德福不可稱量何以故一恒沙衆生在
五地中修十二行心意不惑堪任教化
及修四行修五淨法行五觀行行七觀
行修行八法及十八法三十七品空無
相願二成就而無狐疑皆由法瓔珞
而得具足諸道果報佛復告淨觀菩
薩曰去何族姓子一恒沙衆生皆在
六地行六度无極布施持戒精進忍
辱一心智慧修十二法心意不惑
堪任教化及修四法行七觀行修五
淨法行五觀法及修八法及十八法
三十七品空无相願其功德福寧為
多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世
尊佛言故不如善男子善女人法瓔
珞業其功德福不可稱量何以故一
恒沙衆生在六地中行六度無極布
施持戒忍辱精進一心智慧修十二
法堪任教化及修四法行七觀行修
五淨法行五觀行及修八法及十八
法三十七品空無相願法瓔珞業其
功德福不可稱量一一成就而無狐
疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報
佛復告淨觀菩薩曰去何族姓子一

恒沙衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四无畏獲四辯才行六度无極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在七地中逮不退轉行十三法畢志堅固當成無上等正覺得四無畏獲四辯才行六度无極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空無相願法瓔珞業其功德福不可稱量一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰去何族姓子一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法及五慧業行十三法畢志堅固當成无上等正覺

得四無畏獲四辯才行六度無極布施持戒忍辱精進一心智慧修十二法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空无相願其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在八地中立童真行成就十二妙法心意不惑堪任教化及修四法行七觀行修五淨法行五觀行及修八法及十八法三十七品空无相願法瓔珞業其功德福不可稱量一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰去何族姓子一恒沙衆生在九地中必當堅住得佛無量神德之業盡捨諸法不復修習進當成佛無復退轉其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生在九地中立童真行成就十二妙法

心意不惑堪任教化如如此之比滿十方恒沙及前一地二地乃至九地故不如法瓔珞業其功德福不可稱量一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報尒時世尊告淨觀菩薩如我今日如來至真等正覺三界獨尊盡統三千大千世界故号天中之天斯由法瓔珞業而得成就其功德福不可稱量具足深要諸道果報尒時有菩薩名曰辯通即從座起長跪叉手前白佛言若有善男子善女人心意好樂欲得修習法瓔珞者云何用心當行何法而得成就法瓔珞慧佛言善哉善哉族姓子若有善男子善女人欲得修習法瓔珞者當去妄想不生識著諸念具足得入衆定遊至十方無量世界從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊何以故皆由无識著想而得具足諸道果報

菩薩瓔珞經受迦葉勸行品第二十三

尒時佛告比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸大衆普來會者及菩薩摩訶薩誰能堪任於如來前說有行无行不

可思議衆智之門尒時一切大衆聞
如来說有行无行不可思議衆智之
門黙然不對尒時世尊放舌相光明
普照无數無量國土使无量衆生皆
見光明其見光者皆發無上正真道
意時東方去此十億江河沙數過是
數已有佛土名蓮華淨佛名淨教如
来至真等正覺見釋迦文放大光明
普照三千大千佛土即遣菩薩万二千
人来至忍土至世尊所頭面礼足在
一面坐南方去此十億江河沙數諸
佛國土有佛名一道復見光明尋遣菩
薩八千大士来至忍界至如来所遶
佛三帀在一面坐西方去此七江河
沙等諸佛世界有佛名曰無㝵如
来至真等正覺見此光明普有所照
即遣千二百大士盡得神通行過魔
界来至忍土至如来所頭面礼足在
一面坐北方去此十三億江河沙數
有佛土名曰如(鄉本妙)像佛名正意如来至
真等正覺復見光明普照三千大千
世界尋遣五万菩薩悉皆神足六通
清徹来至忍界世尊所頭面礼足在

一面坐東北角方去此八江河沙數有佛土名曰除垢佛名等行如来至真等正覺見此光明復遣菩薩七千大士来至忍土至如来所頭面礼足在一面坐東南角去此三億佛土有佛國名曰積寶佛名善積如来至真等正覺復見光明尋遣七百正士皆得神通獲无㝵慧来至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐西南角去此十江河沙數諸佛國土有佛土名曰一相佛名等慧如来至真等正覺見此光明尋遣千五百大士来至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐西北角去此十四億江河沙數諸佛國土有國土名曰清淨佛名衆德如来至真等正覺見此光巳尋遣五千菩薩来至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐上方去此過衆生界復過二恒沙世界有佛土名曰普慈佛名弘等如来至真等正覺見此光明尋遣五千菩薩来至忍界至世尊所頭面礼足在一面坐下方去此三十二億江河沙數有佛土名曰堅固佛名不捨弘誓如

来至真等正覺見釋迦文佛放大光
明復遣十千大士從下方来至世尊
所頭面礼足在一面坐是時世尊見
衆坐已定便告諸来會者吾今當說
有行无行諦聽諦聽善思念之若有
善男子善女人從須陁洹乃至阿羅
漢未得如来道慧藏者斯等之類不
在聖例尒時座上有九万二千无著
阿羅漢從異方世界来詣忍土欲從
如来聽法瓔珞有行无行今聞世尊
吐如此教若善男子善女人從須陁
洹乃至阿羅漢未踐如来道慧藏者
斯等之類不在聖例是時九万二千
得道阿羅漢諸漏已盡縛結以解更
不受生如實知之時摩訶迦葉阿若
拘隣舍利弗摩訶目揵連賔頭盧摩
訶迦旃延離越須菩提滿願子九万
二千人等即從座起頭面礼如来足
遶佛三帀各自長跪前白佛言世尊
我等雖得四果六通清徹猶尚不如
凡夫行人所以然者今聞如来說道
慧深藏非我等所入境界唯願世尊
得聞斯法使久寐衆生永無猶豫尒

時世尊默然不對時大迦葉重白佛言我等羅漢雖獲稱為佛子皆是如来之各非我等過何以故若使如来諮無三乘者我等豈非成等正覺乎何為如来不見聽在聖例乎時大迦葉及九万二千真人盡脫袈裟哀號悲泣五體投地當尒之時三千大千刹土六變震動諸天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒乾塔惒人及非人怪未曾有尒時世尊欲解諸人心中狐疑便舒右手扶迦葉起各使復坐尒時世尊即說斯偈

本无如来業　道慧藏第一　諸度無量智
漸入如来境　大道无三乘　況有四道果
觀淨如虛空　着乎迦葉是　我今觀斯心
非有亦不無　多現无量變　不捨佛弘誓
從久遠以来　修神足瓔珞　六度曠大法
何有聲聞名　佛界无壃畔　所化亦不同
故使衆生惑　謂為道者乎

尒時座上有無央數衆生聞如来說此偈已悉皆發意信樂欲聞道慧深藏甚深之法皆發无上正真道意復有无央數衆生正心解脫得盡信之行

菩薩瓔珞經有行無行品第二十四

尒時無頂相菩薩即從座起偏露右髀長跪叉手前白佛言我能堪任於如来前說有行无行佛言善哉善哉族姓子若能說者今正是時无頂相菩薩白佛言世尊若有菩薩摩訶薩解了本无是謂有行本无自然空寂无形是謂無行廣進菩薩曰現彼佛土神足教化是謂有行不見國土化衆生者是謂無行知生菩薩曰泥洹寂靜无起滅者是謂有行不見泥洹及泥洹相是謂无行法寶菩薩曰說道非道是謂有行亦非有道亦非无道是謂无行淨妙菩薩曰清淨法觀是謂有行亦不見清淨法觀是謂无行趣道菩薩曰見佛神力是謂有行亦不見佛亦無神力是謂无行普施菩薩曰現有入定是謂有行亦不見修行亦不見入定是謂无行月光照菩薩曰見佛身相遍滿三千大千世界是謂有行亦不見佛及相好者是謂无行哀世菩薩曰有吾我壽命是謂有行亦不見壽命亦不見吾我是謂

无行無畏菩薩曰說法無法想是謂有行亦不見法非無有法是謂无行如是菩薩摩訶薩於有行無行便得具足菩薩瓔珞無量菩薩曰以過佛量而不可限是謂有行亦不見量亦不見非量是謂无行心念菩薩曰以六神通遊諸佛國不自稱譽歎神通道是謂有行不見國土有所接度是謂无行賢護菩薩曰能化一切盡為佛形是謂有行亦不見化復不見佛是謂无行无邊際菩薩曰佛界无量揔持不忘是謂有行本无揔持亦無三寶是謂無行常悲菩薩曰諸有衆生發大乘心是謂有行亦无大乘復無有道是謂无行不思議菩薩曰佛不思議正法亦然法不思議受報亦然是謂有行亦不見思議亦不見不思議是謂無行

周旋菩薩曰空慧是一非一不有慧是謂有行慧亦虛寂亦不有慧亦不无慧是謂无行法造菩薩曰如来為一真際亦介是謂有行亦不見如来亦不見真際無一無不一是謂无行善權菩薩曰慧觀分別一切諸法是謂

有行亦无慧觀復無諸法是謂无行
无與等菩薩曰一相無相是謂有行
亦不見相亦不見无相是謂無行如
是菩薩摩訶薩於有行无行便能具
足菩薩瓔珞功勲菩薩曰亦不見生
亦不見不生是謂有行生亦無生復
无生生是謂無行覺悟菩薩曰有常
无常是謂有行亦不見常亦不見非
常是謂无行成就菩薩曰不造身行
亦无所著是謂有行亦不見造亦不
見不造是謂無行願樂菩薩曰不造
口行亦无所著是謂有行亦不見造
亦不見不造是謂无行無處所菩薩
曰不造意行亦無所著是謂有行亦不
見造亦不見不造是謂無行无导智
菩薩曰覺无所覺是謂有行亦不見
覺亦復不起有衆生想是謂无行香
積菩薩曰解道本无法性不異是謂
有行亦不見道復无法性是謂無行
轉法輪菩薩曰在樹王下頒宣演暢
四道果證是謂有行說法无法想亦
不見四道是謂无行自觀菩薩曰說
色痛想行識空是謂有行亦不見五

陰成敗是謂无行衆智菩薩曰其有
觀四意止知内外空是謂有行分別
意止本无所從来去亦无所至是謂
無行多聞菩薩曰然熾諸法乃至三
十七品是謂有行亦不見然熾及一
切諸法是謂无行法身菩薩曰見一
切諸法有動轉者不動轉者是謂有
行亦不動轉非不動轉是謂无行无
怒菩薩曰一切法自然法觀亦尒法
觀自然一切法亦尒是謂有行本无
諸法亦無法觀是謂无行上首菩薩
曰分別佛慧知之虛寂是謂有行觀
佛深慧本性自尒亦无名号是謂无
行道議菩薩曰了五分法身而无遠
離是謂有行一一觀察性自無形亦
无起滅是謂無行本柞菩薩曰一切
諸法亦无所倚不倚内空亦不倚外
空是謂有行了内外空及一切諸法亦
不見生亦不見滅悉無所著是謂无
行權現菩薩曰周旋往来礼事諸佛
亦不見佛土淨及以不淨衆生好悪
是謂有行不見已身及諸佛國好悪
清濁是謂無行无想著菩薩曰諸法

不乱澹然不移不計苦樂是常非常若好若醜是謂有行无量智慧悲歸於空不見乱定苦樂好醜是謂無行大慈菩薩曰不見諸法有趣无趣是謂有行永无有趣亦不見趣是謂无行忍行菩薩曰解空无相願及虚空識界真如一性是謂有行空无相願亦是空空亦是空無相願復无報應是謂无行寶掌菩薩曰入一定意志知諸佛威儀所行法則之道是謂有行雖入禪定永无法相是謂无行喜慶菩薩曰三毒根本自然起滅生不知所以生滅不知所以滅是謂有行觀三毒根本自无形兆永无起滅是謂无行觀進菩薩曰奉律无所犯亦不見有犯是謂有行本无有律亦无有犯本性自尒是謂无行常喜菩薩曰分別解脫十二法門是謂有行亦不見解脫及諸法寶有起有滅是謂无行宣暢菩薩曰法生苦生本無處所是謂有行知苦本際而不可覩是謂无行修道菩薩曰大道一相泥洹无形不見志求无上之道是謂有行所

演道教而无精微法界自然无能迴轉是謂無行講法菩薩曰所建立道不可思議雖處纖濁如無所處是謂有行了知五淨及五濁性虛而非真亦无所有是謂无行尒時十方無央數江河沙數諸菩薩等各各自說有行无行已各還復坐爾時大迦葉便從座起整衣服長跪叉手前白佛言世尊我亦堪任說有行無行若見聽者敢宣所懷佛告迦葉今大衆集竭仰来久若堪說者今正是時尒時大迦葉白佛言世尊若有善男子善女人奉持正律十二頭陁難得之法無所漏失如毫釐許亦不起想生是非心斯乃名曰第一有行時大迦葉復白佛言若善男子善女人一意所念專精不忘能演道教各充志趣乃至成佛不改大揩斯亦名曰第一有行時大迦葉復白佛言若復善男子善女人進學修習禪觀法門於諸通慧无所染著志求道者各令歡喜復能誘導將示道逕隨前人心果其所願求大乘者畢志成就不使墮落中間

聖尋若復欲得辟支佛者亦復將護令得无為斯亦名曰第一有行時大迦葉復白佛言若有善男子善女人欲得修習無行法者一切衆生罪根深固難可拔濟然此罪人與我无緣无由得度然我世尊微設權巧漸伺子便知彼去就為造因緣得蒙覆蓋是謂无行時大迦葉復白佛言世尊若善男子善女人本無道心在凡夫地即能指授使發道意至竟成就終不中墮在二地中是謂无行復次世尊若有善男子善女人從無數劫積功累德發大弘誓若我成道在某國生遭遇某聖弟子翼從亦各如是然彼善男子善女人違本所願中遭賢聖有佛出世即從彼佛而取滅度是謂无行尒時世尊告迦葉言止止耆年汝今滓濁偏狹之心所能測度何以故立根得力菩薩摩訶薩猶尚未志有行无行況汝小節欲得忐乎此則不然還復汝座如常威儀時大迦葉容顏變常極大慙愧礼佛足下還復本座尒時長老阿若拘隣復從座起

前白佛言世尊我今堪任於如來前
頌宣道教有行无行佛言善哉族姓
子今正是時恣汝所陳時阿若拘隣
白佛言世尊若有善男子善女人修
八正道於八法中不起狐疑是謂有
行若復善男子善女人得無量法慧
分別八法悉无所有本无一法況
有八正無名号之法亦无窠窟斯乃
曰第一最勝无行之法復次世尊若
善男子善女人於四禪行一一思惟
意不分散繫意在明不失法宜必有
所果无有狐疑是謂世尊第一有行
若復善男子善女人從初至竟端坐
思惟諸无形法不見出生本无端緒
名号虛詐非真非有斯乃名曰无行
之法時長老阿若拘隣復白佛言若
善男子善女人分別空慧心不染空
於空求空生顛倒想是謂有行若於
空慧不生染汙不興妄見起若干意
本自无本況當有今是謂无行復次
世尊若復善男子善女人內思明慧
空寂定意持心牢固无增無減是謂
有行分別內外六情无主本無六情

況今有識識非三世不著三有是謂九行是時長老阿若拘隣說菩薩摩訶薩有行无行已即礼佛足佛言善哉善哉族姓子宣暢如来深妙之法甚竒甚特實未曾有還復汝座如常威儀是時尊者舍利弗即從座起齊整法服長跪叉手白佛言世尊抱疑日久欲有所問唯願世尊一一發遣問令正是時如来一一當訓汝問時佛告舍利弗言善哉族姓子欲有所舍利弗白佛言世尊去何為有行去何為无行如世尊言現造則有行本无則無行今問如来為有行至無行乃名无行耶為有行常有无行常无乃名無行乎若言有行則尊者大迦葉所宣有行无有錯謬假使無行則无言教去何以無言教之法令有言教耶唯願世尊一一分別佛告舍利弗言去何舍利弗有行體性為空不乎舍利弗白佛言世尊有行體性空如空佛復問舍利弗去何族姓子無行空性如何舍利弗 曰佛言世尊无行空性即有行空性是也佛告舍利

弗若无行空性即有行空性者今大
迦葉何以故但說有行不說有行空
亦不說無行亦不說无行空性耶舍
利弗白佛言世尊云何有行空性云
何無行空性佛告舍利弗言諦聽諦
聽善思念之吾當與汝敷演其義對
曰如是世尊佛告舍利弗云何族姓子
成五陰身四大成就捨本所生如此
衆生若外見色於眼識中自起塵勞
分別此識不從外來亦不從內出由
識分別乃生此患云何族姓子五陰
法界爲尒不乎舍利弗言如是如是
世尊皆由眼識起此塵勞耳佛復告
舍利弗云何族姓子若有目之士思
惟眼識分別塵勞本從何來爲從何
滅欲求塵勞窠窟爲可得不乎舍利
弗白佛言不也世尊眼識无形而不
可見佛言如是如是舍利弗是乃名
曰有行空性復次舍利弗若善男子
善女人於空離空不染空識息心永
滅不興想著默然无言斯乃名曰無
行空性也佛復告舍利弗若善男子
善女人耳聞外聲鼻嗅外香舌知外

味身知外更內樂意法體知外行思惟此識亦不從外來亦不內生由妄分別乃起此患去何族姓子五陰法界為介不乎舍利弗白佛言如是世尊斯由識法生諸塵勞佛告舍利弗去何族姓子若有目之士思惟法識分別塵勞為從何來復從何滅欲求塵勞窠窟為可得不乎舍利弗白佛言不也世尊法識無形而不可見佛言如是舍利弗是乃名曰有行空性佛復告舍利弗若善男子善女人於空離空不染空識滅意永寂不興想著靜然無語亦无道教斯乃名曰無行空性也佛復告舍利弗夫諸法性住不變易法起則起法滅則滅起亦不知所以起滅亦不知所以滅有目之士而觀察之亦不見起亦不見滅故号為本无如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊超過三界為天人尊若有善男子善女人受持諷誦此深法要有行无行法本者便得具足衆相之慧佛說此有行无行法時有百億

鄰衛衆生皆捨本行執牢固措進趣
佛乘不退轉地復有諸天世人无央
數衆皆得道忍離凡夫地是時尊者
大目揵連復從座起頭面礼足前白
佛言我亦堪任暢達演說有行无行
不思議法佛言善哉族姓子若樂說
者今正是時目連白佛言世尊今聞
如來包識衆法以為有行无行如我
觀省如來正法非我聲聞有行无行
也所以然者弟子緣覺諸根淳淑不
復闚望平等正覺我於如來則無行
也若使如來欲捨慧海去諸衆智求
為弟子緣覺道者如來於我則無行
也又世尊言一切諸法皆虛皆寂無
生滅著斷審如是者何復限制弟子
緣覺不在聖例益使我等九万二千
人悉皆六通信生狐疑又聞佛言我
法曠大亦无邊涯不計吾我有著衆
生若當尒者如來今日於清淨法界
則有闕也尒時世尊告目連曰善哉
善哉族姓子乃能於如來前宣暢此
門我今問汝汝當一一報我目連對
曰如是世尊云何目連行有報乎目

連白佛言世尊行有報也又問目連何
者是行報耶目連白佛言隨其緣對
善有善報惡有惡報佛復問去何目
連善有善報惡有惡報目連白佛言
三塗八難拷掠搒笞是謂惡報涅洹
永寂無復生滅是謂善報佛復問目
連去何族姓子今日本無如来為獲
報不乎目連對曰不也世尊佛問目
連去何族姓子如今如来至真等正
覺身黄金色衆相具足為是何報目
連白佛言如来相好形質之報非涅
洹報也佛問目連汝體涅洹耶去何
知善有善報是涅洹報乎目連白佛
言一切諸法皆悉假号非有真實所
謂涅洹涅洹者亦假号耳故說涅洹
須善有善也尒時世尊告目連曰如
来於汝則无行也亦是假号非有真
實汝欲求無上等正覺者於如来所
則无行也亦是假号於假号法中欲
分别有行无行者此則不然尒時世尊
說此假号法有九億衆生發弘誓意
願樂欲逮有行無行菩薩瓔珞復有
无量衆生得摠持法門復有三億衆

生諸漏盡意解得阿羅漢尒時尊者賓頭盧復從座起前白佛言我亦堪任說菩薩瓔珞有行无行令善男子善女人得修行之世尊告曰善哉善哉族姓子若能說者今正是時尒時賓頭盧白佛言世尊若善男子善女人於初禪地分別五陰惡露不淨於中思惟无可貪著是謂有行若入定意觀無所有處而非真觀他人身亦復如是斯謂无行復次世尊若善男子善女人現身見處不淨流出是謂有行深觀本末知之為空是謂无行復次世尊善男子善女人於二禪地具足四行是謂有行知二禪地盡歸於空是謂无行復次世尊若善男子善女人自能開悟教衆生類去離淨心起不淨想是謂有行解了淨想本无所有是謂無行復次世尊若善男子善女人思惟三禪淨除塵勞不自稱歎有所成辦是謂有行不見塵勞成不成者是謂無行復次世尊若善男子善女人在四禪地思惟五陰繫意不忘是謂有行分別四禪永無苦樂諸縛

結著是謂無行如是善男子善女人菩薩摩訶薩寂觀瓔珞有行无行

尒時尊者賓頭盧說此法已還復本座是時尊者大迦旃延即從座起礼世尊足前白佛言我令堪任於如來前說有行无行使衆生類得修行之若善男子善女人於十六聖行不起狐疑者是謂有行思惟縛著本性自无亦无十六聖行之名是謂无行迦旃延復白佛言若善男子善女人拔斷三毒婬怒癡法察彼衆生心中所念有無明心無無明心有愛欲心无愛欲心有恚害心無恚害心悉能分別而无錯謬是謂有行若善男子善女人觀知三毒本无所有不見生者不見滅者虛寂無形是謂无行迦旃延子復白佛言若善男子善女人於結使聚皆令畢竟亦不更造興起塵勞是謂有行不於結使見有畢竟不畢竟者亦不興造生塵勞患是謂无行如是善男子善女人菩薩瓔珞有行无行迦旃延子於佛前說此有行无行已起礼佛足還復本座尒時尊者

離越即從座起前礼佛足白佛言世尊我亦堪任說菩薩瓔珞有行無行佛告離越堪任說者便可說之離越白佛言世尊若善男子善女人於無生法越度生死不見有度者是謂有行淪涅洹空寂然无形不有衆生想是謂无行復次世尊若善男子善女人得賢聖律受諸果證修十二法是謂有行若觀一切法本由緣聚散知盡不生更不受證是謂无行復次善男子善女人諸佛世尊常所說法苦習盡道賢聖寶藏進取涅洹无起滅法是謂有行不見賢聖道品之法及涅洹道是謂无行如是善男子善女人菩薩瓔珞有行无行是時尊者須菩提復從座起前礼佛足白佛言若有善男子善女人從本无行至一切智觀了无形而不可見是謂有行不見本無出生諸法菩薩瓔珞亦復如是不見菩薩瓔珞亦不見非菩薩瓔珞是謂无行尒時世尊問須菩提云何族姓子汝以何等議而作斯言此是菩薩瓔珞此非菩薩瓔珞須菩提白

佛言世尊若善男子善女人於究竟法不生斷滅興計常想是謂菩薩有行瓔珞若善男子善女人於本无法中諸法悉空內空外空不起滅空無所生空道泥洹空一切諸法皆空如空是謂菩薩無行瓔珞須菩提復白佛言世尊若善男子善女人得空定淨意者於賢聖法律具足一切諸法棄寵從須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛上至如來至真等正覺莊嚴具足泥洹之路是謂菩薩摩訶薩有行瓔珞若復善男子善女人脩行五十五法虛空正要一一分別心不流馳皆歸於空於空无法中无生滅者斷是謂菩薩摩訶薩無行瓔珞也尊者須菩提說此空性有行无行菩薩瓔珞時有十三億發意菩薩本從等意如來所初建道心自從是來中間懸急今聞長老須菩提說諸法虛寂无生滅者斷各還勵意悉發无上正真道意進求本誓願欲成就菩薩瓔珞有行无行尒時尊者邠耨文陀尼子即從座起前至佛所頭面礼足長

跪叉手白佛言世尊若善男子善女人思惟分別空行法性不於諸法生吾我心者是謂有行攝意常定心如虛空不善三界是謂无行若善男子善女人講論諸法无生之心金剛三昧超越八地捨本習緒是謂有行若復善男子善女人得滅意度一意莊嚴瓔珞其身進趣无上正真道意不勞金剛之心不可沮壞是謂菩薩瓔珞有行无行如此等九万二千漏盡阿羅漢各各宣暢菩薩瓔珞有行无行也

菩薩瓔珞經卷第八

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第九 一名現在報　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

有受品第二十五

是時勇進菩薩白佛言世尊今聞如来說甚深法諸賢聖律所入之門其有聞知了此法者亦不見著亦不見脫於空無法而无所損不見諸法有所從来有所從去若善男子善女人深觀此法無所從来无所從去亦乃明達名為解脫一切諸法各各別異其所言見恚各離散無有合偶復於諸法不生想念而有所成亦復不念有解脫者所觀諸法亦不有內亦不有外亦無有遠亦无有近得慧菩薩深了本无其知是者去貢高心不生憍慢是為善男子善女人於諸善法而得解脫便得住於無生滅地其所住者不見有住復於諸法住无所住亦於諸法見無所見是謂善男子善女人正其性行不念非邪其作正見者便於內性觀了色相亦無有色亦不見色而有色也何以故知一切法

觀空无形知其本空如色無有色於一切法亦不有受亦不无受是謂善男子善女人於一切法而得解脱是時勇進菩薩說此有受品時有十三億衆生聞此法已皆得不起柔順法忍異口同音各稱斯言今日勇進菩薩大士離於諸著亦使我等成辦此法我等仁者當以此法教授餘人如我无異悉得解脱畢無所著尒時世尊告勇進菩薩曰夫泥洹心亦不在内亦不在外亦復不在兩中間止有受菩薩無生滅處諸菩薩心道等无二亦無若干道心適等無若干者於一切人必有平等无二之心是謂菩薩故名曰等而無差別是時坐中有五百天子聞如來平等之法有受无受諸塵垢盡得法眼淨復有比丘比丘尼優婆塞優婆夷五百餘衆皆得須陁洹道復有无央數天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅眞陁羅摩休勒人及非人志趣大乘皆發无上平等道意

菩薩瓔珞經無著品第二十六

是時世尊告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷及諸菩薩摩訶薩天龍鬼神八部之衆若有菩薩摩訶薩欲逮一切智欲上菩薩位欲得金剛三昧欲得降伏魔官屬者欲逮一切諸法門揔持者欲離此彼處者欲莊嚴佛樹者是善男子善女人當習如来無著之行復次善男子善女人欲得淨佛國土教化衆生從一佛國至一佛國承事礼敬諸佛世尊者當學如来无著之行若有善男子善女人欲得如来奇特之法甚尊重者若有衆生不於三界受色陰形欲離五惡不處五道如斯等善男子善女人常當修習如来无著之行佛復告善男子善女人吾般泥洹後正法漸衰多有衆生倚託法服貪小利養詐發道心戲損正法無清淨意如斯等人不信三寶至賢之行雖在我衆離我甚遠若復善男子善女人修習如来无著之行雖在凡夫未上菩薩位執心牢固不捨道意如斯等人正使處在億百千万由延之外猶去我近何以故

此善男子善女人修習如来無著行
故尒時有菩薩名曰明觀即從座起
頭面札足前白佛言世尊云何名為
如来至真無著之行唯願世尊一一
分別令諸會者各得開解佛告明觀
菩薩曰我今問汝汝當報我云何族
姓子汝何以故号明觀乎用色耶用
痛想行識乎因身耶因名乎用何等
故号明觀耶是時明觀菩薩白佛言
世尊觀色非色亦非有色色性自空
亦不有色我色彼色本无所有色空
本空色性自空諸法自然復無自然
諸法然熾本无自然觀色無生亦不
見生生自无生死當有色但為衆生
癡心所潤不能自悟遂致苦惱墜墮
生死流轉五道身死名滅復更受身
如來大聖無所染著知所從來離諸
縛著衆行根无恚歸於空痛想行識
亦復如是觀識非識亦非有識識性
自空亦不有識我識彼識本无所有
識空本空識性自空諸法自然復無
自然諸法然熾本无自然觀識無生
亦不見生生自无生死當有識但為

衆生癡心所潤不能自悟遂致苦惱
墜墮生死流轉五道身死名滅復更
受形如来大聖無所染著知所從来
離諸縛著衆行根无志歸於空无著
衆行亦復如是自致無上正真道意
何況善男子善女人聞則信解於佛
法衆斯乃名曰無著之行是時明觀
菩薩復白佛言若使善男子善女人
聞如来無著之行便於是中發菩薩
心雖有是念亦不供養諸佛世尊斯
於如来無著之行而有耗減若復善
男子善女人意欲懈怠不復堪樂脩
无著行能自剋責念無著行一念之
頃而不忘失便得發無上至真道意
何況篤信而奉行乎若善男子善女
人得如来金剛三昧發弘誓心不可
沮壞斯皆由如来無著聖行而得成
就若復善男子善女人得三昧王三昧
名曰奮迅勇若菩薩摩訶薩得此三
昧者便能降伏諸魔官屬此善男子
善女人皆由無著聖行而有成辦若
復善男子善女人得信空法无量聖
行脩四意止念念成就分別內外空

寂無形斯皆出於如来无著聖賢之行若善男子善女人得四神足心識自由坐臥經行而無罣㝵遊至十方无量世界札事供養諸佛世尊斯亦復是如来無著聖賢之行若善男子善女人及菩薩摩訶薩獲四意斷至十八法三十七品莊嚴佛土成衆相好八種音聲過于梵天其有衆生聞佛音響得解脫者斯亦復是如来无著聖賢之行若復善男子善女人一一思惟空無相願不復染著興是非想縁此三觀當成无上正真道意斯亦復是如来無著聖賢之行若有善男子善女人從无數諸佛世尊受菩薩別當成無上正真道意畢志牢固終不中退亦不為衆魔所能沮壞斯亦復是如来无著聖賢之行尒時明觀菩薩說是如来無著聖賢行時有八十四億衆生之類願樂欲求如来无著聖賢之行復有無數之衆求於親近明觀菩薩以為師宗復有无量衆生各生斯念今日明觀菩薩摩訶薩久如當成無上正真道意尒時世

尊知衆會心各生此念便告明觀善薩曰汝今以能宣暢如来無著之行如来聖慧不可窮盡劫後无數阿僧祇劫上方去此五十恒河沙數諸佛刹土佛名無垢如来至真等正覺紇有一乘教化衆生不闇縁覺弟子之名汝當作佛号曰明觀如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊汝當作佛其号如是尒時衆會一切衆生見如来授明觀善薩决或有衆生覺知者下覺知者尒時世尊觀察人心各懐狐疑佛知其意便告明觀善薩曰如来至真等正覺在大衆中授菩薩决有覺知者不覺知者有八因縁云何為八善男子善女人得如来决當成无上平等正覺一切衆人无能知者是謂如来授衆生决已身自覺餘人不知復次明觀若有善男子善女人在大衆中為如来所見授决餘人盡見已不覺知是謂如来授衆生决餘人盡見已不覺知復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人為諸佛世

尊所見授決汝當成佛其号如是已知受決餘人亦見是謂如来授衆生決已自覺知餘人亦見復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決自不覺知餘人亦不知是謂如来授衆生決自不覺知餘人亦不知佛復告明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中受如来決然此受決之人乃在未行不近如来近如来者自謂受我決是謂如来授衆生決遠者覺知近者不覺復次明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決近決遠如来者復自稱說如来今日授如来者便自覺知今日如来而授我我等決然此衆生未應受決是謂如来授衆生決近者覺知遠者不覺佛復告明觀菩薩摩訶薩若有善男子善女人為諸佛世尊所見授決當成佛時其号如是近者不覺遠亦不知是謂如来授衆生決遠近衆生皆不覺知佛復告明觀菩薩若有善男子善女人在大衆中為如来所見授決

近者亦覺遠者亦知餘人不見是謂
如来八因緣法授衆生決近者亦覺
遠者亦知餘人不見尒時世尊告四
部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷善
薩摩訶薩天龍鬼神乾沓和阿須倫
迦留羅真陁羅摩休勒人及非人汝
等頗見明觀善薩受記別乎對曰非
也世尊佛復告族姓子若有菩薩摩
訶薩受如来決初發道心受別不同
令此明觀善薩受如来決已自覺知
餘人不覺如此等人未獲如来四無
所畏發心自誓未廣及衆生亦復未
得善權方便是故受決已自覺知餘
者不覺佛復告族姓子若有善男子
善女人受如来決衆人盡見自不覺
知如此等人發意弘普廣及衆生得
四無畏發心曠大有善權方便教化
衆生是故受決餘者盡覺己不自知
佛復告族姓子若有善男子善女人
受如来決已身自知餘者亦見如此
等人在七住地分別空觀不計衆生
有染者想初發道心不生此念我後
成佛度尒所衆生不度尒所衆生心

如虛空不可沮壞以獲如来四无所畏得空觀三昧善權方便是故受决已身自知餘者亦見佛復告族姓子若有善男子善女人受如来决已身不覺餘者不知如斯等人未在七住不退轉地雖有善權方便信樂三尊供養承事諸佛世尊然未得如来无著之行未能淨佛國土教化衆生是故受决自不覺知餘者不見佛復告族姓子若善男子善女人受如来决遠者得决近者不得如此等人弥勒身是何以故此善男子善女人諸根具足不捨如来無著之行是故受决遠者自覺近者不知佛復告族姓子若善男子善女人受如来决近者覺知遠者不見亦非衆會所能測度如此等人在菩薩位未能演說賢聖之行令師子膺菩薩是也衆相具足不捨法本於無想法中不壞法性是故受决近者覺知遠者不見亦非衆會所能測度佛復告族姓子若善男子善女人如来授决近者亦知遠者亦見如此等人衆行具足行不思議無

量佛事超生死海至无為岸何以
故此善男子善女人諸根具足不捨
如来無著之行遍遊十方无量世界
作不思議顯佛神德令柔順菩薩是
也是故近者亦知遠者亦見佛復告
族姓子若善男子善女人受如来定
近者不知遠者不見如此等人衆行
未具未得善權方便雖復去離五欲
之中未能備悉如来法藏令等行菩
薩是也佛復告族姓子若有菩薩摩
訶薩奉持修習八因緣法我今視之
如已無異亦為十方諸佛世尊所見
擁護尒時釋提桓因即從座起前至
佛所頭面礼足在一面立須臾之頃
前至佛所長跪叉手白佛言世尊我
名拘翼号天帝釋唯願世尊聽所啓
白佛言善哉善哉拘翼有所疑難今
正是時釋提桓因白佛言世尊若有
善男子善女人與顯如来无著之行
具足授决八因緣法我等諸天當護
此善男子善女人至竟成就終不中
退墮於羅漢辟支佛道尒時釋提桓
因即於佛前而歎頌曰

本無无所著　永離諸惡趣　云何如来今
授決有高下　昔從無數劫　功勲不可量
積功累衆德　一切衆相具　如来諸法本
无生滅著斷　尊今已授決　論說高下相
得定不起思　生滅無所有　諸法如幻化
名号不真實　知本所從来　願樂无生法
演說三達智　從限至無限　令為天帝釋
縛解諸結盡　願尊見記別　久如逮正覺
尒時世尊以偈報釋提桓因曰
汝今天帝釋　功德衆行至　乃從无數世
積德光明尊　今為天帝身　經大小劫數
三十六成敗　不捨本要誓　千佛兄弟過
無復賢劫名　中間永曠絶　二十四中劫
後乃有佛出　十力无所畏　清淨德普尊
刹土名普忍　彼佛極長壽　在世壽七劫
教化已周訖　永寂取滅度　遺法在世化
亦復經七劫　漸漸法没盡　不聞三尊名
中間復逈絶　當復經五劫　汝於彼刹土
當紹如来位　我今授汝決　本无如来印
号名無著尊　三界最第一　獨步無等侶
說法无窮盡　當化阿僧祇　無量衆生類
尒時釋提桓因聞如来已見授決頭
面礼足遶佛三匝還復故座是時弊

魔波旬心自念言今日如来至真等
正覺教化衆生轉无著法輪以善權
方便將導一切諸不及者衆菩薩等
神通大智皆得授决不退轉地此賢
聖等我則不疑令釋提桓因在我部
界為我所使光為如来所見授决如
我今日心離魔行不在榮冀愛欲之
中何故如来不授我决尒時世尊知
魔波旬心中所念便告目揵連汝能
堪任於如来前說諸菩薩摩訶薩受
記別乎是時目連承佛威神即從座
起前白佛言我能堪任說菩薩摩訶
薩受决之法佛告目連堪任說者今
正是時目連白佛若有菩薩摩訶薩
於諸空法生染著心便自貢高輕蔑
前學如此等善男子善女人在凡夫
地不應稱為菩薩不應受决得如来
号目連復白佛言若有善男子善女
人見人受决便生增上心我今豪貴
斯人卑賤如此等善男子善女人在
凡夫地不應稱為菩薩不應受决得
如来号目連復白佛言若善男子善
女人得佛明慧分別三觀空无相願

便為如来所見授决然有衆生見此人受决便生憎嫉心如来何為先授此决如此等善男子善女人在凡夫地不當稱為菩薩不應受决得如来号是時目連復白佛言若有善男子善女人得佛神足四無所畏遊諸空界轉於法輪善權方便无所罣㝵所演法教皆有所益便為如来所見授决然有衆生得世俗智辯才第一知古明今三世通達内自思惟而生此念我所苞攬無事不貫如来何為不授我决今乃返更授此人决如此等善男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受决得如来号目連復白佛言若有善男子善女人得无生法忍四等具足遊至十方無量世界本從此佛而發道心更從異佛受其記別然有衆生内自生念此非我衆非我徒類如来何為先授此决不授我別如此等善男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受决得如来号目連復白佛言若有善男子善女人轉无上法輪六通變化無所觸㝵擁

詐巧便攝取衆生此菩薩摩訶薩便為如來所見授決復有衆生在三毒等分愛心未盡未能適化承事諸佛内自狐疑而生是念今覩此人如有所辦為是如來威力所感為此善男子審有此化於彼此中生猶豫想如此等善男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受決得如來号是時目連復白佛言世尊若有善男子善女人生在龍中發菩薩心衆行具足无所歎漏便為如來所見授決或有衆生内自思惟我得人身諸根具足明達正法六情完具如來何為不授我決今乃逮更授此龍決如此等善男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受決得如來号是時目連復白佛言若有善男子善女人已得天身發菩薩心斷諸縛著无所戀慕捨已榮位遠離五樂閉塞六情脩清淨法離世八法不墮十惡便為如來所見受決然有衆生内自生念今覩此天衆行未足未捨此形復於人身何為如來而授此決不授我別如此等善

男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受决得如来号是時目連復白佛言或有衆生受地獄形以佛神力往授其决如我昔日為佛所遣授提婆達兜决然有衆生内自生念受地獄形苦痛无量鑊湯燒煮死而更生刀山劒樹爐炭鐵輪火車熾風銅柱碓臼於中受苦痛毒无量當尒之時何有道心如来今日返更授决得如来号然我等已得人身不授我决如此等善男子善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受决得如来号是時目連復白佛言若有善男子善女人生餓鬼中受餓鬼形善見菩薩父像舍利弗祖善施長者母受形苦惱腹如泰山咽如細鍼咽長千丈而有千萬一萬千節雖得漿水化為膿血眼如深井如千丈崖然受苦痛不可稱量為餓火所燒求死不得然佛世尊以大慈悲即遣舍利弗各授其决令發道心然有衆生内自生念餓鬼苦惱無量飢寒苦毒不可稱計然今如来返授彼决不授我决如此等善男子

善女人在凡夫地不應稱為菩薩不應受決得如来号尒時世尊告目連日善哉善哉族姓子堪任宣暢菩薩受決無㝵之行真佛之子非思欲生尒時弊魔波旬内自生念咄我所行將不謬乎今聞尊者大目揵連所説不為諸人正為我耳是時波旬即從坐起除去貢高擒憍慢心前至佛所頭面礼足前白佛言世尊我今愚惑久處邪見未識真道今釋提桓因為我所統如来今日先授其決我即興意生是非心唯願世尊受我悔過消滅欲本不著榮冀佛告弊魔波旬汝今座上見弥勒菩薩不乎波旬白佛唯然世尊佛告波旬此弥勒菩薩當授汝決得菩薩号

菩薩瓔珞經淨智除垢品第二十七

東方去此三十七恒河沙數有佛土名日華嚴佛名一意如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊彼佛如来遣一菩薩名日淨一切地具衆行本定意不乱三昧正受無所罣㝵佛所住處

皆悉履行不染法界去吾我想即從座起偏露右臂右膝著地長跪叉手前白佛言欲有所問若見聽者敢有所陳佛言善哉善哉族姓子欲問如来所懷疑者今正是時淨一切地菩薩白佛言世尊云何善男子善女人供養諸佛無諸佛想於諸法本亦復如是雖度衆生无衆生念行菩薩道不失本意具足諸願德行充滿受决心淨不離明慧尒時世尊告淨一切地菩薩曰若有善男子善女人分別思惟大乘行本不可思議深奥之藏先當習學定意正受除乱想行然後乃具六度無極自觀身空觀他人心亦復如是若善男子善女人入等定三昧心不動轉悉能分別一切衆行云何善男子善女人入定三昧於一切法思惟分別无有錯謬於是族姓子若有菩薩摩訶薩立根得力遠不退轉便能入定自觀身本本所從來一一分別悉知起滅来不知所從来去不知所從去此善男子善女人從定意起復入外身定意一一分別衆

生之類復見無量諸佛刹土有受形
者不受形者或時善男子善女人復
更入定觀内外身彼身我身發趣有
異身行共同如我所觀趣大乘者不
捨衆生求縁覺者亦不求清淨於佛
土弟子學者承聲受教離於三有是
謂内外觀定身行共同發趣有異佛
復告淨一切地日若有善男子善女
人入此等定正受三昧意使无量世
界盡從化教從化得度隨意所樂恣
其心意遊於百千三昧於中攝意而
不錯亂是謂善男子善女人趣大乘
者不捨衆生佛復告淨一切地菩薩
若有善男子善女人入一身定便能
觀察衆生心本有婬怒癡无婬怒癡
隨其本行而度脱之此善男子善女人
從一身定起復入衆多身定觀衆生類
有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脱
之尒時世尊復告淨一切地菩薩若
有善男子善女人入无形觀三昧遍
觀衆生心識所念衆生若干所念不
同復有三昧名觀衆生心菩薩摩訶
薩得此定意者便能觀察人道衆生

遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知閱叉心菩薩摩訶薩得此三昧者遍觀閱叉心識所念有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知諸龍心菩薩得此定意者便能觀察龍道衆生心識所念遍知十方無量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地曰復有定意知阿須倫心菩薩摩訶薩得此定意者便能觀察須倫所念遍觀十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知諸天心菩薩得此定意者便能觀察天道衆生心遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知梵天心菩薩摩訶薩得此定意便能觀察淨志天心遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告族姓子復有定意知欲界衆生心菩薩摩訶薩得此定意便能觀察欲界衆生遍

知十方无量世界有婬怒癡無婬怒
癡隨其本行而度脱之佛復告族姓
子復有定意知地獄心菩薩摩訶薩
得此定意者便能觀察地獄衆生遍
觀十方無量世界有婬怒癡无婬怒
癡隨其本行而度脱之佛復告族姓
子復有定意知弗于逮衆生心菩薩
摩訶薩得此定意者便能觀察弗于
逮衆生遍知十方無量世界有婬怒
癡无婬怒癡隨其本行而度脱之佛
復告淨一切地菩薩曰復有定意知
閻浮地衆生心菩薩摩訶薩得此定
意者便能觀察閻浮地衆生遍知十
方無量世界有婬怒癡无婬怒癡隨
其本行而度脱之佛復告淨一切地
菩薩曰復有定意知瞿耶尼衆生心
菩薩得此定意者便能觀察瞿耶尼
衆生心意遍知十方無量世界有婬怒
癡無婬怒癡隨其本行而度脱之佛
告淨一切地菩薩曰復有定意知欝
單曰衆生心中所念菩薩得此定意
便能觀察欝單曰衆生心遍知十方
无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其

本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知一四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察一四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知二四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察二四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知三四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察三四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知四四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察四四天下衆生心中所念遍知十方无量世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復有定意知五四天下衆生心中所念菩薩得此定意者便能觀察五四天下衆生心中所念遍知十方無量世界有婬怒癡無婬怒癡

隨其本行而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知六四天下衆生心中所念菩薩得
此定意者便能觀察六四天下衆生
心中所念遍知十方无量世界有婬
怒癡无婬怒癡隨其本行而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知七四天下衆生心中所念菩薩得
此定意者便能觀察七四天下衆生
心中所念遍知十方无量世界有婬
怒癡無婬怒癡隨其本行而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知八四天下衆生心中所念菩薩得
此定意者便能觀察八四天下衆生
心中所念遍知十方無量世界有婬
怒癡无婬怒癡隨其本行而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知九四天下衆生心中所念菩薩得
此定意者便能觀察九四天下衆生
心中所念遍觀十方无量世界有婬
怒癡无婬怒癡隨其本行而度脱之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知十四天下衆生心中所念菩薩得
此定意者便能觀察十四天下衆生

心中所念遍知十方无量世界有婬
怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意
知一百四天下衆生心中所念菩薩得此
定意者便能觀察百四天下衆生心中
所念遍觀十方無量世界有婬怒癡
无婬怒癡隨其本行而度脫之佛復
告淨一切地菩薩曰復有定意知千
四天下衆生心中所念菩薩得此定
意者便能觀察千四天下衆生心中
所念遍觀十方无量世界有婬怒癡
無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復
告淨一切地菩薩曰復有定意知万
四天下衆生心中所念菩薩得此定
意者便能觀察万四天下衆生心中
所念遍觀十方无量世界有婬怒癡
無婬怒癡隨其本行而度脫之佛復
告淨一切地菩薩曰復有定意知億
万四天下衆生心中所念菩薩得此
定意者便能觀察億万四天下衆生
心中所念遍知十方无量世界有婬
怒癡無婬怒癡隨其本行而度脫之
佛復告淨一切地菩薩曰復有定意

知一佛國衆生心中所念菩薩得此
定意者便能觀察知一佛境界衆
生心中所念遍知十方無量世界
有婬怒癡無婬怒癡隨其本行而
度脫之佛復告淨一切地菩薩曰復
有定意知十佛刹土衆生心中所念
菩薩得此定意者便能觀察十佛
刹土衆生心中所念遍觀十方无量
世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行
而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰
復有定意知百佛刹土衆生心中所
念菩薩得此定意者便能觀察百佛
刹土衆生心中所念遍觀十方无量
世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行
而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰
復有定意知万佛刹土衆生心中所
念菩薩得此定意者便能觀察万佛
刹土衆生心中所念遍觀十方无量
世界有婬怒癡無婬怒癡隨其本行
而度脫之佛復告淨一切地菩薩曰
復有定意知億佛刹土衆生心中所
念菩薩得此定意者便能觀察億佛
刹土衆生心中所念遍觀十方無量
世界有婬怒癡无婬怒癡隨其本行

而度脫之如是菩薩摩訶薩於此定
意盡得具足諸三昧王
佛復告淨一切地菩薩曰若有善
男子善女人奉持修習此法門者便
獲如來衆相具足介時世尊告淨一
切地菩薩曰若有善男子善女人得
此三昧定意者有善權方便教化衆
生復有十事得功德業云何為十一
者口氣清淨人多信用二者不失本
意不譏彼受三者善明筭數知六十
四變四者分別空无形相法五者知
當来法解脫無緣六者於現在法念
成證法七者憶過去行知以無相八
者於無相法本无自然九者起滅自
然不著三世十者菩薩定意不失次
第是謂菩薩摩訶薩入定三昧便能
觀察億佛刹土衆生心中所念有婬
怒癡无婬怒癡隨其本行而度脫之
菩薩瓔珞經無斷品第二十八
佛復告等行菩薩若有善男子善女
人從初發意發菩薩心修行五法不
懷怯弱云何五法一者勸進前人不
捨道心二者分別法界不毀法性三
者一意清淨无他異想四者行權方

便度未度者五者得三十二業定意不亂是謂等行菩薩摩訶薩從初發意守菩薩心修此五法不捨道意佛復告等行菩薩曰若有善男子善女人初發道心復有五事云何為五一者分別三世不離空無二者淨已國土育養衆生三者分別眼識不受外入四者神足神通念則在前五者現在衆智而自瓔珞是謂等行菩薩摩訶薩從初發意修此五法而得成就无有疑難進前成佛不懷怯弱佛復告等行菩薩若善男子善女人發菩薩心當行五法而自瓔珞云何為五於是族姓子若菩薩初發道心入等定意能令十方天下盡為七寶二者使已國土衆生斷婬怒癡三者已成佛時修三空慧四者莊嚴一相不離慧根五者行六神通不自稱記是謂善男子善女人從初發意行菩薩道行此五法而自瓔珞佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意行菩薩道復有五法云何為五一者思惟如來无形相法二者諸佛要誓不違本性三者自識本命知所從來四者不

計我人壽命離五苦難五者法本自介不見起滅是謂善男子善女人修此五法而自瓔珞佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意行菩薩道當行五法不可思議云何為五一者諸佛神德不可思議二者諸佛蓮藏不可思議三者行果受報不可思議四者諸佛剎土不可思議五者演布道教不可思議是謂善男子善女人初發道心修此五行不可思議乃至成佛而自瓔珞介時世尊在於大衆而說此偈

諸佛不思議　宣暢道亦然　思惟衆生本
本末不可覩　執四聖諦炬　照彼无明根
常思無有常　念除結縛病　劫數无有窮
無盡非有盡　但為衆生惑　欲知本無心
夫欲學在先　聞受深奧法　亦非二乘行
所能用測度　佛本自計誓　獨除五道淵
行盡由等心　故号人中尊　佛慧无邊崖
神智無有量　不以身苦本　永除三世難
諸佛瓔珞法　自覺无師受　心定如虛空
常想樂想緣　吾從無數劫　入定不離空
一意成一道　故号人中尊　復於无數劫

承事諸世尊　盡生逮无著　自致最正覺
諸佛在世化　正法修道樂　能淨諸佛國
不染三有樂

尒時世尊說此偈已復告等行菩薩若有善男子善女人奉持修習五不思議深奥法者十方諸佛悉來擁護不為衆魔所能得便佛復告等行菩薩若善男子善女人從初發意行菩薩心當行五法不可思議云何為五一者以巳定意遍施衆生盡在佛處而不退轉二者不猗三道而受果證三者無量法海皆現在前四者衆相法門具足智辯五者分身教化得六度慧是謂族姓子從初發意行菩薩心行此五法不可思議便能具足如來衆行佛復告等行菩薩若有善男子善女人思惟分別五苦法本云何為五一者分別色原不生識著二者思百八痛无有苦樂三者永斷衆想不興乱意四者解十二因緣本无此行五者識神無形不可究盡是謂等行菩薩若善男子善女人分別思惟五苦法本者親近佛藏不離賢聖

衆道之原佛告等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心復有五法不可窮盡云何為五一者无數功勲不可窮盡二者八十四智不可窮盡三者如来法慧不可窮盡四者諸法要定不可窮盡五者八種音響不可窮盡是謂等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心修此五法不可窮盡便能具足如来之法尒時世尊復告等行菩薩若善男子善女人從初發意修菩薩心修行六度不可思議法云何為六於是善男子善女人不惜身命隨前所索不逆人意於中具足施度無極雖具施度攝持戒人不毀戒性見暴逆者勸令忍辱若人懈怠勸令精進或有衆生著六十二見心意錯乱不識虚无泥洹大道攝彼衆生一意禪定除去乱想不生二見或有衆生永在闇冥懐愚癡心以權方便攝彼衆生令見慧明佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於一度中便當具足六度無極云何於一度中便能

具足六度无極或有衆生一心持戒不毀戒性於持戒中具足布施不識彼受常行忍辱若有衆生見毀辱者不興乱想無瞋怒心日夜精懃无懈怠心雖持禁戒定意不乱於戒性中不毀於禪演布智慧除愚闇心是謂菩薩在戒度无極便能具足六度無極佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心得忍度無極降伏心意不念貢高於忍度无極復當具足六度之法不捨忍心而行布施雖有所施不起想著於中具足戒性之法若人擊打不起乱想自攝心意具足修習忍度無極具足定意不毀禪法於忍度中具足禪行若復善男子善女人已得忍度分別五陰成敗所起思惟三毒知從癡愛以道慧觀察永無所生是謂善男子善女人於忍度中具足六度之法佛復告等行菩薩若有善男子善女人從初發意修菩薩心於禪定中復當具足六度無極攝取衆生除去乱想云何菩薩於禪定中具足六度於是善男子

善女人觀空身相不見起滅定心不
乱而行布施不見衆生及以財寳亦
不生心令我所施後獲大報莊嚴佛
土本无清淨便能具足智度无極佛
復告等行菩薩若有善男子善女人
從初發意修菩薩心於智度無極具
足六度云何善男子善女人於智度无
極具足六度於是善男子善女人已
能修習智度無極分別无想無他異
行一一分別名身句身攝意持戒不
毁戒性若人毁辱不懐憂慼是謂於
智具足戒性若復善男子善女人於
智度無極修行忍辱心如虚空不受
穢悪是謂於智度无極得忍辱心佛
復告等行菩薩若善男子善女人得
智度無極攝意精進去懈怠心分別
眼界不可思議見懈怠者勸令精進
是謂於智度无極具足精進佛復告
等行菩薩若有善男子善女人得智
度无極無極禪定心不分散一意一
念經百千刧攝意自伏於三十六度
皆悉分別是謂等行菩薩摩訶薩衆

行根原尒時世尊與等行菩薩說是
語時有無量衆生本發心趣於緣覺
今皆迴意發於无上正真之道復有
無數諸天世人得盡信之行不離大乘

菩薩瓔珞經卷第九

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

菩薩瓔珞經卷第十一 一名現在報　忘

姚秦凉州沙門竺佛念譯

賢聖集品第二十九

尒時審諦菩薩即從坐起白佛言世尊我亦堪任宣暢六度清淨之行佛告審諦菩薩若堪任者於如來前便可說之尒時審諦菩薩白佛言世尊若有菩薩摩訶薩脩習六度清淨之法兼脩八門諸佛禁法此善男子善女人於六度法具足清淨之行淨意礼十方諸佛世尊承受正教脩習奉行如此等善男子善女人於六度法清淨具足鞞羅延菩薩前白佛言若有善男子善女人斷諸結使不生染汙於六度法清淨具足淨法界菩薩白佛言若有善男子善女人解自然法性不毀道門於六度法清淨具足善解幻菩薩白佛言若有善男子善女人分別八法除去榮辱於六度法清淨具足過量菩薩白佛言若有善男子善女人在大衆中轉无上法輪攝身口意無他異念於

六度法清淨具足法藏菩薩白佛言解四空定无我人想思惟法界不毀智本是謂六度清淨具足心淨菩薩白佛言若有善男子善女人攝眼根不與識想耳鼻身口意亦復如是於六度法清淨具足師子大將白佛言衆生沉翳永處闇冥布現慧光使知道趣於六度法清淨具足時有菩薩名曰慧眼問文殊師利云何菩薩摩訶薩攝身口意不毀戒性於六度清淨具足是時文殊師利報慧眼菩薩諸菩薩摩訶薩解空无我施無想報於六度法清淨具足慧眼菩薩又問云何族姓子如來色身衆德具足三十二相八十種好身黄金色猶如金積為是有想報耶无想報耶

文殊師利報慧眼菩薩曰如來色身是有想報如來法身是无想報慧眼菩薩又問施去貪求内心清淨除去想著乃獲大果六度之法非無想報云何乃成法身之報時文殊師利報慧眼菩薩曰云何族姓子如來色身為有耶為無耶慧眼菩薩報曰如族

姓子所說如来色身是有報非无報如我觀察如来身者亦非有報亦非無報時文殊師利復問云何如来身亦非有報亦非無報慧眼荅文殊師利曰如来身者衆功德具妙色莊嚴觀無厭足其見形者皆發无上正真道意是謂色身之報云何如来色身無報於是族姓子如来在世教化終訖滔神无為終無變易一相无形不可沮壞是謂如来色身無報

尒時文殊師利復問慧眼菩薩曰云何族姓子如来形相不可思議以有形而無報以无形而無報慧眼報曰如来身者或有形而无報或無形而无報云何有形而無報如来至真等正覺在世教化无量衆生皆得果證獲無為道是謂如来色身有形而无報云何無形而无報於是如来色身在世教化現神足變終訖說法於無餘泥洹界而取般泥洹是謂如来色身無形而无報

尒時文殊師利知諸衆生心中所念各有狐疑未能暢達有報无報復問

慧眼菩薩曰云何族姓子如来色身如幻如化云何於幻化法中而有無報一切衆生得法性如道果清淨若眼界所攝云何於衆生道性而得无報又問慧眼如来色身不可思議終訖說法寂然滅度無生老病死巳捨色身不復受形一相無相亦不可見權設假号亦无真實如来者亦無如来亦無佛云何以無為道是如来色身无報文殊師利又問云何族姓子如来色身無為報泥洹无為報是一異乎假使是一者亦無如来云何有無報設有二无者則如来色身非泥洹報尒時慧眼菩薩報文殊師利曰本无如来至真等正覺四大色身於現法中亦是有報亦是無報滅盡涅槃是曰無報尒時慧眼菩薩復報文殊師利衆生所行六度无極若人有施亦無施想亦復不見有受施者是謂為施具足施度無極若復有人戒身具足不毀於戒亦復不見有持戒者是謂於戒具足戒度无極慧眼菩薩復語文殊師利若有善男子善女

人恒修忍辱有輕慢者不生憍慢亦不自念見有忍辱是謂具足忍度无極若有善男子善女人懃加精進修十六聖行不見有人懃精進者是謂具足進度無極慧眼菩薩復語文殊師利若有善男子善女人攝意入定分别三觀亦不見人立定意者心遊十方無量世界承事供養觀一切法如幻如化是謂具足禪度无極慧眼菩薩復語文殊師利若善男子善女人宣暢如來无量法界眼識清淨不可思議一一分别悉無所有若耳聞聲知所從来鼻臭彼香知所從来一一分别而無所有若舌嘗味知所從来如来心識分别諸法神足无量是謂具足智度無極慧眼菩薩復語文殊師利復有定意名无盡法門菩薩摩訶薩得此無盡法門者超越三乘成菩薩号復有觀察法門菩薩摩訶薩得此法門者觀察法界不住二地復有色像法門菩薩得此法門者成如来法無盡之藏復有不退轉法門菩薩得此法門者轉清淨法不見色

像復有廣濟法門菩薩得此法門者化彼衆生不自為已復有佛普響法門菩薩得此法門者雨法甘露潤澤一切復有諸佛境界法門菩薩得此法門者現說微妙真如性法復有現教法門菩薩得此法門者莊嚴刹土翼從成就復有无等法門菩薩得此法門者分別如來深奥之義復有法要法門菩薩得此法門者宣暢如來不思議法復有善根法門菩薩得此法門者分別諸根永離五道復有幻化法門菩薩得此法門者分別无盡賾大之法復有攝行法門菩薩得此法門者分別句義无形像法復有稱可法門菩薩得此法門者便能充飽虛想法者復有一得意法門菩薩得此法門者善根淳熟得四无畏復有法海法門菩薩得此法門者善業具足不捨道性復有光焱法門菩薩得此法門者普現光炎演法无盡復有神足法門菩薩得此法門者廣遊諸界不涂三道復有日月光明法門菩薩得此法門者遍照苦惱拔濟得度復有无

生法門菩薩得此法門者方便導化應自然津復有无極慧法門菩薩得此法門者超三界患不見有度復有智生法門菩薩得此法門者盡知諸法所歸趣處復有無著法門菩薩得此法門者以智慧光蠲除闇冥復有根原法門菩薩得此法門者分別四法不思議行復有因緣法門菩薩得此法門者分別十二癡行之本復有道慧法門菩薩得此法門者不闕法性如来三等復有忍智法門菩薩得此法門者坐樹王下降伏魔宮復有弘誓法門菩薩得此法門者不捨衆生而取滅度復有苦行法門菩薩得此法門者現食麻米諸行具足復有獨步法門菩薩得此法門者自現奇特无與等者復有心淨法門菩薩得此法門者蠲除心垢无所染著復有究竟法門菩薩得此法門者皆使衆生入出要道復有無欲法門菩薩得此法門者除去貪著无染著心復有法處法門菩薩得此法門者愍哀一切不捨本願復有道業法門菩薩得此法

門者分別諸根立上人法復有心不轉法門菩薩得此法門者發道心者立不退轉復有法藏法門菩薩得此法門者道慧清淨受慧果證復有化道法門菩薩得此法門者發无生心不見動還復有法瓔珞法門菩薩得此法門者莊嚴國土清淨衆生復有深奧法門菩薩得此法門者深入法藏具七覺意復有无畏法門菩薩得此法門者安處諸法說賢聖行復有除垢法門菩薩得此法門者安處諸法无所染著復有淨行法門菩薩得此法門者分別三向空無相願復有法身法門菩薩得此法門者分別一切無著空行復有法力法門菩薩得此法門者无量空界獲大智慧復有無导法門菩薩得此法門者敷演道教无所罣导復有大慈法門菩薩得此法門者潤及一切不捨妄想復有大悲法門菩薩得此法門者拔濟苦難不生塵勞復有喜心法門菩薩得此法門者斷除一切忿怒心復有護心法門菩薩得此法門者分別四諦

不二之法復有廣施法門菩薩得此法門者除去三想不計吾我復有神通法門菩薩得此法門者遍遊十方無量世界復有無盡法門菩薩得此法門者分別義趣隆三句法復有演暢法門菩薩得此法門者功德具足懐来道故復有清淨法門菩薩得此法門者淨除口過不興十悪復有十力法門菩薩得此法門者執金剛心不可沮壞復有无量善根法門菩薩得此法門者便能具足如来神力復有如来行滅法門菩薩得此法門者不起吾我人壽命復有息意法門菩薩得此法門者永斷生老病死之苦復有增益法門菩薩得此法門者諸善功德日日增長復有歡喜法門菩薩得此法門者充飽一切渴仰道者復有無怒法門菩薩得此法門者除心縁著无顛倒想復有怖望法門菩薩得此法門者成就衆生三法本行復有無念法門菩薩得此法門者盡使衆生无三毒念復有法義法門菩薩得此法門者出生諸法不失次

第復有速疾法門菩薩得此法門者
分別根元成道行迹復有思惟法門
菩薩得此法門者分別內外觀諸不
淨復有香熏法門菩薩得此法門者當
以戒德香普熏一切復有善權法門
菩薩得此法門者隨形適化不見度
者復有曉了法門菩薩得此法門者
分別音響而取度之復有无我法門
菩薩得此法門者解知諸法空無所
有復有善住法門菩薩得此法門者
弘擔堅固心不動轉復有无數身法
門菩薩得此法門者一一分別不限
衆生復有善入法門菩薩得此法門
者盡化衆生進入法律復有法自在
法門菩薩得此法門者堪受正法不
恥下問復有淨妙法門菩薩得此法
門者遊諸佛國不懐怯弱復有无侶
法門菩薩得此法門者心自樂寂不
燒一切復有無量功德法門菩薩得
此法門者眷屬成就得果實報復有
放光明法門菩薩得此法門者遍照
一切諸在闇冥復有无欺法門菩薩
得此法門者具足口行不犯四過復

有勸德法門菩薩得此法門者慇諸不及雨不死法復有依憑法門菩薩得此法門者盡令衆生而有歸趣復有拔濟法門菩薩得此法門者增益功德心淨如空復有无際法門菩薩得此法門者不見有度得成就者復有等行法門菩薩得此法門者分別衆智無有邊際復有平等法門菩薩得此法門者不説諸道有種種乘復有一意法門菩薩得此法門者不見發意有趣道者復有虛空法門菩薩得此法門者入諸等定意不分散復有然熾法門菩薩得此法門者廣演一切無窮盡法復有分別法界法門菩薩得此法門者一一分別法界所興復有越境界法門菩薩得此法門者救護一切得至彼岸復有究竟法門菩薩得此法門者不見出生諸法窠窟復有淨觀法門菩薩得此法門者不譏衆生見清淨法復有滿足法門菩薩得此法門者不以劫數以為現達復有出要法門菩薩得此法門者行一切智不起法想復有出生法

門菩薩得此法門者出一切法深奧之義復有利根法門菩薩得此法門者聞一趣道立不退轉

復有次第法門菩薩得此法門者修習諸法不失本要復有法相法門菩薩得此法門者一一分別諸法相貌復有無形相法門菩薩得此法門者一切諸法而現在前復有劫數法門菩薩得此法門者執懃苦行不離生死復有道行法門菩薩得此法門者思惟五行觀不淨想復有深入法門菩薩得此法門者深入法寶无盡之藏復有化導法門菩薩得此法門者育養一切衆生之類復有來往法門菩薩得此法門者周旋教化心無懈怠復有成就法門菩薩得此法門者道果成熟不捨五趣復有徹照法門菩薩得此法門者一意入定無若干想復有无量法門菩薩得此法門者所行衆法不可思議復有如來禪定法門菩薩得此法門者修習現在無量空行復有應響法門菩薩得此法門者具足衆願永除意想復有變化

法門菩薩得此法門者分身散形所願自由復有无關滅法門菩薩得此法門者淨除衆生意想所念復有通達来往法門菩薩得此法門者一毛孔淨衆生界復有无形法門菩薩得此法門者教化無形法界清淨復有无㝵法門菩薩得此法門者無量衆生離四非常復有苦音法門菩薩得此法門者令習苦衆生永離縛著復有習音法門菩薩得此法門者令縛著衆生永離習緒復有盡音法門菩薩得此法門者令有盡衆生至無盡泥洹復有道音法門菩薩得此法門者不興六十二塵勞之心復有威儀法門菩薩得此法門者進止行来不失儀則復有真性法門菩薩得此法門者分別眷屬不處卑賤復有直視法門菩薩得此法門者分別五陰一向趣道復有天行法門菩薩得此法門者往入天人修清淨本復有人行法門菩薩得此法門者入人道衆生誘進令度復有畜生行法門菩薩得此法門者隨形入化悉歸道門復

有餓鬼法門菩薩得此法門者勸除貪無所悕望復有地獄法門菩薩得此法門者現身入化使發善心令時慧眼菩薩即於佛前而說頌曰

無著不可汙　不染三界有　德香淨一切
法門无窮盡　八百六度行　世雄所宣暢
分別衆生心　意趣各不同　无量諸德本
權現入世俗　既布善道教　超至無為岸
今日大慈哀　演法无窮極　過去恒沙佛
演法亦如今　福業脩五根　降伏倒見者
色身无身報　諸佛深奧藏　無報非有報
泥洹性自空　衆生自興念　存心報无報
行除分別想　思惟如來業　非生非無生
故應菩薩門　說法非有法　亦无衆生想
樂想去苦想　生滅永已寂　福響自然應
如空無所著　一意成正覺　色報為所在
統王天世間　真諦不可盡　入定現非常
終歸滅盡本　道心不在內　亦復不在外
苦想若干念　求道盡根原　思惟百千定
生生未始斷　倏意乃斷心　乱想何由生
菩薩所行業　法門各不同　欲求无量法
當於衆生求　法法自然生　法慧無窠窟
尋生本无生　何有法原本　積智過百劫

修慧不懈怠　進成八等行　故号人中尊
有報非有報　亦无色与相　瓔珞衆智業
現身教化俗　表裏如紫金　音響極柔濡
所說不唐捐　聞者皆得度　我如螢火光
自照无益彼　佛日照大千　不知闇冥處
豈敢以朝露　增益江海潤　承佛大聖威
故說菩薩門　菩薩放慧光　永除衆生冥
拔愚惑根本　賢聖道在前

菩薩瓔珞經三道三乘品第三十

尒時世尊告舍利弗汝等觀此慧眼菩薩得四辯才衆智自在修心意定在大衆中演暢菩薩諸法深奧此菩薩者久如當成等正覺乎時舍利弗白佛言世尊我等聲聞所見微尠豈能測度大聖法典唯願世尊演布道化使衆會者悉聞其要

尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思念之吾當與汝宣暢正要舍利弗言如是世尊佛告舍利弗西北去此十四江河沙數彼有佛國名衆智自在佛名慧造如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊彼佛如來初發道心廣

大無崖超過衆聖諸受別者彼佛如
来發此弘誓之心若我成佛與生死
別不處憒閙五濁鼎沸使我國土清
淨無瑕我既成佛翼從成就男女各
別无貪欲心復發此願使我國土一
切衆生光光相照無有日月星宿光
明水精琉璃車𤦲馬瑙真珠虎珀金
銀七寶莊嚴已國使我國土同一水
乳亦令我剎有一浴池如四天下鳧
鷹鴛鴦盡七寶身悲鳴相和共相娛
樂浴池東口所流水處縱廣千由旬
浴池南口縱廣千由旬浴池西口縱
廣千由旬浴池北口縱廣千由旬當
浴池中央有自然七寶高座高下縱
廣各千由旬諸十方无量無限无邊
際恒沙國土大乘菩薩坐樹王下永
除心結降伏魔宮成無上道即於其
日来至此剎詣我浴池昇七寶座演
說大乘不退轉行大乘翼從發弘誓
者皆詣我國使我國土无大乘菩薩
無大乘辟支佛无大乘聲聞者佛復
告舍利弗令此慧眼菩薩大乘牢固
心難沮壞當生彼國成等正覺教化

衆生無有窮極彼國人民壽命各等
无有中夭之者欲知其壽亦如無量
佛國但男女衆生不如阿弥陁佛國
得道者也是時舍利弗聞佛所說怪
未曾有一切衆會皆懐狐疑即從座
起偏露右辟右膝著地長跪叉手前
白佛言世尊今聞如来演說大乘不
退轉行大乘翼從成已國土願樂欲
聞云何為大乘菩薩云何為大乘辟
支佛云何為大乘聲聞佛告舍利弗
菩薩三乘各有三品辟支三乘亦有
三品聲聞三乘亦有三品於是舍利
弗欲知菩薩三乘者今與汝說有菩
薩大乘有菩薩辟支佛乘有菩薩聲
聞乘是謂菩薩三乘又舍利弗辟支
佛三乘者有辟支佛菩薩大乘有辟
支佛菩薩緣覺乘有辟支佛菩薩聲
聞乘是謂辟支三乘又舍利弗聲聞
三乘者有聲聞大乘有聲聞辟支佛
乘有聲聞无著乘是謂聲聞三乘時
舍利弗復白佛言世尊云何為菩薩
大乘佛告舍利弗慧眼菩薩所生國
土慧造如来境界是也著有菩薩摩

訶薩發弘誓心不樂小道如上所願
盡得生彼慧造國土時舍利弗復白
佛言世尊云何為菩薩辟支佛乘佛
告舍利弗西北去此過十四江河沙
已復過十四江河沙數有佛土名為
淨泰佛名无動如來至真等正覺十
号具足國土清淨無瑶怒癡上下恭
順貴修清虛彼土衆生盡修一行普
出家學无上正真修平等覺彼佛境
界有一浴池縱廣一佛世界浴池東
口百千万由旬浴池南口百千万由
旬浴池西口百千万由旬浴池北口
百千万由旬諸有菩薩修大乘辟支
佛者盡生彼國異類奇鳥數十百種
遊戲池中種種香熏遍布世界生七
寶樹華果香絜彼池水中憂鉢蓮花
鉢頭牟花拘物頭花分陁利花皆生
於池水中當池中央有七寶高座縱
廣高下過衆生界盡諸賢聖所居之
處如是舍利弗彼佛國界无有菩薩
大乘唯有菩薩辟支佛乘所以者何
皆由宿願而得生彼分別三十七道
品法共相娛樂演布道教是謂族姓

子菩薩辟支佛乘所居之處非菩薩聲聞乘所能逮及尒時世尊與舍利弗便說此偈

如來不思議　諸法各殊特　菩薩大乘慧
刹土亦各異　賢聖辟支乘　普集同一味
相勸現教化　演布无比法　演暢清淨音
平等無二心　由宿本願報　故生彼刹土
處七寶高座　雷吼震三界　所度无有量
自然應法律　不計生死本　不懷憂憘想
不著有无行　不計本末空　令汝舍利弗
欲知辟支乘　國土佛姓号　所說義如是

尒時舍利弗復白佛言世尊如來至真等正覺以廣長舌神口所說菩薩大乘菩薩緣覺乘令已具知願樂欲聞菩薩聲聞乘所行法則其事云何

尒時世尊告舍利弗西北去此度二十四江河沙已復過二十四江河沙數彼有佛土名毛孔光佛名法觀如来至真等正覺十号具足彼國清淨一切衆生具四空定神足變化超過賢聖彼有浴池如上无異皆由宿願而得生彼剃除鬚髮著袈裟法服具足六度空無相願所度衆生不可稱

量彼土菩薩聲聞乘者勝我國土一
生補處所以然者今此菩薩逮阿惟
顏百劫教化盡趣道門各各成就立
不退轉故不如彼國菩薩聲聞一日
所化濟度衆生百倍千倍巨億万倍
不可以譬喻爲比尒時世尊與舍利
弗復說頌曰

清淨如金精　亦如星中月　禁戒威儀具
乃生彼佛國　法觀大賢聖　宿積无量行
分別虛聲慧　心正无餘想　說法度衆生
一會恒沙數　盡令具足成　菩薩聲聞衆
吾普發意鎧　菩行不可量　不與彼因緣
王此五濁世　令離成佛道　神足自在遊
欲願至彼土　無由在其例　諸佛境界異
所願各不同　欲與彼緣者　發願豈在晚

尒時世尊與舍利弗說此偈已時座
上百億那術諸天人民皆發弘誓曠
大之心願樂欲生法觀如來菩薩聲
聞佛土彼佛剎土無有菩薩大乘无
有菩薩辟支佛乘唯有菩薩聲聞乘
盡生彼國共相娛樂皆由宿願而得
生彼尒時舍利弗復白佛言世尊今
聞如來說菩薩摩訶薩菩薩大乘

菩薩辟支佛乘菩薩聲聞乘一切衆生皆悉奉行信樂承受今請如來說辟支佛菩薩大乘辟支佛辟支佛乘辟支佛聲聞乘願樂欲聞解心狐疑尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別舍利弗荅曰如是世尊佛告舍利弗去此西北四十四江河沙有佛土名曰雷乳佛名如意如來至真等正覺十号具足彼國殊特七寶成就衆生賢柔辯才通達智慧如海言不妄發說清白事以爲禁戒法法成就不相拒逆彼有浴池如上所說彼浴池中有七寶金剛師子之座高廣上徹衆生之表一切辟支佛菩薩大乘悉生彼國共相敬順不懷貢高本所造緣不違捨願住壽恒沙神足自在

尒時世尊與舍利弗而說頌曰

虛空无邊際　清白行各異　心如本無慧
緣覺所由刹　緣覺菩薩乘　由昔發意得
光相自嚴飾　不計優劣行　永離諸苦惱
不闕諸法相　乃從无數世　行至得成佛
正法如虛空　四大無所因　聚散須臾間

無生不起滅　人身多憂慮　緣對所縛著
彼土寂然定　脫此衆患惱　若使群萌類
精進殖功德　欲獲不死法　當願生彼國
正使彼佛念　欲來至我土　無緣无起想
終不來此國　所以諸佛國　各各殊特別
由宿所發願　所度各不同　法辯神妙義
義辯決衆疑
應辯如響報　此四悉具足　若欲立成就
願樂彼佛者　弘播曠大者　立志不虛詐

尒時世尊與舍利弗說此偈時尒時座上七万比丘本求小乘斷漏取證盡皆迴意願生彼國為辟支佛菩薩大乘復有無數諸天人民逮須陁洹果尒時舍利弗白佛言世尊聞如來說菩薩摩訶薩三道三乘又復演說辟支佛道菩薩大乘一切衆會莫不歡然功德具足善心生焉今欲願聞辟支佛辟支佛乘其義云何亦使衆生心得開悟尒時世尊告舍利弗言去此西北八十四江河沙數復過此數有佛土名曰清琉璃佛名身相如來至真等正覺十号具足彼國寬博无衆穢惡刹土平整坦然無㝵彼有

浴池清涼微妙於池中央有七寶高
座高廣嚴飾至衆生際諸有得辟支
佛辟支乘者盡現彼國周流教化講
論妙法殊勝之行諸有發願欲生彼
者皆遂本心中間無导尒時世尊與
舍利弗而說頌曰

一向心意識　執意不可動　本願所牽連
乃生彼佛土　積德如恒沙　要拔生死元
本无性常定　泥洹清淨樂　辟支緣覺乘
執心無邊崖　琉璃刹土妙　身相如来居
面如白蓮花　香熏一切刹　不受餘道果
解脫至要妙　佛界曠无壃　所度不可計
辟支要集處　說法義無窮　解空无有空
志趣不退轉　行過神仙表　故号辟支乘
夫欲崇深妙　如来無著行　咸各齊發願
成佛无有難　衆生上中下　用心各不同
唯當攝一意　道果自然至

尒時世尊與舍利弗說此頌時有七十
千比丘皆發弘誓願生彼國復有菩
薩行人无央數衆願樂欲見身相如
来至真正覺及彼刹土諸辟支佛尒
時世尊知彼衆生心中所念便放頂
相光明照彼佛國如掌觀珠晃然大

明盡見彼國清淨无瑕大聖賢土尒
時世尊還攝光明從頂而入諸菩薩
衆欣然大寤即從座起礼世尊足前
白佛言今蒙大聖布演道化既蒙光
明得見彼土使我等身捨此形命願
樂欲生琉璃佛刹尒時世尊告衆菩
薩諸族姓子發意曠大弘捨深固汝
等各各盡生彼國同時成佛功德成
就時諸菩薩見授决已起礼佛足還
復本座尒時舍利弗白佛言世尊今
聞如来說菩薩大乗菩薩辟支佛乗
菩薩聲聞乗辟支佛菩薩乗辟支佛
辟支佛乗一切衆生諸来會者信心
成就各獲道證未聞如来說辟支佛
菩薩聲聞乗唯願開解隨時發遣令
衆會者咸得聞知尒時世尊告舍利
弗西北去此一億七百万江河沙數
彼有佛土名曰興顯佛名廣耀如来
至真等正覺十号具足今現在說法
度人无量世界淨妙衆德具足志趣
皆同不相違背四等平均哀愍一切
周旋教化不離本行興顯正法神足
變化彼有浴池七寶莊嚴光光相照

覩無厭足於浴池中生衆花果香熏慈芬不可稱計當池中央七寶高座縱廣高早上至梵天一切大聖盡集彼土宣暢如来六度無極智慧闓施不離本願十六殊勝如来深藏一一達了而現在前彼土衆生无淫怒癡邪見之者彼浴池者一名盡垢二名受證若有菩薩摩訶薩本捨牢固心願清淨得生彼剎諸根清淨六情完具志詣浴池自恣所欲即於池上諸塵垢盡成辟支佛菩薩聲聞乘得等正覺道衆相莊身觀無厭足斯由宿願成道果證尒時世尊與舍利弗而說頌曰

心為衆行本　導引度識崖　引攝自將御
無畏成正覺　忘空不計形　獨除心想法
三有去形累　自然覺道成　佛本修空慧
不於彼此求　患滅前後心　從是成道果
令生非後生　假号成其名　人以幻法惑
没溺於深淵　興顯剎土妙　諸聖盡雲集
廣雁如来尊　在彼而教化　佛心无不定
志堅不可動　行盡獲果實　乃得生彼剎
池如八解味　飲者除衆患　結縛自然解
便獲无上道　辟支聲聞乘　功德不可盡

執意不分散　尋應如來行　光明接化人
演說功德業　心淨如明珠　不為塵欲染
彼剎實奇特　衆行不思議　有欲願樂者
吾前未有疑　我當抶接汝　威神擁護身
勿生懈怠意　於後悔無益　昔從无數劫
不遇賢聖人　一失人道本　欲求甚為難
尒時世尊與舍利弗說此偈時座上
有七千居士捨憍慢心除去貢高不
著榮飾內自剋責我等愚惑染俗來
久今聞如來深要正法各從座起前
礼佛足即於佛前發弘誓心我等願
樂欲生彼國唯願世尊神力將接无
令同輩中有罣㝵尒時世尊告居士
等汝發道心實為難有我當證汝成
等正覺時諸居士聞佛授決即從座
起遶佛三匝頭面礼足還復本座尒
時舍利弗復白佛言世尊今聞如來
至真等正覺已說菩薩摩訶薩三道
三乘之行復說辟支佛菩薩三道三
乘之行諸來會者聞此正法皆發无
上平等正覺慮一相行不失本際施
為佛事不思議法未聞如來說聲聞
菩薩三道三乘之行唯願世尊今宣

知時當與衆會數演正要令諸狐疑
永無猶豫
尒時世尊告舍利弗諦聽諦聽善思
念之吾當與汝一一分別舍利弗白
佛言如是世尊尒時佛告舍利弗去
此西北過百千億江河沙數有佛土
名師子口佛名法成就如来至真等
正覺十号具足現在說法大聖所行
无不周遍諸菩薩法皆悉具足土界
清淨威儀礼脩壽命極長無三惡道
以戒德香而自娛樂五分法身以為
禁戒彼有浴池清淨殊特香氣苾芬
无不周普彼土虛寂無有石沙穢惡
泰然亦無山河石壁彼有浴池深且
清涼一切衆聖盡集彼浴共相娛樂
池中有龍神德无量三十二頭隨時
降雨普潤世界當池中央有七寶高
座縱廣一億由旬諸有得聲聞菩薩
乘者詣彼七寶無畏之座演說菩薩
三十二殊特之業六度四等无生滅
法斯由宿願乃得生彼尒時世尊與
舍利弗而說頌曰
聲聞菩薩乘　功勲不思議　光明普所照

不復興名想　剎土極清淨　道慧自娛樂
永離諸欲愛　正法恒顯曜　日夜奉修道
行淨无所染　不見法相本　見有寂寞處
佛藏甚深妙　果實不唐捐　宿願所追逮
乃得生彼剎　彼國盡賢聖　演吐甘露法
蠲除衆穢惡　无生老病死　頒宣諸法典
度人無有量　盡趣无為海　寂然取滅度
尒時世尊與舍利弗說此偈時座上
有七億那術衆生聞如来與舍利弗
說聲聞菩薩大乘之行此等諸人本
求聲聞斷結受證今聞大聖說聲聞大
乘菩薩之行各從坐起至世尊所頭
面礼足白佛我等願樂欲生師子口
剎土法成就如来所修清淨行志求
無上正真之道佛言善哉善哉族姓
子汝等心意曠大無崖乃能發此聲
聞菩薩摩訶衍心必果所願亦無有
虛時彼諸人聞佛授决欣然歡喜遶
佛三匝頭面作礼還復本座
尒時舍利弗復白佛言今聞如来至
真等正覺已說菩薩摩訶薩三道三
乘已說辟支佛菩薩三道三乘復說
聲聞菩薩乘未聞如来說聲聞菩薩

辟支佛乘難弱世尊以時敷演使衆會者永無狐疑尒時世尊告舍利弗汝欲聞聲聞辟支佛菩薩乘者諦聽諦聽吾當演説舍利弗白佛言如是世尊佛言舍利弗西北去此度一百億江河沙數彼有佛土名曰晝度佛名清淨觀如来至真等正覺十号具足佛土清淨揔持不忘菩薩所行法不思議化度衆生一向修道諸法熾盛得佛聖行神足變化无所解是彼有浴池清淨無穢衆果茂盛香氣馥芬茂池水中生種種華優鉢蓮華拘牟頭華波頭牟花分陁利花復有異類奇鳥數十百種在彼池中共相娱樂諸有得道聲聞辟支佛菩薩乘者壹生彼剎於池中央有七寶座縦廣高下如一億剎土上遍衆生際諸有發意求聲聞辟支佛菩薩乘壹生彼剎尒時世尊與舍利弗而説頌曰

晝度清淨剎　諸聖盡雲集　共説諸道教
變化无窮極　清淨觀如来　本願之所致
念念無餘想　唯修无上道　捨本除闇冥
現佛光明慧　内外悉清淨　無復三毒患

一切衆生類　聞法輙開悟　菩薩三道乘
無緣得生彼　辟支三道乘　亦復不得生
聲聞辟支乘　乃得生彼刹　汝等舍利弗
觀彼清淨界　所度不可量　非我所能及
尒時世尊與舍利弗說此偈已復有
无數百千衆生內心自念我等愚惑
沉翳生死不聞如來无畏大法如今
聞說彼刹清淨善根具足我等願樂
欲生彼土尒時世尊知彼衆生心中
所念便告諸天人曰汝等後生生彼
國土清淨之處同日同名盡成無上
等正覺道時諸衆生聞佛授決歡喜
踊躍不能自勝即從座起頭面礼足
遶佛三匝還復本座
尒時舍利弗白佛言世尊以聞如來
至真等正覺說菩薩摩訶薩三道三
乘復說辟支佛菩薩三道三乘復聞
聲聞菩薩乘復聞聲聞辟支佛乘一
切衆會莫不欣然今請如來說聲聞
聲聞菩薩乘令衆會者悉得開解尒
時世尊告舍利弗汝欲聞聲聞聲聞
菩薩乘者諦聽諦聽善思念之吾當
與汝一一分別　舍利弗白佛言如是

世尊佛告舍利弗去此西北八十四江河沙數有刹土名曰無盡佛名徹聽如來至真等正覺十号具足彼國清淨衆生柔和三世智慧以為道教行菩薩法不失總持一切衆生盡同一意奉修正法共相娛樂无量三昧而現在前行諸佛觀不失本要彼有浴池微妙无比賢聖大慈所遊戲處常轉法輪不退轉行使諸菩薩悉得成就諸有發意中間不退盡得生彼無盡刹土尒時世尊與舍利弗而說頌曰

无盡清淨刹　徹聽如來國　本願所追逮
衆想悉成就　一切諸賢聖　盡處彼刹土
衆德自瓔珞　演說无限數　開化一切人
皆同菩薩本　入定等三昧　衆行悉具足
本從無數劫　行權不捨願　十力无所畏
故生彼佛刹　世尊普慈護　愍念一切人
念想不離願　自然成正覺　猶如日光明
悉照于万品　菩薩所行慈　一切普蒙恩

尒時世尊與舍利弗說此偈時有十三億衆生皆發無上願生彼國為聲聞聲聞乘上無上梵行尒時世尊

如來會心中所念便笑口出五色光遶佛三匝還從面門入時舍利弗即從座起整理衣服長跪叉手前白佛言唯然世尊佛不妄笑願聞其意佛告舍利弗汝見此十三億那術人不後將來世過此賢劫盡同一願當生彼土成等正覺修清淨行

菩薩瓔珞經卷第十

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第十一　忘

姚秦涼州沙門竺佛念譯

供養舍利品第三十一

爾時尊者長老須菩提在大衆中竊生此心今聞如來至真等正覺說極妙之法無限曠大不可思議非是辟支所及諸法自然无有生滅云何於無生滅法中有三道三乘是時長老須菩提即從坐起齊整衣服偏露右髀右膝著地長跪叉手即以此偈而歎頌曰

本无如來法　如空無有形　云何於三道
各有三乘行　一相本无相　亦不見生滅
學道無窮盡　息心為第一　如海无增減
吞流無有厭　虛空正法性　曠大亦復然
佛為衆聖王　三界無等侶　演布无窮慧
度於未度者　功成不念報　不求尊豪貴
勉濟一切人　獲於无上道　如日照天下
處闇悉蒙明　聖人降神生　莫不得蒙濟
四大本无主　忽然在五道　受入三毒根
遂生有無想　形累在縛著　識想乃滋甚
如沒在深淵　欲濟甚為難　菩薩大乘學

剎土各不同　設欲取滅度　舍利為所在
唯願众中尊　敷演令開悟　普為大世界
分別善惡趣
尒時長老須菩提以此偈問佛已即
從坐起遶佛三匝還復本位尒時世
尊復以此偈報須菩提
佛子須菩提　空慧為第一　暢達三世法
所說甚玄微　所念不為已　愍念一切人
常想滅生死　永在無為處　佛道不思議
攝意乃應律　入定神足力　應感不可量
菩薩大乘迹　現變如恒沙　教化已周訖
寂然滅心意　見成未必成　猶有存亡心
成亦本无成　乃應解脫慧
尒時世尊告須菩提過去无數恒沙
諸佛所說道教濟度衆生各各不同
或有如來至真等正覺教化衆生淨
佛國土從一佛國至一佛國供養承
事諸佛世尊接度衆生於無餘泥洹
界而般泥洹然後如來乃取滅度或
有如來至真等正覺淨已國土現不
思議神足變化入佛定意敷演道教
三十七品或經一劫至百千劫教化
終訖皆使衆生永離衆苦於无餘泥

洹界使般泥洹然後如来現般泥洹
留身在後普使一切興致供養顯赫
伎樂而娛樂之神變光明六度无極
復令無央數衆生悲得无為大道或
有如来在世教化修勤苦行荷負衆
生為人重任遊至諸佛一切剎土承
受正法修无上大道復於彼剎現神
足道於無央數諸佛世界教化周訖
現取滅度復現留全身舍利遍滿三
千大千世界育養衆生淨佛國土教
化既周復使无數衆生於無餘泥洹
界而般泥洹然後如来乃取滅度佛
復告長老須菩提如来法身衆德具
足色身教化不可稱量復留全身舍
利接度衆生所度衆生不可窮盡若
有善男子善女人信心牢固恭奉三
寶及供養三世諸佛世尊其功德福
不可稱量尒時長老須菩提白佛言
若有善男子善女人信佛信法信比
丘僧除去猶豫不懷邪見供養法身
及現在色身及供養全身舍利此三
功德何者為多尒時世尊告長老須
菩提云何族姓子若有人得信解脱

起七寶塔遍一天下隨時供養種種
香花其功德福寧為多不長老須菩
提白佛言世尊甚多甚多佛言故不
如得信解脫善男子善女人供養舍利
繒綵華蓋種種香薰其功德福不可
稱量不可以辟喻為比勝彼供養一
天下塔者上何以故起七寶塔隨時
礼敬皆因舍利乃得供養佛復告長
老須菩提復置此塔若有善男子善
女人供養全身舍利滿一天下隨時
供養繒綵華蓋種種香薰幷供養一
天下七寶塔其功德福寧為多不長
老須菩提白佛言世尊甚多甚多佛
言故不如得信解脫善男子善女人
供養一色身如來至真等正覺其功
德福不可稱量不可以辟喻為比何
以故此善男子善女人供養一天下
七寶塔及一天下全身舍利繒綵華
蓋種種香薰皆由如來色身而得供
養佛復告須菩提云何族姓子若有
善男子善女人得信解脫於二天下
起七寶塔其供養二天下全身舍利
幷二色身如來至真等正覺繒綵華

蓋種種香薰云何須菩提其福寧為
多不須菩提白佛言甚多甚多世尊
佛言故不如善男子善女人供養法
身承事諷誦讀習不懈其福甚多甚
多不可以辟喻為比何以故此善男
子善女人供養二天下七寶塔及二
天下全身舍利復供養二色身如來
至真等正覺繒綵華蓋種種香薰皆
由法身而得供養佛復告長老須菩
提云何族姓子若有善男子善女人
於三天下起七寶塔并二天下全身
舍利及三色身如來至真等正覺繒
綵花蓋種種香薰如是供養其福寧
為多不須菩提白佛言甚多甚多世
尊佛言故不如善男子善女人受持
諷誦法身其福甚多甚多何以故三
天下七寶塔及三天下全身舍利及
三色身如來至真等正覺皆由法身
而得供養佛復告長老須菩提云何
族姓子若有善男子善女人於四天
下起七寶塔及四天下全身舍利及
四色身如來繒綵花蓋種種香薰如
是供養其福寧為多不須菩提白佛

言甚多甚多佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多不可以譬喻為比何以故供養四天下七寶塔及四天下全身舍利及供養四色身如来至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於小千天下起七寶塔及小千天下滿中全身舍利及供養百色身如来繒綵花蓋種種香薰如是供養云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以譬喻為比何以故供養小千天下七寶塔及供養小千天下全身舍利及供養百色身如来至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於中千天下起七寶塔及中千天下滿中全身舍利及供養千色身如来至真等正覺繒綵華蓋種種香薰作如是供養云何族姓子其福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男

子善女人受持諷誦法身政教其福甚多甚多不可以辟喻為比何以故中千天下起七寶塔及供養中千天下全身舍利及供養千色身如來皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子若有善男子善女人於大千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺繒綵花蓋種種香薰如是供養其功德福寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦如來法身政教其福功德甚多甚多不可以辟喻為比何以故大千天下起七寶塔及大千天下全身舍利及供養萬色身如來至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提若有善男子善女人於三千大千天下起七寶塔及大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如來至真等正覺繒綵花蓋種種香薰如是供養其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷

誦法身政教其福功德甚多甚多不可以辟喻為比何以故三千大千天下起七寶塔及三千大千天下滿中全身舍利復供養一億色身如来至真等正覺皆由法身而得供養佛復告長老須菩提云何族姓子且置三千大千世界若有善男子善女人從一佛世界至百千佛土起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如来其福功德寧為多不須菩提白佛言甚多甚多佛言故不如善男子善女人受持諷誦法身正教其福功德甚多甚多不可以辟喻為比何以故一佛境界至億百千世界起七寶塔滿中全身舍利復供養億百千色身如来至真等正覺皆由法身而得供養

尒時世尊與須菩提而說頌曰

菩薩行善權　隨形而適化　不於空深識
功勲自嚴身　夫欲盡空際　達了本无觀
心徒形不滯　正觀自覺悟　衆生法界異
所趣解脫同　起越生死岸　無復有无識
人本染四流　四駛水所漂　四大各還本
及成四果證　若復入正定　分別有無慧

顯曜无盡法　辯才智無㝵　安般自攝意
不起衆乱想　衆結顛倒心　鏟以智慧劍
識想本无形　細入無有間　所行不思議
受決乃得悟　諸佛國清淨　現變无有雙
皆由正法身　獲此巍巍尊　本無无三道
亦无成正覺　皆由衆生念　使有優劣心
悉為諸法藏　行淨无點汙　盡生更不造
斯由法身果　觀諸法所行　聞法無厭足
化導一切人　盡同正法味　乃於无數劫
究盡生死海　清淨觀三世　了達法身本
尒時世尊說此偈時有无數百千衆
生皆發無上正真道意復有五百比
丘二百五十優婆塞遠塵離垢得法
眼淨是時長老須菩提白佛言世尊
如來至真等正覺三達无㝵神通清
淨演說法身甚深微妙欲有所問唯
願大聖顧慇開悟尒時世尊告須菩
提有所疑難今正是時如來當為一
一分別時須菩提白佛言世尊如來
色身全身舍利此二法性有何差別
佛告須菩提善哉斯問如來色身衆
德積聚演布道教訓以三業云何為
三一者身行清淨防塞不善二者口

言眞誠不說非邪三者意尊向道無
他異念是謂三業具足清淨得至道
場全身舍利雖復眞體離此三業永
無言教正可有威神光明恭奉得福
故有優劣時長老須菩提復白佛
言如世尊所說以有三業各有進
退故有差別所謂供養色身及供養
全身舍利法性同壹法无若干今問
如来色身及全身舍利不問如来三
業教誡云何世尊以三業報荅夫三
業者識界所攝識非色身非識
尒時世尊告須菩提云何族姓子全
身舍利光明威德與如来色身有異
無乎須菩提白佛言世尊全身舍利
亦有威神功德隨人所念各充其願
如来色身衆相具足亦有威神功德
差別佛復告須菩提云何族姓子如
接化衆生無有窮極所度各異故有
来現變光相具足遍滿十方无量世
界執權方便隨形適化全身舍利復
有此功勲不乎須菩提白佛言世尊
如本生契經所說頂王如来至眞等
正覺十二鄉術功在世教化說法周

訖即捨其壽於无餘泥洹界而般泥洹留身舍利遍滿世界復經十二鄉述劫世人供養如佛存在說法教化所度亦等是故世尊如来色身全身舍利各無差別尒時世尊告須菩提頂王如来全身舍利在世教化為是本識非本識耶須菩提言非也世尊皆是頂王威神所接尒時世尊告須菩提如是如是如汝所言此頂王威神全身舍利有是言教是故色身全身舍利法性不同尒時世尊與須菩提便說此偈

過去頂王佛　在世教化久　十二鄉術劫
說法无增減　周訖取滅度　留身演布教
所度無有量　修一進成佛　舍利識非識
頂王威神故　捨本不著本　澹然入无為
卿今雖獲空　漏盡無有㝵　分別如來境
非汝狹劣局

尒時座上有八万四千諸天人民聞佛所說皆發无上正真道意我等後作佛時皆如頂王如來教化不異時須菩提遶佛三匝頭面礼足還復本位

菩薩瓔珞經譬喻品第三十二

尒時世尊說法瓔珞講法身福㓛德無量座中有五千菩薩即從座起頭面礼足遶佛三匝便退而去尒時尊者大目乹連內自思惟此五千正士聞佛所說三身法寳不肯受持各退而去此必有緣事不空尒時目連即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言唯然世尊此五千正士修菩薩道已入如來深法之藏行過聲聞辟支佛上今聞世尊說法瓔珞三身深義不肯受持各退而去佛告目連止止族姓子若有善男子善女人聞此義者頭破為七分沸血從面孔出何以故此惡人等本從无數阿僧祇刧恒憘誹謗毀辱正法尒時目連復重白佛唯然世尊願說誹謗受罪云何佛告目連此五千正士從過去恒沙佛已來亦修布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便便起想著有悔過心於如來所便有退轉方當經歷勤苦之難千佛過去猶不得度此五千正士最上首者名曰勇智雖修菩薩摩訶薩行欲求成佛終不可得辟如士夫欲於

空中造作七寶宮殿五色玄黃彫文刻鏤如此善男子善女人乃能作不目連白佛言不也世尊何以故虛空無象不可造作佘時世尊告目連曰此勇智菩薩光明佛時作師子王吾為梵志修清淨行時師子王晨朝蹄立六震不動奮迅身體便大雷吼走獸伏住飛者墮落然後乃趣曠野山澤案行局界求覓群獸逢一象王煞而食之罰骨鯁咽死而復穌時有木雀在師子前求覓軟虫取而食之師子張口告木雀曰與吾拋此骨却後若得食當相報恩木雀聞之入口盡力拔骨乃得去之時師子王後日求食大煞群獸木雀在側少多求恩師子不報佛告目連時師子王以此偈報木雀曰

吾為師子王　以煞為家業　噉肉飲其血
以此為常膳　汝既不自量　脫吾牙齒難
還得出吾口　此恩何可忘

佘時木雀復以此偈報師子曰

我雖是小鳥　識應不惜死　但王不念恩
自負吾擔重　若能小寬弘　少多見恩者

没命終不恨　不敢有譏論
尒時師子王竟不報恩捨之而去木雀自念吾恩極重反更輕賤今當追後要伺師子便不報恩者終不行世在在處處終不相離時師子王復煞群獸恣意食之飽便睡眠無所畏懼時彼木雀飛趣師子當立額上盡其力勢啄一眼壞師子驚起左右顧視不見餘獸唯見木雀獨在樹上時師子王語木雀曰汝今何為乃壞吾目時彼木雀以偈報師子王曰
重恩不知報　反更生害心　今留汝一目
此恩何可忘　汝雖獸中王　所行无反復
從是各自休　莫復作緣對
佛告目連時師子王豈異人乎莫造斯觀所以然者今此勇智菩薩是時木雀者今汝摩訶目揵連是此正士等自從是来恒行誹謗不信如来三身之要方當經歷地獄之難佛復告目連若有菩薩摩訶薩修淨瓔珞得三身定者神足遊戲無所罣㝵為人重任荷負衆苦譬如空界无所不覆淨妙瓔珞三身法者亦復如是滿足

一切衆生所願辟如大海深廣清淨不受穢惡諸不淨者菩薩摩訶薩亦復如是得淨妙瓔珞三身法者不受塵垢縛著顛倒辟如摩尼寶珠光明徹照非日月星辰光明所能遏絶菩薩摩訶薩亦復如是獲淨妙瓔珞三身法者不為五通神仙禁呪神藥所能制持辟如四道受證自信通慧已度五道不為衆邪所見留住辟如滅盡定人燒盡本行菩薩摩訶薩盡生死根信心牢固不興誹謗辟如士夫得如意珠隨意所念皆現在前菩薩摩訶薩亦復如是得如意正定觀衆生類純熟根者漸漸訓導登至无為猶如不退轉法不復墮落染著生死菩薩摩訶薩亦復如是雖處生死不懐畏懼言我當復退轉在生死中辟如非男非女之人將示殊妙五樂之中亦不生心染著情欲菩薩摩訶薩亦復如是周旋教化遍入五道知而不著不起想念拔濟衆生不可稱量尒時世尊與目連而說頌曰

菩薩本意淨　猶如金剛山　執意不可毀

受證如彈指　雖在世教化　不著緣本想
遍學一切法　竪立大法幢　猶如二士夫
執意各有術　相將至戲堂　各欲現其伎
須弥四寶山　縱廣甚峻高　三百三十万
六万由旬數　一人在山頂　手執甘露瓶
一人在山下　執瓶受甘露　寫者亦不泄
受者不損棄　彼人各凡夫　未獲通慧道
云何目乾連　此為極難不　雖難未足奇
三法身甚難　從億千万劫　欲聞淨瓔珞
分別三身慧　斯法最為難　卿今莫愁憂
已起衆苦患　得聞三法要　自濟復濟彼
若有族姓子　篤信修習法　現世盡諸漏
神通遊自在　所生國土淨　七寶宮殿成
諸根悉完具　心淨如虛空

尒時世尊與目連說此品時有億那術天人皆發无上正真道意願所生國土盡同一相無有誹謗三法身者尒時目連起礼佛足遶三匝已還復本座

菩薩瓔珞經三世法相品第三十三

尒時世尊告敕首菩薩吾昔成佛積功累行自致如來至真等正覺棄國捐妻不貪榮位宣布一切諸佛法藏隨前適化而度脫之猶如醫王療救

衆病隨病輕重然後投藥若有衆生今身現在種過去病菩薩亦知而救護之或復衆生身已過去種未來病菩薩亦知而救護之是時尊者劫賓寃白佛言世尊云何善男子善女人身處現在種過去病云何身過去種未來病云何身在未來種現在病尒時世尊告劫賓寃曰善哉善哉族姓子於如來前而問斯義多所利益何以故過去當來今現在佛所宣法藏施為佛事不思議法莊嚴佛樹進行成佛尒時世尊與劫賓寃而說頌曰

清淨聲柔軟　遍聞十方界　具足諸善根
拔苦離衆惡　分別三世行　无入無所生
如來悉觀察　獨善無等侶　初發弘誓心
不為少許人　意廣如虛空　濟度恒沙數
今在樹王下　衆相自嚴飾　降伏諸外道
奉修正法教　首戴七覺花　身被慙愧服
和顏忍辱心　獨步无有難　無畏如師子
勇慧无有難　色像如月初　諦視无厭足
一切十方世　悉來供養尊　隨本心所願
盡歸解脫門　本我所發願　不限劫數期
哀愍諸衆生　為演甘露法　欲求人身難

聞受正法難 生處中國難 適遇真人難
豪貴執信難 慳嫉恵施難 縛著受證難
分別三世難
尒時世尊復告劫賓㝹若有善男子善女人分別三世㜴怒癡病遠離縛著無復生滅神足自由變化无方如此善男子善女人入三世定意三昧盡知過去未來現在諸佛所行衆善根本悉現在前諸佛世尊八等正道進趣泥洹所以諸佛出現於世觀察衆生究盡根原令知道門如來三達觀三世法无量無限不可思議或有衆生應聞過去法如來便說過去滅盡衆行不起或有衆生應聞現在法如來便說現在正教遠離縛著或有衆生應聞未來法如來便說未來未生不起滅法是時尊者劫賓㝹白佛言世尊云何衆生應聞過去法如來與說過去滅盡衆行不起也云何衆生應聞現在法如來與說現在正教遠離縛著也云何衆生應聞未來法如來與說未來未生不起滅法尒時世尊告長老劫賓㝹諦聽諦聽善思

念之劫賓嵬白佛言唯然世尊願樂欲聞佛告長老劫賓嵬若有菩薩摩訶薩觀了三世無量无限不可思議非是辟支羅漢所及何以故如来所行非彼境界若有菩薩摩訶薩身處現在衆行具足應從過去如来受决便聞現在如来說過去法過去滅盡衆行不起心即開悟即得受別如来至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在應聞過去法過去滅盡衆行不起佛復告長老劫賓嵬復有菩薩摩訶薩身處現在應聞現在法從現在佛而受記別如来至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在受現在别去離縛著无生滅想復有菩薩摩訶薩身處現在應聞未来法如来說未来未来未生不起滅法是時菩薩心即達悟即得受决如来至真等正覺十号具足是謂菩薩摩訶薩身處現在說未来法未来未生不起滅法是時長老劫賓嵬白佛言世尊但菩薩摩訶薩分別三世衆行所趣耶為聲聞辟支亦有此行乎

佛告劫賓㝹從信地見地乃至三耶
三佛地皆有三世無量无限不可思
議衆行所趣便受名号是時長老劫
賓㝹白佛言世尊云何從信地見地
乃至三耶三佛地皆有三世無限无
量不可思議衆行所趣得受名号耶
佛告長老劫賓㝹汝欲廣知如來至真
等正覺分別三世衆行所趣今當一
一敷演其義從信地見地薄地无婬
怒癡地從須陁洹乃至三耶三佛皆
悉分別三世所趣云何菩薩摩訶薩
從信地見地薄地无婬怒癡地分別
三世衆行所趣於是族姓子若善男
子善女人以信解脫得根力覺意八
真行善有時成就有時不成就如此
等人或在聖地或在凡夫地從不退
轉乃至一生補處是謂菩薩摩訶薩
永離凡夫受如來決是謂族姓子菩
薩摩訶薩從信地薄地无婬怒癡地
各各有別是時長老劫賓㝹白佛言
世尊云何菩薩摩訶薩從信地乃至
无婬怒癡地或在聖地或在凡夫地
佛告長老劫賓㝹若有善男子善女

人從初發意求無上道身處現在聞過去法便不信樂而捨之去何以故本无信樂故有狐疑中道退還不至究竟尒時弊魔波旬即得其便化作佛形往至菩薩所勸進菩薩言善男子知不乎我前所說非如今說是汝應聞未來法應得受決今乃聞吾說過去法唐勞其功不成果報汝何不速捨本意更發弘誓然後乃成無上等正覺菩薩聞之心懷猶豫即便退轉在凡夫地是謂菩薩摩訶薩於三世法不獲无上正真等正覺佛復告長老劫賓㝹云何菩薩摩訶薩分別三世衆行所趣牢住聖地而不退轉於是族姓子若有菩薩摩訶薩從信地乃至无婬怒癡地身處現在聞過去法衆行所趣不疑不難无所畏懼心即開解霍然大悟便聞如來授其名号當為無上正真等正覺尒時弊魔波旬化作佛形來至菩薩所語菩薩言善男子知不乎我前所說是今所說非若能變悔從吾教者便成无上正真等正覺菩薩聞之心遂歡喜

將非波旬化作佛像来沮我意乎心如金剛不可壞敗如此善男子善女人離凡夫地恒在聖地是謂菩薩摩訶薩聞過去法心不退轉佛復告長老刼賔㲉如汝所問從須陁洹乃至三耶三佛分別三世衆行所趣或在凡夫地或在聖地於是族姓子若有善男子善女人以現在身聞過去法應從過去而得信解返從波旬說邪徑道善男子為知不乎過去已滅衆行无本十方世界空寂無形何不来方便發引擋心如是行者得佛不久菩薩聞之便懐猶豫我今所行將非如是乎即捨本願退菩薩行方欲修習魔之言教是謂菩薩摩訶薩於過去法便有退轉佛復告長老刼賔㲉如汝所問菩薩摩訶薩已得聖地離凡夫地者善思念之於是族姓子猶如有人身處現在聞過去法心不恐懼无所疑難波旬復来壞敗菩薩言我所說者權詐合數非真實法汝今捨前本心更發无上至真等正覺成如来道正今不久菩薩聞之心自念言

吾已受决在無上道今此非佛是弊
魔波旬耳便捨之去不與從事是謂
菩薩摩訶薩離凡夫地牢住聖地尒
時世尊與劫賔㝹而說頌曰

如来等正覺　分別三世空　永離諸縛著
乃應賢聖地　如来授其决　稱國土名号
不為魔所壊　無能移動心　從億百千劫
定意不錯乱　自然得覺悟　乃應如来慧
八等正真道　運濟諸苦厄　不戀諸財寶
恒與身命諍

尒時世尊與劫賔㝹說此偈已時座
上有七億衆生聞說三世平等正法
言教皆發无上正真道意尒時座上
復有無量衆生心猶未悟各有狐疑
内自思惟今日如来所說言教演三
世法受决成佛各有前後十方諸佛
亦當說此三世法不乎尒時世尊知
彼衆會心中所念便放眉間相光
明普照十方無量恒沙刹土一一光
明有百千億恒沙刹土一一刹土有
百千億蓮華一一蓮華有百千億摩
尼珠一一摩尼珠現百千億七寶講
堂一一講堂現百千億七寶高座一

一高座現百千億如來至真等正覺
一一如來盡說菩薩三世衆行所趣
六度无極尒時衆會盡見十方无量
世界奇特異變數未曾有各各自佛
言世尊甚奇甚特未曾所見未曾所聞
今日如來至真等正覺放此光明普
見諸佛所行法則或見衆坐在如來
前而受決者或見衆生聽受法者或
見衆生得三十二相八十種好莊嚴
身者如是衆會所見不同一切十方
諸佛世界興致供養香華繒綵遍滿
三千大千世界尒時世尊觀察衆生
心中所念復以神足感動十方无量
世界請諸如來至真等正覺演說三
世平等正法東方去此八江河沙有
佛土名曰思惟佛名无念如來至真
等正覺十号具足一如趺坐遍滿三
千大千世界即於大衆而說頌曰

過去衆行趣　不見生滅本　解脫應受決
乃應賢聖地　法性離諸有　不造三世塵
勇猛超衆行　如花自然敷　如來現教誡
普潤有形類　清淨如明珠　心堅如安明
諸佛功德具　永離諸塵縈　防制塵欲愛

自然无所染　佛法實奇特　二乘所不及
權智現衆變　具五分法身　我亦無師受
不從有為學　沐浴甘露淵　解脫莊嚴身

南方去此八江河沙有佛土名曰莊嚴佛名嚴淨如來至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

今日十方佛　普現神足變　各說三世本
究盡如來業　一相本无形　深入無邊崖
以法講受人　如空无所念　法鼓震大千
十善功德具　拯濟下劣人　永離生死海
諸佛所以現　變化不可量　因緣成道果
乃應賢聖跡　十方刹土集　各說三世法
自然逮正法　定意現在前　一一諸毛孔
放百千光明　演說諸道教　消滅三毒本

西方去此八江河沙有佛土名淨復淨佛名越淨如來至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

衆生性若干　不觀解脫慧　三世法常住
起滅如法性　賢聖入定觀　分別十二緣
七處觀三法　悲歸真如性　不願樂生天
亦不僥倖法　是為明三世　常念擇善友

種福明為慧　最為第一義　分別有无想
故号人中尊　諸法各有性　所行悉歸空
如人測度空　先當分別身　瞻覩如來顏
諸法自然足　口演八種音　度人无有量

北方去此八江河沙有佛土名曰化成佛名無染如来至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

四大本无性　自生自然滅　我不造彼緣
物物無所有　无著宣解脫　牽引示甘露
恣人本所願　各令獲果證　吾昔行施度
統領十方界　七覺自然寶　充滿一切人
留教化衆生　不念四无想　永離八不閑
恒與賢聖俱　本從三達智　聞此三世慧
令離三垢塵　受决三世尊　行施未曾悔
專意離顛倒　諸在邪徑者　示之以正道

東北方去此八江河沙有佛土名曰忍慧佛名香盡如来至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

法性自然生　无形不可覩　習聖禁戒律
無數非有數　住本亦无住　尋究本無形
甚深難測度　乃應在聖地　分別現在法

不染空无想　過去生已盡　得離三世患
身為衆患器　漏出諸不淨　能捨入正慧
漸至无為道　意正不染邪　不捨大道心
心淨如錬金　趣道亦不難　人生在五道
分別内身觀　三世為何從　令人懐愚惑

東南去此八江河沙有佛土名賢聖普集佛名觀世苦如來至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

諸佛觀一切　三世空无相　慧斷愛欲本
乃應賢聖地　造志尠苦行　供養恒沙佛
衆智一切具　故号人中雄　信為甘露法
不生二見心　在衆如師子　所說震十方
生死諸穢濁　根本不可尋　了達三世患
親近如來律　夫欲求佛道　慧實為第一
焚燒狐疑藂　自然無所念　佛遊无量境
慧光之所照　淨除一切法　分別三世行

西南去此八江河沙有佛土名無量藏佛名忍慧如來至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

念持諸法本　緣想不可壞　行至自然固
乃應在聖地　諸佛行方便　德訓化衆生

菩薩修習禪　四等无增減　增上無為道
清淨无所染　遍布智慧雲　消滅三世患
賢聖在世化　令修止觀法　一一分別慧
乃應賢聖道　三世本性空　念想不思議
生滅更互興　入定乃得除　不著三界有
尒乃獲无盡　為人演威儀　永獲安隱處

西北去此八江河沙有佛土名曰賢善佛名賢柔如來至真等正覺十号具足一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

如來現權慧　統領十方界　分別三世空
乃應賢聖行　法界不可量　如空无窮盡
得佛定法忍　不興二見心　吾昔得授決
分別內外空　今自致正覺　得離三世苦
如來廣長舌　百福自嚴飾　蠲除恩想心
至誠無二業　佛為衆行本　演暢十二門
息意咸道跡　不復由五道　猶如仰射空
勢盡還復墮　宣暢三世法　无量不可窮

上方去此八江河沙有佛土名曰吉祥佛名行盡如來至真等正覺一加趺坐遍滿三千大千世界在大衆中而說頌曰

過去諸賢聖　頌宣正真典　不染名色法

乃應賢聖律　菩薩本發意　上修如來教
深法无增減　不見解脫人　徹聽無量世
分別衆生根　專一思惟一　成就有无法
無相非有相　不念三世識　觀了無所有
得号人中尊　一切諸法本　因緣合會成
思惟无形法　空寂本無形　十住道地法
心念不退轉　一行成正覺　无復生老死
下方去此八江河沙有佛土名曰極
深佛名寶聚如來至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師佛世尊一加趺坐遍滿三千
大千世界在大衆中而說頌曰
忍智修道業　永離三世本　自淨復淨彼
乃應賢聖法　為說无上道　周旋無有方
執權盡諸行　度人無懸念　遶遶賢聖樂
聞法信受樂　度人斷垢樂　泥洹永寂樂
我行過三界　遠離惡報業　得親善知識
聞法日增益　超越三界表　神足遊虛空
無象如有象　愚者所修習　六度大乘法
忘已万物盡　得昇十住地　故愍復來化
尒時長老劫賓菟聞十方佛三世之
法衆行所趣心開意解霍然大悟即
從坐起頭面礼足還復本位有无央

數諸天人民天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒人及非人皆發無上正真道意復有无數諸天人民聞佛演說三世法本皆歎佛德深義无量諸佛法身不可沮壞亦非羅漢辟支所及是時衆會悉皆頓樂分別身中內外三世進趣道場遠不退轉

菩薩瓔珞經卷第十一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

菩薩瓔珞經卷第十二 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

清淨品第三十四

尒時長老邠耨文陁尼子白佛言世尊今聞如来至真等正覺説三世法諸天人民八部鬼神皆興供養宿衛菩薩摩訶薩進成佛者當来過去現在諸佛演説三世分別智慧然熾一切諸法所生復以神足道力所化感動三千大千世界修行執心不捨本願清淨國土淨除衆生跡是時長老邠耨文陁尼子復白佛言世尊若有菩薩摩訶薩修習本無一相之法内自思惟分別身相内外清淨不生染著云何菩薩摩訶薩内自思惟分別身相内外清淨於是族姓子若有善男子善女人行六度無極諸佛所行一切諸法悉皆清淨云何諸法一切清淨於是善男子善女人分別三世悉无所有不見成就三乘道者從須陁洹乃至如来至真等正覺皆修三世清淨之行内自觀身分別識想有

時清淨有時不清淨云何菩薩摩訶薩有時清淨有時不清淨於是族姓子若善男子善女人分別三向空无相願不見吾我人壽命一切諸法從須陁洹乃至菩薩摩訶薩所說清淨復次邠耨文陁尼子無學无著無所生滅分別空觀三无學法有時清淨有時不清淨云何三無學法有時清淨有時不清淨於是族姓子於未來中分別一切諸法所修正法一一思惟有覺有觀正受三昧有時清淨有時不清淨邠耨文陁尼子白佛言世尊云何無學无著無所生滅分別空觀三無為法有時清淨有時不清淨佛告邠耨文陁尼子若有无學學人分別未来一切諸法永除斷滅不興塵勞復以此法廣及衆生是謂有時清淨復次善男子善女人所修行人習意欲斷未来塵勞永不使起是謂有時不清淨如是邠耨文陁尼子於三無學成就一法復次邠耨文陁尼子无學學人分別現在一切諸法有覺有觀正受三昧永使斷滅不生

塵勞是謂有時清淨初習行人於現在法分別思惟有覺有觀正受三昧永使斷滅是謂有時不清淨如是邠耨文陁尼子於三無為法有時不清淨佛復告邠耨文陁尼子或時无學學人於是過去法分別一切諸法所生一一思惟无覺無觀永使斷滅不生塵勞如是成就三无為法是謂有時清淨若修行人分別思惟現在諸法无覺無觀亦使斷滅不生塵勞是謂善男子有時不清淨三世分別三有為法亦復如是佛復告邠耨文陁尼子無學學人復當分別三向法性皆悉清淨而无所有云何無學學人於三世中分別三向而無所有於是無學學人於未來法分別一切諸法所生有時清淨有時不清淨是謂族姓子於三有為法成就一法佛復告邠耨文陁尼子所修學人復於未來分別一切法諸法所生皆空皆寂而无所有永使斷滅不興塵勞是謂族姓子有時清淨有時不清淨佛復告邠耨文陁尼子無學學人於現在法復

當分別無願正行有時清淨有時不
清淨亦使斷滅不生塵勞是謂於有
為法有時清淨有時不清淨佛復告
邠耨文陀尼子所修行人於現在法
思惟分別無相正受有時清淨有時
不清淨亦使斷滅不生塵勞是謂於
三無為法有時清淨有時不清淨尒
時邠耨文陀尼子復白佛言世尊唯
卅三空三向有時清淨有時不清淨耶
頗有諸法有時清淨有時不清淨乎
佛告邠耨文陀尼子如是如是族姓
子如汝所問一切諸法有時清淨有
時不清淨從須陀洹上至如來至真
等正覺有時清淨有時不清淨從四
意止四意斷四神足五根五力七覺
意八賢聖行有時清淨有時不清淨
尒時邠耨文陀尼子白佛言世尊云
何有時清淨有時不清淨佛告邠耨
文陀尼子汝欲聞從第一義有時清
淨有時不清淨耶為欲聞三世諸法
有時清淨有時不清淨乎邠耨文陀
尼子白佛言世尊願樂欲聞從第一
義有時清淨有時不清淨佛告邠耨

文陁尼子一切諸法無數非有數亦
不住亦不不住是謂於三世法而得
清淨若有善男子善女人亦不見住
亦不見不住於住想著生染汙心者
是謂不淨菩薩引接還救一切衆生
之類雖度衆生不懷望想是謂清淨
若復生意興想著者是謂不淨現智
慧光滌去闇冥是謂爲淨於中便生
想著是謂不淨導引衆生永處无爲
是謂爲淨見有所度生染汙意是謂
不淨一意一向趣無爲道亦使衆生
同已所得是謂爲淨而自稱說我有
所度是謂不淨道在人心隨類教化
精進勇猛不懷懈怠是謂爲淨所修
懃力心不退轉然有想著欲成无上
正真之道是謂不淨分別諸行空無
所有性本自然是謂清淨復自分別
不斷望求是謂不淨无數身行皆知
爲空不生想念有所戒辦是謂清淨
自歎功勞染著身法是謂不淨口所
演教無有邊崖亦不自念有无之道
是謂清淨能捨一切進修威儀欲得
成无上正真之道是謂不淨分布文

字總持諸法强記不忘是謂清淨不見文字出生諸法不信空慧成道教者是謂不淨一切諸想皆歸於空是謂清淨本无名号為作名号復欲於中成無上道是謂不淨痛想行識无著無縛推求境界亦无所有是謂清淨識神無為非眼界所覩方欲懇懃知其巢窟是謂不淨一切諸法不見受入方欲求覔諸道出生於中不惑成道教者是謂清淨雖生諸法意有進退懷三道心是謂不淨精懃法界習智受證是謂清淨知諸佛法一而不二復无起滅虛寂無形是謂清淨十力所住不遠十地進修明慧化諸境界是謂清淨觀察諸法永離三毒是謂清淨大乘正法超越生死是謂清淨諸法无著自生識想是謂不淨諸法無教為生六度是謂清淨知轉輪法為立處所是謂不淨修習諸法盡同一相是謂清淨諸法无生為說出生起二見心是謂不淨如來達聖轉大法輪空性无形永處泥洹是謂清淨不見諸法不見泥洹有此二心

欲成無上正真之道是謂不淨三世諸法有上中下以次受證无所慼著是謂清淨於中起想見受證者是謂不淨本無增減悉歸於空是謂清淨設見增減分別諸法是謂不淨諸法無生受无生證是謂清淨設見諸法有所出生為起識想記其名号是謂不淨不見諸法麁澁柔軟是謂清淨若復分別見有麁澁柔軟者是謂不淨諸法無上不見動轉是謂為淨設復分別見動轉者是謂不淨諸法永寂不可護持是謂為淨設復分別受持諸法斯是善法斯非善法是謂不淨一切諸法无有內外解知身法悉歸於空是謂為淨若復分別內外諸法此是內法此是外法有此二心者是謂不淨一切諸法韻不聞聲是謂清淨若復分別諸法有韻有聲起二見者是謂不淨諸法成就一切道品是謂為淨見有出要見道果者是謂不淨百千万行无有窮盡悉歸虛空而無想念是謂清淨見有漏盡斷結除縛是謂不淨一切諸法皆空无形

生者自生滅者自滅亦不見生亦不見滅是謂清淨若復分別見有起滅是謂不淨一切諸法亦無師受自然覺悟成八等行是謂清淨若復見有從師諮受分別高下是謂不淨忍心不起得柔忍心斷諸結使永息不起是謂為淨若能思惟不計本行有起有滅便有二心分別諸法是謂不淨夫欲求道親善知識是謂為淨設復思惟意懷懈怠中有退心是謂不淨本末轉法音響教授是謂為淨設復有見轉大法輪音響受教是謂不淨未有諸法十二緣起尋能分別捨而不從是謂清淨見有然熾滅結使者是謂不淨一切諸法甚奇甚特去不可窮來亦不盡接度衆生得至彼岸是謂為淨若復見度彼岸者是謂不淨諸法未來思惟永滅是謂清淨見有未來有起滅者是謂不淨現在分別八十四行莊嚴如來威顏容色是謂為淨見有現在起愛樂心染著容色者是謂不淨諸法無生不見造作自然與律應度無極是謂為淨若見造作一切諸

法應禁戒律與此心者是謂不淨一切諸法無有形像悉歸无為應無上道是謂為淨設復見彼形色之變自生念想是謂不淨一切諸法獨而无侶諸法無說不見言教是謂為淨見有說法有言教者是謂不淨諸法不起不染三世是謂為淨見三世法有起滅者是謂不淨諸法无猗不著三界是謂為淨見有依猗著三界者是謂不淨諸法无身唯法為體是謂為淨見有法身度知見者是謂不淨當来過去現在諸佛去亦無數来亦无盡所說道教各無衆差是謂為淨若復宣說三世諸佛言教增減者是謂不淨諸法無形亦无色像是謂為淨復以諸法造色像者是謂不淨諸法不可覩見寂然虛空是謂為淨若復宣說諸法可見者是謂不淨諸法無量不相違背是謂為淨見有諸法有量有數者是謂不淨諸法无境亦无刹土教化衆生淨佛國土是謂為淨若見衆生淨佛國土化衆生者是謂不淨諸法平等泥洹一性是謂為淨

見有受果成就道者是謂不淨諸法出要不念法報是謂為淨見有出要受法報者是謂不淨諸法盡生永離形色是謂為淨見有離生受形色者是謂不淨諸法常定初不變易是謂為淨見有動轉變易不住者是謂不淨諸法不可覺知亦无有人能尋迹者是謂為淨見有形迹可尋追求者是謂不淨佛復告邠耨文陁尼子若有菩薩摩訶薩執持修行淨不淨者現世便得無盡慧三昧正受定意便能超越諸佛境界從一佛國至一佛國教化衆生淨佛國土一一分別諸法所趣以四等心普潤一切以漸教授各令得度隨本所願各使充足復以神通宿命智觀審知根本淨其行迹或時菩薩入正受三昧得神通慧諸佛世尊復加威神分別法性自然而生自然而滅生非我生滅非我滅菩薩大士無有是念由我出生有此法生有此法滅菩薩摩訶薩无有是念我今已成菩薩某不成菩薩我成菩薩法某不成法我成究竟某不成究

覺我成菩薩幻術某不成幻術我成菩薩教化某不成教化我成菩薩音響某不成音響我成菩薩神通智某不成神通智我入菩薩境界某不入境界我過衆行本某不過衆行本我修菩薩律某不修菩薩律我淨菩薩刹彼不淨刹如是邠耨文陀尼子菩薩摩訶薩初無此念分別諸法有高有下何以故菩薩得此定意正受三昧者神足自遊隨意所念不於諸法有增減心若有善男子善女人得此定意者堪任周旋教化衆生淨佛國土從一佛國至一佛國承事恭敬諸佛世尊復以善權方便與作善知識微說道教至無爲道亦使衆生立信堅固相視如父如母如兄如弟各無異心展轉共相教授隨意所念盡成道果是謂菩薩摩訶薩入此定意便能具足一切諸法尒時世尊與邠耨文陀尼子而說頌曰

一切諸法本　所歸門不同　各各境界異

所行法亦然　我說清淨道　衆行不可盡

今粗與卿說　淨其不淨行　諸佛不可量

言教亦无盡　今粗說正要　分別諸道界
諸佛義廣大　空慧非有異　彼此具成就
悉歸解脫門　衆智根門淨　諸佛所加歎
斷念除衆想　具足衆智說　諸佛所演教
令知恩愛患　忘有不處有　故得人中尊
佛本積宿行　自致無上尊　具足菩薩法
演布大乘業　衆智現在前　盡知衆生原
分別无生滅

是時世尊復告邠耨文陀尼子若有菩薩摩訶薩便得具足諸度无極分別法界微妙之行智慧增益演布導訓皆使周遍得四无畏衆智自在復得出要度不度者心念諸法皆現在前禪智滿足念識為食法界為身總持為行恒常周旋諸佛國土令諸衆生皆悉具足成就佛道分別諸定行善權方便諸佛所行悉過其量從衆生心所念善惡皆能分別隨類而化從無央數億千万劫一心入定不毀正法无他異想介時世尊復與邠耨文陀尼子而說頌曰

吾昔求佛道　未受菩薩別　經歷億百千
禪定不移動　究竟一切法　不生染著想

從是得作佛　得為人中尊
經本從此已下少七偈順本記之 譯人語也
一切諸法不可思議衆生境界亦復如是若復善男子善女人入无形三昧遍觀三千大千世界應度衆生亦當覺知无限無量不應度者亦當覺知三世起滅亦當覺知如是邠耨文陁尼子菩薩摩訶薩得此定意者清淨不清淨行

菩薩瓔珞經釋提桓因問品第三十五

尒時釋提桓因白佛言世尊如來至真等正覺說一切諸法皆使清淨及諸無量恒沙佛土諸佛世界清淨如空皆无所有今復聞說盡當覺知一切諸法云何於諸法之中無形不可見而欲覺知一切諸法乎尒時世尊告釋提桓因善哉善哉拘翼乃能於如來前而問斯義今當與汝一一引譬智者以譬喻自解猶如幻師化作万物國土城郭宮殿屋室飲食牀卧貧賤富貴名號姓字父母兄弟僕從給使復幻作人左右衛從如此幻師所見化法或經劫數供給所須衣被飲食醫藥牀榻卧具受者實受施者實

施如卿觀之為實有不乎是時釋提桓因白佛言無也世尊何以故一切諸法皆空皆寂幻化非真愚者深著使致顛倒無來无去無著无縛無盡无不盡幻化無形亦不可猗佛告釋提桓因如是如是拘翼菩薩摩訶薩亦復如是得如幻三昧自然定意分別一切諸法所起无緣無著不見成敗化導一切衆生之類不見有度不見無度度无所度化無所化皆空皆寂復无生滅何以故如幻定意正受三昧甚深微妙無有邊崖如幻境界不可思議唯有菩薩摩訶薩遍能觀察乃得達了亦不見生亦不見滅亦復不見當有生者亦復不見已有生者何以故菩薩所入不可思議非是羅漢辟支所知菩薩所度猶如虛空虛空所度無形无像如幻三昧亦復如是亦无東西南北四維上下拘翼當知今當與汝引喻猶如凡夫本無形色未能分別禪定根本生亦不知生不生亦不知不生亦復不知當生已生未能究竟心所念法亦不見往亦

不見不住亦不見盡亦不盡何
以故心本無形不可猗著亦非三乘
所能思議拘翼當知菩薩摩訶薩亦
復如是入此如幻三昧一切諸法皆
現在前无有邊際亦无境界有亦不
見有無亦不見无何以故菩薩境界
不可思議所行法則遍滿三千大千
世界拘翼當知今當與汝引喩猶如
娑竭龍王意欲念雨若在六天便雨
甘露若在四天王上能雨七寶難陁
優鉢難陁龍王及摩那斯龍王雨六
天上便雨衣被服餝香瓔華鬘若雨
第四天上自然飲食各令充足云何
拘翼此龍所作為實有不乎尒時釋
提桓因白佛言無也世尊何以故但
彼諸天功德乃使諸龍王等獻奉供
養佛復問釋提桓因云何拘翼七寶
宮殿衣被服餝皆龍所降本无所有
今復自說諸天福德故使諸龍降雨
諸寶諸龍及寶物為有為無釋提桓
因白佛言世尊義說法說亦不有龍
亦无寶物何以故一切万物皆空皆
寂我身及天亦無所有龍所降雨亦

无有前亦不見盡亦不見不見不盡愚惑之人自生識想佛告釋提桓因如是拘翼菩薩摩訶薩入如幻三財盡觀一切諸法諸法所生亦不見生亦不見不生見諸法門有盡無盡見幻化法門有盡无盡復見無量无限教化法門復見無量无限諸佛世尊遊步法門復見无量無限諸根羅網見入法門復見無量无限諸佛世界成敗劫燒心意廣大超越諸佛所行法門如是拘翼當知諸法無生无滅但以衆生自生識著未入定意觀察人心不解空慧而獲無生忍時世尊與天帝釋而說頌曰

出要入道門　分別三世行　展轉由五道
破有不處有　菩薩如實觀　分別慧明道
本我所造行　如今乃剋獲　世界皆如空
彼我无二想　恭恪於諸佛　今獲無頂相
顏貌如優曇　廣長覆面門　不生亦不滅
德為天人尊　拘翼當念本　衆行不缺漏
勇猛不懈怠　究竟本末空　於坐不起想
不見有趾立　不猗衆行本　故号為沙門
實無有泥洹　亦无五道趣　菩薩所遊處

權化見有生　從無央數劫　无欲無所貪
初无有悔心　況當有猗著　自從是巳來
修善不離本　一行成佛道　得轉無上法
猗託生死中　教化无數人　令知無生法
自然應道教

尒時世尊與釋提桓因說此偈時無數百千諸天人民即於坐上得无生心復有無數諸天龍神皆發無上正真道意佛復告釋提桓因若有善男子善女人及四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持諷誦此如幻定意無盡法者便能具足無量法藏云何為无量法藏欲具足如來辯才者當學此如幻定意無盡法藏復次拘翼若善男子善女人欲得究竟覺知佛慧者當學此如幻定意无盡三昧復次拘翼若善男子善女人欲得遊至諸佛世界親近佛者當學此如幻定意無盡三昧佛復告釋提桓因若有善男子善女人欲得轉无上法輪如佛所轉在大衆中而無畏者當學此如幻定意無盡法藏復次拘翼若善男子善女人欲得諸佛百千總

持自娛樂者當學此如幻定意无盡
法藏佛復告釋提桓因若善男子善
女人欲得一切衆生願者淨佛國土
神足變化者當學此如幻定意无盡
法藏復次拘翼若善男子善女人欲
使諸佛世界無量衆生无量性行盡
同一趣者當學此如幻定意無量法
藏復次拘翼若善男子善女人欲使
无量世界諸佛刹土合爲一者色如
黃金當學此如幻定意無盡法藏何
以故一切諸佛皆從此生過去諸佛
皆從此如幻定意得成無上正眞之
道現在十方諸佛世尊亦皆從此如
幻定意無盡法藏得成無上正眞之
道當來无數恒沙諸佛亦當習此如
幻定意無盡法門佛復告釋提桓因
我今與汝引譬智者以喻自解猶如
猛火光焰赫熾復更益薪大風所吹
遂復熾盛燒梵山野无有休息要盡
草木火勢乃滅菩薩摩訶薩亦復如
是發心起學濟度衆生分別思惟法
界所趣乃至無數恒沙刹土復觀虛
空衆生根原復自思惟恒沙刹土無

數世界衆生心意所念根原一一分別復自計挍吾以何智具足彼願一一分別已法所趣當轉何法云何教化尒時菩薩復自思惟我本發願具足諸善遍化衆生无足我願復自具足威儀礼節轉入三世根本之行自念轉法入不思議如是校計應度不度一切世界或有或无復更周旋諸佛世界無限无量不可思議與共周旋立功德業不斷正法要攝所趣行大慈悲執弘誓心究盡生死心无厭滅何以故一切衆智悉具足故復觀衆生心意所念應由何路而得將導恒念衆生如母愛子是故菩薩摩訶薩執此懃苦无量之心復入無量无限三昧觀察世界不捨本誓如是廣大無限之用尒時世尊與釋提桓因復說頌曰

菩薩初發心　弘誓甚廣大　要盡虛空際
所願乃具足　當度衆生時　不見有所度
解知三世本　因緣不久寄　心正不動傾
正本應道教　恒求善方便　以次至解脫
心不懷怯弱　晝夜思惟法　一行得成佛

亦不從師受　身本心各行　道力知清淨
出家在空野　入定身不動　欲識一切法
普照十方界　自修宿命智　乃知衆生根
尒時世尊與釋提桓因說此法時一切衆會莫不欣然皆發無上正真道意

菩薩瓔珞經本行品第二十六

尒時有天子名衆首瓔珞即從座起偏露右臂齊整衣服諸根寂靜從先佛已来常修梵行三處已盡累穢已辨右膝著地長跪又手前白佛言唯然世尊所居方界去此極遠願欲所問若見聽者敢有所啓佛告衆首瓔珞善哉善哉族姓子為衆導首發開意蒙豎法大幢演慧光明有所疑結今正是時如来當為一一分別隨問還報使得開解尒時衆首瓔珞菩薩即白佛言世尊頗有一生補處菩薩更不進修無上正真之道得成佛不乎頗有一住立根德力菩薩大士乃至八地菩薩大士更不進修无上正真之道頗有諸天衆行具足立不退轉諸根具足不復入身得成佛

不乎唯然世尊當以方便而發遣之
尒時世尊告衆首瓔珞菩薩曰善哉
善哉族姓子乃能於如来前作師子
吼諦聽諦聽善思念之從初發意乃
至成佛菩薩所行諸法不同或有菩
薩摩訶薩彈指之頃求菩薩心即成
无上正真之道不經日夜或有菩薩
從初發意不捨弘誓乃至六住進求
佛道便有退轉而不成就或有菩薩
從初發意乃至七住進趣成佛不經
八地尒時衆首瓔珞菩薩問云何菩薩
摩訶薩彈指之頃發菩薩心即成佛
道不經日夜云何菩薩從初發意乃
至六地有退轉者而不成就云何菩
薩乃至七住進趣成佛不經八地尒
時世尊告衆首瓔珞菩薩曰若有菩
薩摩訶薩彈指之頃求菩薩道不經
日夜而成佛者此善男子善女人諸
根具足来曾經歷生死之難或從何
會一旦修天来生此間或從元怒佛
土来生此間或從無量佛土一聞如
来說本末空无生滅道便成無上正
真之道或有菩薩摩訶薩衆行具足

得如来明慧法觀復修如来念佛念法念比丘僧念天念安般念死亡念修四意止四意斷四神足五根五力七覺意八聖道親善知識於婬怒癡不大慇懃增益善本亦使衆生具足善根雖在六地心生猶豫咄我將非七住菩薩乎或復自念我審然不疑復為偽化菩薩壞敗此菩薩言汝今已得本末空慧此菩薩聞已歡喜踊躍我今聞神德菩薩所見證明今當得无上正真之道斯則不久便於六住退轉乃墮聲聞辟支佛道佛復告衆首瓔珞菩薩曰若善男子善女人已在六地具足菩薩行復自思惟我今審然在八住地當成無上正真之道亦復不久親近善知識方便為說八住行法善男子知不乎汝今已在八住地中莫自貢高輕餘菩薩如是善男子當成無上正真之道亦復不久菩薩聞之歡喜踊躍不能自勝便隨善男子教在閑靜處一心自念如是彼菩薩即在八住行中立不退轉施為佛事經歷劫數成佛不久佛

復告衆首瓔珞菩薩曰若有善男子善女人行菩薩道復爲異菩薩所見勸勉汝令成佛教化衆生亦復不久菩薩自念我無此行云何當成无上正真之道將非此人使我不成究竟執心牢固便得進前在七住地得不退轉是謂菩薩摩訶薩在六住中有退不退介時衆首瓔珞菩薩問云何八住菩薩即得成佛不經胞胎有是无耶佛言有之八住菩薩觀一切法如空如幻空寂无形所行法則亦復如空欲度衆生亦無衆生想往詣十方諸佛世界聽受无量法教一切諸佛本無身想亦當分別内外无形遍問諸佛一切諸法無有猒惓復當教授一切衆生捨是就是深入禪定可坐知坐可卧知卧若化衆生不失時節爲説深法令衆生類盡得度脱如是菩薩摩訶薩具如此行時便得佛三昧教化衆生淨佛國土已淨國土便入菩薩正要已入正要便能出生一切摠持法門已具法門則能示現辯才無导當來過去現在諸佛所演法

教皆悉具足變化无方諸法成就各無錯乱能淨一切衆生心垢使得解脫无导法慧十方諸佛皆来擁護此善男子善女人成就諸法十力具足悉無所畏菩薩如是分別衆生心識所念一一選擇終不捨之立一切人使獲本末空慧无量無限十方世界安處道教種種方面皆有離別十方世界皆有合會復於十方无量世界如来至真等正覺衆智瓔珞而現在前復於无量刹土一一諸佛名号姓字皆悉分別如一方面無量諸佛世界分別无量諸佛姓字十方境界諸佛姓字亦復如是菩薩摩訶薩復使十方無量世界或舒或縮如十方世界已舒已縮復使无量無限恒沙刹土以智慧力或舒或縮一一名号復於無量无限見如来面復以慧力或舒或縮如是無量无限恒沙諸佛刹土分別諸佛名号皆悉分別如是十方諸佛法界分別名号然諸佛世尊皆来擁護此菩薩使得成就菩薩摩訶薩得此大乘意入本末空定不失

菩薩威儀法則遍能觀察衆生根本復能知諸佛心識所念彼菩薩不當名為菩薩當名如来何以故解一切法超越衆行於一切法不懐狐疑行等如来得一切如来正法或知一生知百千生知阿僧祇無量佛法受持諷誦成就佛道亦不忘失入一切智不見吾我覺知諸佛法揔持强記亦不忘失彼菩薩觀一切法為見光明以智慧光照愚癡冥智不退轉彼菩薩摩訶薩以善權方便教化衆生无有罣㝵彼菩薩已得無量法耳根清淨聞无盡法自然應化信而不從彼菩薩摩訶薩無量无限使衆生身變化非一或現无央數色還合為一復從無色至无數色使衆生類莫不信解出廣長舌普覆三千大千世界復還為一如是教化無央數衆佛告衆首瓔珞菩薩若有菩薩摩訶薩十方世界虛空邊際盡能了知此衆行者便名為菩薩補如来處尒時世尊復與衆首瓔珞菩薩而說頌曰

十方聞法界　示現衆生路　修行諸佛事

人中菩薩尊　在衆成就道　遍知菩薩行
超越一切行　十力无有㝵　諸佛常擁護
面見而在前　稱揚其功德　歎法無有上

菩薩瓔珞經卷第十二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

菩薩瓔珞經卷第十三　一名現在報　志

姚秦涼州沙門竺佛念譯

聞法品第三十七

尒時有菩薩名文殊師利即從坐起攝持威儀前至佛所長跪叉手白佛言云何世尊名曰聞法得成无上正真之道聞如空等空無所聞亦无善惡諸法相貌法無形相云何世尊言受持諷誦本末空慧尒時世尊嘿然不對時文殊師利復更白佛夫聞法者為有言教乃得聞法為无言教乃得聞法尒時世尊默然不對文殊師利三白佛言法有生滅法無生滅一切諸佛所轉法輪為有轉耶為无轉耶尒時世尊告文殊師利云何族姓子一切諸佛皆轉法輪亦有轉亦無轉汝今所問為問有轉為問无轉時文殊師利白佛言世尊今所問者亦問有轉亦問無轉佛言族姓子諸佛正法亦不有轉亦不无轉文殊師利復問云何亦不有轉亦不無轉佛言諸法如空故无有轉故無無轉文殊

師利又問今日如來為有轉耶為无轉耶此諸菩薩衆生為聞法耶不聞法耶佛言族姓子諸法清淨衆會菩薩亦復清淨以是之故亦不有轉亦不無轉文殊師利又問云何有轉无轉佛告文殊師利衆生無轉本末空慧乃謂為轉一切衆會我身及汝皆謂無轉本末空慧乃謂為轉文殊師利又問云何有轉云何无轉佛言有斷無轉无斷有轉生滅無轉無生滅者乃謂有轉文殊師利又問云何有轉无轉佛言有邊際縛著乃謂無轉无邊際縛著是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言一切世間見然熾法是謂无轉一切世間不見然熾法是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言淨无量福福祐衆生是謂无轉見淨無量福福祐衆生是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言淨无量衆生根本成一切智是謂無轉見淨一切无量衆生是謂有轉文殊師利又問云何有轉無轉佛言亦不有轉亦不无轉故謂有轉無轉尒時

世尊與文殊師利說有轉無轉時有八千比丘三千比丘尼逮得本末空慧心不退轉復有無數衆生聞此奉曾有法皆發無上正真道意於將來世悉皆成佛同一名号精進勇猛與我無異

菩薩瓔珞經淨居天品第三十八

尒時世尊與文殊師利說此聞法轉不轉品時時有淨居天子乃從過去無量諸佛殖諸功德承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國通盡法藏辯才無㝵行大慈悲得空法性權現生天欲度天故即從坐起整頓衣服及諸將從儼然起立時彼天子前至佛所頭面礼佛足白佛言世尊我等諸天宿種功福今得生天五樂自娛左右侍從自然響應遊戲浴池快樂難量為修何福得生天上我所居宮四十九由延七寶殿堂與世奇妙後有浴池有七寶樹七重園遶為修何福乃獲此德尒時世尊告淨居天子曰善哉善哉天子乃能於如來前而問此義今當與汝一一分別善思念

之過去恒沙諸佛世尊亦說此義現
在未來一切諸佛亦當說此微妙之
法云何天子我今問汝汝當一一報
我汝所居天前過去者可記不乎荅
曰不也世尊過去諸天其号名字不
可稱記云何天子汝今此身為有常
為無常天子報曰如我今身是有常
法非无常法佛復告天子設汝今身
是有常法過去諸天今為所在荅曰
磨滅佛言云何天子過去諸天悉皆
磨滅汝今此身焉得存在天子報言
過去諸佛皆取滅度今日世尊何由
而生佛告天子過去諸佛及我今身
為同不乎天子荅曰不也何以故過
去諸佛於過去中是過去現云何言
過去諸佛皆悉滅度天子又問為有
三世為无三世佛報天子有三世名
然三世行異天子又問如來今說有
過去佛我則不疑復說十方現在諸
佛我亦不疑云何世尊說有未來世
佛世尊報曰汝今問我為問過去
三世為問現在三世為問未來三世
天子白佛我亦不問過去三世現在三

世未來三世今日但問三世諸佛云何未來說言佛乎佛告天子未來佛者有二因緣云何為二或有過去諸佛如來至真等正覺行大慈悲衆相具足行善權方便入五道中教化衆生不壞法界復現在俗或為梵天或現釋身隱佛形像是謂菩薩摩訶薩未來成佛或有菩薩受如來慧施行佛事遊至三千大千佛土供養承事諸佛世尊既未成佛衆相未具或作天身或作鬼神不毀法界是謂天子未來成佛有此因緣復次天子過去諸佛世尊復有二因緣云何為二得師子奮迅三昧在閑靜處心无所著內自思惟十法無量功德云何為十種是菩薩修諸佛世尊念所念法是謂无盡之行復次天子菩薩摩訶薩分別如來一切諸法是謂無盡之行復次天子菩薩教化衆生盡趣无上正真之道是謂無盡之行

復次天子菩薩分別無量諸佛世界淨佛國土教化衆生不毀智慧如

所念法而成就之是謂無盡之行復次天子菩薩如佛世尊所行禁戒修解脫法因此禁戒教化無量衆生盡發无上正真之道是謂无盡之行復次天子菩薩觀過去當来今現在諸佛出要在樹王下降伏衆魔執心如地不可傾動是時弊魔波旬作若干變化来恐於佛或人頭獸身或獸頭人身或四眼八眼至百千眼或作獼猴虎豹来恐於佛執心如地不為傾動是謂无盡之行復次天子菩薩於億百千劫記摠持而現在前或於一生至百千生或念一劫至百千劫其中所行或善或惡二分別悉不忘失是謂无盡之行復次天子菩薩能分別三世諸行諸善功德盡現在前如彈指頃能使三千大千世界蝙飛蠕動之類盡成无上正真之道或成羅漢緣覺辟支之道是謂无盡之行復次天子菩薩摩訶薩復憶過去無數諸佛所度衆生身口意行不壞諸法演布智慧廣及一切是謂无盡之行如是天子菩薩摩訶薩得此師

子奮迅定意者則能具足三世諸法復次天子或時菩薩分別十无相法云何分別十無相法於是善男子善女人內自觀身分別諸行諸根純熟或有善行或不善行或時清淨或時不清淨復次天子若善男子善女人外觀他人身一一分別諸根純熟諸根不純熟或時清淨或時不清淨是謂天子一無相行復次天子若彼行人內自思惟攝意不亂如我所行不違聖典時諸如來至真等正覺出入經行與身口意相應懷來法寶轉大法輪以无生心教化三世未度衆生於中便獲自然法輪無限无量悉入法律是謂二無相法復次天子若善男子善女人發弘誓心遍滿三千大千世界智慧思惟亦无窮盡音響流利无所障导分別一切衆生音響或以一音報百千万音皆演道教普潤一切衆生之類是謂三無相之法復次天子若善男子善女人轉无上法輪廣化衆生皆取滅度不涤三世諸天人民魔若魔天所未曾轉而佛獨

轉是謂四無相法復次天子若善男子善女人於一生中出家學道剃除鬚髮受持禁戒身既清淨亦使衆人樂其所樂是謂五無相法復次天子若善男子善女人性行合空從空往來无量無限終不自為教化衆生超卓過空无所觸导是謂六無相法復次天子若善男子善女人於一切衆生獨步無导於諸法智演通慧義坐放光明普到十方无量世界或取滅度現無常義或存或亡或亦相好或隱相好於中教化無量衆生淨佛國土是謂七无相之法復次天子若善男子善女人復有通慧名曰降魔得此定意者降伏四魔愛欲死天魔使菩薩依猗此法而得成就欲為法王寂在前者先當習此降魔定意是謂八無相之法復次天子若善男子善女人遍學諸法深入至要具足善本亦使无量衆生得入此要見菩薩力增長止觀已盡無盡无生滅法雖見相貌本无相貌坐卧思惟菩薩衆行是謂九無相之法復次天子若善男子善

女人具足十善之本云何為十身三口四意三衆法自在不染著有樂无量無為復能樂无量百千定意一一定意化无量衆生是謂十無相之法如是天子夫習法者當習无法無行為行無觀為觀是謂為王衆行中妙一切諸佛之所歎譽為行佛事為无等侶尒時天子復白佛言云何世尊三世諸佛則無三世如世尊所說過去諸佛還至現在現在諸佛復至未來法界不定云何世尊言有三世乎此義不然何以故過去已滅權還現在現在未動復說未來衆法相違云何言過去諸佛數如恒沙當來諸佛數如恒沙現在諸佛數如恒沙尒時世尊告曰善哉善哉族姓子今汝所問皆承佛威神令汝得問此義諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別天子受教如是世尊佛告天子過去云何為過去乎天子白佛漸漸生滅故曰過去非色非今色故曰過去非身非今身故曰過去非力非今力故曰過去尒時世尊復問天子云何族

姓子身想知為異乎天子白佛言不
也世尊佛又問名色更樂為異乎天
子白佛言不也世尊佛又問出要至
道為有異乎對曰無也世尊佛告天
子止止族姓子佛藏廣大非汝境界
過去智有限現在智有限未來智
有限何以故一切諸法法法相生法
法相滅本无法者無過去當來今
現在亦無今世後世善行惡行亦无
賢聖有果證者是謂族姓子云何言
有三世法乎尒時天子復白佛言三
世名號云何而生何由而滅佛告天
子生本無生滅本无滅一切諸法亦
復如是生本無生滅本无滅何以故
性自然空故尒時天子復白佛言世
尊今日如來為在生耶為在不生耶
佛告天子如來身者於過去未來現
在亦不在生亦不在无生是故無過
去未來現在天子白佛言世尊但如
來至真等正覺過去未來現在無生
一切諸法盡无生耶佛告天子一切諸
法皆悉無生亦不見生亦不見无生
天子白佛我人壽命衆生根本至六

度無極為有生耶為無生乎佛告天子起不見起亦不見不起諸法不可得而自成就故曰无生三世諸佛无欲無汙亦不有生亦不無生故无所起三昧正受亦復如是說無所說故無言教天子白佛四依四道為有生耶為无生乎佛告天子四依四道本无所生况今有生當来亦不生尒時天子白佛言世尊淨地性地薄地本無地无婬怒癡地為有生耶為無生乎佛告天子有愛有取乃至一切諸法色痛想行識癡愛更樂乃至生老病死從須陁洹乃至無上道亦不有生亦不無生尒時天子白佛言世尊云何有生云何无生佛告天子得如意度無極者是故不見有生不見无生天子白佛云何如意度無極亦不有生亦不无生佛告天子從此岸至彼岸不見衆生有生者有滅者亦不見巢窟處所是故亦不見生亦不見無生天子白佛一切諸法及如来身為在有生為在无生佛告天子亦在有生亦在無生亦不見有生亦不

見無生是故三耶三佛亦不在有生
亦不在无生佛告天子若善男子善
女人得此通慧定意觀了諸法不在
有生不在無生如來經法亦復如是
不在有生不在无生何以故諸法无
著無縛亦无解脫是故降伏四魔佛
復告天子若有善男子善女人成就
智者則能具足一切諸法復當脩於
十法云何為十一者親近善知識求
為朋友二者行大慈悲廣及一切三
者滿足前人隨意所念四者淨一切
界斷諸結使五者脩清淨道為人重
任六者荷負衆苦不譏彼受七者教
化愚人訓誨正要八者教誨愚惑令
信正道九者與法相應不譏彼受十者
一心奉法不與邪部共相參預是謂
族姓子若善男子善女人修持正法
得此定意便能具足一切諸法尒時
世尊復告天子若有男子女人恭敬
於師復當修習十无导法云何為十
無导法一者遊至十方礼事諸佛是
謂族姓子一无导二者於諸智慧無
縛无脫念斷滅法二無导三者於諸

苦樂心寂然滅三無㝵四者在空閑
處思惟禪定意不錯乱四无㝵五者
菩薩法本七出要道無有增減五无
㝵六者一切色相本無所有不見來
處六无㝵七者計本無形不有生滅
解知無常七无㝵八者一心入定道
本自然不著諸法九者一意一行與法
相應不相違背十者亦不在內亦不
在外自然起滅十无㝵如是族姓子
若善男子善女人分別思惟十无㝵
者便能具足一切諸法

佛告天子若有善男子善女人一心
念須盡能具足一切諸法當修十法
第一義辯云何為十一者生智盡智
無生滅智二者四等平均无吾我想
三者喜安自守不失四信四者所言
如意不違本願五者道心牢固法法
成就所行正見不違本相六者修六
重法觀本无相七者怨讎一等無有
是非八者一向信心了本所生九者
講授諸法不有法想十者金剛定意
不毀如性是謂族姓子若善男子善
女人具此十法者便能具足一切諸

法佛復告天子善男子善女人修十法施亦无施想便能具足一切諸法云何為十一者坐樹王下心不移動二者恒樂閑居不處憒乱三者修三向定趣泥洹門四者禪寂定意自滅乱想五者撿意修道永无貪着六者法施財施不生想念七者相好自嚴照曜世界八者方便令無覺者九者顯曜正法示慧光明十者代人受苦不求相報是謂天子若善男子善女人行此十施不起世想則能具足一切諸法何以故此善男子善女人心如金剛不可沮壞菩薩所行諸法如是亦非羅漢辟支所知佛復告天子若善男子善女人修十清淨法者復能具足一切諸法云何為十清淨法一者道當清淨穢濁非道二者道當一意多想非道三者道當知足多欲非道四者道當尊敬憍慢非道五者道當撿意放逸非道六者道當顯曜自隱非道六者道當違屬无行非道（二本皆同第六重出）七者道當精懃懈怠非道八者道當覺悟愚惑非道九者道當教化矜恠非道十

者道近善友習惡非道是謂天子善
男子善女人修此十法者則能具足
一切諸法猶如日光永除闇冥照曜
世人各得眼目菩薩亦復如是習此
十法便能具足一切諸法天子當知
猶如真金內外明淨所欲作器皆悉
成就菩薩摩訶薩亦復如是內无塵
垢外有所照亦如虛空普覆一切菩
薩亦復如是修此十法亦无想念我
有所辦教化衆生斷諸結著復次天
子猶如須弥山王四寶所成須弥山
王亦無此念我四寶所成趾立四海
中央菩薩得四辯才亦復如是不念
此辯所說如應何以故本无想念故
猶如大地普載万物樹木花果及諸
藥草盡皆生長地亦無此念我能成
辦長養諸物菩薩摩訶薩亦復如是
不作此念我化衆生行大慈悲從一佛
國至一佛國擁護一切諸不度者天子
當知猶如四大海水出種種寶諸有衆
生往採寶者隨意而歸海水亦不念我
生諸寶給與衆生菩薩摩訶薩亦復
如是救濟苦人給施七寶所謂七寶

者七覺意是菩薩亦不作是念我施七覺意寶善根具足莊嚴佛樹衆好自嚴餝何以故本無想念天子當知猶如法界出生諸法大慈大悲六度无極法界亦不作是念我出生諸法大慈大悲六度无極菩薩摩訶薩亦復如是出生諸法教化衆生亦不念言我有所度天子當知猶如入定比丘斷除衆想心不移動入定比丘亦不作是念我今神力入定自在菩薩摩訶薩亦復如是隨所念法悉皆成就所言真誠不違本要天子當知猶如金剛不可沮壞何以故本性自尒菩薩摩訶薩亦復如是與法性相應不失本際猶如明珠廣有所照明月珠者亦不作是念我有所照令衆生見其光明菩薩摩訶薩亦復如是猶如得仙道人意有所願皆能成辦彼五通人亦不作是念我今所念皆悉成辦菩薩亦復如是猶如工巧之人善解六藝或以刀劒或以矛矟壞敗大衆彼工巧人亦不作是念我今所作人中最上降伏大衆元有與我等

菩薩摩訶薩亦復如是入無量三昧
正受定意感動三千大千世界亦不自
稱譽我有此神力感動諸世界莫不
周遍猶如轉輪聖王本修十善五戒
具足統領三千大千世界千子勇猛
七寶具足諸粟散小王盡來朝賀尒
時轉輪聖王亦不作是念我令衆德
具足相好嚴身統領四域何以故福
向性尒不相違背故菩薩摩訶薩亦
復如是修菩薩道敬承佛教恒行教
化天人蒙恩所度衆生不可稱量何
以故菩薩亦無是念我當濟度无量
衆生於無餘泥洹界而般泥洹空性
自尒无有衆生能使不尒猶如農夫
隨時種作不失時節前子非後子後
子非前子各長大共相受入然彼
穀子不作是念我有所生彼有所損
何以故本性自尒无有人使令不尒者
菩薩摩訶薩亦復如是遍學諸法行
菩薩道復以十善功德之本淨衆生
根皆趣無為之道尒時菩薩不作是
念我今有所濟度從此至彼何以故
本性自尒無有人使令不尒猶如昔

雨隨時下降百穀草木隨時滋長然
彼雲雨亦不作是念我有潤澤有所
長養何以故本无心故菩薩摩訶薩
亦復如是法雲一降普潤三千大千
世界令衆生類盡得潤澤不捨本願
行菩薩道菩薩亦不作是念我今能
降法雨普潤三千大千世界使衆生
類盡得開解何以故本無心意弘誓
之心性自然故如是菩薩摩訶薩入
此三昧定意能使衆生至竟清淨非
餘清淨能使衆生至竟安隱非餘安
隱能使衆生得到彼岸非餘得到能
使衆生獲度无極非餘能度能使衆生
至竟歡喜非餘歡喜能使衆生斷結使
非餘能斷能使衆生安處良祐福田非
餘能安能使衆生受人信施福度一
切非餘能受福度一切能使衆生入
於賢聖法律非餘能入賢聖法律能
使衆生立不退轉非餘能立不退轉
地能使衆生得一切智盡遍三千大
千剎土非餘能遍三千大千能使衆
生為人作將導非餘能作將導何以
故菩薩摩訶薩習此定意无量法行

普周一切使得蒙濟為開法性弘誓
法門不可思議无限廣大不為一人
淨菩薩道普及一切難度衆生於中
建立應度無極或時菩薩救濟一人
故没命代受苦惱或有菩薩為一人
故從劫至劫初不捨離要使得度後
乃自滅度或有菩薩欲淨已界斷諸
縛著淨除衆生根本安處清淨正法
出要復有菩薩熟懃苦行不著天福
恒在五道周旋教化或有菩薩得四
無畏
教化衆生不懷怯弱或有菩薩得四
辯才人來詰問理通无导或有菩薩
堪任說法不著榮冀僥倖求利或有
菩薩得揔持門分別法觀修不淨行
或有菩薩得佛定意立一切智不捨
妄想或有菩薩得佛出要令一切人出
家學道或有菩薩得神通慧行擁方
便隨形而入或有菩薩得无形觀三
昧入虛空界行不思議或有菩薩得
滅盡定現取滅度不處泥洹或有菩
薩得七觀道外現威儀內實充足或
有菩薩得天眼通遍察十方无量諸

佛諮受未聞而自娛樂或有菩薩得
天耳通遍聞衆聲分別善惡輙往能
度不令墮墜或有菩薩得心意通以
神足力往而度之或有菩薩得宿命
通自知宿命亦知他人所從來處隨
類降伏不墮邊際或有菩薩得漏盡
通能斷一切衆生結縛或有菩薩坐
樹王下得佛神德威儀法則威儀成
就種性成就父母成就居家成就或
有衆生得佛光明住佛所住心進如月
初或有衆生住佛慧地能以智劒
割斷塵垢如是菩薩摩訶薩七十五
法如來深藏不思議行得成作佛終
不退轉亦非羅漢辟支所及如是天
子菩薩摩訶薩得此衆行定意者能
使三千大千世界盡黃金色招奧一
切衆生之類悉向無上正真之道如
是天子當以此法教化衆生乃應菩
薩律復有菩薩修十二法所行无㝵
進止行來修菩薩道云何為十二一
者降伏魔兵現十力行二者與共功
德无生滅想三者能以神力充一切
願四者依無著力見佛變化五者如

已所種善本功德能施一切无有悔
恡六者修第一法過於佛量七者知
生為苦不染三有八者無盡道本而
自娛樂九者知聲聞行亦不染著十
者知緣覺法捨離不從十一者无㝵
道法行九次第十二者當化父母眷
屬成就是謂天子十二無㝵清淨道
本菩薩當念修習成其道果天子當
知菩薩摩訶薩當習一心定意想知
滅有十事知過去未來現在如佛所
行而無有異云何想知滅有十事一
者觀色形像本無所有亦不染著起
形想法菩薩摩訶薩如佛所行而无
有異尒時菩薩修相好度無極一
相者如佛所行而无有異菩薩神智
變化無方應化衆生隨緣往度如佛
所行而无有異尒時菩薩化無量身
色像第一以八種音聲勸導衆生如
佛所行而無有異又彼菩薩淨佛國
土觀察衆生心意所念威儀礼節不
失禁戒如佛所行而无有異尒時菩
薩復入定意正受三昧能憶衆生分
別音響强記不忘如佛所行而無有

異又彼菩薩行十明慧无限無量不可窮盡亦使衆生習此法本應適隨時轉無上法輪如佛所行而无有異又彼菩薩得四无畏在大衆中作師子吼不斷賢聖如来正法復以此法教化衆生皆悉成就得无上道逮一切智無所罣㝵如佛所行而無有異又彼菩薩口所演教遍布一切入三世行盡諸有漏成无漏行神通智達能化一切如佛所行又彼菩薩得佛無畏十力具足見佛國土衆生清淨如佛所行而无有異如是天子菩薩摩訶薩行此十事者進成作佛而无有難何以故一切諸法本無所有亦不来時亦不去時諸法无相相亦無所有諸法无聲聲本無形本性自空何以故聲從空出還歸於空衆生染汙從起識想天子當知吾昔求道從无數劫分別本末未能究盡一法定意云何為一法所謂無念也菩薩得无念定意者觀一切法皆悉无形如是天子吾今成佛由此一行得成無上正真之道尒時淨居天子前白佛言世尊如今所聞菩

薩所行諸法无量難可究竟衆生若干諸根不同云何欲得成无上正真之道又聞佛言如佛所行而無有異令問如來云何如佛所行而无有異唯願世尊一一分別尒時天子復白佛言菩薩所行其法各異志意所趣行迹不同云何世尊如佛所行菩薩不異者何以故不名為佛何以故十力不具降伏魔宮何以故不名為一切智何以故不名為覺了一切諸法何以故不名為遍觀行菩薩道何以故不坐佛道場領宣緣起何以故不名為最正覺何以故不知三世正法諸佛所行何故不住壽一劫宣布智慧何故不依猗諸法脩正受定意何故不分別法界進無量慧教誨菩薩以為眷屬尒時世尊告淨居天子曰善我善我族姓子如汝所問已過諸量今當與汝說諦聽諦聽善思念之天子今問菩薩所行與佛无異者一切善男子善女人覺了諸法無形不可見菩薩卯擔廣及一切當來過去今現在有形之類展轉相成末獲智慧清淨

空觀設當得智慧者故名為如来至
真等正覺倚菩薩慧化度衆生自得
復授彼是謂菩薩道能斷三毒不興
十惡盡如来境界是謂名為十力已
越凡夫立菩薩行迹心不移動於无
上正真之道是謂名為菩薩若復善
男子善女人分別法界共相受入是
謂名為一切智猶如諸法本无相貌
以衆生故各有名号可就知就可捨
知捨不離善本修菩薩道是謂名為
菩薩猶如菩薩分別無一无二自然
出生諸度无極復自覺了亦使衆人
同其法相是謂名為佛猶如彼菩薩
不見二三諸法所生善察不忘思惟
達了法從何起法從何滅轉法輪者
為是何人聞法是誰能解知一切諸
法者是謂名為菩薩猶如菩薩以其
慧眼遍觀三千大千世界有愛欲心
无愛欲心有愚癡心無愚癡心有瞋
恚心無瞋恚心復能思惟遍斷根本
者是故名慧眼復次慧眼菩薩周旋
往返遊諸佛境界盡知衆生心心所
念應度不度便能入化隨類度之是

謂名為菩薩猶如菩薩以諸光明普有所照遍諸境界示以無量智慧憶諸佛世尊深奥之法是謂名為菩薩猶如菩薩以智慧光乃能照曜虛空境界如來神智而現在前閉塞罪門開泥洹路復不染著十八本持无著無縛是謂名為菩薩猶如菩薩以佛威儀而自修習分別如來獨步無侶名色六入更樂受有生死過去三世衆生本末一一悉知名為無等侶猶如菩薩總繼如來不斷佛種施行佛事生者不知生滅者不知滅本无虛寂具四等心亦復分別本無今有本有今無解了悉空不生若干念是故名為佛猶如菩薩得神通慧觀衆生劫有近有遠劫遠不以為感劫近不以為喜成劫敗劫亦復如是攝意持心而不亂者是故名為菩薩

佛復告淨居天子若善男子善女人行菩薩道復當思惟一切諸法從初發意乃至成佛不計吾我人壽命自然其行斷諸塵垢此乃名曰修菩薩道復有菩薩發求道者為一切衆

生荷負若行亦復不見有得道者亦復能度阿僧祇無量衆生有受證者不受證者於中受决无所涤者此乃名曰修菩薩道復次天子若善男子善女人分別三空无量深法如實知之云何為三空一者有覺有觀二者无覺有觀三者無覺无觀是謂三空菩薩所行復告天子復有三空云何為三一者盡空二者無盡空三者非盡非无盡空是謂三空菩薩所行佛復告天子復有三空一者生空二者无生空三者非生非無生空是謂三空菩薩所行佛復告天子復有三空云何為三一者住空二者無住空三者非住非无住空尒時淨居天子白佛言世尊過去當来今現在諸法一切衆生盡有生滅著斷有此三空不乎佛告天子我今與汝說善思念之云何為住空所謂住空无為寂靜是也天子當知云何為無住空汝身及我是也云何為非住非無住空一切有形三世諸法是也佛復告天子若善男子善女人解此三空者便能盡解一切

諸法五盛陰身亦復如是是謂菩薩道佛復告天子諸法无合無散亦不見淨亦不見不淨亦不自念言若我成佛當於其處生國土郡縣父母宗親姓氏名氏亦復不念生某劫中壽命長短復不自念言身黃金色坐花樹下當成無上正真之道是謂菩薩道已能具足得不退轉行无生心本無一相況有二相尒時菩薩分別諸法悉歸空寂恒自將護不為弊魔得便趣无所趣轉無所轉如是已入法界無量空慧能自嚴飾衆相之法佛復告天子曰猶如眼色內外无主三事共合乃成眼識痛想行識亦復如是內外成就乃成諸識佛告天子我今與汝引喻智者以喻自解猶如伊羅鉢龍王金福山側於中止住七寶殿堂七寶垣牆七寶樹木梯陛街巷皆七寶成彫文刻鏤衆寶所成時彼伊羅鉢龍王身體絶白如雪珂積金蓋逐後身體香瓔悉七寶成復以七寶以作食器純紫磨金造作花鬘復以七寶作鐘鼓樂器七處齊平口齒齊

正容貌端嚴視无厭足清淨香潔左
石迴轉无所觸㝵有此衆德不可稱
量然釋提桓因領三十三天天王中
尊心有所念如彈指頃欲使金福山
側伊羅鉢龍王如屈申臂頃徃至三
十三天者左右侍從給使天王尋到
無㝵尒時天王釋提桓因欲使諸天
證其功德即被以七寶莊嚴龍身時
天帝釋乘此神龍東西遊觀當於尒
時伊羅鉢龍王復以神力化作種種
供養承事恭順彼天帝釋龍自化形
三十二首一一首上口有七牙一一
牙上有七浴池一一池中有七百蓮
華一一華上有七百玉女一一玉女
復將七百使人作倡伎樂共相娛樂
若復天王釋提桓因意欲觧息即詣
浴池乘伊羅鉢龍王恣意遊戲尒時
七寶殿後至一浴池名曰香潔躬入
天王釋提桓因以入一好浴池乘此
龍已衆寶雜厠莊嚴其身作倡伎樂
五欲自遊共相娛樂樂不可言尒時
伊羅鉢龍王捨本形狀不作龍身以
己神力變作三十三天像復入一浴

池及彼諸天將諸玉女共相娛樂亦如天帝釋無異左右觀見此變化天身龍身各无有異身與天身同色與天色同共在一浴池無有變異釋身龍身一而無二何以故皆由宿積功德所致設此二人本求无上正真道者今日成佛亦復不久行從心得心淨道成如彼天宮本不知所從来去亦无所至一切衆行皆空皆寂天子當知汝今此身及彼天宮日月天子悉歸磨滅不可久保是故天子當解法性成敗所趣起滅常分唯有泥洹寂安寂妙非刀劒呪術能摧毀壞敗尒時世尊復告天子菩薩摩訶薩亦復如是獲无导定意弘誓牢固以善薩三昧七寶而自瓔珞以七覺意花庄嚴其身善住無导定意不乱身放光明无不有照擊法鳴鼓聲徹十方竪法高幢顯揚威儀身鈎鏁骨力過天人增益一切諸度无極於自然法律皆悉成就肌肉軟細不受塵垢演慧法輪法王中勝入深法藏以諸善薩用為眷屬八解浴池用洗心垢不

齗衆人弘誓之本坐道樹下捨一切
業不恡國榮用此惠施而成佛道出
此聲響今日正是時吾不成佛者不
起于座要覺所覺乃起于座唯地樹
神乃知我心尒時世尊説是語時十
方無量恒沙刹土有八十億姟及神
通菩薩僉然俱至天地大動十方諸
佛各於其方稱揚其德告四部衆
今日菩薩釋迦文者於沙呵刹土當
成无上正真之道汝等堪任能至彼
者攝持威儀而往覲覲是時十方諸
神通菩薩承佛聖旨僉然興敬礼佛
三匝各持香華詣忍世界興致供養
圍遶道樹稱善無量忍心如地衣毛
不竪係意在前不左右顧視慈心遂
感愍傷苦厄我今所以欲成佛者矜
愍一切説是語時天地六返震動
尒時世尊直前瞻視七日不動諸
天龍神八部之衆皆来圍遶擁護菩
薩至成作佛令得究竟我亦不捨菩
薩所行復次天子菩薩神足行六聖
法進前成佛乃應道教吾前成佛由
此六行行大慈悲云何為六一者慈

仁哀愍不度二者兼施周滿一切三
者廣演聖慧不有進退四者行三空
慧淨攝國土五者攝取國土无進退
心六者受佛印信封可衆生是謂六
事得成如来至真等正覺佛復告天
子菩薩摩訶薩復有六事念化衆生
不懐懈惕充足一切衆生之願一者
精進斷諸漏結二者苦行不捨道心
三者自憶攝身口意四者追師求受
正法五者修德為衆生故六者入定
觀察根原是謂菩薩摩訶薩具此六
事便應通慧佛復告天子諸佛世尊
修此六法得成无上正真之道廣化
衆生轉深法輪入揔持門云何為揔
持所謂揔持者樂法清淨揔持菩薩
入此揔持者能使衆生娯樂法樂之
樂佛復告天子復有无邊際揔持菩
薩得此揔持者使無邊際衆生立八
解脫佛復告天子復有无斷轉法揔
持菩薩得此揔持者使諸衆生聞法
不斷復有覺道了衆生本揔持菩薩
得此揔持者令阿僧祇衆生知本所
從来復有行迹无导揔持菩薩得此

摠持者知自然法無起无滅復有誦
法不忘摠持菩薩得此摠持者獲諸
法門不起法想如是天子菩薩摠持
百千億數非心所念菩薩由此摠持
便得遊戲百千三昧佛復告天子有
四賢聖如來辯才菩薩得此賢聖辯
才者向泥洹門而无有㝵云何賢聖
辯才於是天子或有菩薩初心入定
後心向道行如來智不壞前心入定
之意是謂菩薩賢聖辯才復次天子
菩薩入定前念後念寂然不動能具
相好布現世人純以菩薩左右侍衛
是謂菩薩賢聖辯才復次天子或有
菩薩現如入定心遊無量諸佛世界
採取殊妙賢聖法律一切衆生无覺知
者復次天子復有菩薩入滅盡三昧
無形正定復從定起作无數變一切
衆生無覺知者或現一劫至百千劫
或現一月或現一日乃至七日或現
成佛取般泥洹是謂天子菩薩辯才
功德無量介時世尊告天子曰若有
菩薩獨步三界供養諸佛世尊者先
當習此賢聖辯才若欲超過聲聞辟

支佛者欲供養諸佛世尊者欲盡三世无量法者欲得解脫如佛解脫者欲使衆生一時成佛者如是天子此菩薩摩訶薩當習此賢聖辯才受持諷誦為人解說雖不能多初夜可雖不能初夜一時間可雖不能一時彈指頃可何以故三世諸佛一切諸道皆從此生為世光明諸困苦者自然安隱若有善男子善女人身生瘡癩膿血流溢彼人聞此賢聖辯才即得除差若善男子善女人脊曲羸天目盲耳聾瘖瘂不言遭值善知識與說四賢聖辯才即蒙解脫无有衆苦如是天子若我曩昔不得四賢聖辯才終不能成賢聖四辯才何以故其功德福難可限量若從一劫至百千劫復无數恒沙劫中數譽此法無以為喻佛復告天子吾今略說其要若有善男子善女人至如來所頭面礼足以此為首乃至十方無量剎土礼事供養信心不斷種種華香懸繒幡蓋問佛深義增益功德知一切法如幻如化薰化一切說菩薩道一一分別平等大

道菩薩衆行種種不同衆生性行亦復如是種種菩薩境界種種菩薩智慧種種菩薩威儀種種菩薩妙行種種菩薩神足種種菩薩出要種種菩薩入不染著境界種種菩薩无惑心自娛樂種種菩薩法要分別無量法故種種菩薩通慧觀衆生純熟根故種種菩薩道慧不捨本末定故種種菩薩深觀入定意故種種菩薩弘誓不違本願故種種菩薩勇猛成辦諸法故種種菩薩精進不懷懈怠故種種菩薩勤苦不念劫遠近故種種菩薩大慈悲心平等故種種菩薩大悲愍念一切故種種菩薩喜心未曾起愁故種種菩薩護心放捨一切故種種菩薩不淨觀自觀內諸法故種種菩薩數出入息內自攝意故種種菩薩十二緣起自滅諸法故種種菩薩觀五盛陰念斷諸想故如是天子菩薩摩訶薩觀察諸法不可思議淨一切迹應一切智成一道本歸一泥洹乃應賢聖辯才分別如來所說經戒云何爲經所謂經者契經歌授決本末久

遠事相應生經方等未曾有法因緣經辟喻深藏斷結是謂天子菩薩摩訶薩學此法者便能具足佛復告天子若有菩薩欲得具足如來身相者三十二大人之相八十種好八種羯跋音聲圓光七尺欲得如是相者當學賢聖辯才欲得如來法身具足五分法身者當學賢聖辯才欲攝取一切菩薩具足六度无極成一切智具足佛法當學辯才佛復告天子若有深奥妙法欲得如是當學賢聖辯才衆生欲不斷諸法不猗四大達如來欲入智慧深淵乘三達智遊戲於百千三昧當學辯才欲滅本姓名号成如來名号欲離縛著不樂居業欲得如是者當學賢聖辯才如是天子菩薩摩訶薩通學諸法已成大乘逮具足本願佛國成就衆生清淨於佛法藏無所罣导解了諸法如幻如響如芭蕉樹如鏡中像如夢中所見亦如幻化悉无所有如是天子菩薩解了諸法便能礼事諸佛世尊從一佛國至一佛國聽受佛法入深妙藏佛復告天子

若有善男子善女人欲得轉輪聖王七寶導從領四天下欲作梵天王及釋提桓因欲得如是者當學賢聖戒律介時世尊說此語時九十八億得阿羅漢皆懷變悔前白佛言我等過重捨本所習今墮邊際唯願世尊善愍教誨欲得修習賢聖辯才如是再三佛嘿然可之復有无數衆生聞此法已諸塵垢盡得法眼淨佛告淨居天子此賢劫中七百佛過汝當作佛名曰智積如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊

菩薩瓔珞經卷第十三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

菩薩瓔珞經卷第十四　　一名現在報　志

姚秦涼州沙門竺佛念譯

十方法界品第三十九

尒時世尊將欲滅度却後九十日當取般泥洹告四部衆吾昔成佛於摩竭國既成佛後在法樂講堂十方恒沙一切菩薩皆来雲集来至我所各各勸進令我說法尒時有菩薩名優鉢蓮花藏而白我言世人多愚不識真法唯願世尊敷演正義令一切衆得蒙解脫復有菩薩名波頭摩藏来至我所前白我言沉溺生死流轉五道唯願世尊開甘露門久飢虛者得蒙濟度復有菩薩名曰喜藏前白我言世多有苦惱縛著十二緣不覩大聖願唯願當濟度復有菩薩名栴檀藏前白佛言五濁鼎沸世不識真正法慧日既以降唯願除闇冥復有菩薩名金剛藏前白佛言衆生然熾劇恒貪著五欲不識如來性唯願頒宣法復有菩薩名曰力藏前白佛言一切世无常生滅各有限尊今既降形

何不時說法復有菩薩名无垢藏前白佛言尊今如蓮花不著諸塵垢内外悉平等布現如来法復有菩薩名清淨藏前白佛言天師久不現世人恒在冥尊今既降形唯願時說法復有菩薩名如来藏前白佛言過去諸恒沙如来等正覺出現皆說法尊今何故嘿復有菩薩名曰濡首前白佛言生世值佛難聞尊經法難得受人身難度脫衆生難復有菩薩名曰慈氏前白佛言一切衆苦患皆由恩愛生世多非法人唯願尊開悟復有菩薩名曰師子前白佛言夫人欲聞法斷除三界形尊今無上師願度一切人復有菩薩名曰无量界前白佛言佛力无所畏法界不思議過去當來佛說法於此處復有菩薩名虛空藏前白佛言本无等正覺無染无所污平等度脫人何故寂然住復有菩薩名曰慧造前白佛言生死甚為苦如人没在淵尊今大船師唯願時渡濟復有菩薩名曰光造前白佛言衆行今已盡已離三界苦慈悲四等心本誓

令所在復有菩薩名曰法造前白佛
言衆生界難量一切恩愛會三寶久
斷絶願尊時説法復有菩薩名曰无
著前白佛言智慧光明降照除三毒
冥世人五苦患唯尊演正法復有菩
薩名曰無畏前白佛言執意如金剛
弘誓甚牢固心淨如虛空願救諸虎
人復有菩薩名曰護覺前白佛言智
人已降形當度無數人願救濟一切
使得至彼岸復有菩薩名曰无生前
白佛言正法不思議曉達者甚少無
數劫積行願莫唐其功復有菩薩名
曰神足前白佛言慧眼令已降當度
不肖人本無平等慧令離諸苦患復
有菩薩名曰雷聲前白佛言衆行本
无慧智達一切人明斷諸塵垢尊令
正是時復有菩薩名曰雷音前白佛
言佛尊過一切智行无數劫自生自
然滅無量无過尊復有菩薩名曰常
悲前白佛言尊本積善行經歷生死
難佛曰令已出莫知愚癡冥復有菩
薩名曰幻化前白佛言思惟一切法
幻化亦非真道當以平等願尊時敷

演復有菩薩名曰无猒前白佛言三世衆生普來聞八正道寂勝今已降渴仰天師久復有菩薩名曰勇猛前白佛言是以无數世積行不可量威神覆一切願除一切惱復有菩薩名曰覺知前白佛言佛慧无有量演法無有窮住本亦不住願轉正法輪復有菩薩名曰善行前白佛言无生本无生今日尊已生現形於五濁願度一切人復有菩薩名曰正見前白佛言三界第一尊天人所供養轉法震大千如今寂然嘿復有菩薩名曰法淨前白佛言設從無數劫欲歎尊功德究盡百福業未盡如毫釐復有菩薩名曰无相前白佛言本無本无相尊今出衆相行盡得作佛何為入禪定復有菩薩名不思議前白佛言一切衆生類不見生滅若了本知衆相唯尊願時赴復有菩薩名曰導首前白佛言一切諸法空因緣共合會久不轉法輪何為入正定復有菩薩名曰輪轉前白佛言平等无憎愛慈念一切故尊今已顧屈何為復聽眠復

有菩薩名無量辯才前白佛言大聖人中尊經歷劫數懃今已成正覺願愍一切人復有菩薩名曰生盡前白佛言一切衆行本盡歸於无常常身非常身尊今計常身復有菩薩名曰本末空前白佛言虛空無邊際衆生難覺悟本无如來現時演勿有疑復有菩薩名曰多悲前白佛言夫欲自利者先度一切人尊從衆生出今違本擔願復有菩薩名曰顯德前白佛言神足無量法六度无增減衆相自嚴身願尊時屈神復有菩薩名曰一意前白佛言十方諸菩薩盡來諸忍土欲得聞正法唯尊時覺悟復有菩薩名曰不虛妄前白佛言世尊大慈愍思惟入正定无量已過量時至可說法復有菩薩名曰喜樂前白佛言知生无量行行過三界衆尊今三世尊願度三界人復有菩薩名曰本无前白佛言尊今極神妙道力不思議成佛為衆生何不轉法輪復有菩薩名摩訶衍前白佛言三乘同一趣未聞正法言尊今當分別令知泥洹要

復有菩薩名曰劫數前白佛言人生當歸滅捨一復就一唯願尊降伏不生不復滅復有菩薩名曰受證前白佛言生老病死痛五陰為禍原十二牽連縛唯尊願拔濟復有菩薩名曰不眴前白佛言我等所居剎去此甚久遠唯願今世尊說法使我聞復有菩薩名曰捷疾智前白佛言尊具七覺意具足四等心當悟諸不悟願尊度脫之復有菩薩名曰常舉手前白佛言大人衆相滿顯揚一切法已得離諸著亦使衆生離復有菩薩名曰法意前白佛言過去諸如來說法无有量尊今既成佛願時轉法輪復有菩薩名曰月感滿前白佛言世間皆非常一切皆歸空解知无所生尊今入中上復有菩薩名曰無量稱前白佛言身淨不造惡口淨言誠信起越一切上過於諸天人復有菩薩名曰无與等前白佛言如來從如生降神度生死但當時說法何為懷猶豫復有菩薩名曰遠離前白佛言從无央數劫時時乃有佛如日現花數何為

不現光復有菩薩名曰威神前白佛
言十力無有比獲空无相願法身如
安明唯願開甘露復有菩薩名曰道
力前白佛言空觀無想念行亦寂然
滅從是自致佛天人所恭敬復有菩
薩名無所倚前白佛言衆生若干種
不識解脫門須尊前將導乃到无畏
處復有菩薩名閑靜觀前白佛言人
心如流水念念皆生惡尊當斷其根
永滅無萌兆復有菩薩名无盡意前
白佛言越度生死海淨修行梵行衆
生甚飢虛說法令充足復有菩薩名
不違信前白佛言三界都熾然衆生
無恃怙尊當慈愍念為說真有要復
有菩薩名善權現前白佛言適盡一
切藏安處无為境究盡本無行今尊
何思慮復有菩薩名達本原前白佛
言四大聚一處皆由宿識行癡愛共
相生願尊示現法復有菩薩名曰山
岳前白佛言所以諸佛興濟度三千
世使無明衆生永斷三惡道復有菩
薩名曰逮覺前白佛言未獲今已獲
不種生死本世尊心常定願從禪定

起復有菩薩名曰賢護前白佛言一切
諸法本生滅無所起智達三界苦盡
斷諸有漏復有菩薩名无與等前白
佛言諸佛法不異唯化人為本本從
等意來大慈今所在復有菩薩名曰
大天前白佛言衆生宿有限得覩如
來形未聞真諦法唯願時演說復有
菩薩名曰行道前白佛言今覩身色
相一切衆行具至誠逮正覺何不行
佛事復有菩薩名曰離垢前白佛言
本尊所發願乃為阿僧祇令彼顛倒
等乃覩於正路尒時復有菩薩名曰
無盡前白佛言觀顏如花開容貌无
等雙功德過八難何故而寂然復有
菩薩名曰無悕望前白佛言十力衆
出世教化天世人從此至彼岸賢聖
所行業復有菩薩名曰佛慧前白佛
言從此虛空際遍滿十方世皆來欲
聽法洗除心垢患復有菩薩名曰人
本前白佛言三界悉苦患亦无逃避
處唯須神力接尒乃永得安復有菩
薩名曰天王前白佛言身垢三百五
恒深汙人心當以智慧光蠲除令無

餘復有菩薩名曰无怒前白佛言我
從平等慧故來省覲尊欲聽无量法
修習本無行復有菩薩名曰無欲前
白佛言我憶過去世有佛名能仁勸
進令說法如尊無有異復有菩薩名
曰入定前白佛言曾聞成佛道三覆
轉法輪如今何為嘿不聞一轉聲復
有菩薩名曰海相前白佛言今我得
通智皆聞於正法愍彼衆生等故勸
請如来復有菩薩名師子吼前白佛
言一相本無相諸法悉空寂衆生所
不違尊今當分別復有菩薩名曰大
豪前白佛言天尊甚巍巍衆相无有
比欲聞瓔珞法開悟一切人復有菩
薩名曰樂居前白佛言如花優曇鉢
億千劫乃出佛亦過於是今現何自
隱復有菩薩名曰趣道前白佛言法
法自相生不染三界有願雨七覺花
普潤一切人復有菩薩名曰講法前
白佛言衆生无緣想當以法因緣空
淨心無垢尊當具分別復有菩薩名
曰眼通前白佛言尊本行此願當
度不度者今日期已至願說空无慧

復有菩薩名曰無頂相前白佛言世間甚可愍顛倒衆生多迷惑於正道願示慧明處復有菩薩名曰得總持前白佛言憶念過去世與尊共弘誓當度恒沙人令至无為岸復有菩薩名曰無與等前白佛言尊今廣長舌如花覆面形皆由說正法故獲此福報復有菩薩名曰大施前白佛言尊本恵施人不望受其報令得人中尊巍巍乃如是復有菩薩名曰究竟淨前白佛言六度大智慧當遍於世間令愚惑之徒悉趣本无行復有菩薩名無著觀前白佛言四辯无所著應對一切人一一决斷疑皆由宿報緣復有菩薩名曰好喜前白佛言昔緣善知識成就道法門今既得成佛非法云何果復有菩薩名甚深智前白佛言興造一切行衆德自瓔珞唯佛能演暢從有至邊際復有菩薩名花鬘子前白佛言功德累劫積解无真際法德為三界尊斯由聞法報復有菩薩名曰色相前白佛言如來丈六身金剛至難壞願以无形法普及諸萌

兆復有菩薩名觀外身前白佛言如日光所照普除一切冥今未覩佛光願示威儀相復有菩薩名具足相前白佛言常想無常法係意入禪定離垢過三界度脫一切人復有菩薩名純熟根前白佛言諸佛所行法唯度人為事已果本所願快哉時說法復有菩薩名曰衆生根前白佛言法界不思議衆生根亦然願以神足力示現於一切復有菩薩名曰通慧前白佛言光相如雪山世人所宗仰今雖覩一寶唯願說二寶復有菩薩前白佛言佛道甚深妙講授一切法當王於三界皆由諸法本復有菩薩名曰極微前白佛言十方諸世尊遣我等来此唯欲聞正法不樂賢聖嘿復有菩薩名曰色身前白佛言無量諸佛等戒律清淨具自得復授彼充飽一切願復有菩薩名淨音聲前白佛言十十力願說法復有菩薩名曰常定前慧十無生十法想知滅十地功德具白佛言我今寂下劣衆智未廣普唯願尊今日示我神足道復有菩薩名

曰無底前白佛言本我自發誓要當
聞言教尊令不説法我終不捨去復
有菩薩名曰焰光前白佛言佛道甚
為難法起無有盡能淨一切垢乃應
入道真復有菩薩名曰法眼前白佛
言無量総持門聲震於天地説法度
衆生令得成佛道復有菩薩名曰慈
仁前白佛言諸法甚深奥如空无端
緒達本無諸道故号人中尊復有菩
薩名曰一乘前白佛言生死塵勞垢
八難為垣墻此菩莫能濟唯佛能度
脫復有菩薩名曰感明前白佛言菩
我老病死三界為大患慧日既降出
然嘿不説法復有菩薩名曰長壽前
白佛言世人壽命短更樂所縛著六
識所瞶吊唯願尊消滅復有菩薩名
曰等數前白佛言一切衆生類三毒
所覆蔽願尊當降神療以法醫藥復
有菩薩名合畢掌前白佛言聲震於
十方道降甘露雨无盡深法藏非佛
誰能宣尒時世尊告諸大衆斯等菩薩
百千億數各各勸進興敬道法各各
説請慇懃於佛吾當尒時放舌相光

明普照三千大千世界還攝光已告衆菩薩吾今所以得廣長舌分別諸法悉無所有復以八聲震動十方无量佛國悉令聞知尒時世尊與諸大衆而說頌曰

一切諸法本　因緣合會生　十方諸刹土
空寂皆无形　道意自然著　功德衆相滿
分別內外法　無形无所有　我聞既成佛
度脫一切人　有大法瓔珞　莊嚴佛土淨
卿等欲得聞　究盡本末空　一一當分別
令至無為岸　吾昔四弘誓　當度不度者
豈須諸人請　令各有慈心　吾本初發意
亦不限齊人　但緣未及道　故復嘿然耳

尒時衆會一切菩薩聞佛說偈各各踊躍不能自勝皆稱善哉歎未曾有如來特欲數演法教度脫衆生為成法界三世勞苦悉蒙解脫尒時座上未得神通凡夫學人二万餘衆皆發無上正真道意各各發願善心生焉欲得聞此大法瓔珞

菩薩瓔珞經十智品第四十

尒時弥勒菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩先習何法有何功德得成

无上正真等正覺應大法瓔珞乎佛告弥勒善哉族姓子諦聽諦聽善思念之若有菩薩摩訶薩欲成无上正真等正覺與大法瓔珞相應者欲斷生死根原者欲與顯如来正法者欲得無量定意如世尊者欲得如尒法性遊戲者如是菩薩摩訶薩當學无量智門云何為無量智門弥勒善聽如来至真等正覺有十明智一意一念一時之須臾知无量衆生境界分別思惟不失法界便成無上至真等正覺云何為十明智所謂十明智者菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生盡生兜術天共修善行各无異心令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界一切衆生成菩薩道法法成就與諸賢聖共相娱樂有異衆生無覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能使三千大千世界其中衆生未立根德力者同時出家修无上梵行剃除鬚髮著三法衣手持應器行十二法時到分衛福度一切或時坐禪分別身觀然

有衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩
訶薩一時之須能使三千大千世界
一切衆生成菩薩道詣樹王下吉祥
獻草結加趺坐内自思惟今日當成
无上至真必然不疑先當感動一切
世界神通得道賢聖之人来擁護我
令餘衆生無覺知者復次弥勒菩薩
摩訶薩一時之須能使三千大千世界
一切衆生成菩薩道皆轉法輪四諦如
余法苦習盡道亦令衆生脩而得度隨
其所念成三乘果令餘衆生无覺知者
復次弥勒菩薩摩訶薩一時之須能
使三千大千世界一切衆生諸根純
熟具五分法身衆相具足孔措成就
施行佛事降伏魔兵然餘衆生无覺
知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之
須能使三千大千世界一切衆生成
菩薩道盡成如來等正覺入佛意三
昧各各分身教化衆生入賢聖法律
令餘衆生无覺知者復次弥勒菩薩
摩訶薩一時之須能使三千大千世
界一切衆生成菩薩道入如意定意
盡令山河石壁凡石草木變為七寶

給施貧苦普令充足然後乃說六度無極令餘衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生成菩薩道入金剛定意能化一切盡黃金色如佛色相而無有異皆令成就成无上道令餘衆生无覺知者復次弥勒菩薩摩訶薩一時之頃能使三千大千世界一切衆生成菩薩道過去當来今現在得佛根力覺意分別空無相願覺了諸法悉无所有使餘衆生無覺知者復次弥勒如是菩薩摩訶薩行十明智至成無上正真之道必然不疑尒時弥勒白佛言世尊今聞如来至真等正覺所說正法坦然大悟願令衆生逮此智慧

菩薩瓔珞經應時品第四十二

尒時法妙菩薩白佛言云何菩薩摩訶薩進修無上正真之道成最正覺執持威儀應時之行乃能具足大法瓔珞佛告法妙若有菩薩摩訶薩欲得具足成無上至真等正覺具足如来大法瓔珞當修十慧大法瓔珞便

能具足大法瓔珞於是族姓子若有善男子善女人欲聞如來大法瓔珞應時之行者諦聽諦聽善思念之云何為十所謂十者若菩薩摩訶薩自知時到當成无上至真等正覺便不失期詣樹王下執刃誓心心如虛空斷除衆想是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已今我時到化彼衆生姓氏字民不越局界要當度脫一切衆生然後乃定是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩深自知已我今當成无上等正覺復當授菩薩決國土翼從方面所在是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已我今已獲衆智自在當使衆生如我无異尋時入彼而教化之普令衆生獲與自在無㝵之法是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩入解脫門施行佛事變化一切形㝵之法皆令歸於無盡之藏亦使衆生同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙菩薩審自知已我今已獲无形

四空定法及四等心慈悲喜護復以此定教化衆生普令一切同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已執持威儀不失禮節可行知行可坐知坐晝夜孜孜不違道教到時入城不左右顧視福度衆生其慧無量亦使衆生同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若菩薩審自知已觀衆生根本應度不度受彼信施量腹而食還至閑靜坐臥思惟令所受施以支四大得行道德成最正覺復以此法化導一切普令衆生同已所得是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已如我今日應賢聖律導化一切无有增減漸漸前進入五道中察彼心意而度脫之若入人道為說禁戒令彼衆生知犯罪之苦亦以正道而度脫之若入天道處彼天宮為說无常磨滅之法勸勉使修十善之行捨天重位修無上道若入畜生苦痛之中為說拯拔欺詐之法使生善心改更之義若入餓鬼醜陋之

中為說慳貪縛著之心使發善心改往修來若入地獄受罪人中為說五逆難救之法復令地獄衆生心開意解善心得生畢其罪苦得復人中是謂菩薩摩訶薩應時之行復次法妙若復菩薩審自知已衆行已具衆智自在得不思議當以神足感動一切自試神足而無罣㝵從一佛國至一佛國承事諸佛礼敬世尊務修梵行稟受不及亦使衆生同已所得是謂法妙菩薩摩訶薩修此十慧應時之行者得成无上正真之道成最正覺便能具足大法瓔珞

菩薩瓔珞經十不思議品第四十二

尒時道勝子菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩入五道中周旋往來教化衆生淨佛國土成無上至真最正覺乎行不思議大法瓔珞耶佛告道勝子菩薩曰諦聽諦聽善思念之若有菩薩摩訶薩欲成无上至真等正覺行不思議大法瓔珞者當修十法云何為十若有菩薩摩訶薩入五道生死隨類而化一加趺坐遍滿十方

諸佛世界復以音響震動三千大千
世界於中教化一切衆生悉發无上
正真道意乃使衆生無覺知者是謂
菩薩摩訶薩所行正法應不思議復
次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道
中教化衆生以一句義充足一切諸
佛世界有形之類悉得聞知然彼衆
生亦不自覺從所聞法皆發无上正
真道意是謂菩薩摩訶薩修於正法
不思議行復次道勝子若復菩薩摩
訶薩入五道中教化衆生以一光明
遍照三千大千刹土其見光者皆發
無上正真道意然不見形皆令一切
入解脫門是謂菩薩摩訶薩修於正
法不思議行復次道勝子若復菩薩
摩訶薩入五道中教化衆生一意一
念一時之須以一法身遍滿三千大
千世界皆使衆生普令聞知盡令衆
生具足法界然彼衆生不知所從聞
皆發無上正真道意是謂菩薩摩訶
薩修於正法應不思議復次道勝子
若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆
生以神足力盡化三千大千世界一

切衆生盡作佛形然彼各各相教為說十二惱苦之行共相濟度不可稱量然彼衆生不自覺知為誰所度是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生以一智慧分別一切无形之法無所罣㝵普使有形之類解此正要而得度脫若彼衆生不自覺知如我今日為誰所度是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生一念之中盡能普見一切諸法分別法界行不思議皆使衆生闓此道教同時成道無所障㝵然彼衆生不自覺知為所從闓是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生令彼衆生盡得神通遊戲十方无量世界聞諸十方諸佛說法解知諸法如幻如化然彼衆生不自覺知如我今日為誰開悟是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化

衆生使三世中一切有形成等正覺皆悉成就是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議復次道勝子若復菩薩摩訶薩入五道中教化衆生入深法藏分別妙智超越過去當来現在獨步三界亦無等侶復令衆生與已無異是謂菩薩摩訶薩修於正法應不思議是謂道勝子菩薩五根德力入五道〻教化衆生諸法殊勝不可測量亦非羅漢辟支所知

菩薩瓔珞經無我品第四十三

尒時有菩薩名曰心智白佛言若有菩薩摩訶薩分別身觀解无我想云何成就菩薩道觀尒時世尊告心智菩薩曰若有菩薩欲得成就菩薩道觀者當行十法云何為十若有菩薩摩訶薩未住菩薩位安處無為究竟道本成就弘誓自觀无我復化衆生如已无異是謂菩薩摩訶薩無我之行復次心智若復菩薩摩訶薩能化无身現有形身復化有身現無形身以有我為无我以無我為有我於中化導一切衆生是謂菩薩摩訶薩具足一切心智之

法復次心智若菩薩摩訶薩欲成如来至真等正覺成無生心解諸法本不可樂法是謂菩薩摩訶薩无我之心得成如来至真等正覺復次心智若復菩薩摩訶薩已得空心解我無有亦無生滅復以此法教化一切知无我想有此智慧不自稱揚於諸深法寂為第一是謂菩薩摩訶薩為修第一無我之行復次心智若菩薩摩訶薩若有善男子善女人分别一切諸法相亦不見法衆相之本及其一切諸法之本亦復如是衆生起无我想内外諸法及一切智是謂菩薩摩訶薩修无我行復次菩薩摩訶薩若復善男子善女人見劫成敗見劫不成敗不以成為喜不成為憂於兩中間不起吾我想菩薩摩訶薩逮无我法佛復告心智菩薩若有善男子善女人捨一切身入滅盡三昧分别行本知所從来出要无為至於大道是謂菩薩摩訶薩無我之行復次心智若有善男子善女人得无我心分别一切十二因緣生者不知所以生滅

者不知所以滅於諸法本悉无我想是謂菩薩摩訶薩於諸法本無我之行復次心智若復菩薩摩訶薩分別一切諸法之本亦不見近亦不見遠本无所生亦無所起是謂菩薩无我之行復次心智若有菩薩摩訶薩於不起法忍解知心識悉无所有於中得成無上至真等正覺亦不見成亦不見不成是謂菩薩摩訶薩无我之行如是心智若有善男子善女人欲得具足學無我之行者必至堅固終成无上正真之道復次心智若有善男子善女人欲具足一切諸法者當學無我之法云何為无我所謂無我者究竟至成此亦无我分別四大思惟本原此亦無我一切諸佛出世教化此亦无我不見衆生有所度脫坐樹王下降伏魔兵悉无所有是謂菩薩無我之行不見三世總持法本无所著智亦不在內外分別思惟悉無所有是謂菩薩无我之行佛復告心智若復善男子善女人入空定意究竟如來深法之藏亦不在此亦不在

彼解知一切悉無所有若復善男子善女人以神足力入定意定顯曜一切無相法觀云何為无相諸佛世尊所教化度脫一切不以言教是謂無相云何為无相一切諸佛於衆生本而自遊戲是謂無相坐一樹下得成無上正真之道是謂无相之行如是心智若有菩薩摩訶薩習持此法逮无我法者便成無上正真之道

菩薩瓔珞經等乘品第四十四

尒時座中有菩薩名曰淨眼即從座起偏露右髀長跪叉手前白佛言云何世尊菩薩摩訶薩發趣大乘至无㝵慧為修何法滅大乘跡尒時世尊告淨眼菩薩曰善哉善哉族姓子今汝發問者皆佛威神之所致也諦聽諦聽善思念之吾當以偈發遣汝疑是時世尊便說頌曰

不以壞敗色　得趣平等道　觀色道不異
乃能乘大乘　思惟色與道　如尒性亦然
不見壞敗道　智者所修行　道性本无壞
尋究不可盡　寂應第一義　乘此至無㝵
愚者心顛倒　求道除持入　染著於三界

不離受生分　諸法无受取　上下及中間
不見有散落　此名趣大乘　若見法非法
在二意不動　亦不生二見　發趣亦復然
二為有為法　亦名無為法　除二不見二
乃應无上道　超越凡夫地　未至賢聖道
得趣未成就　亦是世福田　能離世八法
猶華不著水　超越百劫行　亦乃趣大乘
在在修正業　處處現神足　度人不見度
心口意審行　不退生死道　心亦無怯弱
執意如金剛　寂應无㝵慧　虛空无善惡
法界恒清淨　法亦本無法　豈有染汙者
不見捨邪法　而修无上道　復無下劣人
是為大乘相　諸法本無相　如空不可持
求相本自空　智者當覺知　夫欲行无㝵
善權為第一　充彼衆生願　將導至道場
善友為正法　牢固不忘捨　永離陰持入
不習調疑蓋　若使佛出世　及以取滅度
正法恒存在　終以不變易　諸法有正證
善惡不朽敗　真際性亦然　常住不移動
所修極甚深　魔界无所著　諸法亦復然
永離邪見黨　欲求無上道　不著修行法
非有想无想　是應無㝵慧　佛慧无所著
法法無所生　无見起滅道　乃應大乘行

或以頭目施　信心無所捨　不見有受者
妄想无所著　諸法本无生　尋究無巢窟
法相亦復然　端緒不可見　若人欲究空
欲知其邊岸　晝夜思憶念　唐勞其功夫
愚惑執吾我　計常不能離　墜墮三塗難
不獲究竟處　真人賢聖道　三達無罣导
猶未盡空寂　況復斯等類　人皆計是常
無明不自照　滋長生死苦　何由至解脫
財施无所著　欲求無上道　施道二不俱
何況求究竟　禁戒无我行　安處第一法
亦復無此相　念戒慧度行　不修自然得
智除无明根　戒具清淨道　淨如月無垢
身如泡聚沫　亦如電過目　意根如野馬
戒為清淨道　最勝无等倫　衆聖天中天
息心一切惡　寂定度無極　犯戒及持戒
定乱无若干　分別諸法界　戒為無漏道
獲忍度無極　堪受諸苦惱　普慈諸衆生
无有高下想　追憶過去法　生滅不久停
稱譏毀譽法　安能得其便　節節解其形
終不生惡念　分別内外事　身心鏗然住
怨讎欲来害　滅此危脆身　忍之如地載
不計有好惡　忍辱大弘誓　見對无想念
故使諸衆生　見者莫不欣　欲截大乘海

慎莫懷怯弱　端身正其心　便獲無生忍
本從无數劫　流轉生死中　為一衆生故
躬被弘誓鎧　諸法無起滅　復无壞敗想
愚人心顛倒　不解過去慧　法界性常住
學者不究竟　當了知本末　生者無所生
衆生不深達　微妙无量慧　當求巧方便
除去顛倒心　諸佛興出世　不值度所度
亦復不放捨　精進勇力彊　分別一切法
如幻野馬光　求實無果報　如空觀无形
衆生不諦念　自興染著想　漸示至道教
令知無為處　方便念此義　所願者必得
一一思惟觀　无量智慧成　念持内外行
處處求空寂　無猗无所著　生死本末淨
進學樂空閑　獨處無所畏　思惟禪定慧
善趣六神通　在衆猶如野　一心无錯乱
不失威儀法　是謂微妙定　定法有若干
息意无漏行　增上三解脫　是謂微妙定
遍觀一切法　安處心不移　於一復數一
是謂微妙定　道心遂牢固　滅意心永息
接度淳淑人　是謂微妙定　恒憶等正覺
如來法身道　厭患諸色想　是謂微妙定
復修六思念　不違次第行　除念無思想
是謂微妙定　四雙八輩人　從生无為道

無數非有數　是謂微妙定　智者修四禪
不用識空定　了別內外身　是謂微妙定
十方諸佛等　遲見此衆生　不由眼見色
自然成道教　亦復見此人　在在方說法
不生耳聲想　識滅不復者　衆生想无量
一意而悉知　不興二心見　便生若干念
憶念過去劫　恒沙不可數　前心後亦然
勇猛不懈怠　復遊无量剎　亦現神足道
心任身自隨　令知變化法　演說甘露道
不失進趣行　從劫至百劫　不盡無量慧
逮智度无極　分別陰持入　為人說妙法
不計有吾我　行權方便道　等分滛怒癡
因緣无垢著　令知清淨道　本我自造行
解脫無所畏　緣等合會成　諸法无處所
自觀亦觀佛　觀空法亦然　生死泥洹逕
智者乃覺寤　善解智慧性　令求慧光明
億載塵闇冥　爟然見大明　此智謂大智
佛智不思議　將導衆生類　成此无上智
夫計一切智　无能過是者　修此衆智具
大乘道業成　餘智雖有號　非有真實道
此智衆智上　救濟一切難　若欲求智慧
如求虛空性　無心疾於彼　況復生乱想
虛空无量界　無形不可見　此智亦復然

無量无邊岸　假使一切人　秉此智慧舟
遊戲生死岸　直至泥洹海　若人百千劫
欲歎此功德　智慧大炬明　無能盡其藏
無盡不可盡　亦無八无閑　能誦無㝵慧
天人中最尊　初不墮惡趣　六情常完具
生天及人中　豪貴衆中上　一切衆生類
皆當成道智　受持此正法　未曾懷恐懼
擁護正法本　安處无為道　當轉正法輪
布現於世間　於億百千劫　終不墮生死
必成等正覺　斯由無㝵慧　勇猛人中上
降伏魔官屬　精進智慧彊　捴持不忘失
如有一人念　普飲江河水　周行遊四域
不能盡其源　智者權方便　思慮府自念
唯飲四海水　尒乃普周遍　欲成无上道
無㝵智慧光　受持念諷誦　受莂亦不久
雖佛未出世　現相三十二　便為行佛事
廣濟无量人　今我成正覺　三界第一尊
斯由受持此　無㝵大慧藏
當其世尊說此法時甚深難量不可思議亦非羅漢辟支所及尒時座上十千天人皆發无上正真道意復有三万七千菩薩得不起法忍復有無量比丘有漏心得解脫四十六姟衆

生諸塵垢盡得法眼淨

菩薩瓔珞經三界品第四十五

是時有菩薩名淨施王前白佛言世尊如我從佛所聞正要法甚深若有菩薩摩訶薩受菩薩記号則受六十二見邪逕之道何以故六十二見者皆出生菩薩出生菩薩道果道果者則出生六十二見所以者何菩薩道果不從欲界不從色界不從无色界得不從有為无為有漏無漏得何以故菩薩名字不可得亦无處所六十二見邪逕名号亦復如是本竟清淨无形而不可見云何世尊猶如有人欲得尋究虛空邊際料量齊限青黄赤白復與五陰施設名字色痛想行識是生是滅是有為是无為是有漏是無漏是有常法是無常法是菩是樂云何世尊此士夫於深法中有慧不乎佛告淨施王菩薩虛空无形而不可見云何立字與作名号欲於空中求空此事不然尒時施王菩薩白佛言如是世尊菩薩道果及无㝵慧三十七品空无相無願六十二見悉

無所有而不可見亦如虛空無形不可護持諸法之相非願求可得何以故本無所有故以越三界越過三世若不尒者佛及菩薩道便生二見以有二見便有二想以有二想便墮邪部以墮邪部便入五趣已入五趣流轉生死誹謗賢聖道言非道亦不言有賢聖法律愚惑之人自相謂言佛異道異生死亦異生死既異豈有泥洹亦復無佛脩菩薩道何况當有成無导慧乎此事不然尒時坐上有菩薩名曰究竟問淨施王曰云何族姓子菩薩摩訶薩發趣大乘辯無导慧得成無上至真等正覺淨施王菩薩曰若有菩薩從初發意至成無上等正覺者習菩薩行非為不習亦不捨正法而習邪業亦不不見行菩薩道亦不見不行菩薩道是謂菩薩摩訶薩以過行地習無所習究竟菩薩復問淨施王曰云何族姓子菩薩摩訶薩以過行地習無所習而修無上道得菩薩号淨施王報究竟菩薩曰不受取一切諸法之相眼耳鼻口身心以

過此界故起諸地習无所習究竟菩
薩復問云何族姓子以過行地習無
所習乎淨施王菩薩報究竟菩薩曰
不遍過諸地習菩薩道何以故一切
諸法出生菩薩道教究竟菩薩曰云
何族姓子諸法復有境界乎何以故
說超過諸地習无所習淨施王菩薩
曰諸法如如道性亦如亦不見来時
亦不見去時是故菩薩摩訶薩出生
道教習無所習究竟菩薩謂淨施王
菩薩曰族姓子云何發趣道心淨施
王曰如道如究竟菩薩曰云何如道
如淨施王曰夫道如者亦不在過去
當来今現在是故菩薩摩訶薩於三
世中不見道性清淨如亦清淨尒乃
發無上至真等正覺如過去如如未
来如如現在如如自然性空亦不見
来亦不見去趣無所趣尒能發无上
至真等正覺習无所習究竟菩薩復
問云何發無上至真等正覺習无所習
淨施王菩薩曰失道徑者乃能發趣
於道加以大哀今無恐懼雖處三界
五無間處不懐其勞等心周遍能發

道意習无所習究竟菩薩復問云何族姓子若如無目馬得視瞻吾今倍生狐疑唯願開解令當為我說之除去猶豫令心得寤如汝所云失道徑者能發趣於无上道加以大哀令無恐懼於平等法亦无增減是病無能療之唯族姓子為我演說令心重疑而得微輕淨施王菩薩曰善哉善哉族姓子今發汝問者皆佛威神之所感也令文殊師利為衆上首因可請求令知機變時究竟菩薩謂文殊師利向我狐疑淨施王言云何族姓子能解唯願演說令無餘難時文殊師利報究竟菩薩曰大哀菩薩三界无畏若入深妙其法審諦習無所習亦無所著亦无所疑亦無所難亦无所畏若如是者已為得哀得住本際而得安身無所歸者得受其歸難處三界五无間處不損其勞等心周遍能發道意習無所習究竟菩薩復問云何文殊師利以何為本若如所言習无所習諸法所生可有異乎可以眼耳鼻舌身意異乎大哀菩薩平等異乎文

殊師利言且止且止族姓子其言道者非有道也若不念有吾我壽命衆生之類是者以得大哀等心周遍能發道意習無所習究竟菩薩復問文殊師利夫道性如不持三界不捨三界云何得發无上至真等正覺道乎文殊師利曰心無所持亦不有縁亦不因四大地水火風亦不猗五陰色痛想行識亦不於六衰與六塵勞不念有德不念無德不著於俗不生道心無罪福念无慧無愚不見有餘不見无餘亦不見戒身定身慧身解脫身解脫所見身不見纒縛生死染著泥洹清淨不見本无生滅著斷亦不見有常無常苦空无我悉觀諸法寂泊虛空住如是者住無所住已得等哀平等无二習無所習得發无上至真等正覺雖處三界五無間處不辭其勞究竟菩薩聞是法已倍復踊躍不能自勝唯願文殊師利令我逮此無習之習獲泥洹第一无导復縁此法而得安隱文殊師利荅曰族姓子若住學地習无所習然有悕望於諸

法者便有所緣欲得安隱此則不然
所以者何若無所緣則无安隱豈得
従緣得獲泥洹其法寂靜無所従来
不緣過去念滅不断不想現在有計
常心不慮未来有對無對是故諸法
不住有習亦无所習不見有念亦無
所念亦不有安亦無所安亦不貢高
無有断滅一切諸法无聞無聲亦无
音響不見有餘不見無餘是則名曰
得處安隱而獲泥洹通達諸法无起
滅想文殊師利復告究竟菩薩曰若
族姓子若念無念不生於念中間无
意後無突異設當生念有突異者是
則不安従本至竟不脫有患亦无患
若當分別不見有突不見無突是乃
名曰通達泥洹永處安隱无復往還
有習無習應第一義尒時究竟菩薩
言云何文殊師利若有士夫作是說
言空有住耶空無住耶空有習无習
耶有生无生耶若言是者其義云何
文殊師利言云何族姓子若空有住
若空无住若空有猗無猗有習无習
有生無生有願无願有想無想其念

是者云何得至泥洹應於無習時究竟菩薩曰云何族姓子空者亦不有住亦不無住亦不緣二亦不緣一復无中間離此者當復云何得至泥洹第一無習文殊師利答言若空有住亦无所住若空無住本无所住有猗無猗有習无習有生無生有願无願有相无相本無有相非不有相相亦無相无相亦無相一切諸法亦復如是不見有作不見無作非不有作非不無作不見有相无相不見有異無異有求无求不念我有所作我無所作不猗身口意言善惡行是乃應於第一無習所以者何无生死想不著有為不著无為不緣三世根本深固不言泥洹永寂無為是謂族姓子菩薩大士從初發意乃至成佛於其中間不生是者應於无上無習不習時究竟菩薩復問云何文殊師利何謂覺欲菩薩有求无求有生死無生死不念三世有盡無盡有至不至有常無常復於諸法覺禪三昧有增有減作如是者豈有生死不平文殊師利

言云何族姓子生死何所止處荅言
處無所處又問云何與道合耶荅曰
生死者則與道合道者則是生死究
竟菩薩言云何族姓子日明闇冥共
合不乎文殊師利言族姓子明與闇
合但汝不見謂為不合究竟菩薩又
問云何族姓子冥止在何所文殊師
利言不可見者是謂闇冥處无所處
所以者何若日出時月亦俱然豈可
復言無益於明乎共相受入不可離
别族姓子且聽如日出時冥為所在
歸東歸西歸南歸北四維上下為在
何所勿生斯觀所以者何闇者常在
无所歸趣明亦如是與闇共合當觀
此義生死與道合道則是生死文殊
師利復語究竟菩薩言近取方喻智
者以此自悟須弥山者東黃金色南
水精色西琉璃色北白銀色其有趣
色者豈有異乎莫造斯觀所以者何
色者是一亦無若干但愚者念謂為
有異是故正士道與生死合生死與
道合其知此者一切諸法亦復如是
何以故皆悉空故云何生念於諸法

中言不合者此事不然時究竟菩薩
復問文殊師利未解脫者復與解脫
合耶對曰如是又問云何族姓子解
脫未解脫合耶答曰未脫者已脫已
脫者不念有脫不念無脫无脫者無
性无性者無生无生者亦不見來時
亦不見去時是謂為道亦為泥洹又
問云何無求无脫而為大道文殊師
利言於脫不念有脫是為不脫是為
道不生二見者乃應泥洹究竟菩薩
又問其道者與泥洹異乎文殊師利
言不也族姓子道一無二道則是泥
洹泥洹則是道亦無若干究竟菩薩
復問頗復有法出於泥洹耶答曰无
也又問誰處泥洹言泥洹耶有法從
來此是俗法此是道法此生死法此
泥洹法文殊師利言無處所者則是泥
洹亦无往者亦無來者无生無滅亦
無著斷其知道者亦復如是道等泥
洹亦等求之不可見亦無處所是故
道等泥洹亦等究竟菩薩又問頗有
巧便住無所住而學道耶文殊師利
報曰住无所住異於道耶欲從此法

而學道乎究竟菩薩又問何者是道何者非道文殊師利言住无所住者此則為道何得從住而學道乎此則不然從有為法至無為法從淨戒身三昧身智慧身從住學乎此亦不然是故當知不從无住而學道也夫學道者不緣三十七品空無相願戒定慧解脫知見品諸禪三昧身相衆好權現適化布施持戒忍辱精進一心智慧解脫而學於道此法不然何以故道者非學亦無有學不見貢高住无所住作如是者乃應於道不緣三界論慧之想復不見法成無上道作此觀者乃有住處如道性空泥洹亦空是故正士勿生狐疑於泥洹道尒時究竟菩薩復問文殊師利言若善男子善女人欲求无上至真等正覺當行何法而得至道文殊師利報言族姓子若善男子善女人從初發意乃至成佛於其中間不失道心雖處五无間處亦不復畏五陰六衰生老病死世間苦惱魔若魔天无能奈何若男子女人欲求道者亦不見法有

常無常有為无為有漏無漏有脫无
脫亦不見法是我所非我所我人壽
命善惡所趣悉空悉寂一切法性生
死泥洹亦復如是諸世俗法及與度
世凡夫佛法學不學法聲聞緣覺普
皆一等而無差別解空无相棄捐諸
種无生無行於此法等脩如此業隨
宜分別作如是學乃謂為道尒時究
竟菩薩讃文殊師利言善哉善哉如
所說者饒益一切我自思惟不敢有
疑於諸法相何以故如諸法者无吾
无我亦無壽命分別法觀平等無二
如來至真解脫无㝵唯佛能察演布
說耳所以者何如來以盡諸漏愛欲
聲色穢患未曾復起貪欲結網人尊
皆脫諸生死苦已斷无餘善權方便
住無所住處形教化為人執勞皆為
衆生而演經典使趣无為泥洹大道
所盡以盡無所復盡所度以度无所
復度施為佛事廣濟無量復以聖慧
漸度彼岸獨善无伴亦無疇疋應正
覺律習无所習心無憒乱專精一意
常懷慙愧如耻不及內外清淨如水

澄淨聖慧道德如海無猒定意三昧遊无量界賢聖默然以自娛樂真諦受證終無有疑今文殊師利賜有此德難量難測現不思議摠持法門亦使鄙賤逮此深藏多所饒益感動一切尒時文殊師利說此法時有七万二千立行菩薩住不退轉地皆逮得深法之藏復有無量衆生皆發无上正真道意梵釋四天王天龍鬼神皆興供養散花燒香加敬微意向文殊師利

菩薩瓔珞經卷第十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

忘

佛說超日明三昧經卷上

西晉清信士聶承遠譯

聞如是一時佛遊於維耶離捺氏樹
園與大比丘衆俱比丘万八千菩薩
八万一切大聖神通已達志得揔持
攬十力慧住無所住超三脫門善權
方便莫不從化三達之智无所罣导
遊步三世獨尊無侶見生死原本末
所起應病授藥令各得所守護法城
救濟群生行四等心慈悲喜護四恩
隨時開建橋梁布施持戒忍辱精進
一心智慧以度無極解空无相無願
之法得不起法忍現入衆生都無所
起論諸退轉令不迴還八不思議拔
度八難與法身合亦現菩薩或為如
來聲聞緣覺猶如日光無所不炤往
來十方亦无閡旋觀一切法如化幻
夢野馬影響悉無所有利衰毀譽苦
樂善惡永已滅除皆過世間諸所有
法至于道場等无增減其名曰普明
菩薩普達菩薩普智菩薩普慧菩
薩普至菩薩光明菩薩光燄菩薩光

等菩薩光英菩薩光培菩薩慈光菩薩慈施菩薩慈戒菩薩慈忍菩薩慈進菩薩慈寂菩薩慈智菩薩慈救菩薩慈護菩薩慈雨菩薩慈明菩薩慈普菩薩如是等上首八万德皆如是

尒時世尊與無央數百千之衆眷屬圍繞而為說法講大乘業无極之慧於是城中有大長者名曰善實與千人倶各各手執七寶之華来詣佛所稽首佛足以其寶華共散佛上而各誓願願使十方衆生之類心軟如華意淨若空如来威神令諸寶華皆在空中於世尊上合成華蓋華蓋之光普照十方諸佛國土菩薩諸天人民靡不覩焉諸佛世界各有无數億百千菩薩来詣佛所稽首畢一面坐於是慈普八万大士與百億天帝釋梵王與三十億梵諸天神妙天與十億眷屬淨居天與二十億侍從魔子導師與五千億妓儛相隨倶来詣佛所稽首足下退住一面

阿闍世王與八万人波斯匿王與五万人維耶離王與諸尊者八万二千

人犍鞞王與二万人輸頭檀王與九万人拘夷那竭王與六万人如是諸王各將官屬不可復計俱來詣佛所稽首于地還坐一面

諸比丘比丘尼清信士清信女諸天龍神阿須輪迦留羅真陀羅摩休勒人與非人無央數億不可譬喻來詣佛所稽首于地各各分部或坐或住佛在衆中威神特尊如日初出若星中月猶須弥山峙于大海周炤四域世尊放身光明巍巍聖慧无邊普炤一切靡不蒙度四品瞻仰猶冥覩明於是會中有菩薩名曰普明從坐起整衣服長跪叉手以偈讚佛

大慈哀愍群黎　為陰蓋盲冥者
開無目使視瞻　化未聞以道明
處世間如虛空　若蓮花不著水
心清淨超於彼　稽首礼無上聖
觀法本无所有　如野馬水月形
影響幻化芭蕉　曉三界亦如是
從無量難計劫　積功德不可數
慈心等定廣化　衆生類皆被荷
了三界其若夢　覺悉滅无適莫

生死吾之本末　斯恍惚無所有
佛光明靡不炤　威相好難計量
道巍巍无等倫　故稽首禮十方
本發意為十方　拯戹難濟群庶
已獲願過於空　一切人莫不蒙
坐佛樹力降魔　逮无量覺道成
解諸法本自然　於異術無所求
衆上佛七寶華　在虛空成華蓋
光普炤十方國　群梨集受法誨
聖尊德喻須弥　智慧光超日月
所數演不可喻　故稽首大聖雄

尒時普明說此偈讚佛已長跪叉手問曰唯然世尊斯諸會者有發菩薩意或未發者有得者有未得者有得不起法忍一生補處道德成者或在五道生死縛者如來加哀深為演現無極寶藏令未解達心得燿然愚冥覩明得不退轉寧有三昧名普炤深淺消散二法疾至无上正真道乎佛言善哉普明多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人各令得所諦聽諦聽善思念之唯然世尊願樂欲聞佛言有三昧名超日明菩薩逮得是

者无所不入譬如日光所在而現無所蔽導化終始者使暢三處心意所爲其未發意與菩薩心已發道心至不退轉立不迴還至一生補處已得補處究竟無上正真之道等如虛空无往無來不出不入无所不行行八十事乃諦逮得斯定何等八十　解眼空除耳聲　无鼻鼽　拔言者　濟于識息貪婬　休恚恨　釋愚癡　了色沫痛若泡　想野馬　行芭蕉　識猶幻心本淨　意喻夢　念同像　不見身不計人　不有壽　不保命　四大空五陰无根　六衰無原　七識无主　行慈心哀一切　志和悅　護諸根　無憎愛離衆對　不散行　无合會　無施不慳无戒不犯　無忍不怒　无進不怠　無寂不亂無智不愚　不廢俗　不專道　講說法不爲身　爲一切　无所者　亦不斷亦無縛　无所解　行平等　却睡眠无諸蓋　不受入　不隨對　心自解順佛教　不違法　不輕衆　愍十方人如父嚴教　若母撫育　譬子順親　恩如已身不自爲形　不爲他人　亦不爲法　行菩薩道

弘雅志 不為邪想 无聲聞念 無緣覺意
不求望想 棄彼此行 一切無倚 不見三世
了三界本 不心意識 解道若空 離去来令
深入大慧 一切本无 行大善權 是為八十
佛語普明是八十行若遵修者則疾
得至超日明三昧辟如日出一時遍
炤百穀草木仰天之類莫不成熟逮
斯定者等入一切上中下行無所不
現而皆度之如月盛滿消夜窈冥以
大定明進却三垢想蔽用除而覩上
道如大醫王選擇百藥以療衆病各各
得愈以无極慧隨衆本行而為說法
屏色痛想行識求使獲神通又如舡
工御牢堅舡度人往還而无倚滞亦
現泥洹濟無量人開化止處解三界
空順至終始救攝群萌如雄師子隱
乎林藪諸獸攝伏獲斯定者開士獨
步周旋三世六十二見九十六徑諸
墮邪者皆為降棄從受道教三品得
所如轉輪王典領四域天下戴仰斯
定四等以四意行分別四大度脱衆
生生老病死我人壽命使知本无得

至大道猶若巨海悉受衆流苞含諸寶奇妙異珎一切法門捴持辯才諸定意門悉而歸之光演深邃无上慧義興隆三寶洗濯愚冥起至日明三昧尊定佛時頌曰

譬如日出時　其光悉遍炤　百穀仰成熟
大定起於彼　等至於一切　雜行群萌類
普現无不周　莫不得過度　醫王療衆病
隨時而授藥　斯定應所宜　婬怒癡消除
船師度往還　從此到彼岸　菩薩亦如是
所濟无窮極　譬如雄師子　獨步無所畏
六十二疑見　斯定皆降化　若轉輪聖王
縱恤四天下　菩薩猶如斯　四等度群黎
巨海受万川　璝琦異珎寶　斯定苞諸法
施以七大財　假使有發意　欲至无上慧
當尊斯定義　疾獲正真覺

佛語普明菩薩有四事疾獲斯定何等四愍傷群黎如已骨髓殖衆德本不望其報觀四大空猶若如夢計五陰本則野馬也是為四事佛時頌曰

欲獲定意者　愍哀衆生類　猶如已骨髓
立德不想報　觀身四大空　恍惚其若夢
計五陰本無　譬若如野馬　設使解慧者

則不計吾我　縷(練)一切原　逮逮斯定意
佛告普明菩薩有四事疾得斯定何等為四苞育衆生愛若赤子常行大慈無有彼此勸誨愚癡示以道明晝夜精進志道无求是為四佛時頌曰

養護哀衆生　如父母愛子　大慈不勞望
等心无適莫　勸化誘愚惷　使覩大道明
夙夜樂正法　乃能逮斯定

佛告普明菩薩有六事疾得斯定何等六布施平等奉持禁戒一切无犯忍辱之力被大乘鎧精進勤修未曾懈廢一心攝意使無衆想智慧明了不著三界是為六佛時頌曰

布施无所望　護戒如山地　忍辱立大力
則被大乘鎧　善修大精進　未曾有懈休
一心禪三昧　智慧無罣导　不自覩緣變
所從興造立　三處忽現沒　一心无所住

佛告普明菩薩有十事疾得斯定何等十施安於人除諸穢害消化塵勞和合別離釋理邪見六十二疑曉无吾我常崇十德欲濟一切三趣之難不為細術所見迷網從本無教无合不散是為十事佛時頌曰

施安悅衆生　離諸穢害想　消化于塵勞
和合乱別離　釋六十二見　曉了無吾我
常遵崇十德　欲濟拔三趣　矜愍諸八難
往来周旋者　猶如盲无目　不自覺没冥
以故興大悲　救脫衆危厄　分別深遠慧
疾得斯定意

佛告普明菩薩有七事疾得斯定何等為七心專志道不為他念於法自在分別英妙悅頖一切瞻察衆生信知諸法無有根原常力精進不廢于道建立大意志存永安將順護法至獲大定是為七事佛時頌曰

榮心專志道　未曾興他念　分別於本空
和顏向一切　曉了三脫門　解諸法无根
常脩於精進　不廢於道教　建立大弘意
將養到永安　救護悟迷惑　得超日明定

佛告普明菩薩有十事法疾得斯定何等為十无我無人无壽無命无聲聞无緣覺不處二法不著菩薩不想見佛不在生死不處泥洹是為十佛時頌曰

不見吾我人　不計身壽命　無有聲聞心
蠲除緣覺想　不處法有二　无著於菩薩

不想觀佛身　不住有无際　燿然不自見
乃觀一切空　因緣不復起　乃得成定意
佛告普明菩薩有八事法疾得斯定
何等為八等觀邪正無有二心常念
三寶令不斷絕講深法義未曾談話
業以大乘不樂弟子所造順法不捨
佛道平正方便除諸起滅因緣之想
永已滅盡意止至寂不為憒亂一心
定意觀見十方是為八佛時頌曰
等觀諸邪正　二俱無所處　常念于三寶
令慧不斷絕　說演深義要　未曾生他想
業以供大乘　不慕於小乘　所造常順法
不釋佛正道　方便行平等　除諸起滅緣
意止至寂寞　未嘗興憒乱　一心存定意
明觀十方佛
佛告普明菩薩有七事疾得斯定何
等為七解色本空聲如呼響香若風
等味若緣合細滑何樂曉識如幻諸
法諭夢是為七佛時頌曰
解色之本空　耳聲猶呼響　鼻香風氣等
細滑更則過　了諸識幻化　一切法則夢
能分別如是　得超日明定
佛告普明菩薩有五事疾得斯定何

等五等心十方人與非人於供養利
不以適莫若有講經後不宜鬪不望
他人財色之寶深入微妙難喻之法
是為五佛時頌曰

等心於十方　人非人无異　若獲於供養
其志無適莫　假使講經者　没命不訟鬪
不望他財利　深入乃逮定

佛告普明菩薩有五事疾得斯定何
等五過空無相不願諸法曉三達智
辯才無量行大智慧度於无極善權
方便無所不入是為五佛時頌曰

過空无相願　曉了三達智　辯才不可量
所說如大海　修行大智慧　所度於无極
善權皆周普　日明定如是

佛說是時三十億菩薩皆得不起法
忍八万四千人發無上正真道意三
万人遠塵離垢　諸法眼淨八千比
丘漏盡意解三千世界六反震動天
雨華香箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥禽
獸皆来集聽十方菩薩自然飛来各
齎諸華如須弥山用散佛上若干種
衣被服珍寶供養世尊大聖難值如
優曇鉢花時時可得斯法希有難以

遭為佛大神通從无數劫積累功德恢弘大衆布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便皆為黎庶自然獲之功不唐捐吾為善利得見如来聞深妙法超日明定快哉快我何乃僥倖至如斯乎佛告諸菩薩審如所云實无一異信於深法能遵修者則當逮得超日明定十慧之德何等十具足四等四恩無猒遵崇大慧普暢大定神通則達成就六度不起法忍善權方便見十方佛能領國土一生補處已逮道場三達之智是為十說是語時無數菩薩得不起法忍不可計人發无上正真道意

尒時有菩薩名離垢目白佛言何謂菩薩學何謂聲聞學何謂緣覺學佛言无限無㝵其心泰然是菩薩學有限有㝵其心偏局是聲聞學厭慕大乘進退無慧心存中路是緣覺學離垢目又問何謂无限何謂無㝵何謂泰然佛言發無上正真道意慈哀一切欲度致行常息人物之類布施持戒忍辱精進一心智慧善權方便但為一切不念

已身遵四等心慈悲喜護加以四恩恵施仁愛利人等利一切救濟危厄窮匱化之為道而為慧學菩薩之道自省己過不察彼闕敬如父母如子如身等無有異以身敬德等一切人以愛子事慇一切人仇怨親友心無殊特解知身空衆生無處吾我自然諸法自然道法自然佛法自然一切本无無形無貌是為无限於生死无求索泥洹不見泥洹於泥洹无求索生死亦无所覩不惡生死不住泥洹住無所住猶如日光遍炤悉至亦无往来光無想念菩薩如是普入一切亦无所入亦無往返周旋之想辟如大海中有七寶明月之珠龍神鮫魅黿龜魚鼈悉舍受之無增无減其水一味亦無能識菩薩如是現於生死三趣之難若至泥洹无為之界未曾増減心如明珠若瑜淨水終不識濁普濟群生入諸通慧平等之味以示衆生猶如空中生藥毒樹其毒樹者不害虚空其藥樹者无所療治菩薩如是若在生死三毒之中無所沾識假在泥

洹清淨之處亦无所淨俱度黎庶無所
不濟雖曰有入亦無出入往来周旋
也是謂无㝵道心無限不有處所无
人無心亦不可得度衆生心如一切
法如其趣此者則趣平等其趣平等
則正等覺無三界也无聲聞地无緣
覺處无菩薩住不處有為不處無為
无有無无亦無過去當来現在之處
度无所度生無所生道跡本无往来
本無不還本无無者本无緣覺本無
三界本無衆生本无佛道本無无此
本無乃真本无無所適莫是謂其心
泰然

離垢目又問何謂為限何謂為㝵何
謂其心偏局佛言畏惡生死三界之
患言泥洹第一不了自然獸身之苦惲
無數刧周旋塵勞布施持戒忍辱一心
精進學智不倦頭目耳鼻髓腦肌肉支
體所在惠與不可稱限乃到于佛豫
懷是心便却不學菩薩法欲求滅身
是謂為限已得羅漢欲有所度三昧
禪息乃見人心不能豫觀一切根本
不應病授藥適欲久住觀察惡露不

淨之軀不以爲樂視如仇賊如蛇如毒早證泥洹是謂爲導住于泥洹好明愚冥不了諸法都无根本而求處所不知空慧是謂其心偏局

離垢目又問佛言何謂中時佛言發菩薩意布施持戒忍辱精進一心智慧皆爲妄想欲得世尊三十二相八十種好威神聖德與衆卓異不解本無如來之化示現身命反求謂有又謂有人欲度吾我不知本空行四等心四恩著行至空無見无爲因止不知進退不知空慧欲度衆生无善權方便法身之明可以濟之是謂緣覺學說是語時无數天人皆發無上正真道意

於是長者子名曰淨教與五千群從来詣佛所稽首佛足退坐一面叉手白佛言此諸群從好樂佛法諸發道意積何等行得至道慧施行何法得攝佛土佛言有一法行而應道意何謂一心性調柔等向一切是爲一佛時頌曰

心性常調柔　志意不麁獷　平等攝一切

乃應菩薩行

復次又有二法為菩薩行何謂二寂然心淨離諸著觀觀於無見唯志大道是為二佛時頌曰

心淨常寂然　離見諸著觀　釋六十二疑
唯念大道行

又有三法為菩薩行何謂為三曉空不著無相不縛无願不脫是為三佛時頌曰

心常曉了空　無相不復縛　无願無所脫
乃解三界結

又有四法為菩薩行何謂四常遵慈心無有害意長養道化常修慈悲愍傷衆生生死勤苦為之雨淚常奉喜意和顏悅色向於群萌无憎愛心常行護心勸教衆生使發道意已發道意至不退轉已不退轉至於道場无上正真道是為四佛時頌曰

常遵四等心　和顏意志悅　愍哀衆生類
矜傷為雨淚　心欲度衆生　等心無憎愛
救護以道法　乃應菩薩行

又有五法為菩薩行何謂五奉於禁戒而無所犯定意攝志令心恢怡智

慧解空而無所起脫於五陰使无處所示現三界觀無所有是為五佛時

頌曰

持戒无所犯　三昧意不亂　智慧分別空

濟脫五陰聚　觀見三世厄　示現在其中

隨時而開化　各令得其所

又有六法為菩薩行何謂六目觀皆空耳聽無聲鼻嗅無香口語无言身不存細滑心無思想是為六佛時

頌曰

目所觀皆空　耳聽无有聲　鼻香無所著

舌味何所有　計身但四大　心了本空事

如是曉无形　乃應菩薩行

又有七法為菩薩行何謂七攝身口意寂定無乱无所復違是為七佛時

頌曰

常攝己身口　其心靜不乱　寂寞定三昧

神通无不違

又有八法為菩薩行何謂八施度无極戒度無極忍度无極進度無極寂定度无極智度無極權度无極成名慧行是為八佛時頌曰

布施度無極　戒忍精進禪　智慧自然達

道明為最尊

又有九法為菩薩行何謂九除五陰去六衰滅三垢蠲八難不著三界不慕三世離羅漢心遠緣覺意常志大道是為九佛時頌曰

除五陰六衰　無三垢八難　不著於三界
三世无所處　以離羅漢心　无緣覺之念
常慕求大道　斯謂菩薩行

又有十法為菩薩行何謂十法寶三昧善住三昧無動三昧度無轉三昧寶積華三昧日光耀三昧諸利義三昧現在三昧慧光耀三昧勇猛伏三昧超日明三昧是為十佛時頌曰

以法寶三昧　善住無所動　竪立不可震
寶積花三昧　光耀諸利義　現在慧光明
勇猛伏三昧　乃獲超日明

復次離垢目菩薩布施天人樂從開化慳者令无所惜菩薩遵戒天人樂從化放恣者令無殃疊菩薩忍辱天人樂順化忿猾者令无纖介菩薩精進天人樂從化懈廢者令建勤力菩薩一心天人樂習化憒擾者令志安寂菩薩智慧天人樂順化蔽冥者令

通聖軌菩薩行慈天人樂之化不仁者令等悅癡菩薩行悲天人樂之化愚迷者愷慇衆生菩薩喜悅天人樂從化愁感者法鼓自娛菩薩行護天人樂之救化無援將養一切菩薩講法天人樂聽化志俗者令慕聖典菩薩議苦天人樂恭化貢高者奉敬三寶菩薩利人天人樂惠化无義者令普施恩菩薩行等天人樂豫化不恢泰令接末違菩薩行權攝諸衆生化之為善成平等覺悉生彼國菩薩行三十七品以攝衆生意止意斷根力覺道攝取衆生使令寂然若成佛時悉生彼國菩薩在于大會講深妙法欲使蠕動悉蒙超度若成佛時皆生彼國菩薩行十德以攝衆生悉開化之護身口意菩薩說經蠲除八難以攝衆生行八正道若成佛時皆生彼國菩薩自省不求彼闕以攝衆生離諸邪見六十二網若成佛時皆生彼國菩薩說法以攝衆生脫於八縛得至八解若成佛時皆生彼國菩薩說法除八思議至不思議法門之海若成佛時悉生彼國菩薩說法假

使逮得无所從生法忍成具佛事示
現泥洹度無量人皆使得道如是離
垢目菩薩所行本末若斯以應此行
号字自然成立國土度脫群黎佛説
是時離垢目長者子五千營從皆發
无上正真道意尋時逮得不起法忍
於是居士名曰見正前白佛言我常
聞佛思一奉覲罪盖之故不能自到
今日乃果欣踊難量視尊无猒聽法
不倦唯加大恩使我世世值遇天尊
佛言善哉善哉有四事常不離佛何
謂四常念如来立佛形像聞經深義
則信奉行雖不見佛曉了本无知十
方佛則一法身是為四事不離諸佛
又有四事雖面覲佛則不見之如来
現在不往聽經不採其義不能奉行
宣示於人是為四雖面見佛則為不
見又有見佛自計吾我不解非常
若空非身墮四顛倒聽經著音不能
分别呼聲之響於其人身則滅度也
佛以滅度不現世間其人聞經欣然
心開如寔覩明曉知如来隨俗現化
奉行道禁不違經典離外邪法六十
二見行四等心無憎无愛佛雖滅度

志逹如是常為相見復問曰何謂見
佛何謂聞法何因供養佛言見如来
身觀知何行得至於佛本因六度无
極慰傷一切如父如母如子如身不
貪四大是為見佛聞說經法不著音
聲但取其法不取於人取要不聲取
慧不形取正不說是為聞經若見道
跡往来不還無著緣覺世尊菩薩等
心供養謙遜卑順不以憍慢為見聖
衆又問曰何謂魔事佛言魔有四事
何謂為四一曰身魔身犯衆惡五陰
六衰不順佛法二曰欲塵魔愛欲情
態无有休息三曰死魔生諸想著不
興法念四曰天魔及與官屬来試乞
求無有猒足意止意斷魔則降伏辟
如兩木相揩則自生火還燒其木火
不從水出不從風出不從地出其四
魔者亦復如是皆由心生不從外来
辟如畫師畫作形像隨手大小雖因
緣合有彩有板有筆畫師不畫不能成
像四魔如是心已堅固便無所起則无
四魔所以者何五陰無處四大本無
十二因緣无有端緒曉了如是則無

魔事計我人有壽命墮魔見縛分別
无身乃降伏魔離垢目白佛何謂法
寶三昧佛言不斷三寶佛法聖衆何
謂不斷發无上正真道意成諸德本
如須弥山信樂大乘心不動移先覩
嘉瑞三千佛土億百千藏皆滿具足
逮成殊勝難當揔持而成就達施度
無極初發心時捨身之安常憂一
切諸樂所樂不以為樂棄俗所慕以
法為樂何謂俗樂吾我人壽五陰六
衰十二因緣伎樂飲食官爵奉祿財
物富貴妻子奴婢眷屬營從田宅牛
馬車乘是俗所樂何謂法樂曉知无
我無人无壽無命五通六達十二部
經講讀諷誦菩薩道法於七法財不
以為猒四恩之行行四等心慈悲喜
護六度無攝衆善之行無毀害心鼓
行喘息人物之類以為國土不自稱
譽不毀其餘其心慺慺常志一切天
神龍鬼人民大小覩斯人者莫不興
意而為善德是謂法樂又行十事何
謂十信根第一定根為本大慈為元
大哀為尊志性調柔諸通慧正建立

衆生四恩為首道品則寂志護佛法以為徒疑是為十復次不犯十行何謂十身不殺盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不恚嫉狐疑邪見是為十慈念十方如母念子於色痛想行識不乱不為俗人所惑不為榮華所侮不從貪人不從瞋恚不從愚癡不謗三寶不懷諂詭與六念行佛法衆施信慧出入行步不尚矜高初發意者如月始生會當成滿天龍鬼神所見擁護不為邪惡所見中害心存三法以道為寶以世為無常是為法寶三昧也離垢目又問曰何謂善住三昧佛言譬若如地善惡美苦臭香不淨之物悉受不汙菩薩如是受一切法而自脩立先觀嘉瑞三千佛土平等如掌衆寶蓮華以為莊嚴建成殊勝難喻攝持則具超越戒度無極又行十事踰八難態建立佛德度於聲聞緣覺之乘淨身口意諸事所由皆從佛法嚴莊志性度三趣厄具滿諸願撿御人心是為十身常行慈不竊不婬講議經典不為浮華至誠和諍言軟不

虛未曾綺飾捨貪念施為人安調離
於邪見而樂正法常觀非常苦空非
身以世為識以法為計心自修立常
患不及視身無益五陰則損欲拔五
慾佛道為尊不懷悔恨察天无常觀
人如夢三塗竟苦憐愍傷之以何方
便自濟生死五陰之難并化他人計
十方人則為我所所以者何欲度脫
之見來侵者不念其惡若光益者不
偏念善見罵詈者默而不報若撾捶
者受而不校若瞋恚者慈心向之若
輕毀者哀而不害又自蓄恥從无數
劫在生死中五陰所蓋不能自拔心
迷意惑流於五江四瀑之患不能自
覺有物能施知財非常身非我有求
于善友遠離惡友發意向佛恒求尊
經不慕世名行常恭敬志於信戒關
施慧道不為疑惑犯禁懈怠慳貪愚
癡捨道義也常思念法如飢求食稍
入於道如泉遠流稍入于海如母生
子乳哺養育治生救命不居畜積供
給父母弟兄妻子奴客婢使皆念愍
哀欲令得度不墮三塗使越三界歸

命三尊佛法聖衆獲三達智无导之慧不為三垢之所霑汙其行是者則善住三昧也

離垢目白佛言何謂无動三昧佛言辟如師子諸鹿之王鹿獸畏威靡不摺伏先覩嘉瑞三千佛土自現執持五兵勇猛逮成善住捴持則具超越忍度無極又有十事何謂十忍辱為本信悅為力訓一切人深妙法忍散割諸結陰所欲导不慕身亰不惜壽命以諸通慧超三脫門觀法平等是為十護身口意常以諸法而興因緣何謂法樂樂樂於佛法不好俗法樂聞經典不思世談樂供養衆不為俗黨侶樂三寶不志三垢樂度三處不為霑汙樂觀四大為地水火風不計我許樂安人物不為危害樂施所有不為慳悋樂奉禁戒不毀所遵樂忍於辱不失德本樂精進力不為罪根樂禪一心不為亂意樂深智慧不為愚惑樂化塵勞不為垢濁樂佛國淨不猒閑化樂嚴道法不為非法樂三脫門離空相願樂无為法不樂俗為樂入

深法不為失節志樂欣喜離怒不諍樂自然法亦不捨人樂習善友遠世親厚樂常志道不造迷惑樂講正議不為俗典樂慕菩薩不為聲聞樂求正覺不為緣覺樂向大道不為細術樂存八等不為八邪樂六十二慧不為身墮六十二見樂無上法不為下劣樂大乘棄棄羅漢法是為法樂又有十事疾得定覺何謂十事慈心哀人不為危害常行十善遠離惡行專心修道善念佛法如飢求食如渴求飲普尊深義不偏他念慈念十方欲度一切不自念己是為十所以名曰無動三昧之法超越第一第二三昧之故不為欲法之所迷惑奉行菩薩慈心之法布施持戒忍辱精進一心智慧以救衆生三趣之難稍習大慈欲濟三界視一切人如己无異不為他念常念法念以法為本以俗為罪常哀群萌恚使至道是為無動三昧離垢目白佛言何謂度无動三昧佛言譬如自然鈎鎖力士勇猛力强多所開闢獨步雄傑雄傑无侶除諸

殲害塵勞仇怨先覩嘉瑞三千佛土
四方四隅有大風來若干種華普遍
佛土分別逮成難當捴持則具超越
進度無極又有十事何謂十等精進
根進力為本平等方便意止為首令
一切人不貪樂身而以心口順化衆
生所住不迴而無所處精進寂上降
伏怨情勤修成就諸通妙慧是為十
念四大身猶若袍䩚畏老病死不捨
終始不為惑事慈悲喜護致行常息
人物之類如父如母如子如身等无
老特常思道義無貪怒癡念為布施
不為慳想奉持禁戒无犯惡想為忍
辱念無瞋恚想常修精進无懈怠想
精專一心無乱意想智慧行正无闇
蔽想常求方便至心善權無放逸想
念勸化人如度已身一切所有非我
之有念墮地獄者毒痛之患如身自
遭常省己過彼罪代受不以為怨念
餓鬼趣飢渴窮乏之為之悲泣戰慄寒
心欲令度脫自然安隱使服法食除
五陰六衰之渴誦習經典以為飯食
分別經義以為飲漿修六法行以為

賢良出入行步精進安詳念墮獸者
常懷惻愴欲令安隱畢其前債了故
世罪無令造新奉行諸善不為衆惡
自觀察已世世不了生計吾我不信
道法思犯罪者如沒深淵奉法信戒
心如虛空不解法者展轉五道猶如
車輪父母相憂兄弟相念夫妻相戀
持心不堅若為父母反為子女本為
子女反為父母或為夫妻更為怨家
顛倒上下無常根本此菩薩意常慈
念之開化使信入佛正道信解非常
若空非身是為度无動三昧
離垢目白佛言何謂寶積華三昧佛
言辟如忉利天上晝度樹以諸本行
度於五根超越衆生心淨如空先觀
嘉瑞三千佛土衆音伎樂雜交瓔珞
莊餝其身以思夷華光耀其體兩解
脫華及青蓮華侍在其上以是之故
諸德揔持便為愛應禪度无極又有
十事何謂十調伏諸根以為德本一
心為力平等方便定意不亂禁戒為
原脫門為上趣于定要而无所有消殭
塵勞具惟諸定長是為十慇衆五道攻

除五陰成立五根觸化五色而巳積
德具足五品戒定慧解度知見品慕
志五通十力當蒙不與諸殃罪疊相
遇在在生處常修佛法名德遠著愍哀
三界不為愚迷了善惡趣辟如万川
歸向四海流馳水之瀆此菩薩行奉
法如是精進不休遂向大道辟如若
月十日之時光明轉盛炤于衆生菩
薩如是功德感燁日日增益度諸危
厄哀愍群黎之患又有五事行何等
為五五戒清淨辟如明鏡无所霑汙
十善不犯以為具足不失道意不為
邪想不自貪身是為五復有五除瞋
恚色無怯弱心棄慳貪意蠲諛諂志
分別解空不但口說常修一心不為
乱行知豪貴勢富樂如化觀色如泡
痛痒如沫想如芭蕉生死如影識若
如幻不為色使不為痛痒惑不為想
還不為邪行不為識退解五陰空是
為五復有五何等五貪婬瞋恚睡眠
調戲狐疑除斯五蓋徹視洞聽輕舉
能飛知人心所念自知所從来生死
之處以五神通而自娯樂不以五陰

而為放逸身修德行不為非法開化
說法多所安隱不為多惡危害之事
以道為業習法為食解義為飲不慕
豪貴以法為豪了空為貴是為寶積
華三昧

離垢目白佛言何謂日光耀三昧佛
言先覩嘉瑞見三千佛土衆寶浴池
八味之水湛滿且清植以青蓮紅
黃白華周匝欄楯皆用七寶與瑞華
俱底布金沙自身娛樂遊戲其中逮
成慧定證明揔持則具超越智度无
極又有十事何謂十慧為根原智力
為上正見為寂等意為勝修身諸德
畫入諸種聖諦之相為平等相慧無
陰盖除諸徃見不起法忍是為十事觀
于六情本無處所无所從来無所從
去本自然空緣對而興辟如天雨不
從龍出不從水出不從地出不從龍
心出皆因緣合會乃致此雨六情諸
入亦復如斯猶因緣成不得獨立生
死如是辟如畫師畫作人像屋室舍
宅象馬車乘未畫作時不見處所工
治辟板素筆采繪具衆緣合具會乃

成之善惡如是因緣合成若復行道
因十善行六度無極布施持戒忍辱
精進一心智慧善權方便乃合成耳
不著佛身不離佛身心意无想自然
如空稍入大慈又修大悲喜護等行
不自爲身常爲一切亦不有求身行
謹勑口言謙順心念柔和無有諛諂
質朴无邪又有六事疾得無上正真
之道何等六常依佛往入於正真心
不迴還於內意行而自曉了得善朋
友因而委附志願無縛不以猒足心
非不惕不乏智慧是爲六菩薩行道
不倚於色痛想行識不倚內外隨本
法教不違菩薩深妙之行不廢大慈
不失大悲隨世所乏而救濟之修道
正化不爲邪教一心向慧不爲愚蔽
分別六衰猶如化幻影響野馬水中
之月夢中所見忽不知處是爲日光
曜三昧多所感動柔順法忍
離垢目白佛言何謂爲逮成諸利義
三昧佛言先覩嘉瑞見三千佛土衆
寶浴池察其左右度地獄厄遊于曠
野逮成奇特聚落捴持則具超越擢

度無極又有十事何謂十入諸志行建立衆生无極大慈普哀為本心性調柔未曾猒倦捨於弟子縁覺之乗所觀審諦導御道心以諸通慧立不退轉覺了知智是為十事常以正慧遠離邪見自然修道不為俗惑深入微妙無極之法普入道俗於俗不俗於道无倚恩及聖教開化衆生老病死者常護身事攘却六情不墮六衰不從七邪常攝七覺心了不邪精進不廢順法不違好喜不恨信根不遂安隱不危志定不亂信財信智本无戒財不墜小乗慚愧財愧于三界未得度也著耻財耻不知慧慱聞財聞无等倫至深遠智布施財施以大道智慧財入於智慧廣度一切有十事至不退轉何謂十聞有度無極心不動迴有佛无佛心不動迴有法無法心不動迴有聖衆无聖衆心不動迴有道無道心不動迴有菩薩无菩薩心不動迴有法身无法身心不動迴有俗无俗心不動迴有人無人心不動迴有命無命心不動迴有壽无壽心

不動迴是為十飛到十方教化諸天及諸群萌以法為本以道為泉不計吾我或入地獄救濟苦痛或入禽獸開化愚冥或入餓鬼慰慰滿飢毒隨俗訓化各得其所不為俗法之所染汙淨如日光明若月盛菩薩得不退轉能行權變有所開濟輙多保度諸苦惱者皆獲大安諸无智者悉弘智謀是為逮成諸刹義三昧

離垢目白佛言何謂為現在諸佛目前立三昧佛言譬如月盛具足滿時衆冥皆除喻諸所作精修清淨所願者成具立佛土訓化衆生先覩嘉瑞三千佛土師子座王首戴繒帛其身高大威御雜歎逮成无極諸總持門八万四千則具超越以慧成就又有十事一心定意三月無想念專志向佛衆想皆斷不為諸求解法悉空不畏三界不樂無為不計有為解知法身是為十其所向方闘現在佛常念彼方覩佛衆會四部弟子為說經法察四大空地如聚沫水如朝露火如紅電風如摇扇分別四大因緣合成

本无所有自觀身觀察一切根本无
形貌自觀痛痒知本无痛痒自觀思
想察一切思想知本無思想心自觀其
意知本無意以觀已空見一切无愍哀
八難釋世八事盛衰毀譽有名無名
勤苦安樂捨于八邪不住八正等處
有无亦無所住行四等心慈悲喜護
四恩濟衆惠施仁愛饒益等利一心
向佛無諸想念五陰則斷六衰无處
心則得定不見四大不見人民不觀
天地人物永無所見久久乃覩十方
諸佛辟如水濁不見其底停久不動
詳而清澈菩薩如是適定无想觀無
所見五陰六衰爐如雲除日月光顯
觀十方佛以復觀之我至佛所佛為来
耶心則自惟佛亦不来我亦不往辟如
明鏡清水淨油觀形觀影不入不出
菩薩如是觀十方佛亦無往還辟如
夢中歸本郷里自見父母兄弟妻子
寤則不見菩薩如是觀十方佛從三
昧寤都無所見所以者何解知本無
三十二相八十種好但化現耳无形
無處辟如虚空不可別知何者是空

法身如斯無有處所乃能觀達一切
之原坐觀十方不往不來是爲現在
諸佛立目前三昧
離垢目白佛言何謂爲慧光耀三昧
佛言先觀嘉瑞三千佛土轉輪聖王
造法王教无量君子臣輔百千眷屬
營從於虛空中執諸寶華以覆其身
逮成无盡行揔持門六十万姟諸揔
持慧則具超越教化衆生辟如明月
神珠令諸窮匱周滿所僥具足諸法
訓誨群萌隨一切人而應施與無盡
德藏又有十事何謂十以法布施戒
攝不順忍攝强暴進攝憍怠一心攝
乱慧攝邪智善權隨時化以大乘闡
弘大道遊于八難脫八邪行等心一
切無偏頗行是爲十住八不思議不
捨菩薩觀于三界若如幻化不以爲
實自忖何來去至何所不見去來而
隨行往各各自成辟如野馬夏行曠
野无人之處遥見大河流水其傍生
樹若干種果而甚茂盛其人飢渴既
熱疲勞不可復言欲往趣之看之如
近走有里數都不見水乃解野馬无

有水也達者頻覩知無水不走趣
求衆生不了三界如幻化者計吾義
有壽命聞佛說經一切无常乃思
覺之不復為惑菩薩解知一切處三界
者如化如幻如影野馬如夢水月悉
知本無无著無縛无脫一切無求猶如
鷲母養活諸子菩薩如是開化一切
亦無所置辟如導師多將賈人歸本
鄉里不逢惡賊安隱到家菩薩如是
以慧光耀三昧之定携接一切去婬
怒癡三毒之冥開示三乘大乘為本
答令得所辟如醫王見衆人疾癃病
授藥諸被病者莫不消除菩薩如是
以慧光耀三昧普見群萌五道之患
三毒酷苦以大慈悲而開化之令奉
正訓無極之慧發未發者堅進迴向者
昇一生補處至無上正真之道是為
慧光耀三昧之定也
離垢目白佛言何謂勇猛伏三昧佛
言辟如轉輪聖王功祚无量威德巍
巍而得自在於一切法得無盡慧方
之虛空无垢清淨先觀嘉瑞三千佛
土如來形容紫磨金顏其光方圓與

無數梵德億百那術而為說經逮成无量行揔持門恒沙百千姟揔持行則具超越聖智多所成就又有十事何謂十志一切智無所適莫不住有為不住无為行普慈心等于衆生行大悲心等若虚空无弟子念無菩薩想亦无俗志亦無道意常以大慧順化群黎入一切生亦无所生現諸佛土不捨法身等心吾我及與泥洹是為十事不以身口有所言行心常安定不增不減現于欲界度諸欲塵於欲自然亦无所著一切無求譬如蓮華不著塵水現于色界於色自然無所求望譬如麻油不與水合觀色无色自察本無亦无所察現无色界無色自然无後無前譬如火焰不燒虚空亦無增損不來不去无去来處獨步三界以越三處譬如飛鳥飛行虚空無所罣㝵濟脫三界各隨本志使疾開解得至大乘譬如醫王持若于藥各以應病而令服食風寒熱病即使瘳愈菩薩如是以佛法藥療治婬怒癡病使无有餘其心清淨無形无名猶如猛健

大軍之主攻討惡逆菩薩如是以大慈悲開化衆生諸周旋者闇昧之人六十二見諸邪狐疑墮羅網者及六十二諸非正法皆令發意自遵六度大慈大悲衆行之要使至大乘辟如船師御堅牢舩通度往還一切黎庶各隨彼此菩薩如是以勇猛伏三昧之定度脫無量生死之惱於聲聞現隨心開化於緣覺現從本誨授示現佛身開三道教或現大法無極之慧大乘深法无三惡道亦無三乘辟如幻師於大衆中自現身死火燒獸食衆皆恐怖各各求哀大饋遺之欲令復身知得實多便從地起亦復如故亦無有死亦无起活菩薩如是開化衆生生死五道或發菩薩或為聲聞或為緣覺或生天上忽現泥洹衆人啼哭謂之滅盡悉現他方緣覺聲聞亦復如是謂已滅度无所復有如火燒滅亦无處所則歸火本菩薩雖現泥洹與法身合亦無往來還復亦現隨衆化度菩薩大士乃達之耳解知法身譬如日炤現于水中及郡國縣邑丘

聚村落日殿不下亦不轉移在於人間而明悉至不去不來菩薩如是勇于三界亦無往返周旋也度脫一切亦无所度是為勇猛伏三昧也

佛說超日明三昧經卷上

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說超日明三昧經卷下　　忘

西晉清信士聶承遠譯

離垢目復白佛言何謂超日明三昧佛言其明無量不可辭喻過於日光所以者何日之光明炤現在事人物歸動百穀藥木諸天龍神皆因日成普得茂沽日不能炤二鐵圍間亦不能炤人心之本令開達也但照有形不炤無形超日明三昧所以勝者何殊炤十方无邊無際三界五道靡不徹暢菩薩大乘炤于聲聞緣覺之乘九十六徑六十二見邪疑結冥使心霍然皆發道意業三乘者各得成就或得生天或得人身无不普蒙如忉利天處須弥頂天帝釋宮紫紺寶殿炳然在上中四天王下四方域諸天人民餓鬼厭鬼諸神閱叉超日明三昧亦復如是心堅不動如須弥山王化五道天王帝釋化生老病死踰四天王療諸不孝婬怒癡垢使發道意釋小乘志大乘發意受决得忍受决未發意受决皆六度无極慈無

妄想不覺受决超日明三昧甚深甚
深不可稱量無有崖底譬如虛空假
使有人欲量虛空升合斗斛多少之
限空尚可量盡知其斛數超日明定
慧不可量也譬如人度空十里百里
千里万里億里億万里無央數億百
那術里空尚可盡究其邊際超日明定
慧殊於彼无數億億倍而復倍無能
限量造譬喻者所比道明无遠無近
无廣無狹
離垢目問世尊曰大聖嗟歎當言極
廣甚大長遠何謂無遠无近無廣无
狹佛言有狹之故因日有廣有近之
故因日言遠无遠無近无廣無狹无
可比方假喻譬之欲使人解无有邊
際如空無際超出其外微塵無色開
入其裏無復計挍引喻了義至大道
慧無有譬也過諸聲聞緣覺菩薩乃
至无上正真之道為上為尊為無疇
匹為無等倫自然之法无有作者亦
無不造无来無去虛无自然曉了一
切本无曉了一切本末已了諸本亦
無所倚亦无所不倚自然之慧皆別

了之三界自然三界自然人物自然人物自然生死自然生死自然本無自然本無自然佛道自然解分別斯一切自然乃能逮得超日明定普濟三世至無極慧是為超日明三昧於是有長者女名曰慧施與五百女人俱来詣佛所前稽首足下却坐一面聞佛說斯超日明定喜踊無量前白佛言我今女身願發无上正真道意欲轉女像疾成正覺度脫十方有一比丘名曰上度謂慧施曰不可女身得成佛道也所以者何女有三事隔五事㝵何謂三少制父母出嫁制夫不得自由長大難子是為三何謂五㝵一曰女人不得作帝釋所以者何勇猛少欲乃得為男雜悪多態故為女人不得作天帝釋二曰不得作梵天所以者何奉清淨行无有垢穢脩四等心若遵四禪乃昇梵天婬恣無節故為女人不得作梵天三曰不得作魔天所以者何十善具足尊敬三寶孝事二親謙順長老乃得魔天輕慢不順毀疾正教故為女人不得作魔天四曰不得作轉輪聖王所以者何

行菩薩道慈愍群萌奉養三尊先聖師父乃得轉輪王主四天下敎化人民普行十善遵崇道德爲法王敎匡態有八十四無有清淨行故爲女人不得作聖帝五曰女人不得作佛所以者何行菩薩心愍念一切大慈大悲被大乘鎧消五陰化六衰廣六度了深慧行空無相願越三脫門解无我人無壽无命曉了本無不起法忍分別一切如幻如化如夢如影芭蕉聚沫野馬電燄水中之月五處本无無三趣想乃得成佛而著色欲淖情匿態身口意異故爲女人不得作佛得此五事者皆有本末時慧施女報上度曰吾殖諸本用獲果實本有男女及報應耶本有五處釋梵魔王轉輪聖帝大道小道乎上度吾曰無也慧施問曰設使本无何因而有吾曰因行而成慧施報曰譬如畫師治壁板素和合彩具因摸作像分賊彩色從意則成五道如是本无處所隨行而成譬如幻師化作日月帝釋梵天轉輪聖王天龍鬼神人民禽獸隨意則現恍惚

之間則不知處生死如是本无所有從心所行各自得之至於本無无幻無化无合無散亦无處所乃成佛耳所以者何五戒為人十善生天慳墮餓鬼拄突畜生惡墮地獄行四等心不解空行生于梵天倚空求度散心著空生無想天六度無極之想不離三界畏苦厭身惡生死難志存泥洹故墮羅漢發菩薩意欲度一切不解本无著佛身相欲疾得佛不得善師不了善權便中道止得緣覺道斯之所行有合有散則不得成无上正真道也一切无相何有男女上度又問以何等行而成正覺慧施報曰不生色行不觀不空行不赧色行不捨執行亦無造行不生識行不觀不空行不滅識行不色生行不識生行亦无歸行无来無去永无處所無所住行不倚三界不捨五陰不受五陰不捨俗行不想道行是為道行得至正覺不倚四等不想六度无極之行不於三脫有所倚行達空無相无願之法乃為菩薩應慇順法行不違正覺平等之

行如是上度行斯法者寧有方面處所三界男女乎答曰無也尚无造者何所成立以是之故吾取佛者有何難也取无所取成無所成覺无所覺無取无捨乃号号為佛亦無名号假為字耳

佛言善哉善哉慧施誠如所云一切无處隨行而成不合不散不興不衰無見无聞無念无知無言无説乃成正覺於是慧施則轉女像化成男子踊在空中從上来下稽首佛足得不起法忍時五百女忻然踊躍以偈頌曰

本每自觀察　謂男有常種　强弱各有品
女固不得移　今日蒙佛恩　乃知无堅固
五道如幻化　隨行而各成　三界為心迷
不了本无諦　自計有吾我　縛著墮汙泥
辟如捕魚工　以鈎釣取魚　非是已所有
自謂我應獲　三界如寄居　四大非我所
解諸法如夢　則无有取捨　惟佛見加哀
愚惑垂覆蓋　令轉女人身　值超日明定
得佛成國土　教化諸天人　衆生皆度脱
疾獲无上真

佛告五百女當如所願疾獲尒志諸

女欣然即成男子於是佛授慧施及五百女決却後十劫皆當為佛名曰慧見如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊世界曰除冥劫曰光明佛住百億万歲說法恒沙菩薩得不起法忍一生補處亦復如是諸阿羅漢不可稱計尒時人民被服飲食當如第二忉利天上時諸衆會聞佛授決滿百千人發無上正真道意无數菩薩得不起法忍八万比丘漏盡意解十万天人遠塵離垢諸法法眼生地即大動空中散花其墮如雨箜篌樂器不鼓自鳴億百諸天於空中皆歎頌曰

甚哉深法　難值難聞　幸哉吾等
宿有餘福　今乃值聞　何其快哉

佛復告慧施人在世間生死之縛但用不解深法計吾我人猶如猩猩誘誑以酒知不能釋為人所獲世人若茲綢繆五陰六衰之患恒計吾我不知苦空無我非身犯則有殃不自抑制而為三毒五蓋所縛不得解脫逐貪諍道如木生火不覺自燒不了

空行計吾我人亦復如是自誤墮眞
入三惡道辟如劇賊刼抄殺害自謂
健快俗人著色痛想行識沒溺垢穢
罪蔽陰蓋不解大法殊妙深義有癡
恩愛則生為人十二結縛六十二見
疑網塵羅迷惑諸邪九十六徑研精
諸法分別空无如幻如化如夢芭蕉野
馬水月呼聲之響不計吾我知色自然
痛想自然痛想自然行識自然行識
自然四大自然四大自然三界自然
三界自然泥洹自然泥洹自然乃能
逮得無所從生法忍不在生死不處
滅度則應大乘深妙之慧辟如有人
體得重疾欲自療治當服順藥叉飲
毒藥謂攻身病害腹傷藏不即更服
除毒之散尋能煞人悔无所及學道
之士亦復如是本發道意為菩薩行
奉四等心慈悲喜護遵行六度而皆
有想有所希望便墮聲聞緣覺之乘
假使適成不樂因由得至大乘躊躇
不了便住中者即墮小乘辟如庶人
之食如是轉輪聖王食之為毒藥也
辟如甘露上味具樂多所療治眾人

之病菩薩如是以大乘法多所療治於一切人生老病死婬怒癡厄衆想之患也佛說是時千天人發無上正真道意五百天子得不起法忍

於是有菩薩名曰慧英問文殊師利何謂菩薩博聞多知文殊師利荅曰從无央數恒沙等劫積累功德不以為厭聞四等心亦不厭足修四恩法亦不厭足行六度無極亦不厭足空無相无願亦不厭足大慈大悲亦不厭足進五神通亦不厭足教化衆生亦不厭足為大乘教亦不厭足現聲聞縁覺普化一切亦不厭足示現泥洹住泥洹中還生死界亦不厭足不去不来无所不至譬如虛空无所不至不出不入無所不達无所不遍是者名曰博聞多知不以過去為計數不以當来有限导不以現在有處所无去来今三世之限於三塗等無三界想无泥洹念無道无俗不附不捨是者乃謂博聞多知於所聞者亦無所聞於所見者亦无所見於所言亦無所言於所度亦無所度是者乃謂博

聞多智慧英又問何謂行者何謂成就荅曰發菩薩意行四等心大慈大悲無極之慧布施攝人戒忍精進一心智慧以救衆生行稍漸進是謂行者行過於空无相無願之法不見吾我不見三世不見泥洹及與生死是謂成就

大英菩薩又問佛言人生從何所来去至何所老病死何所從来去至何所色痛想行識從何所来去至何所地水火風空眼耳鼻口身心從何所来去至何所佛言皆無所從来去亦无所至緣合則有緣離則滅如幻如化如畫如鼓如雨如電皆從因緣有緣有生無緣无對生死如是等無有異也大英又問何謂无所從来無所從去因緣合成佛言作人行者則得為人作天行者則得為天作地獄行則入地獄作畜生行則受畜生作餓鬼行則為餓鬼無五行則无五道無五道則无出入名曰人本無有三界欲界色界无色界無心意識故无三界名之人本来有人物有色無見何謂

有色無見地色水色火色風色定者謂地清者謂水明者謂火燭者謂風天地未然未有三界是四色者而常自然无有作者自然動起唯道能名及至補處能名斯者无像之色亦曰心色阿惟越致見心心色阿惟顔見四色心如來見未有四色心之本也於三界中而不然者是為心色名心本故曰非不然於菩薩法故曰為然无心色志三界自然自然如空乃名曰道於是諸法無合无散所以者何假使合者則人本也假使散者則生死也見生死病泥洹之樂則名聲聞處在中間無益一切名曰緣覺無合无散不處泥洹不悉生死乃名之曰法身法身無形普入一切亦无所入無所不入說是經時五千天人得无所從生法忍無央數人皆發无上正真道意

於是阿難問世尊曰欲發道意為菩薩者當以何為本佛言精進不懈分別空慧欲度一切不見吾我及與壽命是則為本又問曰寧有遲疾佛言

亦有亦無又問何謂為有何謂為无佛言有者從精進而不懈怠積迹功德布施戒忍精進一心智慧善權方便慈悲喜護四恩空行得无上正真之道不從懈怠得斯謂有也無者道无處所無形无名辟如虛空不從造作而可獲也無所造作无心意識無內無外亦无中間無取无捨乃應入道斯謂無也所以者何乃往歷劫其數難計會有轉輪王名曰自在王有千子勇猛傑異國土七寶主四天下治以正法不加刑罰介時有佛号曰寶妙如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊時佛說法初語亦善中語亦善竟語亦善分別其義微妙具足淨修梵行演法弘普時會菩薩无數億衆聲聞緣覺不可稱限時轉輪王供養侍佛積有年歲千子寶臣大衆翼從俱詣佛所稽首足下却一面坐佛為廣說菩薩之行多所安隱多所救護於一切人為第一尊王及諸子寶臣翼從之衆皆發无上正真道意

夙夜精進不敢懈怠供養如來一切所。
安於是千子悉於佛前自試功德各
各探籌誰前作佛得上籌者餘降不
如次第作佛懈怠薄德最當在後尋
如所言各各探籌有一太子最後得
籌窮久下第乃得作佛則時愁慼不
能自勝便自投身如大山崩吾身云
何最後作佛
佛告之曰勿得憂慼遲无有限齊
遠近能分別解空無之慧便在前耳。
於時太子聞佛所說即時踊躍即發
無上正真道意得不起法忍行大慈悲
解一切法如幻影響如野馬如夢芭
蕉水中之月千人之中第四得佛號
曰釋迦文如來至真等正覺其餘諸
子次第得佛最後當得作佛者名曰
樓由佛語阿難欲知尒時轉輪聖王
者定光如來是也失榮太子便解空
无精進不懈先得佛者則吾身是
也其餘諸子賢劫中千佛興者是也
當知斯義道無遠近解空別妙知自
然法乃得佛疾尒時諸會莫不欣然
普發道意為菩薩行五千菩薩逮得

法忍万人得柔順法忍於是日天王與无央數百千天人來詣佛所稽首足下却住一面前白佛言以何等行為日天王行炤四天下何緣為月炤夜除冥佛告日王有四事法得為日王何謂為四常憙布施修身慎行奉戒不犯又志然燈於佛寺廟若於父母沙門道人殖光明德是為四佛時頌曰

常樂罌布施　奉戒不犯禁　然燈於佛寺
孝於父母前　好憙佛正典　不誹謗經法
敬沙門道士　因斯得為日　身出千光明
普照四天下　諸窈冥之處　莫不蒙暉曜

佛告日王又有十事為日天王何謂十身不煞盜婬口不兩舌惡罵妄言綺語意不恚嫉癡是為十佛時頌曰

恭已自攝護　而不煞盜婬　不兩舌惡口
妄言及綺語　心不懐嫉妬　无瞋恚諸毒
離六十二見　日光照四方

佛告日王又有四事得為月王何謂為四布施貧匱奉持五戒遵敬三寶冥設鐙光君父師寺是為四佛時頌曰

布施諸貧匱　常奉持五戒　然燈於佛寺

恭敬侍三寶　心存念諸善　蠲却世衆惡
自護身口意　得月光焰冥
於時日王白佛言唯願大聖枉屈尊
神到宮小食令諸導御虚空神天皆
蒙大恩聞深妙法悉發道意所度无
量時佛默然已受其請日王見佛已
許就請繞佛三匝忽然還宮辦百種
食若干甘美牀榻坐具校飾鮮潔為
佛敷座高四千里於是日王立於宮
殿遥重請佛傾側竦息以偈讃曰
布施於一切　所有无所恡　亦不望相報
得佛度十方　智慧如虚空　所化無罣导
一切皆蒙恩　時到唯屈尊　慈心加衆生
未曾有危害　悲哀未度者　施誨以法寶
威神焰群黎　救脱貧匱者　恵以七大財
時到唯屈尊　觀衆生迷惑　五道之勤苦
常以加大恩　慰勉諸恐懼　開化以法教
示導諸不及　種至空无慧　時到惟屈尊
其光踰日月　威德超須弥　智慧越虚空
雙比不可喻　日月焰衆冥　但能成万物
佛焰五道人　悉令獲五眼　虚空尚可度
海水知幾渧　須弥十方地　亦可知斤兩
如来智慧聖　功祚弘巍巍　無限普超彼

尒時世尊告大衆會時到悉嚴就日王請則皆受教佛與大衆踊在虛空至日王宮坐師子之牀衆會坐畢王后太子諸天眷屬稽首于地即以至心供養世尊手自斟酌百種之饍飯訖澡畢更取卑床自坐佛前恭肅聽法佛告日王一切三界所受形貌皆從心意心意無形而有所造隨行立身豪貴貧賤皆歸无常如泡起須尋復壞滅一切世間所有如是當信道德正真可怙餘不可恃稟精衆行奉行法行何謂法行无生之行除諸齊生真諦之行所存殊勝入道之行无所忘失布施之行無所悋冀持戒之行普得諸願忍辱之行不亂衆人精進之行未曾動轉一心之行意行常達智慧之行以聖眼觀慈心之行忍一切苦悲心之行等意衆生憙心之行以法開化護心之行安慰一切神通之行六通以達惟空之行无恚害心消滅之行度諸群黎四恩之行合聚救人博聞之行從受成道不起之

行而觀自然道品之行不獲有為本無之行无罪福報緣起之行了知無明明不可盡衆勞之行解人物自然諸法之行了空見慧得平等覺伏魔之行無能傾動三界之塲雖處不墮師子之行善勝无畏力無懼行所向无畏三達之行無有罣㝵一心覺塲大智普具教一切行无所不周化六十二見行濟衆羅網九十六徑誨入一道如是日王菩薩以應斯行則順道行已順道行則應大慈已順大慈則應大悲已順大悲則應大鎧已順大鎧則師子吼已師子吼則應化幻已順化幻則入五道已順五道則隨時入已隨時入無所不變已在所變无去無来度无所度淨無所淨明无所明覺無所覺乃為正覺

佛告日王欲達去来今現在事十方諸佛法身平等常當信樂分別此義欲知生死十二因緣所從興發三趣之患五蓋之覆當解此義信奉行之欲了十二部經典之要開三達教越于三脫至三達智當解斯義猶郡國

縣邑丘聚村落百穀草木藥果之樹
皆因地生菩薩入斯慧無所不化皆
成立之至于無上正真之道聲聞緣
覺皆依因之佛說是時日天王王后
太子眷屬諸天其心自然皆得不起
法忍十億天人發无上正真道意於
時世尊即從座起而立空中與无央
數百千之衆眷屬圍繞以偈頌曰

天人不解了　從来難計量　迷惑於五趣
如魚著鉤餌　三界猶如幻　恍惚不見處
生者不自覺　為意識所使　墮于四顛倒
甚可愍哀憐　自計身有常　不信于道真
一切從空生　反惡聞空慧　如人從親生
更不孝父母　軀者化為虎　不覺為人時
尋還害家中　不別其親踈　人本從空生
憎無亦如是　迷乱於陰入　猶醉者裸馳
軀者變為人　乃識家親屬　巳分別本无
乃解一切空　空者不念空　空亦不見空
巳達無所生　乃能解自然　欲求菩薩行
度脫衆生類　當了一切法　自然如幻化
分別斯慧巳　周旋不以難　則深入微妙
權慧開度人

佛說是時無數億天虚空諸神皆發

无上正真道意不可稱計菩薩得不
起法忍佛還維耶離㮈氏樹園
佘時城中有大長者名曰解法度供
養先佛无數百千殖衆德本不可稱限
稽首諸佛礼敬難量諮受法言於無
上正真道意志不退轉不起法忍出
於智慧所度无極善權所濟不可計
議與眷屬俱来詣佛所稽首畢一
面坐叉手白佛供養世尊得何功德
佛告長者奉華散佛生生端正衣飯
自然燒香芬薰身體香絜名德遠聞
其然燈者天眼明慧不處窈冥幢幡
施者所在富樂財寶無限上繒蓋者
致得屋宅覆蓋不露音樂倡伎樂佛
塔寺及樂一切得天耳徹聽履屣車乘
施者得輕舉能飛一心向佛得知宿
命慈察衆生知一切心以法施與得
諸漏盡以食施與常值法會以衣
施與得三十二相八十種好我滅度
後其有供養形像舍利德皆如是稍
稍順法因斯得度無為之道
解法長者復白佛言寧有供養殊過
於斯華香幡蓋伎樂履屣車乘飯食

衣服者乎佛言有乂問何所是佛
言發菩薩意急一切終始之患
欲令濟度大慈大悲不厭生死求
諸摠持三藏之奥優奥難量无極
之慧乎滅三塗導以三寶分别於
空無相無願超三脱門得三達智
覩人根本本无處所因縁而生觀一
切法亦無去来六情自然如水上沫
四諦无諦辟如野馬了本無已乃為
正諦慈悲喜護布施以法仁愛衆生
勸益群黎等利一切六度无極善攊
方便隨順而化不悪生死又如飛鳥
飛行空中樂于終始辟如華果苑園
流泉戯盧不違大聖真妙之海不畏
四魔降伏衆邪六十二見化發九十
六種諸經之惑捨聲聞縁覺之行知无
我無人无壽無命遵修正真无上大
道斯供寂勝自觀已身如幻化耳十二
因縁了無端緒所以者何本无有癡
縁對而興從癡致行從行致識從識
致名色從名色致六入從六入致習
從習致痛從痛致愛從愛致取從取
致有從有致生從生致死從死致憂
從憂感悲感不可意惱了知本无當

無有癡何有行識名色六入習痛愛取有生老死憂悲之患永无有也諸緣悲惱除不住三界不樂泥洹無大道念无小道想遊生老死辟如日月不出不入於世間人有出有入菩薩如是開化一切現生三界說三乘教便現滅度於一切人見諸生滅於菩薩法无有生滅是供養者寂為殊勝為尊為上無極无底之供養也佛說是時十万天人皆發無上正真道意解法長者及諸眷屬皆立不退轉不起法忍

於是調意菩薩白佛言何謂為調何謂為寶佛言若有罵詈撾捶呪詛心無有異毀辱輕慢陵侮唾賤心无有異若稱譽恭順宣揚功德心無有異若稽首歸命跪拜尊敬心无有異設以天福轉輪豪聖愛欲之樂以勸示之心无有異假以地獄餓鬼畜生灾怖恐逼心無有異知命非常苦空非身示以勳之心无有異若以聲聞緣覺之法用誘進之心無有異假以菩薩空无之慧大乘化之心無有異是

則謂調何謂為寶佛言發菩薩心欲度一切斯則寶也尊敬於佛不隨外道斯則寶也解經順教不逆大化斯則寶也謙敬衆僧及於聖衆斯則寶也布施一切無所悕望斯則寶也奉戒順禁發菩薩願斯則寶也忍辱之力伏意不亂斯則寶也精進恪勤脩道務本斯則寶也一心行定正不邪迷斯則寶也智慧幽微不墮六衰斯則寶也善權方便各得其所斯則寶也慈心弘普志不纖介斯則寶也常懐悲愍矜哀危厄斯則寶也安和喜悦不忻不慼斯則寶也擁護一切无不救度斯則寶也以法施與不道不俗斯則寶也撫育衆生无所愛惡斯則寶也務存長益無所損耗斯則寶也等利一切无偏邪意斯則寶也常執謙冲未甞慢恣斯則寶也若有罵詈而不結恨斯則寶也假使過譖計若無身斯則寶也設使怒害以仁惻報斯則寶也如令輕易不念其惡斯則寶也解知非身不計吾我斯則寶也了一切苦不樂放逸斯則寶也物

非我有无色眩惑斯則實也捨聲聞行不為緣覺斯則實也尚脩神化于五至六斯則實也釋六十二不墮邪見斯則實也不安泥洹不危生死斯則實也常以大法開化未聞斯則實也為一切人示現法橋救攝諸尼斯則實也解三界空一切自然斯則實也

蓮花淨菩薩白佛言何謂菩薩得至淨行世尊曰不為愛欲所黙汙斯則清淨心常光絜不惱恚毒斯則清淨於三界塵無所染辱斯則清淨不僥滅度不忍生死斯則清淨不計終始出入无為斯則清淨常行大慈不捨大哀斯則清淨无大道想無小道求斯則清淨

光英菩薩白佛言何因菩薩光耀普照佛言然燈廟寺學問智慧博綜无猒顯授道明令達真偽導習聖典十二部經度諸有海二六牽連常志大乘消衆人意至微妙慧斯則菩薩光耀普照

解縛菩薩白佛言何緣菩薩解一切縛佛言了三處空於去來今无所想著三垢則除分別色空痛想行識亦

復如是一切本无不著不斷一無所求亦無所捨是為菩薩解一切縛

寶事菩薩白佛言以何為寶以何為石世尊曰歸佛法衆不為非法棄捨諸徑九十六種不顧聲聞緣覺常志大道大慈大悲救濟衆生五道之惑是則為寶十二因緣所見迷謬不識大法空無之慧是則為石

恩施菩薩白佛言何謂菩薩施恩衆生佛言其未發意者皆令發之其退轉者使不退轉於諸所生使无所起其未具足至一生補處是為菩薩施恩於一切

帝天菩薩白佛言何謂菩薩能化諸天佛言在於欲界現欲無常辟如人夢示清淨行在于色界為現大慈菩薩之行在無色界為現深妙之法无所依猗不猗欲界不猗色界不猗無色界不猗小乘不猗大道是為菩薩能化諸天

水天菩薩白佛言何謂菩薩解知本淨世尊告曰菩薩了知一切諸法如幻如化一切本無辟如水原本初清淨

无有垢濁所以者何水適定住則清如故以了本無便逮法身

大導師菩薩白佛言何謂菩薩為一切導世尊告曰見慳貪者導令布施放逸者導令護戒恚怒者導令忍辱懈怠者導令精進乱意者導令一心愚冥者導令智慧其无道心者導之大乘是為菩薩為一切導

龍施菩薩白佛言何謂菩薩不惜身命世尊告曰菩薩觀世所有非常苦空非身我不有身身非我有一切如影因形而現生死如是從心而成了一切空皆無所求吾我自然吾我自然生死自然生死自然泥洹自然泥洹自然大道自然是為菩薩不惜身命

尒時梵天白佛言甚哉法之大也誠難值遇從無數劫積行累德乃致歸聞音幸遭大聖得聞斯法供養菩薩正典要妙之化深邃之義已奉屢聽解達是法故使彼人俠行六号其聞斯經為已見佛耳聆妙慧供奉聖衆濟天路拔三趣使發無上正真道意體

解三脫不廢三達雖未至道其德漸增如月初生如師子子无所畏難自在由已諸天龍神悉衛護之衆魔邪惡自然為伏所在州城郡國縣邑莫不敬重出入應節十方諸佛威神化祐

於時四天王白佛言快哉甚善大聖洪恩現神濁世令我之等得覲安住遇斯妙化菩薩純慧如天中天有人發行入于大海獲如意珠為一切願其人欣豫豈可訾量我等如是詣斯大會瞻戴慈澤聽受甘露菩薩景則猶入大海得茲寶珠當以宣布顯示同志為菩薩行未曾信樂諸天之衆依福徒類當令亘然如開心受學其信樂者倍令堅進而不迴轉

佛言善哉四王誠如所云斯大法者難可見聞若一蹉跌與法永違於億千劫未卒值遇猶如一鍼墮深大海反覆求索寧易致乎四王白佛甚難甚難天中天佛言聞斯要典菩薩深法而不信樂失不諷誦累劫徽錯不可再遭是故諸仁欲得自致所在見佛聞深妙法疾至无上正真道者

當勤執翫讀誦奉持散示未聞敷演其義使蒙洪典令人日脩展轉相化其福難測正使三千大千世界如来充滿若族姓子族姓女供養奉事於百千劫一切施安佛滅度後各各與塔七寶寺立上至二十四天供養幡蓋伎樂歌頌亦百千劫福寧多不四王白佛甚多無極天中天不可辟諭佛言其有受斯三昧十法超日明定六度無極善權方便福越於彼所以者何雖供侍佛不如受斯佛之遺典從大聖命諸行菩薩一切學者皆由深經自致得佛

於時慧施菩薩白佛言斯法甚深甚深若有信樂而不誹謗知為佛之所護聞不悅欣孤疑譏訕不寫諷誦既不自誦并止餘人使不遵學罪難計量世世自誤墮墜三趣自服毒藥復飲他人自危身命投陷盲冥又危衆人斯大法者衆明之元毀巨就細殃疊難限生遠三寶甘在八處何謂八處一日邊地二日外道三日貧匱四日下賤五日短命六日醜陋七日人所

憎惡八日爽人不解法者其有誹謗
不信不樂大乘之業歸于八惡悔之
无及佛言善哉誠如所云所云無異
億念往古無數劫時發菩薩意始學
之初出家離欲得爲比丘名曰法樂
好尚雜句嚴飾之文不志大乘深妙
之化謂爲虛僞非佛正典乃以四阿
含懷來果證以爲雅誨時有大學信
大乘者名智度無極講空无慧深奧
无際之懺梵行志共諷誦數陳言要
坐上聞誦慧品輙誹謗之云非佛教
自共撰合愼勿懺行用因此罪墮大
地獄十八囹圄受殃酷痛彌歷年劫阿
難白佛言如今佛國劫盡燒壞水灾
蕩溢痛聲息不佛言不得休廢所以
者何若國壞盡徙至他方佛界囹圄
所以者何斯大尊法三塗所由去來
今佛之父母也假使誹謗殃疊不朽
佛告阿難欲知介時法樂比丘不吾曰
不及佛言則吾身是用是之故護身
口意勿妄謗訕已墮惡道考掠劇者
悔當何及佛告阿難後末世人熟有

學法為佛弟子聡達智慧演宣大乘散結狐疑嫉供養者謗謂无智用憎人故并毀深經云不足宣假喻言之如一父母有十餘子兄弟相憎并謗二親如是阿難當来世人憎嫉同學誹謗正法其人受罪不可計盡无以盡喻阿難白佛言假使自覺則悔過者當云何乎佛言其人殃咎轉當微輕雖後獲釁遠得解脫故當自省改變心口無輕妄語也

佛告阿難受斯經典持諷誦讀廣為人說頒宣周遍福祚難量諸天龍神揵沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒悉共擁護學斯經者諸佛世尊悉共擁護若猛師子虎狼熊羆无敢娆者行歩出入常得自在未曾恐夢中但見佛塔寂志四輩道士說經天龍鬼神皆欲見之諸佛世尊亦復如是四大天王帝釋梵王皆欲見之悉共擁護用樂深法菩薩藏超日明尊定故佛時頌曰

學斯經典者　諸天悉擁護　龍神阿須倫
真陁摩休勒　迦留羅一切　无敢犯娆者

十方佛威神　皆共擁護之　天帝釋梵王
諸大神妙天　虛空持世者　欽渴悉欲見
卧起常安詳　未曾有卒暴　夢中見塔寺
不覩惡因緣　體解深經典　常務分別說
聞者則暢達　不疑于大乘　无知少福者
不信毀正經　謂虛自合作　非佛之所說
以嫉妬學者　并謗印雅訓　如兄弟相憎
并訕及三親
介時有菩薩名曰大光白佛言何謂
為光何謂為明世尊言曰解了慧明心
如虛空覩見十方去來現在三世之
事無所罣㝵逮得權智神通已達坐
覩一切衆生根原无有去來因緣之
想不㝵四大不罣鐵圍大鐵圍寶山
於地水火風出入無閒所以者何地
皆空故入不解地地不空者我不得
前水不得入以空之故轉相開通如
人體中毛孔九十九万已神通者不
見有身察之虛空無所罣㝵是謂為
光觀一切心已生未生有志無志道
心俗心痛心盡心無漏之心悉曉了
之而為講義各令得所是謂為明
說是語時无數菩薩皆得神通光明

無量普照十方

佛告阿難受斯經典宣示未聞令得流布衆生蒙度以致正真阿難白佛言惟當受持要者何名此經佛言名超日明三昧又名十定佛之要教多所成就辟如日明遍照四域百穀草木万物變化皆因成熟斯定若茲一切十方五道生死莫能自濟聲聞緣覺菩薩大道皆由斯定而得成濟若干万劫奉行六度而有望想不如達斯超日明定以大慧光焰於十方德喻於彼佛所說如是賢者阿難大菩薩衆諸天龍神阿須倫等莫不歡喜作礼而去

佛說超日明三昧經卷下

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

賢劫經卷第一 亦名颰陁劫三昧 晉曰賢劫定意經　岡

西晉月氏三藏竺法護譯

問三昧品第一

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園終竟三歲始初三年悉具衣服所化已周著衣執鉢遊維耶離與大聖衆无數百千諸比丘俱菩薩八十億尒時世尊處在閑居安然庠序從燕室興慧王菩薩喜王開士精專獨處亦尋起出奉迎如來嚴治場地敷設衆座彼時四輩諸比丘比丘尼清信士清信女天龍鬼神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒及人非人咸來雲集一切諸會蒙衆菩薩光明所照皆得安和諸會菩薩一切大聖神智暢達逮得惣持已成三昧具足五通目覩衆生一切心念悉分別知所思道俗不懷妻想普布弘訓布施和意自持戒忍精進一心智慧善權靡不開化逮不退轉領宣道法慈愍群生不抱瞋害不慕利養所演經句不貪衣食无所著故逮深法忍无所從生度

諸所生皆為一切无請之友為師子吼十方啓受濟諸終始使度彼岸勇猛无畏越衆魔事消諸陰蓋无罣㝵業了本清淨不疑諸法積功累德不可稱載深入玄妙無極道无意和面悅先發問訊言談庠序除去慍色棄捐僞諂歌頌正真无際心行逮致聖忍辯才不斷遊无限會强而有勢心如虛空功勳普流行如金剛无所不入所至到處未曾有難識无數劫周遊所歷所說方便一切諸法猶如幻化野馬影響如夢所見水中之月芭蕉泡沫衆變无數黎庶没溺无所歸依往反五處而殺濟之明達衆生所趣善惡隨心所喜演真功勳常懷慜傷无羸害心積无量德莊嚴佛土無限劫擐成就无際諸佛境界覺意常定未曾忘歸歸歎十方現在諸佛體解衆結塵積自大志樂聖慧神通自娛以善權業遊億百千江沙佛土十方所講皆選闡見明智所脩悉能履之雨法甘露潤澤一切道意无量一切普脩其名曰慈氏菩薩溥首菩薩

光勢音菩薩雨音菩薩善德百千菩
薩華嚴菩薩自大菩薩明焰成菩薩
暢音菩薩表无數億刧行菩薩覺意
雷音王菩薩見正邪菩薩淨紫金菩
薩其心堅重菩薩威光菩薩照四
千里菩薩越所見菩薩辯積菩薩慧
王菩薩不虛見菩薩颰陀和等八大
正士又有衆香手菩薩无量寶菩
薩智積菩薩大淨菩薩師子吼菩薩
音王菩薩淨珠嚴行菩薩師子步暢
音菩薩无量辯无畏菩薩如是等菩
薩八十億倶於是三千大千世界天
下正主四大天王釋梵自在天王大
梵天王諸龍王諸鬼神王諸阿須倫
王諸迦留羅王諸眞陁羅王諸摩休
勒王諸揵沓惒王皆往詣佛所各以
華香供養散佛上還坐一面或坐或
住尒時喜王菩薩覩衆會集即從坐
起更正衣服長跪叉手白佛願有所
問聽乃敢宣陳佛言恣汝所啓問佛
當事事分別宣之喜王即問何謂菩
薩常脩道心斷除非法奉行等業消
除界結修三品一經行二住立三坐

定化諸不調從是超越令其精進而
无瑕穢何謂菩薩成就具足曉知衆
生心性所行言常至誠入諸佛業不
論諍訟隨其衆生音聲言辞入誠諦
慧令現在世覩見十方一切諸佛而
无罣㝵見真妙法乃致諸佛至聖擔
願愍念俗法雖遊世俗永无所著修
行禪定一心三昧不從此教而有所
生從泥洹法不取滅度不以不具諸
佛至願而中懈廢乃復現求縁覺之
法不以此乗而退轉墮落取滅度也
意修无量不可限慧心未曾乱入於
若干諸種境界造无限業若有所問
以辯才慧恚為宣暢攝取无量清淨
佛土遠得无餘智慧聖達關化衆生
心无所著不有人想頒宣經典不住
顛倒顯示滅度不永寂滅修行得道
亦无所猗如有所好慕於内行以棄
有无今天中天惟見愍念性雖不敏
不敢重啓垂哀宣布尒時喜王菩薩
歎歌此頌

諮問殊妙月　救世濵光明　諸菩薩所行
漸行至成就　入无量限衆　諸天人樂法

聞寂得道行　无數人發意　信樂微妙歎
問普名聞度　无量稱智心　見勝无餘證
十方散說行　尊解脫功德　佛勳寂无倫
大聖訓慧行　念俗結黒冥　速演道光燿
疾覩三千界　行道講如是　相好猶衆華
持道无量音　三昧等須弥　菩薩行如是
无等倫无諂　不我无三垢　寂寂衆所歎
問人中尊行　意堅言和妙　所說不闕漏
聖正士燒塵　如佛道告我　歸命入佛道
晝夜勤无異　聞此順法寂　常正如道訓
若持常定意　神足辯智恵　見十方諸佛
問聖致寂然　講慧无等倫　曉无數定門
所說不懈惓　故問十方行　不問入樂處
不諂境界限　妙勝大聖頂　惟宣十方行

佛告喜王菩薩善哉善哉所問甚深愍念一切有三昧名了諸法本菩薩若行此三昧定得是功勳輙逮此行威神巍巍具足成就二千一百諸度无極事致八万四千諸三昧門八万四千諸惣持門體解衆生逾入諸行疾逮无上正真之道成寂正覺佛言喜王何謂了諸法本三昧若有菩薩行六堅法身口心慈言行相應不違

三乘不失要揩知三乘行如所造業開
示人民言亦如是身清行淨口言柔
和猶如甘露心念解明猶如日光常行
愍哀恒懐慈心无有害意不捨大悲
无戀一切不慕貪婬身行清明志樂
法宣不失篤信尚至誠不廢已願及
一切分別寂滅不永寂滅度脫衆生
隨其本行曉了罪福不乱世俗未曾貪
身不務馳騁愍衆苦惱欲度脫之勸
衆施安不造危殆化諸自大自大消伏
懈者使勤轉進道教修法藏无上慧不
立想人心无弊㝵不計所有拔諸根
本斷除冢業志定无為剖判諸想无
所悕望不捨正受常求智慧離俗言
談志惟逮住講度世業无俗計念意
不忽忘消除陰蔽常思經法心不慌
入所應宜不失節立所行法曉知
世无所犯具具諸業以六度行棄
无信多懐誠信篤佛道常念佛法勤
悔過樂助功德施衆生因勸諸佛轉
法輪應嗟歎聖不諛諂積功累德常
精進心不懈廢習勤修遵行道業善
薩法好布施衆念憐傷常抱弘意求

止業不缺止度順如教身口心淨無
沾汙如是至誠所依言教奉不違廢
不住欲界不猗色界无色界從其
所行可怙果報而信樂之堅住大乘
而不退轉入惡實處若在慳悋心不
習此等心供養教化衆生令无諛諂
不欺諸佛不抱害心向衆菩薩不乱
聖業虛妄之言見諸精進若懈怠者
而无二心不嫉他供具足弘誓棄捐
惰慢瞋恚之想愚顛邪行以消无明
常省己身不訟彼短慚愧自責不如
佛法枝身行道又知止足棄捨親族
猒於羨耗不務利養若有所得以分
與人戒无所犯不習衆人睡眠之尤
這被麁言常能含忍恒慎口言常立道
化歎詠精進常悅和心與諸解脫親
近相習勤數諸問修學閑居不捨獨
燕常行節限功勲之德樂習空義不
慕有為不猗陰身不樂諸種不受衰
入不志財利不住境界去於顛倒心
行堅強修聖賢行觀明心本得衆枯
也休息衆行施无怖望戒无所念忍
无所想精進不失禪无所生智慧无

導奉正真法諸度無極入平等住不
稱已德不毀他功不依生死不得泥
洹是為解脫消雪情愛建立真諦而
常和悅捨其慍色而先問訊恭敬長
幼中年之士心常諮讚懐仁恩宜无所
嬈害不在言說常歎寂然惔怕之行
所在和同合衆別離等心慈友无憎
愛矣求于愍持哀愍衆生如父如母
如身如子如師和上尊長无異奉佛
菩薩充滿順風供事如來好樂嚴淨
不拔怯弱敬重三寶所在遊居無所
稸積度衣限食不貪身命性常清淨
恒行乞食不捨止足棄於衆會不慕
家業不樂捨居不在校餝无有虛僞
言辭可愛聞莫不歡勸助衆人使
發道意无感所行行入順教數數諸
歎諸佛至真心習道法敬重聖衆尊
順慧明習從智達護衆釋思開化精
進常宣道德恒遵行法信功德本閑
化衆生好樂篤信講導衆普威儀清
淨常立弘仁而有慙愧畏難羞恥棄
捐惡人不賢之黨習究竟業志行脫
門求賢聖行奉四意止習平等斷與

發諸根遵脩諸力觀察覺意不捨道
行度于寂滅炤燿所觀心无望想忻
樂法典不犯精舍无所著无所慹不
顛倒无慾想慕菩薩行佛道曠然而
无邊際患猒邪行消滅往古无數劫
時所習邪業脩身自淨而無沾汙志
寂行律尊承重教而无瑕疵所行隨
時捐棄非時曉了從宜往來周旋孝
順二親又知節限衣食供具暢達神
通鮮明定意不毀正行度脫衆生奉
受如來所宣經典將護隨順淨衆瑕
穢導諸佛子施衆菩薩諸佛遊居脩
衆明智從仁和行樂奉正真勸化一
切使志好導多樂道義覩護三世惟
好淨業國土報應嚴淨之无常樂而
痛如敬二親以逮惣持用為遊觀得
致三昧則是浴池清白之法為所生
母以得堅住一切无為專心定意雖
有所度為无所度無縛无脫无相不
相所遵導化亦無衆好建立佛土以
得惣持邦伴諸覺所說清明度魔境
界戰鬪勇猛煞害衆塵刈除不善志
願淨光魔不能壞所宣道慧而無窮

盡世莫能稱外衆邪業所不能知過
聲聞法緣覺之等所可歸仰立一切
智解衆生趣所導真諦好喜樂法欲
開衆生樂衆垢者令慕无為以導法
船度于彼岸載栰相濟愍傷諸天願
宣一法所立之處无所侵欺欲布施
淨其心化悅解諸好戲使務道徑若
欲博聞恭敬謙順不為放恣得三昧
定志行高妙超須弥山樂于五根觀
察衆无心好精進遊不退轉是則
名曰無從生忍新學菩薩所當奉行
衆正士等執持慧憧務求尊聖以勇
力士了无吾我住一切智普解衆生
所當度脫諸天所咨嗟龍神所奉仰
人民所承事疾得造立若于品業諸
不學者咸共歸命諸菩薩等僉共讚
歎一切法主悉共宣暢諸根寂定以
為城郭善權方便導利一切逮得精
思決衆狐疑斷諸猶豫去於塵勞過
度濟脫无數衆生若有病者為設衆
藥療治諸病消除瘡痛常好思惟通
大精進造建无畏欲師子吼入分別
辯敷演義理神足變化樂聞衆法淨

其道眼照至泥洹棄衆惡趣度於欲
界色界无色界建諸佛土興發如是
如幻三昧坐師子牀具足成就至阿
惟顏未曾忘失衆德之本化悅懈廢
拔諸欲僻建立勤脩念濟懶墮將導
衆生等化三乘棄捐居業一切所有
具一切智得无量門御第一義其於
法律解通空行則斷諍訟好信佛道无
上擔願雖在衆念不懷邪想等見三
世不墮邪觀善權方便普入一切興
顯大道不輕得度樂于法師猶如犢
子不猒其母雖從法師不貪利養覲
察說法不惕衆會不斷法施所問仁
和敬三寶本决衆疑網奉行慇懃
不怵廢終不違失聖明之業依攝脫
門和悅調定消化塵垢心无所著思
當所念興隆三事諸菩薩業以此三
事顯示衆會甚美道味着欲變化頌宣
道業音如雷鳴訓誘生死十二緣起
開通止門向泥洹門懸入弘路其身
安隱心永無患衆聖所愛未曾違失
堅固平等如來功勳无能迴轉背
恩德本消滅无福示衆善无學于聖

慧恃枯畢竟鮮明之業所行相好不
自侵欺遵修佛道顯燿慧品講說佛
土諮問荅報所難无際生清白法不
猒佛道不棄少智與難學俱愛敬和
同趣勇猛實心存在行欲有所說將
護都講好喜若干一切報應以示衆
生使无所犯曉了諸法行善方便心
念吉祥所見審諦常自省已可悅他
人裂壞羅網消去无明離于諸行彌
除諸識刈於名色寂滅六入斷去衆
受截于痛痒消化恩愛而捨所受盡
於所有拔害所生度老病死永散苦
惱无有衆難已離苦罪心无所著所
行究暢長濟三厄所觀无穢宣布法
典獨步男子洗浴衆垢消去貪身闇
法執持攝御諸法學道不惓入衆德
元未曾迴旋積不可計功勳真義懷
來佛道光顯法目咨嗟聖衆降伏外
學歎詠法訓行菩薩業不戲樂用消化
日利使遠罪福學行猶日恭敬國王
開導衆聖積清白因致不死果所行
威儀識其宿命所生之處常念不忘
患猒惡法好諸如來功德真正而建

立之无量道勲所執法教歸一切智
若以頌宣致安住典書寫經文皆棄
恐畏不墮邊際堅住不動有所講說
一切世間咸共諷誦過去諸佛悉說
是法常得親近現在諸佛當來諸佛
所願具足無上功祚入於一切衆生
所行燿聲聞乘現緣覺乘奉持佛法
而不忘失一切行門則生佛乎宣暢
真正速成正慧諮問佛德覆護三世
開化寂然危害之難速權方便分別
地種入於水種火種三昧建立風種
又以空種至脫道門淨空種慧導利
三界不舍衆患消除諸結令无有餘
捐棄諸著沒衆陰蓋令心憯怕曉修
身行遊居永安亦了他人所行存沒
所立之處若演文字不猗言辭棄捐
吾我心已離此諸所依欲雖在其中
察如鼻犬入於微妙稍稍開寤懈廢
衆勞越度諸流不據他黨善進遵法
而无所著恭恪善師捨於睡眠過諸
导岸斷狐疑散貪婬捨懈惓將護吾
我光導衆生不立在命不貪求法所
語不多言辭清和常諦思惟宜當速

行仁明道業不用生心喜樂閑居行於衆中不懷怯弱不求他短自惟身行常奉佛道應遵平等不久遊居在一土地釋諸所貪所在皇平滅身衆實心不羸劣所修方便將養意念亦无所思不以識著求于解脫心常尊惟興發梵行等遵慈心悲哀布恩常以行喜和顏悅色以法樂之依蒙覲護救衆墮害常以戒禁因濟於人入三昧定以是智慧暢入諸法曉了文字思惟究暢解諸結縛令不恐畏入諸音聲獲致利義恒好敷演道法所施樂佛法衆不猒㱙處志存於道无有上下不缺諸法顯揚隨順不欺衆生志樂堅強以為具足夙夜精進而不休懈是則名曰了諸法本三昧正定菩薩行是適入一切衆生境界奉一切智佛介時說是頌曰

行清淨　大聖道　心信樂　无惑業
自覺意　辯才要　是三昧　安住施
降諸魔　除諸垢　斷因緣　生死欲
智名稱　富德勳　護三界　度无極
增慧聖　道方便　賢明種　消恩情

度衆恚　佛所歎　是三昧　安住施
入微妙　本際門　以覺了　无瞋恨
斷苦惱　入永安　是三昧　諸佛行
心中解　覺意華　受聖文　攝善權
諸安住　覺念鬘　說是勝　三昧定
覺意華　脫照門　猶月盛　燿衆星
道所照　遍三界　是法超　數喻月
三達療　令清淨　在閑居　靜樹下
棄利養　及諛諂　積行求　是三昧
捐他非　不蔽善　不以利　歎身德
被三衣　常乞食　親求是　行三昧
純行禁　習賢聖　問明智　常獨歎
以咨講　奉行要　疾逮是　三昧定
衆生等　勞諸味　遠衆會　樂寂然
常求是　妙三昧　勿諛諂　慕斯藏
依慚愧　食解味　稱牀臥　居觀寂
樂无我　常歡悅　講明喆　意永安
忍他罵　猶空響　在眞業　心不怨
欲速得　是三昧　當信知　罪福報
勿習倒　惡趣業　常脩空　賢聖元
夙夜勤　精進力　逮三昧　至慧門
俱捨斯　无益路　志平等　道眞實
立无生　觀法義　行是者　佛哀念

行品第二

佛言是喜王菩薩以逮得是了諸法本三昧解一切法无有顛倒諸法无動不可傾故所行志慕救脱五趣降化衆魔自然爲伏爲天下人衆生愛敬智者欽仰求暢諸法及與非法其德明慧猶月盛滿衆星中明在生死久衆生所知勸化一切志性清淨捨諸所受則爲三千大千世界之所救護成致道地分別无我覺无所歸見三難界而化導之爲衆生護速得恭恪不以自大越諸陰蓋曉了諸佛其所頒宣演説滅度應時之宜以復逮致三十二相有利无利若苦若樂有名无名歎毀之事以解是世所有八法悉无所著救諸衆生慰以甘露顯示滅度開悟一切去其惱熱斷斯罣㝵未曾猗著迷惑六根入十六文字揔持之門識其所至能頒宣斯便逮揔持何謂十六一曰无二曰度三曰行四曰不五曰持六曰㝵七曰作八曰堅九曰勢十曰生十一曰攝十二曰盡十三曰蓋十四曰已十五曰住十

六日燒是十六事文字之教若解行是十六文字之教逮得无量㧾持門地解一切法而得自在擇求一切衆生慧意消衆塵勞恚宣佛道受大勢力暢達真法度脫黎庶開化導利其音和雅猶如哀鸞逮得普住平等之地為師子吼致妙巍巍忍度无極具足大哀越魔境界倫通哀音至真之聲去自大得忍辱了深異義禪定无非所至到處宣无上法攝取一切衆要經典力勢難及分別一切諸法道門知衆生行之所歸趣識念无數所更歷劫常持諸法滅一切病淨除結綱逮斷狐疑速成正覺咨嗟光顯普入一切諸法聖慧能以方便適去惱熱講說諸法已身奉行服甘露食裂衆猶豫捨所居土顯无蓋哀以覆衆生念於宿命所更生處志泥洹德曉衆悉駁諸行所趣獲至尊慧攝一切想建立諸住不失道地超若干變達諸言聲而却一切結解所在周滿佛土遠離五陰而不自大疾了言辭用是之故便降伏魔棄諸外學見不可計十

方國土現在諸佛聞所說法受持不忘如其所願得是三昧而自娛樂若有菩薩得是三昧則當謂之逮一切智所以者何以致此定發意之頃一生補處成寂正覺從一本起三至三三至四從其發意輙得佛道所以者何又斯定者則一切智今時世尊說此頌曰

无量无訓漏　而无有等倫　所出无所歸
以脫諸所趣　降化無所著　殊勝興無限
執持斯景摸　十方之妙行　集誨以娛樂
心恚眾垢塵　入中上喜真　言辭甚流利
勝導无著勳　損捨所生寘　惣持是法日
逮立在十方　曉了過解說　勸樂度彼岸
天人所重敬　所施濟第一　諸行度无極
勇猛而宣德　所修奉章句　至於十力種
捐雜難往來　乃能致本无　隨心之所好
而開化眾人　得行遊正路　所宿止无垢
以斯施眼明　所行遊无行　意强多慾愛
親人如赤子　入尊諸所至　勸教眾邪業
永无所破壞　而眾中嗍乳　於是造立行
无有眾等倫　得護於十方　及他諸不逮
勸樂人无依　長永修閑定　仁捨其家業

興法如甘露　奉持是經典　歸於寂勝德
積累多功勳　訓講无數人　勸悅衆愚等
終不久戲逆　諦解於六趣　寂勝而覺善
好和安衆人　在此功德行　得殊特名勳
如月遊无塵　度脫天人衆　居前无所畏
名稱普流勝　施殊妙甘露　遊此所當行
疾致得佛道　立於所應住　在十方佛所
頌宣所當說　以化諸天人　所講甚微妙
亦宣至真行　奉修是行業　常樂甘露法
以降伏魔力　仁和安立之　超度衆苦趣
歸至佛正路　所到極善處　棄捐周旋標
行勇猛方便　成就執持德

佛言若有菩薩學斯定意十方諸佛皆擁護之以慧照心使得開明不爲陰蓋所見覆蔽逮得神通所觀無極諸菩薩衆悉共將養使得成就一生補處衆聲聞黨普來娛歎欲使早成十方豪度上第七天梵具足王與諸梵天身自還護逮諸天衆悉來將順切利天上天帝釋王宿命有德識其至心學斯定者逮諸天人悉下宿衛使行安隱无妄犯者其四天王身自臨之亦遣官屬護于法師四千里外令

无伺求得其便者令其正法安徐講誦開化一切生死五趣四輩宗之供養无猒聽受无惓為人説經得同學意靡不坦然各得其所无怨望者雖懐嫉心欲有所乱不能辦之又是菩薩常自忍辱心懐仁和若向瞋者不念其惡若有逆人欲来危害不與共諍惟避捨去不與相見既路相見如不相覩慈念十方皆降歸佛勿有惡心誹謗法師念法无惡惟愍其人用懐毒心墮于惡趣三塗之難傷之愚惑攢生毒害還自危身猶如樹木風起相揩忽然火生還自燒形毒虵含毒日日增多還自害身鐵生衆垢自壅其形愚闇閉塞心不開解不念菩薩法師之恩反生害心逆其師父欲危滅之貪姤懐嫉一時自可放心自大不顧大難甚憐傷諸天鬼神虚空天神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒悉往作礼稽首歸命欲見无猒數數奉迎聽受經典問義受解思惟奉行曽无懈惓諸神愛敬奉事供養尊重遵德如孝子與父母別積年弥久飢

虛无已諸天神明人與非人愛重至德
无窮竟已皆是菩薩精進至心學是
三昧慈愍所致故有是德
佛告喜王菩薩若有菩薩積功累德
開化无數百千衆生歡忻踊躍逵等
无異不以戲笑因斯逮得殊特功勳
名德遠著十方咨嗟行如須弥安然
不動明如日月普曜天下德重如地
主生万物道尊位高生諸道品六度
无極菩薩法藏心如虛空而無所著
獨步三界无所罣㝵猶如飛鳥飛行
虛空无有足跡猶如蓮華不著塵水
十方諸佛志令菩薩行斯定意令佛
故宣汝等精進勿得疑惑若有比丘
比丘尼優婆塞優婆夷及諸凡庶凡
十六術六十二見蜎蜚蠕動蚑行喘
息人與非人學是三昧若聞歡喜各
得如願然後會當逮是三昧於是頌曰

常光顯　佛正法　信娛樂　第一慧
行如辟　无吾我　持是寂　妙三昧
得自在　覺忍辱　覆三世　猶如盖
化逵立　無數人　習是慧　猶如海
消吾我　塵勞尼　說佛道　諸滅度

以斷撤化三世疾修行是寂然
識身命及他人志存念諸佛道
立存念一切業及還是妙三昧
多開導御本際常講安滅苦惱
化布施甘露味奉行斯佛種性
好至明顯耀辯稱流布普功祚
在衆中甚巍巍如月滿秋盛明
諸眷屬財名德在生死佛所知
其辯才猶水王習三昧逮斯功
法自然无无我不久達敷演義
如是周三千世真諦行是三昧
思惟計三千世衆生滿如江沙
若學歸甘露道所獲慧過於此
毒不行及刀火无虫蛇无杖畏
王羅剎不能害以和心精修是
不失財不亡家无病憂無罪患
若持是四句法目不盲不重聽
六十二億佛勸設有學思惟是
若常奉斯揔持精進行是三昧
若有欲速成道樂第一功德田
當學是經典本一切致寂然毛

四事品第三

菩薩有四事疾逮斯定何謂四一曰布施不懷望想福施一切二曰持戒

不犯諸禁以志大道三曰常抱慈心
愍憎親友无有二心四曰察於三界
衆生之類患我親族未曾外之是為
四菩薩復有四事疾逮斯定何謂為
四一曰常行大慈加於衆生二曰常
行大悲見於三塗衆生苦惱為之雨
淚欲拔濟之三曰觀衆迷惑展轉五
趣不能自免顯示正路志德自出四
曰察衆三流往反終始曾无斷絶身
苦心惱故愍念之為宣罪福生死
之本无為之根是為四菩薩復有四
事得斯定意何謂為四一曰觀衆邪
迷六十二見猶豫沉吟墮於羅網如
鳥自投貪小小利不覺自害二曰九
十六種迷惑之徑自造癡冥猶如蜚
蛾自投燈火已溺三塗五趣周旋輪
轉无際不能脫身惟有諸佛衆大菩
薩乃能濟之三曰外衆蓋業符呪害
人菩薩愍之如狂溺水然後乃悔當
何所及四曰如射獵師彈射衆鳥羅網
捕魚積其罪蓋无數億載墮三惡趣
捨身之安而往殺之為宣罪福生死
之患示无為業或復顯之无上正真

答使得安是為四菩薩復有四事疾逮斯定何謂為四一曰作佛形像坐蓮華上若摸畫壁繒氎布上使端政好令衆歡喜由得道福二曰取是經卷書著竹帛若長妙素令其文字上下齊正三曰諷誦是經晝夜精進不捨經文使其通利无一躓㝵聽者得解四曰持是三昧諸佛本末一一分别為人暢義善開菩薩无上正真使一切衆咸共諮受不生疑心各得開達是為四佛於是頌曰

聞是經　樂至德　若有人　求此道
善哉學　斯四句　故獲致　十力種
八十億　人中王　諸六十　姟安住
常咸護　斯學人　能諷誦　是三昧
若聞是　獲善剎　已得聽　能信樂
是等成　不疑道　等皆見　生死无
行佛道　得聞是　樂劫勲　不懈怠
一切智　如觀掌　書寫持　是經典
識念住　百千劫　辯才英　得至佛
彼說斯　衆定意　王子月　諱得聞
棄國土　作沙門　晝夜勤　聽受法
衆後世　命向終　使往生　他佛國

若江沙　復過是　諸天咸　供養佛
從其所　聞三昧　三劫中　成佛道
有佛名　无厭寶　定光佛　所開化
彼聞是　得德果　是故聞　勿懈怠
為十方　常所援　今我屬　慇懃累
仁賢者　言柔和　是增法　道珍藏

法師品第四

佛語喜王菩薩乃往過去无央數劫不可稱計今時有佛号辯嚴淨雷音吼如來至真等正覺彼佛世時有一法師名无量德辯憧英變音曾聞如來說是三昧定學是三昧而分別說用化衆生齊无數億百千諸天人民以度一切有無太子名淨福報衆音聞是三昧心中欣然則百千貫妙好衣以覆法師口發是言普使三界尼一切衆生皆悉興立得是三昧以是德本見八十億江沙諸佛造立衆行奉平等法在諸佛所聞是三昧皆以頌宣悉能堪任奉是定意所生之處常識宿命在於无量德淨佛剎成寂正覺淨福報衆音王太子者則今現在西方阿弥陀佛是也其法師教化

度脫衆生者則大月如來是也其王太子供養自歸无量德辯幢英變音法師乃能終竟至七万刧消衆罪蓋用聞說是三昧定故為其太子除衆僧履雪諸罣㝵敷演道品在在所生逮无量門揔持之行發意一時彈指之頃不離佛法佛言時復有佛号曰面悅離垢月首藏威如來至真等正覺出現在世講是三昧有長者子名曜淨廣心聞說斯法以家之信不貪居業出為沙門捨七万婇女寶多若斯有四寶藏及衆珎琦若布積地各適三十万有千八百遊觀之處未曾舉足妄蹈于地不用繫心棄國捐王行作沙門已作沙門万六千歲一心經行常修精進未曾廢息初不坐心念為懈怠也除其左右飯食澡手洗口未嘗睡眠恒自覺悟亦不極坐竟万六千歲即時志受佛所說法諷誦通利音響和雅逮得揔持名普入諸聲皆令稽首為佛作禮六十六姟諸天之衆從其諮受為之給使身心精進隨時之安不失所養奉事如來令現

南方得成正覺名一切德嚴世界曰德淨於彼土地成冣正覺尒時世尊說此頌曰

我憶宿命時　无數江沙刧　佛号辯嚴淨
雷音吼如来　有比丘持法　時在師子座
講說是三昧　王太子聞之　好究竟本柀
以供養法師　普見諸佛尊　得佛阿弥陀
其前世有罪　往宿之所犯　聞說斯慧味
皆盡无有餘　有佛離垢月　說是三昧定
長者子聞之　敬尊便出家　於万六千歲
奉進是三昧　未曾有睡眠　亦不往懈怠
逮斯尊聖道　用聽受聞故　不復還樂家
亦不慕恩愛　見不可計佛　皆從講諮受
悉入諸道業　疾逮成佛道　諸願盡具足
其名悅人意　逮時得佛道　誰不勤是業
於將來之世　聞是慧印已　財業亦无妄
出家无所貪　罵詈若撾打　誹謗來加之
各各聞知法　宣布佛所說　遭厄百千隘
能忍婬欲難　觀察塵勞患　自說成佛道
夢中見於佛　自喜我正覺　而樂斯及法
我不疑佛道　倚求音響剎　以聞斯經典
自曉喻其心　不久成佛道　聽是經要理
聞若干事業　利頌有罣导　所止如虛空

於是以出家　得无數利養　以用親族故
生心相誹謗　分尼除恚業　依聞而存意
反輕易他人　我以成佛道　得遠見極光
供養大聖主　行步自驚喜　謂已得佛道
其有諛諂者　離道甚玄遠　數數懷愁憂
因輕他人故　若有聞此經　則知得佛道
不久成正覺　得見阿弥陀　依猗顛倒者
亦去道迴遠　若有不順本　佛不授彼决
覩斯長者子　施與財寶藏　然後行出家
家家而行乞　從定光如來　曾聞如斯義
如是像三昧　精勤敬奉行
佛言菩薩行道以大慈悲護於十方及化他人諸不逮者以六度無極四等四恩六通善權化衆生類所度无極使長安隱各捨家業興隆道法為雨甘露宣傳經典猶如良醫以藥療衆風寒熱病三合之病患為消除心有四病一曰貪婬二曰瞋恚三曰癡冥四曰吾我以慧正義刈斯四病患消无餘致十種力四無所畏辟如日出衆冥消滅不知所去以善權慧振大聖燿照于三界五陰六衰十二牽還自然為消不知所趣猶月在冥消

衣衆開㠯然為明菩薩如是以道慧
明處生死界三垢之穢心无所著開
化終始无窮之患遠得三昧無所從
生度脫一切猶若大海出諸琢琦珠
異之寶其入採者靡不充備各得盈
滿菩薩如是入大乘海擇取開士玄
妙之法嚴治道場三脫之門周旋三
世救濟危厄猶轉輪王典主四域天
下戴仰菩薩如是周流一切生老病
死具四等心化此四病永使无餘終
始朽士忽然沒盡不知所處辟如般
師度人往反而无窮極以菩薩藏愍
持之篋數演深要道法之真遊无數
劫不以為勞猶如二親生養其子至
令長大成就為人菩薩如是以法權
智仁大慈悲勸化愚冥使發道心五
戒十善四等四恩六度无極行權方
便普至十方具足十住一生補處无
上正真成最正覺度脫一切溺在生
死使心坦然反流達源猶如種樹漸
生根芽莖節枝葉華實結茂菩薩如
是從初發心便得喜意身意休息无
有五陰三塗之患八難之苦惱愁六

度施戒忍進禪思智慧无所從生永
无所猗悲無衆計不復覩我人身壽
命有无之元在所而現多所教濟生
老病死經存在世六事法住善權隨時
導利衆生不使迷惑為愚癡六罪蓋所
覆溺如虛空不畏衆難殊勝之慧不
死之襲以療一切往來之厄猶如長
者生子衆多各為興起十重高閣使
諸太子遊戲閣上作衆伎樂以娛上
下諸遊觀者世尊如是以无蓋慈無
極大哀行權方便化導三界衆生之
類開示階路十住本末從初發心見
者喜悅莫不發意從一住起行菩薩
道布施救窮三界之匱貧於道者施
以七財以一切智正真之戒堅住菩
薩无極之慧不中取證學仁和意篤
信三寶入无極慧立無蓋哀具四等
心四等已具成就五通五通已成備
悉六度六度已達得柔順忍已逮
斯忍名曰第二等三響忍解一切響
本悉空寂三界之音皆虛無實无一
真諦以了是義因斯漸入无所從生
法忍悉暢三界皆无根本五趣無元

了斯慧者乃遠无所從生法忍入諸
所生心无所生猶如虛空無憎无愛
因便受决已得受决致現在定見十
方佛猶如明人其目清徹虛空无雲
夜觀星宿東西南北仰瞻虛空星宿
无限悉知其處菩薩如是得現在定
觀於十方一切諸佛悉知處所名号
教訓菩薩弟子眷屬多少說法所度
悉知其數從三昧起為人說法行衆
空慧其聞所說皆發无上正真道意
從是積行正領國土教訓衆生見其
根本應病與藥令得服行上中下心
而開化之各令得所猶如聖王有子
衆多隨才叙用或為太子後立國主
典四天下或為大臣侍其左右以自
衛身或為使者宣帝王命菩薩如是
教化一切隨上中下而開導之或顯
菩薩无上正真解本際一定之慧有
佛无佛相住如故心不入深不了是
教或示緣覺誘進前之至无窮慧乃
達聖明本无二故猶水衆流會歸于
海合為一味見畏生死三界之患地
獄餓鬼畜生之厄畏苦獸身而求聲

聞故為宣示生死之難輪轉无際展轉五趣而无竟已咨嗟讚歎泥洹之快不生不老不病不死不飢不渴不寒不熱无怨無結不閑不閉無憂无喜無尊無卑不達不斷无往無反无合无散長離衆難與道通同因詠難易苦安之路使學無為稍稍羣前乃至大道猶如四瀆入海一味無若干別三乘如是至竟窮達會致一至無上正真无際本淨逮至十住名曰勇伏所以名曰勇伏者何猶如猛將大軍之師將諸兵衆降伏嚴敵靡不折伏菩薩如是逮勇伏定周旋三界有无之上以道慴心莫不通徹各自歸之咸發道心坐佛樹下降伏衆魔度脫十方佛尒時頌曰

菩薩行大慈　常自調其心　并化他衆生
所開度當安　醫療風寒熱　菩薩消三毒
日出衆冥盡　導化消塵連　長者十童閑
十住轉進然　如樹漸長茂　初發成道如
愚出為沙門　心存親里眷　制物負重擔
心樂在家中　不以聞淨法　不出家无戒
成就至佛道　是學无放逸　未世若學此

得聞斯經典　以供養利故　求名行誹謗
在前稽首禮　歎言甚善哉　與其別去後
便當說其惡　停愁而雨淚　自歸念其身
因在衆會中　傳說其惡行　不欲敬奉師
不順長聖命　已身求其勝　乱寂常謂淨
欲毀他功德　自歎勳无限　知尊而懷嫉
妬他得供養　華香及衣被　伎樂幢幡蓋
供養佛舍利　自謂已見佛　若聞斯經典
乃為真供養　捐捨一切樂　常學是要行
用為奉已身　能捨斯陰蓋　當恭敬於經
猶如須菩提　棄忽貪愛命　常習在閑居
勤修是道經　壽在世且盡　今告於善王
聞斯所行業　自知伏其意　既信奉順行
常誹謗於佛　是言真不真　在於四部衆
還自謂真諦　其貪利養業　不樂佛正道
是等謂見敬　去解脫甚遠　其吾大神足
於是現大勢　皆以護禁法　奉行故得道
慇持尊戒法　行如愚不及　悲捨於貪利
習寂在閑居　今佛建立斯　佛所說不虛
後將來末世　是經在其所　値光明无量
復見无怒覺　六十二億佛　衆會咸共見
佛悲囑累是　然後護是法　以是經見印
然後共將護　時雨細微華　三千世天人

悉咸咨嗟之用聞斯法故
尒時喜王菩薩三万人俱聞佛所説
目為淚出恭恪悚慄衣毛為竪偏出
右脟從坐而起叉手同音白佛我等
世尊將来末俗五濁惡世不輕法師
若有不敬欲壞普明一切智者臨法
欲盡少於學識明不能多清白政法
衰欲盡時畏法无常法欲乱時沒其
身壽護是如来一切智典使永卯安
獨處尊學一心如犀當受將護如是
像經如来至道若干品藏其有學智
諸辯才印曉了无量衆德之本當勸
化之法印印之揔持體性降魔官屬
解一切智所行功勲受持是典書著
竹帛若在地獄為一切衆皆忌苦患
不以為猒用是三昧故周旋三界五
趣之難不以為惓行四等心慈悲喜
護四恩恵施仁愛利人等利救濟十
方愚冥之輩皆發道意地獄休息餓
鬼飽滿畜生得䏴生天人間天人心開
樂於遺法五趣心解信敬三寶不貪世
榮觀察三界猶如幻化影響野馬芭蕉
見夢水泡水沫暢一切法悉知無真

皆發道意欲度十方危厄之難於是
喜王菩薩心中悲喜即說頌曰
我以知是業　從意好道義　不輕如是明
咨嗟於世護　捐棄其身命　求是佛至道
於後恐懼世　持是三昧定　若无央數刧
在於地獄中　樂持是三昧　常當忍是苦
請一切衆生　說法无所異　布施衆財物
行慈諸群生　假使身命肉　骨髓血脉斷
終不行懈怠　後世所生處　習在空閑居
棄一切所有　慈遍衆生類　疾者給醫藥
不曾學此業　如返邪之行　當脩是真言
從斯經中教　常奉无放逸　隨佛之所誨
衆生故忍之　我等之伴類　獨處若衆中
所宿无所畏　不貪求利養　願宣尊佛道
佛說是經時七十江河沙等衆生從
不可計諸佛國來者聞是經典皆得
不退轉當成无上正真之道時万菩
薩皆志逮得是三昧定其自要誓當
來末世奉事法師以供養之三十姟
諸天人咸已逮立不退轉地當成正
覺六十姟諸天人得法眼淨十八億
人及是四輩諸法眼生三塗之悪皆
已滅盡佛演光明照於十方各江河

沙等諸佛世界邊无擇獄上至極界三十三天一切衆生皆得安隱无復衆患從其光明各自然化生無量寶淨億姟百千蓮花一一蓮華皆如來坐其眷屬衆諸來坐會亦復如是等无有異是諸佛邊各有喜王菩薩長跪叉手勸諸如來使說是三昧定是一切佛化无央數不可計會衆生无底悉令衆人了无邊際无所罣㝵至平等覺

法供養品第五

尒時佛告喜王菩薩勿以衣食之施奉事如來用為第一也欲供養佛當以法供養而奉事之所以者何乃往過去无央數劫不可稱載有佛号金龍决光其壽不可限量國名无量淨衆會不可稱計有法師名无限量寶音行在末世寂後窮俗學是三昧其餘一切諸比丘衆皆共擯之時彼法師不懷怯弱不貪身命故復勤精護斯三昧入於山中服衆果實時四天王天上諸天人上至二十四阿迦尼吒天人皆來聽經時无數衆咸共念

之心恚懟恨愁忌欲見之欲服聲名
聞其法音時世有王名使衆无憂悅音
爲轉輪聖王往詣其所聽是三昧已
得聞之歡悅法師王白比丘恣意宣
傳勿懷恐畏吾自遣人共相宿衛遣
三万人在於左右令與仁此勿以畏
難吾當護衛是佛所說甚難得聞時
轉輪王遣其千子勇猛傑異一人當
千而衛護之三万衆人皆以甘饍而
供養之一切施安從其所使常以和
心無傷害意而授所當一切所足其
彼法師建立威神已之力勢於半劫
中演是三昧以是德本則悉和同王
諸太子及衆眷屬更八十劫見六十
億三那術姟諸佛世尊皆從諸佛逮
是三昧如心所願受取佛國喜王欲
知彼時法師豈異人乎莫造斯觀則
今現在阿弥陀佛是也其時國王名
无憂悅音者阿閦佛是也其王千
子颰陀劫中千佛興者是也佛言喜
王尒時三万人王使宿衛彼法師者
今喜王等菩薩三万人是也彼時種
德於此如願獲其果報致安順供是

三昧定諸菩薩業是故喜王菩薩欲學逮是三昧當以恭恪受持書誦分別說之至意奉行佛尒時說此頌曰

欲施一切安衆生　具足諸藏滿億千
其有發心存尊道　斯功德福不可喻
正使十方衆生類　皆令成就緣覺道
一劫之中脩供養　其福不比發道心
皆使衆生成佛道　隨其所安供一劫
其有發心在尊道　斯福甚多不可喻
若有志求諸佛法　而不發起興道意
不如取是四句頌　其福如順護道心
正使是世衆生類　皆逮立之存佛道
若聞是句而稽受　心不恐畏其福起
億百千劫如江沙　一切珎寶滿諸剎
常以供養諸菩薩　護一頌偈是殊特
是三昧者不可議　若能受護四句頌
其以護道佛功德　一切盡歎不能竟
臨命終時無數佛　悉自然現在其前
十方佛土諸佛尊　將護四句之頌起
臨壽終時无數佛　來護其心不忽忘
隨其所欲受所生　用以喜是三昧故
身常永安心以和　往至天上賢聖安
不知苦痛至佛道　而勸助之名勇猛

入億百千无量門　寂勝光藏明无限
我住勢力頒宣斯　當勤修是三昧定
諸佛於此能頒宣　是故由斯奉精進
男佛現在勤修行　无得後世復懷恨
便見是法執在手　清和奉行甚清淨
皆是我子化無際　承佛前後行慈仁

尒時世尊說是三昧已以是三昧而復正受善王亦三昧定選擇因入七十正法這選擇竟是三昧威神於時維耶離城中八万四千人城外亦復八万四千人各心念言如來至真甚難得值久遠世時乃有佛耳希可見聞多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人今在靜室而三昧定我等方便勸助衆人各八万四千先詣舍利弗謂舍利弗佛興希有信者甚難人命難得乎等正覺三昧正受誰為我等能覺興弁使寂正覺從三昧起惟見愍念施一切護時舍利弗聞維耶離衆人所說即從坐起往詣佛所住於佛前謦揚其音極力彈指手拍兩膝欲令如來從三昧覺因其正受不知如來

三昧所如時舍利弗詣目連所以是
本末語目連維耶離城內外衆人欲
願如來從三昧起時目揵連以力椊
足動三千大千世界住於梵天暢其
大音欲使如來從三昧覺不能使起
時舍利弗及大目連輒詣賢者阿若
拘倫及波提披破大稱憍恒鉢羅六
分耨須菩提迦旃延迦葉阿難分那
餘大劫賓数和利弥勒菩薩五千菩
薩俱行詣佛所圍遶世尊各各就立
已之常位四大天王天帝釋炎天兜
術天化自在天其欲界中不可限計
諸天人等各各嚴駕皆詣佛所稽首
佛足退住一面各自叉手感歸命佛
愁感戀慕梵天光音天清淨天離界
天乃至淨身天不可計數諸天子等
一切同心稽首歸佛欲令尊興

賢劫經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

賢刧經卷第二 冈

西晉月氏三藏竺法護譯

諸度無極品第六

尒時喜王菩薩燕坐七日無他異念七日已後試自思惟從燕坐起往詣高座稽首礼佛及謁一切現諸化佛并衆菩薩則往佛前叉手礼座於時世尊寂然庠序從三昧起普觀衆會已觀衆會嘿然而住稽首自歸時喜王菩薩前白佛言道法玄妙不可攀逮无上正真不可譬喻一切菩薩比丘聖衆諸尊神天皆來集會一切渴仰飢虛於法會來甚久時以欲過願有所問若見聽者乃敢發言佛告喜王在所樂問恣疑衆結如來悉當分別說之令心解脫无餘罣㝵喜王菩薩復白佛言唯然世尊我向在斯獨處燕坐心自念言斯諸菩薩積功累德習志調心好慕佛道諸度無極殖衆善本以求至真或有菩薩為衆生故行度无極以成佛道或以諸菩薩故行度无極或以生死衆漏之故行度

無極或有无漏行度無極合集此已
隨其所志行度無極長益菩薩而成正
覺如是弘普以成因緣初中至竟習
法與目諦受興發諸菩薩衆善權方
便顯隆道法惟說其意時世尊倍加
咨歎喜王菩薩言善哉善哉喜王菩
薩乃能發意諮問如來如是異義殊
特之慧仁以昔曾問過去百千億佛
之所致佛言諦聽善思念之喜王菩
薩與諸大衆受教而聽佛言菩薩有
六事業習進行法修度无極有六事
光曜度無極亦有六事世度无極亦
有六事爲衆生故行度無極亦有六事
往度无極亦有六事生死度無極亦
有六事有所著度无極亦有六事益
他人度無極亦有六事所處度无極
亦有六事道度无極亦有六事慧度
無極亦有六事已修立行度無極亦
有六事有速得度无極亦有六事有
念度无極亦有六事有離三世度無
極亦有六事有所業度无極亦有六
事休息度无極亦有六事有不置遠
度無極亦有六事有應慎度无極亦

有六事有造作度無極亦有无作度
無極有意度无極有勤修度無極有
正真度无極有健度無極有深奧度
无極有雜度無極有清淨度无極有
無際度无極有信度無極有為衆生
故行度無極有法故度无極有寂樂度
無極有樂觀察度无極有一切所入度
無極有說處度無極有无害度無極有
無敗度無極有貪度无極有不迴還度
無極有迴轉度无極有嚴淨度无極有
堅強度無極有興成度无極有充滿度
無極有為世度无極有度世度無極
有无上度無極有不乱度无極有
無怨度無極有怨敵度無極有攝
持度无極有無攝度无極有報應度
無極有无報度无極有自然度無極
有无所有度無極有廣普度无極有
華度無極有无量度無極有慕求度
无極有所猒度無極有妙樂度无極有
无樂度無極有聞持度无極有生死長
度无極有無斷度無極有樂純熟度无
極有禪度無極有神通度无極有世
巧便度无極有慈愍護度無極有行
哀度无極有歡喜度無極有勸邪正

見度無極有勸住无住見度無極有
勸无猗度無極有勸意度无極有勸忍
度無極有造无造業度無極有无餘
度无極有佛興盛度無極有明度无
極有時住明度無極有成就度无極
有意不忽度無極有佛立家度無極
有出家来度无極有慇哀愽聞来度
无極有出家不斷戒度无極有住神
通度无極有神通意不斷度无極有
入欲度無極有立度无極有應度無
極有衆報无報度無極有无樂度无
樂有時進度无極有光明無量光度
无極有報安光度無極有不迴還度無
極有娛樂度無極有鮮潔度无極有成
世法度无極有淨世度無極有成種度
无極有成眷屬度无極有不壞眷屬度
無極有除塵来淨度無極有觀土度无
極有宣擔度无極有無逸度无極有周
旋度无極有滅度度無極有豪貴度无
極有理眷屬度無極有无所忘失度
无極有三十二相度无極有順時度
無極有知時度无極有分别世度无
極有順世度無極有邊際度无極有

蠲除度无極有金剛度無極有造毅
度无極有自然度無極有伏魔度无
極有無退度无極有一時度無極有
无所著度無極有三昧度无極有訓
誨度无極有佛道度無極有一切智
度無極有无餘有餘度無極有可止
度无極有諸佛度無極有方便度无
極有愁慼度无極有眞陁度無極有
異度无極有四意斷度無極有四神
足試神足度无極有四禪度無極有
四意止度無極有四諦度无極有信
根精進根意根智慧根定根度無極
有信力精進力意力定力智慧力度无
極有七覺意八品道行度无極有寂
然度无極有觀度无極有樂明度无
極有來解脫度無極有比丘聖衆度
无極有八部會度无極有分別度无
極有繫解法度无極有分別順理度
無極有辯才度無極有无猒度无極
有六度無極有眼耳鼻口身心度無
極有慇他勸助度无極有愍已度无
極有法度无極有宣度无極有鄰伴
度無極有勸樂度無極有三脫門度

无極有異行度無極有解他度无極
有勤用意度无極有十種力度無極
有四無所畏度無極有大哀度无極
有五眼肉眼天眼慧眼法眼佛眼度
無極有自在度无極有娛樂度無極
有難得自歸度無極有十八不共諸
佛之法度无極有曉了方便度無極
有純熟度無極有自然度无極有三
界行度无極有觀清白行度無極有
法種度無極有八等度无極有道迹
往來不還无著度無極有緣覺度无
極有菩薩度無極有盡慧度无極有
無所生慧度無極有建立慧度無極有
天眼天耳心知自在見過世事知他
人念神足漏盡六通度无極有威儀
度无極有愍傷度無極有行空度无
極有損捨度無極有滅度度无極有
變化度無極有流布教度無極有分
舍利度无極是諸比丘菩薩所行二
千一百寂然度无極菩薩大士若逮解
是皆致得一切諸法殊特玄妙无際
之行無等无倫懷来聖喆無所恃御
消一切塵無所至湊斷諸狐疑是二

千一百其中別一百度无極主除四大去六衰令无有餘獨步三界往来周旋遍入三世猶如日月不畏衆冥成就万物百穀草木仰天之茂皆因地生菩薩如是二千一百諸度无極及是百度無極其二千一百諸度無極貪婬怒癡等分四事各二千一百合八千四百八千四百各別有十事合八万四千以能具足度无極便已備悉八万四千衆要上業八万四千諸總持門自然達矣便通諸佛五百壹切品第各別以娛樂化一切衆生曉成一切所行境界隨時發起靡不濟安至无極慧本際法身

習行品第七

時喜王菩薩復白佛言我聞世尊粗舉目要諸佛境界本性不敏不能尋了義之所歸惟願大聖垂意愍念善哉之德當廣歎演斯經要典使一切解多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人復為重散佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之今當為汝一切比丘諸菩薩等重解散之喜王菩薩與

諸大衆受教而聽佛言何謂脩習行法度无極有六事從古巳來未曾發意則發平等至真菩薩心在於過去平等覺所及於衆生布施持戒忍辱精進一心智慧志樂佛道心願至真未曾忽忘是謂脩治習行而度无極是為六何謂光曜度无極有六事發顯明智道心之法巳自察戒發菩薩心始從施起戒忍精進一心智慧是謂光曜度無極何謂世度无極有六事所供養佛興功立德皆為衆生六度亦然拘制六情恚慕六通達往業進大道是世度无極何謂為衆生故行度无極有六事若以布施攝於衆生心自念言使諸衆生常獲安隱亦復勸人入於佛道六度无極亦復如是以戒安之以普如空忍辱之法而度脫之精進濟之以一心攝護於衆生自投顛倒想逮智慧勸助於道欲安衆生求成正覺欲度衆生是謂為衆生故行度无極有六事何謂往度無極有六事若以堅固建立志願道心清和而無諍訟是施度无極所立遊土觀

無想戒志存道法不求望報是戒度无
極住於道法忍一切苦堅住道要是
忍度无極所立正行無央數劫不廢
精進至一切智是精進度无極修奉
一心志求法想欲成佛道是禪度无
極住於道義暢一切法審如至真成
最正覺心无有異不抱妄想是智度
无極是住度無極六事何謂生死度
無極有六事所施无量而不可盡至
得佛道周旋生死所在之處致大財
富是施度无極以勸終始諸惱之患
慈蒙福慶具足壽命不可限量在生
死中而不中犯是戒度无極若得他
對而心不起是謂忍辱不可計劫不
猒禪定奉行善本是曰精進以所坐
緣禪定正受是名曰禪若以不捨諸度
无極勸助佛道一切諸業達立伎術從
其至慧皆令得所是曰智慧是在生死
六度無極何謂所著塵度无極有六事
所欲立道衆善德勳皆以勸化衆生之
類是曰布施如師子猶如聖王有八万
四千諸宮婇女婇女所違佛道者終不
與俱使歸三寶消除三百塵衆勞如一

疾致道術以是戒禁慈勸衆生是曰持
戒戒之所度為去塵勞順從他心不以
穢塵是為忍辱精進所著何謂精進所
度无極去所著故故行精進恐怖於人
如明王子度知施業因而安之用所
著故而行精進何謂為禪有著之故
行禪定耳以見吾我便攝息之是曰
禪定何謂所著之故行智度无極若
智度无極而不可盡悉傷光暉樂得
聖慧勸助道德是曰智慧是曰所著
故六度无極何謂益他人度無極六
事以樂德勳開化衆生是為布施依
猗慈心不懷傷害是曰持戒所治正
法悉能忍之而不穢猒是曰忍辱若
為彼人勤脩至行欲濟危厄悉得求
安是曰精進若有以法心懷思惟積
德清淨是以禪定以斯因緣充滿飽
足一切衆生顯揚道意是曰智慧是
曰益他人六度無極何謂處所度无
極六事以棄顛倒布施所作不望其
報是曰施與所有財業因依戒禁用
衆生故習於忍辱精進一切己身所
住思惟經典脩行寂然而在恢怕住

於其內是曰智慧是六處所度无極
何謂道度無極六事若能習行無所
從生法忍靡不堪任是曰布施若以不
得身口心際是曰戒矣而以於法真
諦脩順悉无所諍是曰忍辱若身口
心不住返逆不志雜碎勤修不懈是
曰精進設奉行法心以精專志无所
著好一切智所了如審是曰一心解
三界空如幻化夢道无三世去來今
也拔濟塵勞是曰智慧斯是佛道六
度无極佛告喜王何謂慧度无極若
不毀斷善權方便開化衆生以慧濟
之是曰布施若以造作五百頌偈棄
捐九十六徑消衆苦惱奉尊正見超
至善處永安之土是曰戒矣若除苦
患慧室寂然猒於婬欲勤修精進展
轉相教以道相度是曰忍辱奉行自
制如是所有國土人民象馬車乘欲
怙怕已識求苦元了無根本是曰精
進念已愍彼則致印安猶如笙篌然
後會寂其心堅固亦如師子鹿獸之
王復若導師度衆賈人是曰精進若
興一心色无所生發聲聞法起緣覺

法在於其業而不滅度是曰一心若以於法无有衆生無我无人不有壽命猶如六事修道念法出家行學刈去十惡是曰智慧是慧度无極六事何謂為己修立行智度无極有六事若得大財勸於己身及愍衆生救助惠之是曰布施設在天上又在人間來致安隱自然飲食是曰持戒若逮忍辱欣豫寂然顔色第一猶如蓮華至豪高貴无極之報是曰忍辱既行佛道不仰他人雖奉遵修身自獨立是曰精進若受禪定常若劫毁劫成之時來到此國是曰一心雖處世間懐誠信行護身口心是曰智慧是曰為己勤修六度无極何謂逮得度无極有六事若了布施致大財富以是所施逮得佛道勸助一切是曰布施心無所著寂靜惔怕而不起想以是持戒勸濟衆生是曰持戒其不誹謗法无傷害心至成佛道未曾有恨是曰忍辱設奉精進不抱惱熱夙夜修行是曰精進身遵至教一切无犯逮得三昧是曰一心若奉行一切諸法

靡所不了達一切无是曰智慧是曰逮得度無極六事何謂念度无極有六事若得奉行布施之德以勸助道濟度衆生是曰布施其身口心所獲功祚戒禁之報以施合道是曰持戒設受諸法合集在會所顯審如審是曰忍辱設无所决方便奉行彼此有慧精進无导是曰精進若發禪思所斷瑞應諮受大德是曰一心獨超彼岸聖超在頂以援道决將養其意所將養者守護心行領宣道法是曰智慧是曰菩薩念度无極何謂離世度无極有六事若以方便斷諸有為勸至无為道界之德是曰布施若求禁戒慕道法元心不邪想是曰持戒若了無常苦空非身解内外法好斯法樂是曰忍辱其以精修无傷害意奉遵所願往古之義心無所著是曰精進設以禪定不捨至觀以是之故滅除塵勞是曰一心假使不乱十二緣起攝權方便不逮塵勞從其衆人心懐所好隨時開化是曰智慧是為六何謂逮有所作業度无極有六事以

所施業四恩之祚加於衆生是曰布施若用禁戒為无央數衆生之類皆令蒙恩而得濟度是曰持戒猶若飛鳥禽獸新生之時墮著火中菩薩見之㓕火脫難彼這見安救施恩義因發道心是曰忍辱設復開化教訓无數國土黎庶隨時降衆若在八難造立忍辱假使截頭遣衆若惱患以忍之一切諸厄心不起恨是亦忍辱設有所見以四恩行有所加益隨時精進奉遵大慈无盖之哀以化衆生不可稱計以為元首勸助一切斯心所行何見所若導利三界以蒙普覆是曰精進若未修行智慧之元而以精勤一切諸法无所違失有見解空了三脫門是曰一心若志一心衆善德法而不忽忘使无衆想患入佛道從其所依因教訓之至於无想不願脫門是曰智慧是為六何謂休息道度无極有六事若斯吉祥意所好樂世俗之業以所布施入於正見合集功德勸助衆生是曰布施其心休息志信道慧以所施與正語正命正業正

方便是曰持戒菩薩所作休息道者
戒之所度其无所從生法忍不望想
報是曰忍辱心不可得身復精進而
无所猗是曰精進捐去顛倒定意不
亂專精攝意令无放逸是曰一心若
攝無想執智慧聖度脫危厄衆攜之
患是曰智慧奉行正見正意興發一
道乃不退轉是曰智慧休息道度无
極六事何謂不置遠度無極而有六
事若施一切以權方便而發道心是
曰布施心无所害無倒為道至長安
隱所到無患若有菩薩從覺術天昇
足來下動大千世界得淨潔土是曰
持戒若以忍辱而為懷來興建立道
超世八法是曰忍辱精進勸慈加於
衆生是曰精進若致一切正受禪定
而无放逸受四等心是曰一心以智慧
度無極願行勸助成一切法方便之
宜靡不周濟是曰智慧是為六何謂
應順度无極有六事若成明施與同
心俱而無異念是曰布施若以禁戒
勸令離欲无穢之行清淨猶水是曰
持戒若以和心勸化衆生使無恨心

是曰忍辱設以勤修方便寂然是曰精進其用柔和醫藥法書能動天地若以禪思消滅諸見六十二疑遊於塵勞而无所畏是曰一心若以智度動於天地學問書疏慧通大哀曉解善惡苦樂所趣依仰恃怙於一切智開士由是見无所畏是曰智慧是為六何謂造作度无極有六事既自布施教他使施復勸他人以慧衆生愍哀護之是曰布施用衆生故常依慈心而不放逸斷衆惡業是曰持戒其以將護柔和恩潤不起瞋恨是曰忍辱設令功德善本至要興隆道化濟諸不達是曰精進其以禪思无常苦空非身之義悲解是事不墮四倒是曰一心若以智度令衆善本而不漏失建立現在消諸不善以權方便多所開化度脫一切是曰智慧是為六何謂无作度無極有六事若以五欲功勳之德教授衆生是曰布施設以將護无數衆人用斯品次奉佛法戒護所生處是曰持戒以是寂滅愛欲塵勞訓誨衆生使其殊特是曰忍辱

在於世俗遊於无窮戲樂自在以斯
眷屬開化衆生是曰精進設以禪定
志護覺意无所不達是曰一心若信
智慧學無極明以斯智慧度脫一切
是曰智慧是為六何謂為意度无極
有六事若離勸助而不想報是曰布
施所奉禁戒无所毀犯勸助佛道是
曰持戒所修平等而行柔軟是曰忍
辱勤修不懈進退制已是曰精進若
能奉行捨諸放逸不懷憒乱是曰一
心若有所聞聖明之德以勸助道是
曰智慧是為六何謂勤修度无極有
六事一切所有无所愛惜而能放捨
由入大海致諸財寶以濟衆生是曰
布施若護禁戒自離所瞻不著名色
是曰持戒有懷毒意而欲加害乃至
截頭節節支解心不懷恨是曰忍辱
若能越度一切論議其心寬弘猶如
大海一時枯竭恣意得過是曰精進
若在中宮愛欲之中不失四禪是曰
一心設能觀察一切万物猶如幻化
勤无所得深入微妙不失聖明是曰
智慧是為六何謂正真度无極有六

事有所施與捨衆望尋无所悕求是曰布施奉脩微妙不違禁法不棄聖義既有所施釋衆放逸離諸惡趣能建立志是曰持戒能忍一切不諍善法常施仁慈是曰忍辱普於精學而不怯弱是曰精進若於禪思能自勤修入於三昧殊特之業調護其心乃至所願如大善見轉輪聖王雖在國土消除貪想瞋恚害想慈念衆生是為一心而於聖明普无所著盡覩大哀无傷害心是曰智慧是為六何謂行揵疾度无極有六事徒無所逮而造福施其心坦然而无所歸是曰布施若奉禁戒不求產業无所想念是曰持戒遵一切法不墮顛倒隨時行仁是曰忍辱從其所樂終不迴轉曰曰勤脩乃至成就是曰精進若執智慧禪思无極是曰一心若有菩薩在於聲聞行無餘慧於緣覺地慧至無餘不墮於欲及凡夫中亦无歎漏欲有勸度故在其中志无所著是曰智慧是為六何謂深與度無極有六事若有所施不念我得施於一切是曰

布施所持禁戒以順衆生不倚生死斯則聖明之所教法是曰持戒棄邪見法初發大意建立仁和以是深戒用忍无極導解無我不懐妄想无所榮異亦無不異亦非不異是曰無異名爲忍辱在邪見法立勤修行而於三界悉无所着不念滅度是曰精進有在外學諸邪見業所行平等正真之道是曰一心處於智慧修正真法而不惑乱所在遊至而不罣㝵其心寂然常无放逸是曰智慧是爲六何謂雜度無極有六事設有所施若干種味品品各異可受者意殖若干福不自貪身復爲頌宣若干章句若取佛土具足所願是曰布施建立禁戒嚴淨佛土不遠所擋是曰持戒若彼佛土所有衆生諸纖薄少心无瞋害以是勸助是曰忍辱爲能獨歩聲聞縁覺及菩薩衆是曰精進設諸衆會嬈恐癡感身處其中而心不乱是曰一心其以智慧執權方便在所遊入未曾虚妄无所依仰講深妙法是曰智慧是爲六何謂清淨度无極有六

事若以已心自淨佛土無有瑕穢是曰布施設能恭恪一切衆會不被輕慢是曰持戒設能平等成就佛土平如手掌細軟柔和猶如天衣若干種寶雜厠其地而无放逸是曰忍辱若以周旋不可計會一切國土莫不恭敬猶如渴仰是曰精進若以相好悲能成就光明遠照去心穢病消衆塵勞是曰一心若解衆生猶如幻化而為說法下及禽獸而不妄捨是曰智慧是為六

无際品第八

佛告喜王菩薩何謂无際度无極有六事若見衆人心懐陰蓋先布施已却為說法而開化之是曰布施若抱塵勞訓誨消除令无有餘是曰持戒若世愚人迷起人想不懐怯弱心無所畏為分別說令无邊際是曰忍辱若設善方便去罣㝵慧令无暗翳是曰精進住无我忍棄衆邪業禪定不乱是曰一心若以智慧成就辯才所入平等而說无邊一切禪定定意脫門正受无所毀害是曰智慧是為六

何謂信道度无極有六事若能決了所可布施勸助道法是曰布施若察禁戒而无缺漏所行具足是曰持戒住在四禪奉行空事消所著想是曰忍辱若住空法行等方便身口心行而無所犯是曰精進若修禪定於內於外而无所著是曰一心以智无極住十二縁不亂諸法順從聖明是曰智慧是為六何謂為衆生尼故度无極有六事若行慈心以為元首志懷悦豫淨三境界是曰布施若心專精清淨无垢是曰持戒若除地獄堪任衆苦能制其意是曰忍辱若攝四等惠施仁愛利人等利隨時方便擁護危尼是曰精進現阿須倫修行清淨身自住現安護衆生奉無怒法擁護他人是曰一心若意清淨所念具足住於安諦開化衆生微為分別不猒說法消化塵勞是曰智慧是為六何謂法故度无極有六事若能逮得十八不共諸佛之法是曰布施樂於經典建立至願成就脱門護身口意是曰持戒若與大哀去於小慈為衆生

故常懷柔軟是曰忍辱若四神足輕舉能飛常行方便而為无首是曰精進住四意止禪定為本究暢備悉四分別辯是曰一心識識文字達致惣持所敷演法入一切意攝四無畏宣不退轉是曰智慧是為六何謂寂樂度无極有六事若布施時能攝其心已攝其心願在獨處必有勸助是曰布施以能拔去諸陰蓋悉令清徹是曰持戒所生之處解无常苦制衆想著慕樂仁和是曰忍辱若求於空無想无願至寂然法是曰精進若以禪思消滅衆塵憂是定意不捨覺意是曰一心若以智慧樂於寂然惔怕光明得八解門為他人說不墮聲聞緣覺之地是曰智慧是為六何謂樂觀度无極有六事若無妄想不計有人是曰布施察於往古及當来事心自思惟常所周旋悉識念之獲無所得是曰持戒若心在罪等一切法觀往衆生壽命人想而悉分別是曰忍辱堪住所觀普興發禪永无所猗合集修行善權方便是曰一心若不見欲

棄諸瑕疵於瑕疵法无所犯負不失道意无漏清淨棄捨無哀自調心意并化衆生在於本地而不動轉是曰智慧是為六何謂一切所入度无極有六事一切諸法无有與者而自逮得以是勸助救諸窮匱是曰布施若以大哀勸助衆生而安立之常具聖慧本无懷恨報應悅豫是曰持戒若能懷來不退轉法執持堅固而不舒緩是曰忍辱若信无首執持智慧設計方便是曰精進若以禪定究暢成就療治无數一切黎庶而无危害順從不離是曰一心若以智慧住種性法篤信精進其念及定所住無疑不計有命執權方便堪處世間學與不學及緣覺慧若成无上正真道法成一切智是曰智慧是為六何謂說處度无極有六事若有所施無有二心常喜平等而无偏黨是曰布施若有文餝想於戒法諛諂犯禁解是妄想心无所著化諸犯者是曰持戒若倒住忍而不順從說是處所而有報應是曰忍辱精進求報所有方便棄於處所

是曰精進若復棄捐一切所有在於所有而无所有是曰一心若以常觀諛諂諸報无益之業見其處所解无處所是曰智慧是為六何謂无害度無極有六事若施衆祐及與凡夫等心无異是曰布施所奉禁法而无所著欲濟衆生是曰持戒不懷危害越世八法堪任本際是曰忍辱若能覺了魔所建立篤信勤脩消諸罣㝵是曰精進定无所毀入無罣㝵道德之門逮平等果是曰一心若以智慧周旋往返一切世俗度世之法而無所損是曰智慧是為六何謂无敗度無極有六事志性專和不存在色而順其理若以法施及衣食施是曰布施雖奉禁戒其心質朴无有諛諂是曰持戒心如虛空和合而成是曰忍辱所修勤力一切所說不用財業所宣妄言是曰精進其所釋思永无所著是曰一心其奉聖達順其文字以益他人是曰智慧是為六何謂貧度无極有六事若除色像所興立德以法布施若衣食施是曰布施性不雜碎

所奉无諂順其禁法是曰持戒遵修
仁和猶如虛空无增減心是曰忍辱
若在窮厄志存衣食寂滅身心是曰
精進若至梵天而為講說禪定之業
勸助道德是曰一心董於智慧而在
衆塵財業甚多放逸之中所在覺識
而不捨遠不恚猒之是曰智慧是為
六何謂不迴還度无極有六事若有所
施不著聲聞及緣覺法道不退轉是
曰布施雖不迴還不毀禁戒乃成佛
道是曰持戒越諸聲聞及緣覺地不
中墮落而取滅度是曰忍辱若以精
進執權方便无所違失至一切智是
曰精進菩薩若在一切五樂能以方
便禪思一心滅衆塵勞遵承智慧是
曰一心若執智慧化諸凡夫沙門梵
志上至聲聞乃於緣覺度世正見達
立大哀是曰智慧是為六何謂迴窮
度无極有六事若有所施不志滅度
不猒習俗是曰布施若學禁戒所聞
尠少不能廣慱是曰持戒若習仁愛
不能遠離住於瑕穢瞋恨之地是曰
忍辱若以勤修志在榮樂不能制門

是曰精進若學禪思在外忍辱不計吾我是曰一心所志智慧度於世業不能自拔是曰智慧是為六何謂嚴淨度无極有六事而有所施不望其報福加一切是曰布施所遵禁法而无懈怠恒奉勤修是曰持戒又以仁和心無所犄精進合道是曰忍辱捨我及彼而无有異是曰精進若以禪定不計所有不造因緣强而有勢是曰一心若分別解一切陰盖不以疲勞是曰智慧是為六何謂堅强度无極有六事魔所化現不能動揺毀其寂靜菩薩所施心无所生一切所有皆能放捨是曰布施若以禁戒有所美樂不著吉良不擇時節惟勸助道是曰持戒所懷柔軟无能毀者消害衆結是曰忍辱若興精勤不以為患不猒土地所周教化是曰精進若以禪思為一切故而廣勸化正受自在遊居无㝵是曰一心若聖明法思惟忍辱一切所行而不荒乱是曰智慧是為六何謂興盛度无極有六事若有所施不墮顛倒住中正法是曰布

施所執禁法永无所思以是熾盛是
日持戒以仁和心而无所着棄諸危
害因緣之業是為忍辱若於吾我諍
訟家業断諸苦患滅衆所著身之塵
勞永以滅盡順從空教是日精進設
猒無無常了於十二牽連之義心性堅
住是日一心若捨智慧及與无明永
無有二是日智慧是為六何謂充滿
度无極有六事若有所與勸至解脱
不慕生死是日布施奉持謹慎不忘
他人又菩薩心以念戒時終不建立
聲聞緣覺怯弱之法是日持戒若以
仁和嚴淨成就无數佛國滅於三事
志願教化是日忍辱其用精進常不
懈惓心進至義是日精進反覆解義
心寂不乱是日一心設以聖明攝三
脱門不中取證是日智慧是為六何
謂為世度無極有六事其有所施心
遊存俗不勸於道是日布施若以放
逸不能謹慎常猶豫行不能直進是
日持戒若合進力强欲自制堪任而
耐是日忍辱常以勤脩習世俗法是
日精進其心有願所生之處而无二

念是曰一心若以俗智開化教人不出于世是曰智慧是為六何謂度世度无極有六事若以教施及衣食施宣解道意用是道故坐於樹下而自宣曰快哉福之報所願必如志疾至审寂然乃歸趣滅度是曰布施入於聲聞緣覺轉進弘護消除諸罣㝵處是曰持戒若无漏法常奉仁和是曰忍辱若以逮得无所從生法乃坐佛樹訓誨衆生是曰精進若有菩薩平等三昧諸根具足聖慧成就是曰一心若以專心行道正法無怨害心无聲聞意及緣覺行歸一切智是曰智慧是為六何謂无上度無極有六事若信无數清淨佛土愍念衆生而以不斷不可計劫而欲度脱是曰布施住於法想棄三惡趣取淨佛土是曰持戒若成佛道皆令衆會紫磨金色分別章句是曰忍辱若習等施猶如无怒佛為菩薩時奉進至真是曰精進若處家中奉於四禪不失定意若在中宮婇女之間佛土清淨少欲塵勞衆會報應是曰一心若攝佛國之壽

不可計嚴淨无限存在衆中辯才无
量是曰智慧是為六何謂不亂度無
極有六事若有所施勸助應法疾得
神通是曰布施所奉禁戒而不毀斷
賢聖之法成就至道脩菩薩地是曰
持戒若能蠲除一切非法奉功勳法
是曰忍辱若能猒世奉具足典諸佛
所說善惡之義而悉信念是曰精進
若住禪定智度無極而住愛欲觀察
經道覺而不捨亦无所著是曰一心
曉了菩薩道法根原是非瑕疵而悉
分別是曰智慧是為六何謂无想度
無極有六事有所住處常能將護令
无有失是曰布施而不退墮聲聞緣
覺不中取證是曰持戒若斷吾我不
計有身是我所者除於結㝵因緣之
事是曰忍辱遠離世俗第一愚惑歸
於智慧順從方便是曰精進其刈諸
見聞念諸法得悉永寂是曰一心若
消狐疑智慧平等尊无想行一心在
道一切智尊是曰智慧是為六何謂
怨敵度无極有六事若有所施冀求
望報而與衆生心懷怨恨至於法賓

是曰布施若斷三惱勤苦之趣志願規術乃至滅度是曰持戒與諸菩薩真正衆生而懷怨根是曰忍辱若遵仁和多所開化非時勸助因其勤脩積化无數如先世菩薩所願有所度脱猗於恳要而自調習令成其道是曰精進若説无号成三昧定菩薩正受使一切人普得安隱是曰一心若為已身求於智慧道德根原究竟道義自在正覺不解若干所好義者是曰智慧是為六何謂攝持度无極有六事若勸所願攝持功德是曰布施若興發戒執取衆生療治至義是曰持戒若能建立攝取仁和是曰忍辱若以時節奉行勤脩不中懈廢是曰精進隨時禪定勸化无數百千衆生是曰一心若以聖智消諸弊号而无所者是曰智慧是為六何謂無所攝持度无極有六事若以所施逮得辯才所可遭遇不以增減已身建立若干品類是曰布施不樂家居慕菩薩道是曰持戒若能堪任深要之法而不疑結是曰忍辱精暢不依仰人是曰

精進若以禪思了奉空事思惟人本
導承道法念无所生是曰一心若遭
義理及更滅度所學經典入三昧定
消滅罪福是曰智慧是為六何謂報
應度无極有六事若能偹悉所作布
施不令闕漏究暢福慶是曰布施若
能勤脩重將其身具足所應是曰持
戒其仁和行在所說事究竟成義是
曰忍辱勤脩所行一切吉利无所違
失是曰精進其以禪定識於往古前
世所處以慧證明是曰一心其成聖
智頒宣至議靡所不通是曰智慧是
為六何謂无報度无極有六事若有
所施建立勤苦見諸患難輙能覺了
不念獲致無所悕望是曰布施若於
中處致百千蓋建立滅度在於種姓
不住顛倒是曰持戒若有所脩不得
身口及心念行合和柔順是曰忍辱
所行寂然无有妄想是曰精進若以
禪思住寂滅地不生想念是曰一心
慧眼所觀不以滅盡歸无所歸是曰
智慧是為六何謂自然度无極有六
事若有所興心無所念是曰布施若

以其心不悕望報福是曰持戒其人无我自然柔和是曰忍辱諸所勤修不行二法無有因縁是曰精進其在禪定不著内外亦无中間是曰一心有所觀察永不分別一切諸法是曰智慧是為六何謂无所有度無極有六事其心不念於當來事所建立福是曰布施解於一切周旋三界如幻如化是曰持戒若衆善想若无善想常抱仁和心不懐此是曰忍辱若修行道而无所行是曰精進在於三界無所悕望其心所在普歸將護一切衆生是曰一心若不想有為不想无為造如是行是曰智慧是為六何謂廣普度无極有六事勸化無數百千衆生使捨慳悋而好給與是曰布施所禁順業普同一切是曰持戒所行方便靡不堪任是曰忍辱若能建立住四意止而不懈怠是曰精進若不慳悋將護六事存於道法而不迴還能懐来致八万四千諸三昧行是曰一心若能覺了一切塵勞結滯之業擔願聖明是曰智慧是為六何謂華

度无極有六事若有所施將慎六情不迴道法是日布施常行恭恪所施謙下而不輕慢是日持戒若能堪任夫諸結縛裂衆羅網是日忍辱其勤修行應病與藥不隨罪蓋是日精進捐棄自大奉无盖慈是日一心若以聖慧有所頒宣無能當者是日智慧是為六何謂无量度無極有六事若有所惠常合智慧是日布施以无量禁常行謹慎无所犯負是日持戒所行仁和致三脫門勸助此已不墮色想是日忍辱若以勤修致四意斷是日精進若以禪思奉行慈愍致七覺意是日一心若以聖慧修立悲哀致八道行是日智慧是為六何謂慕求度无極有六事若能出家求鉢衣服輙而得之是日布施其行止足功勲戒具是日持戒致功德藏斷衆患難生死之厄若作國王夫人侍女有所施與閑之嘿然不以懷恨是日忍辱求衆利義積功累德方便勤若從錠光佛來若有所施乃至於今而不懈惓是日精進若勸歎人而順其意曉衆塵勞是日一心若以

願時勸无上慧以是三昧致㝡正覺欲度衆生而隨順之是曰智慧是為六何謂猒度无極有六事若有所施致於貧匱逮長者賓是曰布施若以持戒遵修十善不以猒之乃勸化人是曰持戒若漸護禁啓受道力而獨寂尒是曰忍辱若不遠捨所想恩德而犯妄想欲至勤修是曰精進若以禪思而至棄捐一切非法是曰一心若生苦惱在於三界說已身慧是曰智慧是為六何謂妙樂度无極有六事所施福報來生人間一切所欲皆以豐富而不自大是曰布施所奉禁戒生於天上若於人間壽命常長是曰持戒所謂得人若能逮致无所從生法忍是曰忍辱所進勤修不虛方便必如至行是曰精進所去禪思棄於內外因緣之報其所生處輙如真諦所行如願是曰一心其智慧意无所妄相是曰智慧是為六何謂無樂度无極有六事有所投之無所望施不捨衆見是曰布施雖家奉禁而有捨家不貪世榮是曰持戒其行柔軟而不懷

恨是曰忍辱所奉修行勤苦難樂是曰精進禪棄等分致於苦惱想衆縛者與難合會是曰一心若於聖慧有顛倒想雖為諸苦不從法行是曰智慧是為六

賢劫經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢劫經卷第三　冈

西晉月氏三藏竺法護譯

聞持品第九

佛告喜王菩薩何謂聞持度无極有六事見衆窮厄不能自濟若宣法施伏已致寶使衆人聞是曰布施常以德本衆善之行既自身行復勸他人若聞不持致大財富是曰持戒若聞善說能忍衆苦不以為惱假使菩薩若為梵志患從愚人得有所聞修十二年興發建立無上大道覺了所生是曰忍辱若能精進捐棄家業不以為難是曰精進其解無常而聞因緣不以懈廢是曰一心學无有師方便平等於諸憎愛是曰智慧是為六何謂生死長度無極有六事若惠施主得无所從生法忍是曰布施其能依猗無極大哀是曰持戒設以柔和勸慕弘誓是曰忍辱若以慱聞施於一切是曰精進假使寂然加於無我是曰一心若以諸下縱使僕從教誨忍和櫂思弘聖是曰智慧是為六何謂

无斷度無極有六事若以所施興立
四恩救濟危厄是曰布施護身口心常
謹慎三是曰持戒其以人宜身心和
同志逮法忍四事和業是曰忍辱若
用勤修四意斷者无所中傷皆由學
是建立至真是曰精進其用寂靜逮
四意止者是曰一心若以聖明修四
諦事无復虛僞是為智慧是為六何
謂欲樂純熟度無極有六事一切所
有施而不悋是曰布施開化切勤覓空
脫門是曰持戒若以至德教訓用化
戒禁在於行業心生其上開度衆生
顯以斯戒以忍順意而有殊特人和
能受是曰忍辱其以用法隨時開化
若干品訓是曰精進曉了時宜奉行
慈心行四等意斷他苦樂是曰一心
所欲訓誨衆生一切哀護應法其所
至宜隨時不失是曰智慧是為六何
謂禪定度无極有六事若建所施在在
所欲不能違者是曰布施心懷謹慎
棄衆不可是曰持戒仁任和忍諸法
自然入於和忍是曰忍辱一心勤修
思惟建立處所悲散毀滅諸非是曰

精進若以禪思聞所棄捐身口心安承諸智明是曰一心若蠲除欲以聖明德去衆穢行是曰智慧是為六何謂神通度無極有六事若以燈施因得其報天眼徹視是曰布施其奉禁戒尊精聽經無所毀犯致天耳聽是曰持戒仁和无二以用勸助因發道意是曰忍辱成就逮得識念宿命過去世事神通自然為衆生故處在世間積功累德每生自尅是曰精進懷来神通神足變化難逮无極捨諸識著受平等禪是曰一心以逮斯恩因緣之報以慧神通消滅衆垢因其三昧究暢聖明是曰智慧盡諸漏矣是為六何謂世人巧便度无極有六事不能勸學諸度無極唯慕世俗巧術之宜俱技他行巧術所施使人脩德是曰布施後當得報使无數人愛樂務道是曰持戒能使一切技術巧便皆達无餘靡不通暢是曰忍辱其速奉行菩薩之法能令成就是曰精進若心以対是曰一心諮受道法是曰智慧是為六何謂慈愍護養一切度无極有六

事若以心護一切衆生以慈心施是
曰布施用衆生故不貪己身以是持
戒以時措願因得自在所生之處訓
化衆生因奉善事而建立道是曰持
戒猶過去王名曰摩調所興精進愁思
勤修遵承隨時是曰忍辱若作國王
人求截頭心不發恚无央數人得生
天上以是精進若能堪任復致財業
以與開導是曰精進其不逸禪无所
藏匿消滅六情是曰一心設用聖慧
示無數衆人皆啓受報應大果衆德
六事諸所塵垢勇猛所報為不見侵
不以過去而有增損是曰智慧是為
六何謂行哀度无極有六事以能布
施心自發念欲使衆生一切普安是
曰布施若棄他人不自猒身恚散衆
結是曰持戒若能忍己罵詈杖捶慈
以能忍亦化他人令忍是曰忍辱若以
精進具衆德本不以患猒度无極衆
又以專精勸諸人衆使出家學是曰
精進若猒惡趣愛樂禪思功勲究竟
是曰一心愍哀淨除一切惡露而不
懈廢所興法施訓化衆生是曰智慧

是為六何謂歡喜度無極有六事若能行恩其心悅豫而不懷恨是曰布施篤信守禁而致善德是曰持戒若以柔和成就慙愧不報麁擴是曰忍辱若以勤修心無瞋恨自護安彼而善思惟不懷湯火是曰精進若樂寂然其心清淨建立成就斷衆貪欲是曰一心有所惠施心無所猗奉行道法休息望報觀於智慧而受覺意選覺意已遵修无願建立脫門不處顛倒無所傷害是曰智慧是為六何謂勸護度無極有六事若有所施心无所著奉平等法不懷妄想是曰布施若以謹慎親諸覺意心受精進不懷惱熱是曰持戒行無所想心志顯明其內外安棄諸貪羨是曰忍辱曉了有為觀於无為心不處二是曰精進若以禪思觀察勢力寂然精進在所遊至為一切首是曰一心若信聖明智慧是為六何謂勸邪見度无極有六事若在雜碎諸外異學入其祠祀順從其意而開化之猶如隨藍梵志

所興福德之業是曰布施若顛倒戒衆賊集會為賊所牽而顯其行緣斯化度是曰持戒若在衆雜若千惱行而来犯之不以恚猒是曰忍辱有所施與若入世俗不與同塵而為頒宣寂然之義是曰精進若興禪思遊在冥中而樂於此樂无所樂以法樂之是曰一心若梵志像欲化衆生隨其所順行而訓誨之是曰智慧是為六何謂勸正見度无極有六事若入習俗為設法教布施得福持戒生天所作善惡皆有果報以此濟之是曰布施若世无佛菩薩未曾隨惡友教是曰持戒菩薩清淨鮮白無瑕猶如雪山生好樹木曾有諸天鬼神衆龍而遊樂中是曰忍辱所奉勤修除去彼我譬如賈客而遠遊行有所成辦是曰精進若以智慧修治四禪亦無所護是曰一心若以聖明多所愍傷一切衆生建立不逮猶如昔學本之所教以一頌偈訓誨八万四千國邑是曰智慧是為六何謂勸住見度无極有六事菩薩假使在於夢中心不慳

娱雖佛不興无有異心況現在乎是曰布施若遇惡罪及失身命未曾犯禁是曰持戒所生之處與光明俱適生輙聞本清淨忍乃得佛道是曰忍辱所生之處常見頌宣開化衆生以此道法訓誨他人是曰精進在在所生善思念道快建立業有所覩見本性自然故致如是是曰一心若以度世及覩世事无師主者其身獨立不從他受其慧如是常宣至誠其身口心未曾有欺是曰智慧是為六何謂勸無侄度无極有六事若以權恵濟有所救窮戹之士是曰布施謹慎身心心无所犯而无放逸是曰持戒逮不退轉不起法忍是曰忍辱一切万物思不可得勤脩方便而无所住以是無住勸六度无極是曰精進若於内外患無所着而衆生迷心心塞不解計有我想不了無我為分別說了一切空是曰一心若不棄捨聲聞緣覺以聖明法依一切智是曰智慧是為六何謂勸无猗度無極有六事若集加恩一切三界皆得悅豫猶如定光所有發

起是曰布施若以禁行而無所依不有所求是曰持戒假使其心仁和柔軟未曾妄想一切諸法是曰忍辱勤修衆行而无所著是曰精進禪定所見入菩薩地不墮顛倒是曰一心若以聖智消衆塵勞歸於大道是曰智慧是為六何謂勸意度无極有六事意自念言菩薩所濟欲成佛國因致究竟是曰布施其自守行斷三悪趣不為罪業是曰持戒以慈仁和報德相好端政殊妙見莫不歡是曰忍辱以勤修行往入大海致如意珠消竭衆難得自在法是曰精進若以禪思獨除塵勞如其志願而致得之是曰一心若以聖明能壞衆魔所立訓化莫不從教是曰智慧是為六何謂勸忍度无極有六事所出施與心在佛道未曾忽忘是曰布施救護地獄以寂靜志魔不能犯法不迴轉是曰持戒順理所向奉行正法不懐嫉妬如王太子号曰德光布施自在一日悉捨一切所有施佛弟子欲得車乘象馬滿四十里幡蓋欝茂瓔珞衣寶无

數華香捨八万四千婇女棄國捐王手足耳鼻頭目肌肉支體妻子不逆人意出家作沙門奉是正法是曰忍辱所奉衆戒處於勤修而无所著是曰精進若於夢中見衆玉女不以為貪具身相好顏貌清淨是曰一心若入城中心懷明智設見比丘篤心敬之无若干想是曰智慧是為六何謂造業度無極有六事若身自立淨修梵行所可勸助得利養多臨法滅盡衣纔覆形猶如炎華學志所行現毀佛身悉無所失五枝新華五枝故華亦往上佛以是報應道法興隆正法得立至五百歲像法亦尒是曰布施若以衆戒消除他人諸惡行業隨其所乏以投濟之是曰持戒所遵仁和若有罣㝵而无吉利必得濟厄猶如賈客而入大海還摩竭魚忽有浴池數二十五各有白象輙乘其上得出大難是曰忍辱假使遭值天上世間快樂安隱猶如往昔無閑導主欲令精進有大梵天名曰英妙勸化天帝訓誨衆生令得生天是曰精進禪無所

生諸佛菩薩之所講說假使菩薩勸喻衆生使生梵天從光音宮至无想天是曰一心聖明之業為諸世俗說現世事講度世業修十善行利益群黎猶昔國主名曰得生王有好眼愛樂道法无數世中曉了此義諸王慈行諸佛菩薩之所開導以斯言教宣示一切是曰智慧是為六何謂无所造業度無極有六事心中好喜所樂功勳一切原首心勸助施所可勸助則為是者昔者菩薩見定光佛以華五莖散供養佛所殖德本皆使獲此功祚道德永无妄想至法沒盡皆共倚之是曰布施所學精進將身口心无權方便計有土地生死處所是曰持戒所修仁和有所慕樂求其苦本是曰忍辱有所精進建立俗事化入道法是曰精進若修禪定觀於梵天壽命長短是曰一心所遵聖明未曾有言猶如菩薩号名如來日隨其衆生宣一品法其餘有身宣若干品造立寂然而滅度之後正法住立若干歲後法沒盡是曰智慧是為六何謂

有餘度無極有六事往古菩薩定光佛時供養所奉以揩道願是曰布施身口有餘依猗住禁多所不信而樂己身是曰持戒其性仁和而無麁獷歸燕坐力是曰忍辱假使勲修中間猗有所樂不至正真是曰精進禪思慕樂侍行空无以斯為樂是曰一心若聞聖明心有所著或無所著是曰智慧是為六何謂住有餘度無極不能順真反向異門志空處所聲聞緣覺之所報應不長佛道入十地業而復退轉當知其意是曰菩薩有餘所行度无極何謂無餘菩薩所施度无極勸助生死衆生報應如所能忍聲聞緣覺寂然而定不隨退轉是曰布施禁法之報離於智慧而能深入是曰持戒其以仁和畏至惡趣勤苦之處心無所犯是曰忍辱若以勤脩求於魔業欲消其界使无邪元是曰精進政行禪思知壽命限究竟根元是曰一心若以智慧見知其宿命斷衆苦愚而好志願是曰智慧无餘度無極何以得名曰度无極謂是菩薩得從

順化隨世所好然後名曰無餘六度无極何謂明度無極有六事菩薩所施奉於尊長不望其報百千劫中服世飲食不以身故而意懷憂也是曰布施所修法義詣佛樹下於一切法不懷狐疑緣是乃至一切愍智是曰持戒其以禪思無所著法斯一切智由從此生是曰忍辱若奉勤修住于道慧化五陰蓋是曰精進若以禪定成寂正覺逮得天眼識其宿命覩所更歷是曰一心其以聖明諸漏悉盡逮得佛眼普達諸法心不猶豫是曰智慧是為六何謂住明持度无極有六事住於正法供養佛教存立經典是曰布施行所止處入於如來身明口淨无有衆想是曰持戒其柔順行不近俗法無所動轉是曰忍辱曉了聲聞緣覺之業消衆塵勞乃至滅度是曰精進所以禪思求於衆生心念所行以惠音盡是曰一心以知得脫不失時節行聖明慈是曰智慧是為六何謂興成就度無極有六事佛興世時成大財業賢聖无量受於過去諸佛之

教是曰布施以行勸助而得解脫佛興現世消衆塵勞是曰持戒以而仁和受世尊教又知止足不懐懈惓乃至大行是曰忍辱若以勤修建立引擢其人功德若在王位心不違法是曰精進若以禪思心常念佛不失至眞是曰一心若以聖明勸助滅度如佛開化五人身心是曰智慧是爲六何謂意不惱度无極有六事行思如意願擢奉道以化他人是曰布施遵其至行以護他人御身口意是曰持戒所修仁和是深妙忍正法沒時堅固其志是曰忍辱所立勤修懐來道慧心不迷惑是曰精進假使禪思執持空无不有想願心無所冀是曰一心以其聖明思惟愁慼慈念一切欲拔濟之是曰智慧是爲六何謂佛興立在家居度无極有六事若以所施興發五事何謂爲五一曰成座二曰說處三曰成眷屬四曰成就法樂五曰成其書疏是曰布施所施立行其禁具足而无所犯是曰持戒其以仁和棄捐人想不計壽命是曰忍辱若

以勤修奉平等業顯示道義是曰精進以心禪思普修平等奉行至德意無所願是曰一心若以慧明歸諸聖諦靡所不通是曰智慧是為六何謂出家来度无極有六事若有所施與心俱合致無漏行是曰布施其以謹慎令護身口合於滅度是曰持戒若以仁和猒於三界而無所著是曰忍辱勤修政行歸四意止而生道意是曰精進所以禪思遵四等心患猒周旋生死之難是曰一心若以聖明而放遠捨愁慼之思遵修至真是曰智慧是為六何謂愍衆愽聞来度无極有六事若以頒宣訓精進教給衆窮匱是曰布施奉受道法捨其身命无所貪愛是曰持戒正以仁和正法欲沒菩薩發心順其時宜自沒其身愛護正法是曰忍辱若以勤修逮得揔持恒識不忘是曰精進若以禪思其心體解十二縁起而无所起是曰一心若以智慧諸所更歷遵修寂静是曰智慧是為六何謂出家不断戒度无極有六事所濟他人如意所願

奉行法師命是曰布施所行禁戒遵于大衆无有微恨是曰持戒所志仁和不懐危害謙下恭順而不自大是曰忍辱所奉勤脩强而有勢不為怯弱是曰精進所禪志思行七覺意通於遠近靡所不遠是曰一心所志智慧因能具足不起法忍是曰智慧是為六（上文第十二偈初六度無極下丹本有注云准標文此佛興盛度無極）

神通品第十

佛告喜王菩薩何謂住神通度无極有六事若有所施至於重財不以貪悋奉於道法而受真教是曰布施行无所著不猗邪正志于大道是曰持戒其以仁和不懐狐疑永無猶豫是曰忍辱志在勤脩建立弘誓不違本願是曰精進所以禪思光明所照通於遠近是曰一心聖明所遵應於道地事事有緣牢堅受持是曰智慧是為六何謂神通不斷度无極有六事若有所根建立如来佛寺精舍以為无首是曰布施求於道業致智慧根拔無明原是曰持戒所志柔和達於本際而興正真是曰忍辱奉行勤脩

通達色想而無所想是曰精進所以禪思寂然定意乃至脫門是曰一心遵承聖明修持揔持觀於正行住淡泊地是曰智慧是爲六何謂入欲度无極有六事若有所濟合集勢力以給怨家是曰布施所行羸劣次第順力建立大勢是曰持戒其以柔和消諸陰蓋奉修道義是曰忍辱若斷怨心猶王太子樂於清白是曰精進若常禪思心不放逸專惟定意是曰一心所以聖明有所度脫惡趣地獄生死之難勤修精進猶如往古學之所行是曰智慧是爲六何謂立度無極有六事有人行者拔於惡趣謗在生死使得超出如頂相報是曰布施所奉行者若世无佛開化衆人各令得所猶如往昔摩調聖王慈化天下是曰持戒所以仁和不起瞋恚如羼提和截手足耳鼻不生恚心是曰忍辱其以精勤難可制持終不曀滯猶如海中如意明珠從其所求輙得所願是曰精進所修禪思如在中宮開化貴人使發道意超无等倫猶如師子

太子自在有所教勅如風靡草是曰一心若入聖明衆智境界一切恚捨能惠與人不斷所倖猶如古王頭首布施是曰智慧是為六何謂應進度无極有六事所持衣物施與衆生猶如鱉王在海救厄是曰布施所奉持法猶如師子眷屬圍遶救濟賈客亦復如是是曰持戒所聞柔和猶如梵志欲來害王而取其頭即惠與之是曰忍辱所修精進如梵志子名曰思義棄五所欲救護他人而勸度之是曰精進其所禪思如阿離念在於異學救護弟子及與他人是曰一心以聖明事開化無數百千衆人猶如烏王救無反復是曰智慧是為六何謂衆報應度无極有六事若愍世人有所救濟猶如離垢化衆行淨是曰布施所奉至行住於梵天為閻浮利人造立德本令得入法是曰持戒所行仁和加於衆生不惜身命猶如在海見其船壞自煞其身以度衆人是曰忍辱所行精進開化无數多所成就猶如導師名曰福事採海衆寶以濟窮

寘是曰精進所以禪思愍傷他人而行勸助猶如童子名曰意義於八万歲奉行慈心用安衆生是曰一心若以聖明了解現世度世智慧以是智慧覺了空無如須菩提解空識豁衆塵樹業恚能分別其勸助者報應過是是曰智慧是為六何謂无報度無極有六事其所救濟不受報應乃至滅度猶如大蓋有所覆護菩薩所修如是無極如江河沙衆生得度是曰布施所奉法行諸漏已盡至不退轉攝受善護是曰持戒所志仁和未曾有恨逮致佛道是曰忍辱所以勤修捨棄身命一切万物供養三寶是曰精進所修禪定在佛樹下宣歎頌偈遵承法觀以此行護是曰一心所遵聖明不論道慧猶如海中舍和樹葉香美療病菩薩如是以道德香化於一切使發大道心是曰智慧是為六何謂無樂度无極有六事所濟衆生猶如滅度譬如賢者名曰漢林度衆迷惑故當曉知菩薩本行此宿所喻是曰布施其禁無量恚獄衆難志願

无為猶如往古菩薩所行精進入海致無量寶故引譬喻是曰持戒其仁和行若迦夷王而截其頭及鼻手足不懷瞋恚是曰忍辱若勤修行出迦維羅衛无有見者所以平等入正得佛是曰精進所以禪思四品具足淨修梵行慈悲喜護是曰一心猶以智慧度无極成其亦難致在世正受心常等定是曰智慧是為六何謂時進度无極有六事若得止處次第恵救衆厄難是曰布施所行謹慎如生鼈中其為鼈王時將護己身又濟他人是曰持戒所志仁和親近衆行歸護身口猶如人賢所行慈忍斷其諸節不抱傷害是曰忍辱所修精勤佛興世時所在見佛如来平等其三昧印於一切行三千歳未曾休懈是曰精進所曰禪思在於中宮妓綵女閒常修清白而不放逸是曰一心順智慧時在於生死在在所至將護諸我使了无我是曰智慧是為六何謂光明度無極有六事若以華香不餝貢上諸佛菩薩是曰布施所謹慎行慜傷

他人猶如飛鳥空身飛去无所慕樂是曰持戒所志仁和解一切空以遠法藏是曰忍辱勤力橋梁投濟危厄是曰精進所思禪定如往古劫始初菩薩之所奉行深入道行是曰一心所修聖明興發法忍如兩童子執心如地是曰智慧是為六何謂無量光度无極有六事善權方便而有所濟因以報致佛大光明周遍无數諸佛國土是曰布施所奉勤修勸助遠得不起法忍是曰持戒其仁和者勸助法相而無所者是曰忍辱所可精修奉行空法勸助大道歸此空无是曰精進所以禪定助化衆生常不懈廢使不退轉是曰一心所修聖明住第八地在所勸化莫不蒙荷是曰智慧是為六何謂報安光度无極有六事若至魔徑臨壽終時其功報應猶挽銜天忽没来下開化餓鬼除其飢厄是曰布施降伏魔徑所奉愍哀放捨身縛亦脫罪厄猶如往古國王太子名曰須賴所脫苦患是曰持戒其行仁和在於魚中安諸黿鼉隱樂得食

是曰忍辱所勤修行諸王女等而在恐懼危厄艱難愍傷濟之是曰精進所修禪思在疾疫刧以藥療之猶如往古童子所作長益以五頭首救寂闘淨提諸非邪惡是曰一心以此聖明救濟一切猶往古喻五百賈客以五百玉女及諸玉女就為導師護五億人一心宿衛是曰智慧是為六何謂不迴還度无極有六事既有所濟不樂聲聞縁覺之業願求无上正真之道是曰布施所奉謹慎觀於至義而不懈廢是曰持戒所遵仁和能暢究竟不中懷恨是曰忍辱所行遵修執權方便有所救濟使不放逸是曰精進所修禪定顯明章句而不迷憒是曰一心所謂聖明得至七住不退轉地是曰智慧是為六何謂為娛樂度无極有六事有所給與以開難化衆令發道意是曰布施以行將養佛興世時說其報應而度脫之猶如往古太子勢首救衆危厄是曰持戒所修仁和如切勲國王安和万民如是安身亦安他人一切適安我身亦安是

曰忍辱所進勤修逮得捴持辯才无量是曰精進所習禪定以用勸助是功德報令衆生安是曰一心其以聖明在六住地柔順法忍至不退轉是曰智慧是為六何謂鮮潔度无極有六事若有所興無所依猗亦不相報加於衆生是曰布施所修謹慎常抱篤信懷来七覺覺諸不覺是曰持戒所修仁和慈念衆生不貪其身亦不惜命是曰忍辱所志勤修選擇諸法合會至行致諸覺意是曰精進若以禪思無所想念而不放逸是曰一心所以聖明致得佛道而度一切是曰智慧是為六何謂成世法度無極有六事若以所濟報應无數致於永安無復衆難是曰布施所以謹慎慕求道法八正之業至平等慧是曰持戒所念仁和不疑道義決壞羅網是曰忍辱所行勤修於現在法長得安隱是曰精進所謂禪思精進本行滅寂正受是曰一心其遵聖明所作已辦受四意止是曰智慧是為六何謂淨俗度无極有六事其以所行投三千世

界從始至終無有異心是曰布施從始生来普安一切周旋往来三界衆生是曰持戒發意以来教化群黎至无所至使無處所是曰忍辱使三千世界一切衆生精進滅度猶初發意出家學故其心難當是曰精進所謂禪思令諸衆生得攝其意專惟經法而不放逸是曰一心其以聖明至於地獄殺濟危厄適生墮地口有所宣論講經道逮得法典是曰智慧是為六何謂成種度无極有六事其所殺者致眷屬和無極大財是曰布施所謹慎行致眷屬和而无罪殃是曰持戒所修仁和若干眷屬各各自安無能壞者是曰忍辱若有勤修所有眷屬不使自恣放逸之行各各辦業用意不廢是曰精進所遵禪思若有瞋諍皆令和合致明眷屬是曰一心所修聖明一切眷屬皆有智明而无闘敝是曰智慧是為六何謂未成眷屬度无極有六事於五百歲開化勸誨諸大衆會使發道心是曰布施所奉謹慎勸和合同無數衆人不以為諍

如佛眷屬是曰持戒其所仁和為无央數衆生之藏猶昔摩竭有一大魚海水能受所有究竟從始至終若有伴行如井中魚是曰忍辱所謂勤脩多護衆人除婬怒癡猶如海中明月珠藏隨時消水是曰精進所行禪思如阿離念弥學外異微術多愍衆生而勸化之生于梵天是曰一心遵脩聖明多所愍傷猶須菩提見有異人收捕慮王五百衆眷閉在窮厄患解脫之乃化天下一切衆生建立十善是曰智慧是為六何謂不壞眷屬度无極有六事若捨兩舌言常至誠不闘乱福是曰布施常懷慈心不抱危害緣名遠聞靡不敬愛是曰持戒所云仁和常有等心慈愍衆生而不偏黨是曰忍辱所以精脩不以衣食開化衆生唯以道法是曰精進其志禪思逮得揔持辯才无量是曰一心所以聖明執持解脫解諸結縛令无異見是曰智慧是為六何謂除塵來淨度無極有六事若有損耗使增功德療諸疾疫普令安隱是曰布施若在

弊㝵不能自濟為作救護令心開解
是曰持戒若有師父尊長罵詈供敬
歸命不懐瞋恨是曰忍辱其所勤修
在胎心正治衆病疾將護開化及諸
比丘比丘尼清信士清信女是曰精
進若毋疾病瞻視給使與諸可之醫
藥飲食是曰一心若以聖明為无數
衆而决狐疑各得開達奉无上真是
曰智慧是為六何謂覩土度無極有
六事常抱仁慈不以害眼加視衆人
是曰布施而无罣㝵無陰蓋心謹慎
心念是曰持戒志性仁和見諸怨家
念如赤子不懐毒害是曰忍辱具足
神通内外无弊覩化十方不中懈廢
是曰精進若淨修行嚴治天眼見於
一切五趣生死是曰一心若無數世
柔和其意言辤和雅分別聖慧是曰
智慧是為六何謂宣揩度無極有六
事以報應德勸助衆生得受功德是
曰布施所謹慎行消衆罣㝵而无結
滯是曰持戒而無所著不以為閙了
嚮悉空興發仁和是曰忍辱所志勤
脩日日增進至未曾有入无上道是

曰精進若以四等慈悲喜護護於一切迷惑之衆是曰一心聖明衆生恚猒不可奉柔順法乃至賢和是曰智慧是為六何謂无放逸度無極有六事有所施與勸助道德不與俗業是曰布施若眷屬亂護奉行業其有人来節節解之不生毒心慈勸道法如射獵師心懷怨結若有人来節節解之獵師心悅不以懷害是曰持戒若以仁和宣善義理投之於火欲危其身不以懷結是曰忍辱所以勤修竟至滅度觀於有為如火熾然消之以法是曰精進所謂禪思除一切塵獨樂一處若以戒法救衆人愚是曰一心慧无所樂而等其心猶國王子施得土地令其無罪而有勢力是曰智慧是為六何謂周旋度无極有六事多有財業所加以慈而不懷害是曰布施所可謹慎不抱諛諂而自顯已是曰持戒其性仁和所作功德不以為猒放捨宮殿无所貪愛隨時恵施是曰忍辱所以精勤奉平等法而不放逸是曰精進若以禪思而不迴還

墮不可法嘿然淡泊是曰一心若以聖明立一切法堅住不動不落聲聞緣覺之法是曰智慧是為六何謂滅度度无極有六事若用餓鬼不行慳貪見苦衆生而愍傷之是曰布施心見衆生罣㝵之業而慈哀之示以无弊是曰持戒所行仁和聞地獄苦覩惡形色益用四等而哀愍之是曰忍辱所奉勤修斷諸邪見多懷慈哀猶昔阿王子字鳩耶羅棄諸婇女受辱不怨是曰精進若禪脱門樂此寂靜猶昔菩薩坐閻浮樹道德巍巍影覆其身是曰一心若以聖明滅婬怒癡如王棄國出家為道衣毛為竪衆嘿啼哭不以顧戀是曰智慧是為六何謂豪貴度无極有六事其所聞能以割情所珍愛寶恵與作福是曰布施奉修謹慎而不自大謙下供順奉敬三寶佛法聖衆是曰持戒不求名稱不慕世榮唯法為上是曰忍辱所遵勤修奉事尊長父母師友是曰精進所以禪思開化衆生猶如往古拘修摩王有太子多所救濟往來周旋奉

行至法本性清淨未曾抱害是曰一心
以出家學求智度无極精進聖明是曰
智慧是為六何謂眷屬親里度無極有
六事若以所救勸化導法愛樂出家志
存放捨是曰布施其以謹慎奉順哀
愍所有子孫開示義理頌宣至教是
曰持戒其行仁和所至惱熱教訓開
導不可計衆如是無猒是曰忍辱其
勤修行志存聽法見不達者而為敷
演各令心解是曰精進所以禪思助
合衆生示之罪福化不使乱猶如往
古善目轉輪聖王是曰一心將護聖
明二俱同黨若能自制不犯貪欲而
以救護頌宣說法建立衆人是曰智
慧是為六何謂心无所亡度無極有
六事自能伏心不隨邪見出于塵難
不隨貪厄是曰布施報所可遵行衆
禁具足不斷三寶興隆道教化衆不
逮是曰禁戒報所去仁和安柔心行
身雖遭苦由博聞故能忍衆患猶如
須賴人来加毒其心不恨是曰忍辱
報若以勤修行自伏其心超出懈中
將護他人使不危厄長致安隱是曰

精進報其以禪思棄捨放恣奉不貪欲不恨寂定是曰一心報其以聖明宿止威儀礼節之法心所依猗供養諸刹加以法施度衆盲冥是曰智慧報是為六也

三十二相品第十一

佛告喜王菩薩何謂諦住安平止度无極有六事遍從平地舉足前行追慕三昧是曰布施報若建立安勸化衆人不更惱害終始无患是曰持戒報一切衆人不能動搖心不起恨意和顏悅色是曰忍辱報所立其意奉開士法不以有勞經前不退是曰精進報顯發慕樂无上正真令衆生安敷演禪思是曰一心報說其報應所生之處常見諸佛諮受大道是曰智慧報是為六何謂來千輪度无極有六事若以致來衆物所有若干種輪持用布施致千輻相報是曰布施報若以各各奇異殊特好妙顏色身在其中無所破壞是曰持戒報若生異品若干種香心不以著无增減意是曰忍辱 報其勤修者堅持其志猶有術

師執持大屏若因浮筏徑浮渡江及安眷屬是曰精進報若演光明普耀遠近通於十方由得自在是曰一心報若振大光一切蒙荷恚得聖明衆冥消索是曰智慧報是為六何謂肌軟細度无極有六事若書文字斯非恬怕以用開化一切衆生示以罪福是曰布施報其依言教奉仰眞正不為虛偽而懷來義是曰持戒報其以具足衆德之本來妙神明心不起滅是曰忍辱報若諦超越衆惡之瑕致衆開士來相化導是曰精進報若无恚恨獲致功勳和顏悅色踊躍存法心無所著是曰一心報在於生死所生安和化衆愚冥是曰智慧報是為六何謂足下平度无極有六事若足下平所至無難足下所蹈虫蟻永安是曰布施報其舉足時心無瘡病行不犯法其心仁和是曰持戒報若舉足時庠序安隱性不卒慌亦不惶懅是曰精進報其舉足時福致弘曠猶如虛空用救衆生是曰一心報其足承滿功福熾盛而無邊際是曰智慧報是為六何謂長指度无極報有六事其指長好宿德所

致無有曲穢是皆所施報應之功德
是日布施報其指纖好漸稍相應而
不邪乱宿命行安是日持戒報應是
功德指長順調晃妙柔軟是日忍辱
報德行相應指長微妙漸稍細滑无
麁文理是皆精進報指長吉祥見者
悅然無不吉利此者皆是一心之報其
指光澤隨次和順正齊不乱是智慧
報是為六何謂手足縵中度无極有
六事手足滿平而縵中者前世之時
若有所施滿足與之是布施報其指
平正建立安隱無有不正覩之心悅
是持戒報手足无瑕清淨極姝本行
仁和是忍辱報佛者手足紫金色者
不受塵土往昔勤修不以懈怠是精
進報手足柔軟而无麁悪光澤甚好
是一心報其手足鮮赫赫明好與衆
超異見莫不歡喜是智慧報是為六
何謂膝平度無極有六事其膝興正
因稍轉上普具有異德行殊絶見莫
不敬是布施報其膝安和不相切摩
是持戒報主 足膕好而不進退咸宜
有常是忍辱報宜則仁慈行步舉足

安和庠序亦不卒暴是精進報蓋脩
平正亦无偏邪常行寂然是曰一心
報覩者悲歡光像分明是智慧報是
為六何謂寂藏度无極有六事其寂
藏安和光色赫燿而不現體是布施報
其寂以清潤澤一切皆使蒙祐是持
戒報其毛右旋各各齊正而不邪行
是忍辱報其德巍巍在所至到化變
度人是精進報其演光明无所不照
多所安隱是一心報使他人見瑞應
懷来无上聖明是智慧報是為六何
謂齋深度无極有六事其行日進稍
至玄深乃志大道是布施報其威神
徳淡然无畏心不懷難是持戒報其
奉柔潤深至平和是忍辱報其行具
足不以恐怖是精進報亦如好華柔
軟和安精專不迷是一心報其齋无窮
長益一切行不損減是智慧報是為
六何謂毛一一生度無極有六事其
毛上向右旋清正順理獨立是布施
報其鬚紺色光光明好見无不喜是
持戒報毛柔軟細滑澤晃然是忍辱
報其色潤澤不受垢塵是精進報毛

色柔好各各右旋是一心報各各詩
立而不卒暴不相切摩各各齊正是
智慧報是為六何謂紫金色度無極
有六事其色如火中金是布施報其
柔潤色不為麁獷是持戒報清淨无
瑕色踰日月是忍辱報其光晃昱照
於遠近是精進報其無垢塵以為清
明是一心報其光柔妙色和燿好是
智慧報是為六何謂師子胷臆度无
極有六事其身漸滿而不缺減是布
施報身威妙好有巍巍德是持戒報
身以堅强无能犯者是曰忍辱報衆
所觀仰覩无猒足是精進報其身弘
廣猶如難逮是曰一心報身無能壞
堅如金剛是曰智慧報是為六何謂
常善次度無極有六事其身所行具
足充滿是曰布施報尊不可逮吉祥
以滿是曰持戒報端政絶好有見樂
喜是忍辱報其行德業平等滿者是
曰精進報計其相好色若雜琢師工
作好畫是曰一心報柔潤光明清淨無
瑕是曰智慧報是為六何謂長辟報
度無極有六事其身香勳而无斷絶

普聞一切是曰布施報直住正安而不可動是持戒報和順庠序堅固不起其心和調是忍辱報若以自致其辟長姝與衆超異是精進報行步庠序辟長出膝天人所奉是一心報現身柔潤光明赫赫照於一切是智慧報是為六何謂臚髀度无極有六事若以身髀臚順雅好心慈志和是布施報獨立坦然無能牽掣常得自在是持戒報善能分別處所至安而无禍難是忍辱報以身齊正肢體漸臚是精進報威光巍巍无見頂相是一心報一切衆生目所觀仰莫不愛敬是智慧報是為六何謂腦合充滿度無極有六事以漸覺滿功德成就是布施報心諦堅住常懷和安是持戒報淨如明珠而自焰者是忍辱報若以平等而興治行无有懈廢是精進報身口柔和其心安隱是一心報和潤無數毀莫能壞者是智慧報是為六何謂鉤鏁度无極有六事見衆求者常和悅豫是布施報漸以覺悦消衆不違是持戒報其德各各若干

昔同善相依因道法成行是忍辱報
若有所說咸共默然悉和等受適見
奉行是精進報其光紺青煌煌照遠
是一心報若令世間一切衆生所縛
衆厄自得解脫見无猒足是智慧報
是為六何謂牙齒白淨度无極有六
事齒極白淨編合不疏是布施報柔
潤白好而无點汙是持戒報以順次
第猶白蓮華平等安隱是忍辱報齒
堅白要而无雜黑是精進報所施建
立卯安無危是一心報身以潤澤柔
軟光光覩其明燿未曾猒足是智慧
報是為六何謂牙齒齊平度无極有六
事下齒齊平不以邪傾是布施報上
下柔澤悉以無麁是持戒報次第合
緻間無所受是忍辱報其齒牖平亦
无高下是精進報齒不毀損堅固强
好是一心報下齒正上上齒正下安
隱牢固見莫不歡是智慧報是為六
何謂四十齒度无極報有六事其四
十齒具足而悉平正不減是布施報
齒不邪傾正齊如水是持戒報齒妙
殊特與衆不同是忍辱報其齒通利

聞无所㝵等定不跡是精進報齒生
吉祥見无不利是一心報齒甚堅固
不可動搖可悅人意是智慧報是為
六何謂廣長舌報度无極有六事為
菩薩時耳聽經典擇說至言是布施
報去舌上垢乃傳佛語淨口宣義是
持戒報口說平均不為偏黨是忍辱
報舌極廣長色如蓮華光明赫赫是
精進報其相生妙各各別異是一心
報舌如百葉光色奇好晃昱遠燿是
智慧報是為六何謂梵聲報度无極
有六事行菩薩道頌宣經典高舉唱
音令衆人聞了了无疑是布施報音
嚮可愛聞莫不喜是持戒報若干品
音所宣各各是忍辱報未曾有音和
不可逮是精進報音常和調言辞安
隱而不斷絶是一心報一切音好哀
合和雅動衆人心是智慧報是為六
佛言復次喜王將順身心常使和安
是布施報其以身行身口心定寂然
安和是持戒報若以十善興發所生
志在天人使為道業是忍辱報教告
一切開化衆會无所犯負是精進報

悲和之音柔潤響哀告於衆生是一
心報音宣法化決衆孤疑莫不解悅
是智慧報是為六何謂味中上味度
无極有六事若以食膳一切所供其
味殊特可衆人意是曰布施報其所
惡與食者得安快而无患是曰持戒
報受者和同與檀越心无諍訟意是
曰忍辱報所施供具多少使平令身無
疾是曰精進報食饍極妙於口甘美
而无饑臭是曰一心報不熱不冷其
味和適而好輕柔是曰智慧報是為
六何謂師子頰車度无極有六事其
背廣平師子形獨步三界是布施報
猶如蓮華光澤色妙行如師子是持
戒報若如師子轉進而前无所畏難
是忍辱報所以顯現大神巍巍尊妙
殊特是精進報其餘所宣歡悅一切
衆生所敬是一心報其目見者莫不
自歸面色喜悅覩德奉敬而無厭足
是智慧報是為六何謂眼如牛如月
懐来以度无極有六事報其眼細妙
引長而好如月初生是布施報其目
分明善諦巍巍無一短之是持戒報

其目晃明柔軟鮮好殊絶難比是忍辱報面无怯弱光明澤潤是精進報顏貌妙好身形平正如日初出是一心報光如日月照于八方上下闇冥无能逮明是智慧報是為六何謂目紺青色度无極有六事若有見佛心中恱喜以一心歸而敬眼視是布施報眼之所覩而目寂定无一不正是持戒報目微妙好無能訶者遠近皆伏是忍辱報眼之所視亦无傷害多所加益是精進報遠見玄迫解一切結是一心報所見无猒不可得底所覩平等是智慧報是為六何謂鼻如鸚鵡度無極有六事鼻如鸚鵡隆平正妙是布施報常以寂定無有邪非是持戒報鼻好潤澤燿如明珠是忍辱報柔軟謙忍仁和威儀莫不奉仰是精進報衆人所見敬愛无已而無猒足是一心報意捨所念受不可犄不存諸香以道為香是智慧報是為六何謂頂髻相度无極有六事其髻團圓自然興起光明昱昱是布施 報髻髮紺色煒煒難量而各右旋是持

戒報鬚曜赫赫光明所照不可得際
是忍辱報肉髻充滿无有邪非苛立
而安是精進報滑澤迴旋安諦相斷
不相雜錯是一心報振耀光光所照
无限是智慧報是為六何謂如來肉
髻度无極有六事髮生青色如無上紺
滑澤燿燿踰琉璃光是布施報髮毛
右旋各順本根而不相猗是持戒報
其身清淨塵垢不著猶如蓮華不著
塵水是忍辱報第三十二上下諸天無
能覩頂是精進報三界眾生莫不樂見
威德遠顯是一心報言若天雨不能
汙之淨如虛空音猶雷震是智慧報
是為六何謂出遊步度无極有六事
其獨步出而无罣导是布施報若棄
捐非能一心者志行弘安乃名佛子
是持戒報无央數天往見奉敬伏地
自歸是忍辱報能自護已目無所著
是精進報勇高遊騰神足无極是一
心報一切所有能惠不悋宣暢道訓
是智慧報是為六　丹本有注云三十二相中舊闕二種文

賢劫經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢劫經卷第四　　冈

西晉月氏三藏竺法護譯

順時品第十二

佛告喜王菩薩何謂順時度无極有六事消治衆瘡心無所著行如蓮華是布施報遵修春夏生百草木時節除寒是持戒報其身妙好巍巍殊妙如衆星明是忍辱報平等隨順无所違失是精進報皆以杜塞一切惡趣亦其和安是一心報假使衆生在於惡路各以若干光明照之使得解脫是智慧報是為六何謂知時度無極有六事若於卧寐向曉後夜忽以曉了思惟正法是布施報身能棄家捐其財業行作沙門是持戒報告其車匿歸解嚮家父王及妻成佛還國當相度脫是忍辱報其身修行志性出家受著袈裟是精進報若慕解脫求无上道是一心報入於寂然分別須音還入家居有所度脫是智慧報是為六何謂分別度无極有六事愍傷衆生入羅閱祇分衛福入是布施報上

在天上為諸天人宣布道化是持戒
報入羅閱祇遊行已訖還上天頂以
敎化衆是忍辱報直身而立无所依
猗三昧正定是精進報若禪思惟解
念三界一無真諦是一心報思惟察
覩十二緣起根原所由皆因緣對是
智慧報是為六何謂順世度无極有
六事行入分衛各各得利受者安隱
是布施報順隨世意飢饉之時拔其
虛乏之猶如羅摩子所遊至處多所濟
難是持戒報逆諸非法解難不疑受
此道業是忍辱報若於六年超越衆
身无有一弊是精進報堅固行禪解
於一切所有恚無如聚泡沫是一心
報不違犯法飲食自然聞名皆歸坐
佛樹下降伏衆魔是智慧報是為六
何謂邊際度无極有六事若降伏魔
并及官屬因轉法輪度脫一切是布
施報勸化一切三千世界衆生之類
使得永安而无衆患是持戒報誨訓
衆生其鬪諍者令和合之建立賢行
使无所犯是忍辱報若三千界興乱
令和同其道味是精進報行是四禪

定意正受奉行十善不以放逸是一心報斯消无明衆冥盡索使永无餘逮致顯曜是智慧報是為六何謂觸除度无極有六事往昔遊在迦夷羅衛國土止頓周流七年教化窮罪恚滅除其患難是布施報若滅斯垢遊於三界而無所著是持戒報若能方便三毒消滅心無所生是忍辱報觀於衆生生死罪福等于慈哀是精進報其以愚猷分別禪思逮致八品而不忘失是一心報永无所妄斷於貪欲消害无明興發道慧除一切法令不虚妄一心奉行智慧度無極是智慧報是為六何謂金剛度无極有六事若有逮致金剛三昧心不傾動是布施報若以方便棄捐无明奉行至德是持戒報趣于道義無所受焉恚捨衆穢是忍辱報一切將護三界衆生隨俗開化度脫一切是精進報已身功德止頓次第隨順發起盡其本元是一心報知於一切衆生心性成寂正覺是智慧報是為六何謂造設度無極有六事以成正覺諸天所說

一心棄捐衆惡之行寂以禪定思惟世法擁護一切是布施報消滅惡趣地獄苦惱衆罪之患是持戒報曉了諸根德行成就諸不具足皆令備悉是忍辱報消化一切諸衆生類塵勞之厄永以無餘是精進報諸所伎樂不鼓自鳴悦一切意悉發道心是一心報三千世界衆藏財寶常造布施无央數億百千天人是智慧報是為六何謂自然度无極有六事三千世界樹生華實冬夏恒茂以用惠與諸所窮乏是布施報除於一切惱不可計勤苦之痛使長安和是持戒報一切衆生諸根具足究竟自然是忍辱報所有自然三千世界平如右掌是精進報諸色形像入於垢穢實不虚妄諸天蒙恩是一心報降伏四魔慧无等倫成寂正覺是智慧報是為六何謂伏魔力度無極有六事行菩薩道療治一切三千世界三毒之病成寂正覺是布施報消衆塵勞滅一切魔諸諍訟業是持戒報化諸天子衆害惡鬼不和之難悉令永安是忍辱

報其諸死魔官屬自然降伏歸命奉
佛聖教是精進報无有五陰身魔自
解而無縛結是一心報如其所願成
寂正覺為一切智是智慧報是為六
何謂不退度无極有六事坐佛樹下
一心精思而不猒足是布施報若以
見魔而無所畏自致正覺度于一切
是持戒報其身不乱本末寂然心定
永安是忍辱報其心忻然寂定安隱无
有衆魔是精進報用等恵施所行平
正等無有異是一心報言行相副身
口意定逮得佛道是智慧報是為六
何謂一時度无極有六事一時之頃
勤修智慧成無上正真道為寂正覺
心所奉行導御隨時是布施報從其
伴黨消除塵垢常奉清淨是持戒報
世尊意念永害三毒與隆三寶是忍
辱報所度正受滅盡諸垢使無三毒
是精進報曉了分別十二緣起斷諸
牽連是一心報能以逮得无所忘失識
於三世去來今現一切諸法是智慧
報是為六何謂无所等度无極有六
事以肉眼見一切衆生在苦惱患立

于大安是布施報若以天眼見諸生
死合散善惡化使度世是持戒報勸
化他人聲聞處所令无所著是忍辱
報若以神足變化所為往來周旋濟
三界厄是精進報若有所念心觀如
是清淨之行須宣之法猶如梵天是
一心報若以知時撍願聖慧講說經
法通于十方是智慧報是為六何謂
三昧度無極有六事坐禪思惟无衣
食想在佛樹下處於道場是布施報
其篤信法覺意順理不失精進是持
戒報喜悅覺意樂於道
義心不存俗是忍辱報分別經典十二
部業正覺之行以化一切是精進報
而棄憒內无有邪心其三昧定而脩
正受是一心報其護覺意將養衆生
令至大安是智慧報是為六何謂訓
誨度无極有六事若得佛道觀察本
末開化衆生是布施報正使无請無
說經法為須宣慧是持戒報光燿解
脫奉持不犯志性愍傷變化巍巍是
忍辱報猶如憂為迦葉
兄弟伴黨三人自專以為道真佛

所勸化皆使至道是精進報衆生聞
義不以疑尋講說宣傳各令得解是
一心報分別發遣決了聖明靡不通
達是智慧報是為六何謂佛道度無
極有六事其以无明須宣經典示以
聖慧是布施報佛所遣使安隱无明
令至晃昱道德之光是持戒報滅一
切穢順從永慌辯才无量是忍辱報
其法平正致定不忘常念十方是精
進報普入一切奉行至德強而有勢
是一心報勇猛无畏曉了道元志无
上真是曰智慧報是為六何謂一切
智度无極有六事在諸通慧目之所
觀而无弊尋是布施報知衆會心所
念本末因為說法令心坦然是持戒
報能聞遠近所演至要平等坦然是
忍辱報隨時說法從一切意各各得
解是精進報其宣經典不失次叙各
得其所方便有宜是一心報從其所
樂講論正慧而无所受發起一切成其
詩頌是智慧報是為六何謂无餘度
無極有六事若心安隱奉行道法發
起至義至无餘難是布施報若用道

法以為快樂速為他人開化不違是持戒報篤信諸佛所說經法等无有異是忍辱報等觀三世去来今事永无罣㝵是精進報若以禪思脫門三昧因斯正受隨其所樂恣其所為思惟定意是一心報各為講說若干品法皆得開解志无上法是智慧報是為六何謂有餘度无極有六事滅度之後舍利分布以福訓誨使得無為是布施報思惟禁行親近無為恣其所樂是持戒報是於如来精舍神寺諸天一切皆来自歸皆當作礼是忍辱報佛滅度後勤行訓誨精進不疲為聲聞行不令罣㝵是精進報稍漸進前三昧正受得至滅度是一心報以聖明根脩度世慧普遊弘衍是智慧報是為六何謂可止度无極有六事在於佛世教化衆生受食利養行正不邪是布施報說可福報猶如梵志字披羅陁罵詈誹謗佛時和顏不以瞋恨尒時三億天人悉發道心是持戒報孫陁利者晋曰善妙謗毀如来如来因是開化外學万二千人令

得解脫是忍辱報勢力堅強心常自
視由如菩薩行正慈心若隨獸中為
師子王假使侵尅嘿然受之用化畜生
是精進報若離其意加之不可嘿不
與諍靜然受之不抱在心是一心報
若以禪思講宣道化荅所問義靡不
得解是智慧報是為六何謂諸佛度
無極有六事若頒宣法遍告佛國志
使聞音乃達上方一究竟天阿迦尼
吒是布施報若演光明遍三千界開
化眾生普令安隱是持戒報其以法
雨弘寬曠至化諸編髮梵天之等使
入大道是忍辱報變化神足顯其威
神憂為迦葉等類悅豫服為弟子是
精進報心念梵天其心觀察我不以
虛志存梵行欲度諸梵是一心報以
時開導如師子乳莫不蒙慈慈若虛
空普覆一切是智慧報是為六何謂方
便度无極有六事昔有梵志名隨堅
廣有所施各八万四千皆以勸助建
立佛道如比丘尼名大愛道佛勸喻
曰以金織成上於聖眾說是語時八
百比丘悉入法律是布施報諸滅度

佛猶安隱學以開外士名曰須摩在
於欲中則以六事調護其意使受道
律是持戒報雖在仁和由如往昔有
一菩薩行忍辱時名羼提和迦夷國
王斷其手足及與耳鼻血化乳湩心
不起瞋无有瘡病念懷大衆愍如赤
子當時開度八十億天是忍辱報勉
已勤修猶如五通菩薩大志勉出五
百梵志童子令歡喜悅悲受道教是
精進報若聞經典勢力轉增乃至无
極定意正受是一心報恣意任力而
頒宣法隨其所好而度脫之是智慧
報是為六何謂慈感度无極有六事
若有所施心懷憂思常如慧明供養
大聖不以求利是曰布施招致道乘
來於一切造立道業成就具足是曰
持戒由如申日晉曰首救因外異學
與惡請佛緣是受教入於佛道是曰
忍辱亦如往昔虛羅龍王心毒勇猛
霜雹五穀及害万民佛化開導是曰
精進本成佛道為衆正覺時佛嘿然
禪思不惓梵天來下請佛勸助唯垂
說法救濟三界是曰一心猶如虵蚖

懷毒甚熾佛來入火室開化入律降伏自歸是曰智慧是為六何謂開化真陁度无極有六事夫自安身救護他人一切所有施而不悋是曰布施由如菩薩名蓮華藏以金剛行心大堅強无所貪悋一切衆生心計有身言有吾我用吾我故等奉行法為彼衆生寧失身命終不毀戒是曰持戒猶如昔鼈度衆賈人令不溺死反懷惡心抱無反復而念還害煞於鼈身一心安慈無怨念意是曰忍辱猶若有魚在於水中牽挈人噉食其身體及諸雜蟲來危人身在中殺之令有慈心是曰精進假使諸獸來欲煞人患能舍耐而不加惡是曰一心若諷誦學億載經卷娭數譬喻以是聖明度脫他人是曰智慧是為六何謂為異度无極有六事若有所見飢乏之窮尼隨時與之是曰布施如等名聞梵志道士大祠祀施我在中食因開化之而發道心是曰持戒又其梵志勤設醫藥以治衆病加示法藥咨嗟至德患使衆生得生天上是曰忍辱勤修身行解出家業雖未成佛勇銳如斯是曰精進其以

禪思超在山頂無上正真受以三達知去来今是曰一心若以體解十八不共諸佛妙法頒宣道化十八地獄是曰智慧是為六

三十七品第十三

佛告喜王菩薩何謂四断度无極有六事諸悪不善未有生矣護令不起是六度無極合集勢力消滅塵勞常使清淨是曰布施求不善服消除衆悪非宜事業是曰持戒解於自然非法之元化使入道是曰忍辱未生諸悪尋前盡滅興隆道法是曰精進勸化他人使入正真宣傳道業是曰一心究竟自然諸悪不善使不復生因是心行長養道化是曰智慧是為六何謂遠起尋滅度无極有六事若塵勞興襯入其中觀見菩薩方便習真是曰布施恵猒愛欲難之不淨奉清明業是曰持戒在彼斷截遵修清白若盡悪習非法之元功德未生勤勸使興是曰忍辱若解了慧分別塵勞消衆愛欲是曰精進常在燕居專心禪思定意三昧是曰一心篤信他人

六度无極興發善德度脫一切是曰智慧是為六何謂未興衆德因而興之度无極有六事若發諸善不捨慮之積功累德每生自尅是曰布施若歎善德益以好樂令使增長以惠一切是曰持戒遵空无事不盡德本以消衆惡不善之行是曰忍辱身口立行方便無緣因興道德是曰精進若奉法教攝衆猗想而不忘失定意正受是曰一心所造得興无起發意成就道明閑化一切皆荷道慈是曰智慧是為六何謂以發立德度無極有六事以起衆善功德之元不生惡行無益之義是曰布施以斯忻樂惟志至真不念小業无益一切是曰持戒察諸應宜而不懐恨除衆不慎是曰忍辱所可將護未曾虛妄皆入於道是曰精進奉遵道力不為羸劣强而有勢是曰一心順從習俗一切不墮邪見六十二疑勸助一切不抱妄想是曰智慧是為六何謂神足度无極有六事斷衆貪穢思惟經典以成神足未曾忘失是曰布施云何菩薩而具

足成就從意所樂无所好念若以法
義而喜施與殺濟危厄是曰持戒其
樂堅固不可毀壞心不生恨是曰忍
辱若慕出家棄世榮樂以法自娛是
曰精進若以正觀一切如幻三界若
化是曰一心設好決疑无餘結網深
入微妙是曰智慧是為六何謂四神
足勤修精進度无極有六事若護神
足飛到十方無所罣㝵開化一切是
曰布施若以慇懃志於大業心進願
樂願樂輕舉遊行天下是曰持戒勤
修發意日日增進而不懈廢并化衆
生是曰忍辱逮得方便所當興為出
家學道不好邪行是曰精進決衆狐
疑悉使開化可意悅豫因發道心是
曰一心所可勸助善入一切諸闇蔽
人使識正真十方蒙恩是曰智慧是
為六何謂心行神足度无極有六事
其心平等盡衆垢塵常行清淨是曰
布施若離愛欲不淨之行奉修清白
是曰持戒曉了所生如是滅盡不得
久存唯道可恃是曰忍辱逮得无想
雖有所逮逮無所逮是曰精進心所

建立除去所拘而無所住常遵正真是曰一心斷眾結著未曾有縛心等如空是曰智慧是為六何謂所識神足度无極有六事所識造行使離愛欲無復貪塵是曰布施若逮真正不為危謟一切無犯是曰持戒勸助清淨而无瑕穢常慎眾諍是曰忍辱所可越度普入一切眾生蒙荷是曰精進若能覺知諸所罣㝵皆是損耗不為放逸是曰一心以棄弊塞晥无罣㝵不失大辯開導不逮咸令深入是曰智慧是為六何謂第一禪度无極有六事所勤方便逮得功德不可限量是曰布施所觀察事善權隨時不失一切是曰持戒其第一禪受攝方便不失一心志存定慧常思仁和是曰忍辱若消五陰成就五通遍入五趣而往化之是曰精進以致一定專精心寂而无所生覩見十方是曰一心五人至願不能堅固而違本擔稽首自歸順從道教是曰智慧是為六何謂第二禪度无極有六事若以禪思斷眾妄想疾得堅固是曰布施

曉了无限不可計處道利戒法因荷其恩是曰持戒覺寤衆生自能分別一切悉空心不復起是曰忍辱若靜燕居習自攝心而不放逸是曰精進若樂解脫存不退轉不志小節定意正受是曰一心所觀發明愍已哀彼一切普等不為偏黨是曰智慧是為六何謂第三禪度無極有六事行第三禪忻樂順安素捐衆惡不善之業是曰布施方便勤修捨諸伎樂志存梵義是曰持戒其心專精離於所好外衆邪欲不以歡喜是曰忍辱而於其內察无常苦空靜非身无所忘失建立其志是曰精進其意堅固靡所不違行不馳騁是曰一心以盡諸漏无復報應罪福之患有无之業是曰智慧是為六何謂第四禪度無極有六事若以四禪斷一切衆苦志於法樂永除衆惱無復諸難是曰布施悉棄衆苦三界終始長樂无患是曰持戒盡察一切周旋三界生死危厄究竟本無是曰忍辱以得燕寂未曾想求存念逮得而无所望是曰精進以獲

致安禪思不慌定意正受是曰一心以成清淨勸助甘露不死之藥名曰法訓以療一切盲冥不達是曰智慧是為六何謂身意止度無極有六事云何身意止盡身不淨煞盜婬業奉身淨行不計有我是曰布施棄捐所有親親之宜无所戀慕是曰持戒若以好樂无吾我法不貪三界是曰忍辱一切所見放逸其心令得自在不從非法是曰精進若觀一切三世自然本無所有猶如幻化是曰一心見諸所非法自起滅本无所生恚亦无處緣對而興是曰智慧是為六何謂痛痒意止度无極有六事若使不顯心無所貪痛痒意止自然休息不追眾緣是曰布施以觀苦痛不造禍福无復眾患是曰持戒篤信空義心無所生堪任一切諸不可行是曰忍辱不猗痛痒善惡苦樂亦无所著是曰精進其以樂痛在於三界消三毒苦永无有餘是曰一心若以善斷一切諸痛志慕道法未曾有患是曰智慧是為六何謂心意止度无極有六事斷

諸所樂五欲所思自見其心興發法念是曰布施觀彼瑕穢自調其心柔順隨真是曰持戒觀察諸法令意念止遵奉六度是曰忍辱若能禁制心所馳逸使不邪行是曰精進若想他人心止愛欲解患本無是曰一心所見篤信依於緣使奉空无相无願之法是曰智慧是為六何謂法意止度无極有六事觀諸法實為示顯明各使心開是曰布施一切所觀皆悉本空盡察諸法猶如幻化觀衆本无是曰持戒遵奉經典勤修報應以施一切无所增損是曰忍辱若見危他常抱慈心棄捐衆害志存道法是曰精進雖遊諸法了一切法无所著猗其志寂定是曰一心順其上下十二緣起曉斯无際本末悉寂是曰智慧是為六何謂見其苦諦度无極有六事目覩三世心解皆空捨衆苦患无所希求是曰布施見諸苦无無一可樂因致生死皆為憂惱是曰持戒察衆苦事從已緣對而有此難患虛無本是曰忍辱觀諸苦惱悉從微起不能分別

用无覺故是曰精進覩其諸苦由因習生自將邪㝠恚本清淨是曰一心如是觀者不為邪行斷一切苦使无根元何有枝流是曰智慧是為六何謂習諦度无極有六事若以習行心捨衆業五陰六衰是曰布施若見衆生五陰六衰十二諸入除去諸習是曰持戒若以和同生度无極成諸法行无上道業是曰忍辱若損愛欲具道品法觀一切法覩見其无所因由生是曰精進若斷衆結一切受處而無所受是曰一心其觀衆難无益之法消害苦惱虛偽之患是曰智慧是為六何謂盡諦度无極有六事逮得盡苦遵行道義奉行无願是曰布施若以志樂滅盡之行盡無所盡為以都盡是曰持戒除去衆想罣㝵之本而復自然恚無所著是曰忍辱從本以来所更勤苦以滅衆惱長得安隱是曰精進志存清修燕坐獨處思惟三昧自伏其意是曰一心若不取證志盡塵垢無有愛欲正受定意心不懷乱是曰

智慧是為六何謂道度无極有六事若獲至真行與道俱和同不慌殺濟衆厄是曰布施其覩道業而從經典不反邪教因而化之是曰持戒其念其法若不念道勸助入法存在正真是曰忍辱其捴持法攬三界无宣布經典遵承道教是曰精進假在道行不隨世俗因其正真而不虛妄是曰一心若能解道隨其形類一切悉了各開化之是曰智慧是為六何謂信根度无極有六事信斷衆惡悉為本寂除不善行為顯道元是曰布施奉行篤信樂一切法衆德之元悉無所生是曰持戒以懐至信得歡喜悅无有瞋恚是曰忍辱達無所有以好真有究竟執持一切諸法是曰精進以解脫根道德之元信勤精進衆根寂定是曰一心以能存信志存道品不慕邪念是曰智慧是為六何謂精進根度無極有六事所可勤修志御堅固奉行方便永无貪悋是曰布施不猗有為不矜顯明寂於无為是曰持戒身之所行一切形類都無犯害是曰忍辱志存玄迥慕大弘播無極之哀是曰精進聽隨

時節聞輒奉行而不懈廢是曰一心所
學法普悉暢現世後世之事度世之
業是曰智慧是為六何謂意根度无
極有六事若見真諦觀家居業衆穢
之患棄捐所處是曰布施觀有為貪
不念無為消諸所著是曰持戒察其
逆順不習衆苦无所貪心是曰忍辱
德本是曰精進行寂然義入諸所生
若能揔持一切諸法永不忘失至道
心無所生是曰一心從如審諦不隨
虚妄思惟諸法无有根本是曰智慧
是為六何謂定意根度无極有六事
以定意根消除塵勞難及玄虚無復
衆患是曰布施棄捨諸乱得三昧定
開示一切是曰持戒若心寂然未曾
有乱得住定意正受之業是曰忍辱
若志不樂諸因縁事甘樂法樂為无上
法是曰精進其心專一而无二念定意
正受導利一切是曰一心強而有勢志
不怯弱伏心自制行三昧定意是曰
智慧是為六何謂慧根度无極有六
事志存聖明一切所有而悉消除衆
塵之行是曰布施以致明達至遠玄

妙心无所猗是曰持戒能為衆生忍
一切勞生死周旋世世不廢是曰忍
辱曉了道義捴攬至要解本清淨是
曰精進以上聖明寂然惔怕為衆生
故宣其本元是曰一心以慧解脫奉
無所行靡不通達三界蒙恩是曰智
慧是為六何謂信力度无極有六事
若有所信无所違失如師子王子與
衆共約未曾失信是曰布施戒所立
處而無所懈猶如往昔有象子食以
長其身菩薩如是服柔順法能思惟
此以成佛道是曰持戒正使人來破
碎骨髓續習慈心由如蘇摩菩薩大
士投諸蟜動雖有害者其心不變是
曰忍辱勤行精進未曾退悔盡其根元
如蝺大海所行如是消婬怒癡是曰
精進若以禪思如法悅豫行轉增進
消除衆想是曰一心所修聖慧而無所
受所行如法不違道教是曰智慧是為
六何謂精進力度无極有六事行甚
忍辱隨時方便度脫一切是曰布施
若以勢力致於寂勝然可所作猶如
俱耶國王之子力伏怨敵是曰持戒

若聞虛无隨順可之猶如須星國三
夫人所行殊特柔軟仁和莫不歸伏
是曰忍辱所奉勤修能行至真致大
通達不樂懈廢是曰精進所行禪思
普无不入救脫一切而無放逸是曰
一心因明所生遂致成就隨時順義猶
如往古賢多童子謗諸伴黨是曰智
慧是為六何謂意力度無極有六事
若在天界而不斷除天上五樂心不
犯欲亦無所顯是曰布施若觀諸天
天上玉女見其患難而无所著是曰
持戒雖在天宮不貪天上不樂寶殿
自然百味是曰忍辱以作天人志在
解脫離衆甘樂以法為樂是曰精進
若在諸天住在衆會其心不乱定意
志法是曰一心為諸天人頒宣經典
而志詳序不懷恐怖是曰智慧是為
六何謂定力度無極有六事一切所
有施而不恨寂然悅豫若摩調王棄
國捐王行作沙門是曰布施擁護身
行无有口過將養其意心不追世是
曰持戒舉動作事隨順安隱不隨非
義是曰忍辱觀察諸法靚如真諦而

无邪念是曰精進其一切法衆學四
輩志无上正真所觀覩諸法空无所有
是曰一心不猗世法其心㨶頓由如陶
家成就衆器是曰智慧是為六何謂
勢力度無極有六事有来索頭即以
施之不逆其心若如往昔迦夷國王
他人不貪己身由如閱叉斷絶王路
敢有求者輙施與之是曰布施救護
菩薩尒時不惜軀命與鬼神鬪而降
化之為一切故開通王路使衆賈客
安隱往来是曰持戒昔者菩薩三反
入海欲脫諸難使衆人安將從歸家
是曰忍辱所興施與得其處所越衆
河源七反入海致衆財寶以救貧匱
是曰精進以禪思度恣其心意欲生
何所天上人間十方佛前是曰一心
所遵聖明解如野馬善將護己勸遵
聖道使宣道法是曰智慧是為六何
謂念覺意度无極有六事捨不善念
專精進念因思切德發无上正真是
曰布施意所依念思惟法相而自撿
己令不馳騁是曰持戒若志惟念合
集諸法不令馳逸柔軟和調是曰忍

辱志所勤脩無所望捨懷抱道志以
慇一切一心定意是曰精進強而有
勢援攝諸力令不羸劣是曰一心已
脫意念順從義力高德之義聖明難
及是曰智慧是為六何謂法覺意度
无極有六事選擇諸法奉清淨行弃
衆瑕穢是曰布施順求解脫宣傳諸
法以化一切三界之患是曰持戒棄
捐吾我无所戀慕唯念道寶无上正
真是曰忍辱所行正義選求經典六
度無極三乘之藏是曰精進普求諸
法无有色像坦然玄虛無有處所是
曰一心推於一切諸所有處不可護
持本原自然是曰智慧是為六何謂
精進覺意度无極有六事若能覺了
一切財業為不可保心無所著棄世所
有是曰布施所行勤脩永无所戀慕于
道法志无上真是曰持戒所勤脩行
了於三界天上天下悉如幻化無所
依猗是曰忍辱自調已心教化衆生
靡不究暢各得其所是曰精進所念
禪思斷諸結著求其本末不見根原
是曰一心明無所依不從他受曉了

一切諸術音響入第七地是曰智慧
是為六何謂喜覺意度无極有六事
和顏悅色愛法無猒是曰布施護身
三事口四意三是曰持戒心柔軟好
未曾起恚是曰忍辱念十方佛無有
邪想是曰精進其心寂安恚無所生
是曰一心聖明了了解一切空是曰
智慧是為六何謂信覺意度无極有
六事身行篤信表裏相應是曰布施
心懷篤信無有邪想是曰持戒在於
生死不發貪嫉是曰忍辱所懷篤信
進合集諸信而不散失无上正真度
脫一切是曰一心觀察諸盡使无所
滅好樂正真救濟三界是曰智慧是
為六何謂定覺意度无極有六事所
行精進而不懈廢若得定意見十方
佛是曰布施遠得寂靜離衆欲愛不
貪榮好常志大道是曰持戒所止定
意受諸道品奉八正路菩薩之法亦
无所取是曰忍辱其意平等了一切
空本来自然无所破壞是曰精進使
諸法見六十二事羅網自纏陰衰盡已

以了本無自然銷盡是曰一心若得建聞以諸法盡本无所生一切寂靜解空无㝵是曰智慧是為六何謂護覺意度無極有六事皆能放捨所可愛重无所貪惜能掇衆厄窮於道法是曰布施護身口心不犯十事奉行十德是曰持戒寂察衆生十二牽連用无覺故善薩暢之無所猗著是曰忍辱遠諸本末攀緣稱說而无所習習奉六度是曰精進心思衆生由犯穢行墮在惡趣為之愁悒愍傷雨淚是曰一心斷諸所生使无所生見衆患難一切諸法本無所有是曰智慧是為六何謂正見度无極有六事若解正見捨衆邪業无益之元是曰布施暢達以至終不虛妄常行至信是曰持戒體了行已清淨伏意歸於大道度脫一切是曰忍辱以能自制愍念他人一切三界生死勤苦遵奉勤修是曰精進志於无上棄捨三世而離自大畢心自伏是曰一心得真諦報捨衆邪見行開士法靡所不通是曰智慧是為六何謂正念度无極有六事等思斷除一切所作而无所作功德善

本是曰布施以正諦念常思道法不
捨愛欲猶如蓮華是曰持戒所去地
者謂其地主從其因緣而堪任之受
佛法教分別身空是曰忍辱以平等
念棄捐衆相在於一切諸所合會而無合
會積功累德是曰精進勸助一切諸
善功德悉皆本空不可分別是曰一
心所修正見現世後世度世之法真
諦清淨是曰智慧是爲六何謂正方
便度無極有六事舌无惡言善教加
人開示道法以救一切是曰布施所
行清淨而無穢濁宣菩薩法是曰持
戒宣至真言無傳世俗无益之教是
曰忍辱處在世間常護語言不樂俗
談是曰精進常行專精其心无想寂
然惔怕其行無二定意正受是曰一
心所言至誠論道說義不演餘談是
曰智慧是爲六何謂正業度無極有
六事所修正業无有罪殃以德自衛
奉行三寶是曰布施逮得所願具足
衆德而无非法無益之行是曰持戒
所應隨順无有顛倒悉解無常苦空
非身是曰忍辱一切所趣不御現在

不可之業是曰精進一所受奉行十善六度永无所著是曰一心所遵正業未曾妄想不志邪本是曰智慧是為六何謂正命度无極有六事又隨時宜方便化人以時行可意立正命矣是曰布施若以滅度所習住命不貪其身是曰持戒若見衆生本无純淑而興愍哀欲使入道是曰忍辱若以諸法知之歸盡道不可盡是曰精進在於衆生无所用命以道開化一切衆生是曰一心不以衣食而自立命雖志道法是曰智慧是為六何謂正定度无極有六事意普觀察有為之事本患無為難在无為而不取證是曰布施若等善惡切勲穢濁而無有二一切諸法亦復如是是曰持戒德行不斷日日轉上至不退轉地是曰忍辱其善快報不可限量念施一切十方人民是曰精進等見一切諸法根元皆如是諦本無所有是曰一心若奉寂然本末患空无所志失无能侵著是曰智慧是為六何謂正受度無極有六事若樂正見不隨邪疑斯行

正見无有邪業是曰布施建立平等正真之行奉菩薩法是曰持戒若以正定見安隱脫不為邪業是曰忍辱其以等寧奉開士夲夙夜不懈无所受猗是曰精進懷来安隱如心所願所作善業咨受泰然是曰一心以三昧行斷絶伴黨无是非心是曰智慧是為六 八道品中舊闕一種

賢刧經卷第四

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

賢劫經卷第五

西晉月氏三藏竺法護譯

寂然度無極品第十四

何謂寂然度无極有六事假使能斷諍訟之法性常和調是曰布施若身口心篤信悅豫不犯諸法與道合同是曰持戒以无陰蓋五陰六衰受正無辱是曰忍辱其三昧定无能動移婬怒癡心不能染之是曰精進聖慧所行無能分別應時隨便度脫一切是曰一心所願善至周遍一切去來今法三世无导是曰智慧是為六何謂所觀度無極有六事所未聞法而得聞之以用開化一切衆生是曰布施不得諸見本无邪疑以度一切瑕穢衆罪是曰持戒能得開化无數衆生使發道心愍念危厄是曰忍辱口所宣布佛正真行常得成辦并化他人是曰精進若能次第暢達諸法三十七品十二緣起是曰一心其在智慧了一切空不有想願解无所有是曰智慧是為六何謂樂明度無極有六

事若能應時離老病死衆患之難宣
示道法无上正真是曰布施以明消
滅愛欲之惱無上大道自然為伏是
曰持戒若以聖慧一切普定等无邪
業悉行善薩是曰忍辱一切普安以
晃昱明志存道地靡不周遍是曰精進
若以明曜普受一切諸法根无了无
處所是曰一心其用聖慧皆知一切
諸法經典十二部藏是曰智慧是為
六何謂來解脫度无極有六事志所
解脫柔軟安隱常好救厄衆生苦患
是曰布施除於一切所止罣导使無
闇蔽是曰持戒若有所受棄捐衆穢
常脩梵行因其行業恒奉行德是曰
忍辱一切普慈十方世界歡悅憺怕
心無所生是曰精進常能隨時堪任
忍辱一切苦樂不以增減是曰一心
常以法教不違道法所在一切至真
不虛是曰智慧是為六何謂入比丘
聖衆度无極有六事若能化立一切
諸願志存道願是曰布施隨其所樂
建立一切化之以道是曰持戒其以
寂然所願憺怕心不憒內化之節限

是曰忍辱所行殊特與衆超異不與俗同是曰精進心所受法常使真正揔持諸法而无放逸是曰一心寂然專行至于脫門空無想願不中取證是曰智慧是為六有八部衆會亦復如是等无有異何謂八部義度无極有六事若宣布義為解非義不可用心了正真義是曰布施可一切衆三界天人心之所好法誨宣布是曰持戒若敷演義無有瑕穢常修清淨慈心仁和是曰忍辱所講至誠具足廣布為他人領宣道教至于阿迦膩吒天宮悉荷道宜是曰精進以義等意可悅一切是曰一心所住立處無瞋恚法以法勸化是曰智慧是為六何謂歸解法度無極有六事若逮諸法而无所失順從道慧不違正法是曰布施除彼我想不計有身三界自然心无所著是曰持戒言行相應不相違越身口心行常定相應是曰忍辱夙夜勤修而不斷絕戒定智慧度知見法是曰精進常住道法不順非義化以四恩加於衆生是曰一心常行至德等

不為小節无益一切無有異念是曰
智慧是為六何謂分別順理度无極
有六事若宣化說十二隨順壞惡衆
穢消於五濁是曰布施若以寂然化諸
迷惑至于滅度及度一切是曰持戒其
隨世俗言談說事因而教之普至一
切是曰忍辱若以能捨嫉怒癡行是
一切非衆想邪心是曰精進靜思禪
定三昧正受不發衆念无益之思是
曰一心所以奉行聖道至慧以歸解
脫无著無縛是曰智慧是為六何謂
辯才順理度无極有六事若為衆人
宣若干品辯才之慧是曰布施言辞
至妙和柔潤澤遠近无不歸之是曰
持戒能可一切来聽者意以用者心
是曰忍辱教言普遍無有邊際聞於
十方是曰精進名德遠著天上天下
功德志足未曾斷絶是曰一心其至
法藏無所從生乀於三界乃達滅度
是曰智慧是為六何謂无猒度無極
有六事為諸貪者說經行道未曾懈
惓念度一切衆貪嫉者是曰布施愍
傳衆生而開導之示以三寶佛法聖

衆初亦不猒是曰持戒自以精進不
行瞋恨寧破身骨建立周遍普等
之心使法流布是曰忍辱若以神足飛
行遍至用心慇懃時化愚冥諸應度
者是曰精進隨其所欲三昧正受而
訓誨之令存道行是曰一心諸欲聞
經從其人數願樂時聽尋為說法是
曰智慧是為六何謂施度无極有六
事若有法教所可施與以用勸助普
於一切各使得所是曰布施所可施與
其口身心柔軟和悅以法化人是曰持
戒好樂惠與不逆求者和顏悅色是
曰忍辱所施調意念行方便去諸不
善淨修功德是曰精進其心清徹不
懷穢濁清淨定意愍於一切是曰一
心所可施人以是功德勸助佛道亦
化衆生使發大意是曰智慧是為六
何謂戒度无極有六事所奉禁戒慈
心為本常以無畏加於一切是曰布
施无畏不懷瞋恨護身口意三事無
犯是曰持戒常抱愍傷心哀一切无
傷害意猶如慈母育其赤子是曰忍
辱以設方便擁護禁戒寤悟因懃恥无

益一切是曰精進慈加衆生心學謹慎以為无常專其心志不為放逸是曰一心以是慈愍所奉禁戒常行精進發起一切諸不違者勸助佛道是曰智慧是為六何謂忍辱度无極有六事若以柔和忘存悅豫普安一切是曰布施若為衆生忍衆患難无數劫中不以為勞是曰持戒求於生死長遠之難本末所在不見所奉是曰忍辱常抱和悅而求方便不以懈廢是曰精進愍傷衆生諸危厄者而降伏之是曰一心以是忍辱常行仁和心不懷害勸助佛道是曰智慧是為六何謂進度无極有六事愍傷於俗應病與藥各令得所是曰布施志在方便无所加害常行慈心是曰持戒得諸限导而致解脫而應惠施是曰忍辱在於異處不失應節一切如法是曰精進若以勤脩晝夜不廢无所毀損是曰一心以是精進勸佛境界使發道心奉遵正業是曰智慧是為六何謂寂度無極有六事若以慈心向於諸人愍傷衆生是曰布施憐念一

切三界衆生而降化之入於深法是
曰持戒傷於世俗愚冥之衆示以道
宣心導御之是曰忍辱若出家學无
上正真志存寂然不為放逸是曰精
進諦思法施以開化衆諸不達者而
頒宣法是曰一心志性清淨而無垢
濁順從滅度不中寂滅是曰智慧是
為六何謂智慧度无極有六事若以
經典法施於人使發道心是曰布施
若有所說離於衣食不貪利養是曰
持戒若以法施不猗俗業不用懈惓
是曰忍辱入於一切總持諸法无所
不攝各令亘然是曰精進以諦思惟
三世大難數演法施是曰一心若以
本淨本无之義宣布道教有所導示
不失其原是曰智慧是為六何謂眼
報度無極有六事若以好眼愛敬衆
人不以加害是曰布施若以其眼有
所觀察悉了无益唯法可恃是曰持
戒所見廣遠而無限量不得邊際无
不可盡是曰忍辱其眼寂靜而無所
著一切衆色悉空本无是曰精進所
觀悅豫見者歡喜以法為樂是曰一

心諸来見者心身歸伏善共踊躍能至究竟是曰智慧是為六何謂耳報度无極有六事耳有所聽無所違失常存在法不為俗想是曰布施其耳清淨无有穢濁解一切音本悉寂然是曰持戒若有所聽其音清徹而無邪想是曰忍辱耳有所存覩其微細不可限量是曰精進察其懸遠耳悉逮聞知之皆空無益於人是曰一心聞无所有聽無堅固猶如呼響是曰智慧是為六何謂鼻報度无極有六事若鼻清徹了一切空不有所齅是曰布施而其鼻根息无所念惟志道心無所損失是曰持戒寂然惔怕而知止足是曰忍辱所齅順宜无所犯負不在情欲是曰精進鼻无所受不貪衆香而無放逸是曰一心鼻有所齅知其瑕穢无益一切損耗學心是曰智慧是為六何謂舌報度無極有六事舌雖得味不以貪樂離於喜悅甘于戒宜是曰布施語言了了惟當法教是曰持戒若无數衆正及其所言辯宣示同學是曰忍辱設使

識念无限之慧為人解說是曰精進滅其醎酢舌之所習五味所耕是曰一心舌有所說常傳道教廣有所耀是曰智慧是為六何謂身報度無極有六事身有所豊財業經典以惠世間是曰布施無數衆人咸瞻仰之以奉受言是曰持戒其身所以作人尊貴用供順佛而有威德是曰忍辱體强有勢癖不依之一切衆生悉共蒙荷是曰精進形柔軟好常以和悅顏貌光澤是曰一心清白潔白多所堪任開化衆生是曰智慧是為六何謂心報度无極有六事其心平等晝順遍入一切衆生是曰布施若意所念多所悅豫莫不法行是曰持戒所可度脫樂現在義不為非義是曰忍辱其意覺疾僉然通達心无所㝵是曰精進所遵奉行常遵遵法順從和雅是曰一心其稱音響遍入諸法一切衆行校之定法是曰智慧是為六何謂愍他人勸助度无極有六事訓化他人有所施與猶如過去有人其人名曰号是生子殺護天下閻浮利地

一切眾生皆勸化之入佛大道而開
導之是曰布施以戒勸修咸安他人
以斯功勲致其報應猶如飛鳥眾華
集會吐水滅熾火是曰持戒以和哀
人用加生死立如梵天愍念黎庶忍
於眾勞是曰忍辱精勤教人若如病
者遭值兩命其壽未盡懷愍傷心有
醫親近念之靡已即越二万八千里
往詣其所致於醫藥療治其病菩薩
療治一切如是曰精進若以禪思
而愍他人猶如加賓黃色仙人興立
城郭哀眾生故是曰一心若以智慧
普安天下使諸念典壽在天上若在
十方受其天身皆消怨賊隨河流逝
乃至龍所是曰智惠是為六何謂愍
已度无極有六事為已所興有益之
業并安眾人能使戒辦是曰布施身
自隨應積累德本不為禍害是曰持
戒其體嚴莊若上妙華其色猶然是
曰忍辱其為已身夙興夜寐不以懈
廢救眾危厄是曰精進身常精進念
已之故願生天上十方佛前是曰一
心七反劫燒成已復敗終已復始往

反此世不以迷惑如加賓王是曰智
慧是為六何謂法度无極有六事以
若干色莊嚴瓔珞本施所致得是功德
報是曰布施法不住顛倒無所猗著
唯志經典是曰持戒設能消除婬怒
癡垢衆生之想是曰忍辱以佛經道
精進得平等心永除所著心无所求
行度无極無有二行因其方便是曰
是曰一心光曜振明照于十方一切
諸法為暢分別上中下法真不有二
是曰智慧是為六何謂宜度无極有
六事所施之報果致大富因興經道
是曰布施其所奉禁果致生天常思
法行不慕天安是曰持戒其忍辱果
无恐章句斯則其誼常事精思欲度
一切是曰精進所可禪思勸助所生
斯則其誼名曰一心若合集智增益
聖慧常不損耗斯斯則其誼是曰智慧
是為六何謂邪畔解度無極有六事
所行精勤不壞其身是曰布施以斷
衆想悕望之業解脫而喜是曰持戒
逮得法忍而无廢失是曰忍辱所行
吉祥一切普脩是曰精進所可禪思

致滅度果是曰一心所脩聖明勤獲諮受逮得金剛三昧是曰智慧是為六何謂樂勸助度无極有六事假使布施不志睡眠不起我想如大名稱有九十六諸大聚林在於一切諸大藏處王以恵與開化衆人受分衛福猶如无罪國王之子離於所居終不妄語如身本時救衆危厄不作悪罪是曰布施以供養父母師友尊敬其身究竟不懈及其經典及知至佛无諸疑網是曰持戒若以柔和護於他人如自棄身不利血脉龍王所護犢曽法師精進懇懃三万二千歲習所作行不以愁慼初未懈猒以化一切是曰精進所以禪思愍傷衆生棄捐衆悪在閻浮利天下哀念衆生人民受五細滑慈念可意故引古喩以明解之是曰一心其至聖明如大六通是曰智慧是為六何謂空度无極有六事若能逮得空行三昧不起想願是曰布施其意曠然猶如虛空不可限量是曰持戒以能獲致不退轉地得受佛決見十方佛是曰忍辱夙夜勤

修而不懈廢力勢曰進是曰精進其心常專定意不乱正一不忘是曰一心堅固無難一切所作永无衆患是曰智慧是為六何謂無想度无極有六事若常以時救濟危厄諸窮乏者一切無想是曰布施謹慎諸行護身口意三无所犯是曰持戒常修謙恪不懷輕慢是曰忍辱所作功德不以懈廢而用勸助諸不逮者是曰精進出家志法諸學追慕道意曰進未曾斷絶是曰一心已無三毒復斷他人婬怒癡垢使歸命三尊是曰智慧是為六何謂无願度無極有六事若能疾逮无所願本惟無愍念三界之患是曰布施其離於觀无所輕慢得無所得乃應道化是曰持戒在於三界而无所著誘化衆生生老病死是曰忍辱其內有行常護身口心无所犯負無所違失是曰精進所修方便去衆瑕穢無益之行至於解脫是曰一心若被德鎧所志弘廣濟於一切周旋之難是曰智慧是為六何謂行別異度無極有六事坐佛道場曰日常服一

勝一米尋求窮之以欲惠濟不以為
勞是日布施若在其身精進靜定不
為放逸是日持戒遠得見佛以學諸
法衆行脩志是日忍辱所可懷来暢
達諸法一切本无解无分別是日精
進與解脫俱并濟一切生死衆厄使
存道意是日一心其心靜然入於憺
怕心無所生了其自然是日智慧是
為六何謂解他度无極有六事昔有
賈客離於彼利割身所食心清行淨
上佛供養是日布施文隣龍王出現
繞身心无所犯往立而侍是日持戒
釋梵来下見佛寂然不演道法勸助
說法是日忍辱時以佛眼普觀十方
進退隨時導利群黎是日精進一心
七日觀樹思樹欲使一切有反復心
是日一心以見勸助便轉法輪八音
暢達周遍十方是日智慧是為六何
謂勸用意釋度无極有六事曉見佛
得道念勤勞者是日布施往到教化度
於五人覩現變化開其所說尋輙啓受
是日持戒棄離自大順從法律以化
不違是日忍辱而以甘露不死之藥

而開化之是曰精進五人應時除冥想念是曰一心以道甘露灌飲貪道消婬怒癡度五億天人是曰智慧是為六

十種力品第十五

佛告喜王菩薩何謂有處無處深淺遠近度无極有六事從其處所逮得審諦了其本末是曰布施所可識知解三界空等无有異是曰持戒諸所曉了悉以分別而得普入仁和之地是曰忍辱其弘精行至德之業強而有勢是曰精進毀壞衆穢十二緣起令无有異是曰一心所可遵奉而以知時不失聖教是曰智慧是為六何謂知去來今度无極有六事若能除盡所作衆業眼耳鼻口身心所犯是曰布施若能消滅諸緣報應生死禍福是曰持戒斯棄所因五陰六衰因緣之對无有真冀是曰忍辱若離罪福自然消除三界生死是曰精進恢怕燿然斷色痛想行識了无所有是曰一心所遵奉行使无所生其志坦然以道為元是曰智慧是為六何謂知

世若干種類度无極有六事假使衆
生斷若干種衆難之行不以恣意是
曰布施斷若干種陰蓋諸入奉行遵修
六度无極是曰持戒舉在諸種不計有
人了諸虛無是曰忍辱遊在諸品應病
興藥令三界衆生三毒消除是曰精進
處於四大除貪不計導御衆迷消諸
所有是曰一心在於諸種思惟識念
解一切空是曰智慧是為六何謂知
世諸根增減言各不同度无極有六
事解知四大合成散壞不自計身是
曰布施覺空其眼耳鼻口身心所行
而无所犯是曰持戒解心自然一切
本無无所不通是曰忍辱若能解了
男女壽命苦樂善惡觀此六根了无
有本是曰精進其能分別信戒定慧
此五根者習道之尤是曰一心若能
通暢在所分別是他人根諸殊異念
一切解了衆生此根是曰智慧是為
六何謂解世好不好若干行度无極
有六事隨所好喜尋為開化應病與
藥是曰布施所集勸誨慈心一切無
所傷害是曰持戒從其所樂隨時消

除一切衆罪所犯諸惡是曰忍辱決其疑網盡衆懈廢是曰精進消諸所生及无所生都使永盡是曰一心順其所好而令寂然以權方便而消化之是曰智慧是為六何謂智普入諸行欲縛解縛衆欲方便度无極有六事若能解了衆若根原而燒盡之熾然道教是曰布施知諸惱原遠棄衆患婬怒癡垢是曰持戒體解道宜施以安隱消除衆患是曰忍辱乎弃暢達至無上道長樂法樂是曰精進分別諸行罪福所歸五趣本末是曰一心以知行趣有无之處生死泥洹是曰智慧是為六何謂根力覺意一切脫門定意正受度无極有六事若以此法惠斯安隱不造衆惡以恩加人是曰布施若平等施貧貴无二而無偏黨是曰持戒愍傷他人以法勸助入於道宜是曰忍辱自愍傷已神寄其中本非我身不計有身是曰精進解一切空消除名稱愛不自大是曰一心以解无常苦空非身无吾我人以此化衆是曰智慧是為六何謂識

念過世度無極有六事若識往古宿世所更无數劫事以用誨人是曰布施知在天上人間地獄餓鬼畜生五趣所歷是曰持戒分別罪福善惡所趣恚伏其心是曰忍辱曉了塵勞愛欲衆穢而無所著是曰精進其心體解一切皆空寂无有想是曰一心消滅一切諸所有業覩見一切衆生根原是曰智慧是為六何謂天眼度無極有六事天眼所覩見於禍福善惡所趣是曰布施所應奉行不犯殃釁常志道行是曰持戒所覩廣遠无有邊際見衆生根是曰忍辱若見一切不以德猒開化盲冥是曰精進察衆闇蔽有路無路是非所趣是曰一心顯示光曜令得自歸緣是得度是曰智慧是為六何謂諸漏盡度无極有六事覩諸穿漏瑕疵无益棄之習道是曰布施不樂諸漏婬怒癡念志存道法是曰持戒不習諸垢常修清淨是曰忍辱開化衆心曉了諸想陰蓋諸入不為放逸是曰精進體解諸漏習從道教多所通達是曰一心入

於生死動在諸漏開化衆生令發道
意是曰智慧是為六

四無所畏品第十六

佛告喜王菩薩何謂以成正覺解了
諸法第一无畏度無極有六事逮得
佛道清淨盡患生老病死是曰布施
心存無為志弘揩願无上正真是曰
持戒以真諦觀一切皆空无有邪見
是曰忍辱一切悉解三界所生悉以
无根靡不通達是曰精進為一切智
暢化三界諸天人民及三惡路是曰
一心遊八部衆宣布道化各令得所
而无所畏所願以成是曰智慧是為
六第一無畏何謂平等了諸漏盡度
無極有六事佛者无漏諸漏已盡一切
无難是曰布施無有處所止處已斷
無有欲界色界无色界是曰持戒所
生无生俱無所起是曰忍辱所經名
攝玄虛无際不可得无是曰精進志
懷揩願以越度世諸有八法是曰一
心存于解脫輙獲無失逮无上真是
曰智慧是為六第二无畏何謂佛所
說法真要無比咸受奉行第三无畏

度無極有六事所可遵修了一切空知起則滅合會别散是曰布施以盡三毒諸行放逸而不馳騁是曰持戒所去滅者盡所生處永无所生是曰忍辱以消衆失眼耳鼻口身心所犯無能得便是曰精進以建立道欲度衆生除衆俗業无益之元是曰一心若至脫門生死已盡慧不可盡是曰智慧是為六第三无畏何謂内應等法無能廢意第四無畏度无極有六事其内正法得三昧定無能起心令不安者自然垢盡是曰布施其无所生亦莫能盡持智慧法是曰持戒消于无常一切法空解道為常是曰忍辱所謂内事無能蔽者以盡有罪之元是曰精進无能罣㝵盡不成就皆使成辦是曰一心所以聖明一切自然无能蔽㝵佛道至深能一切决軟劣中容夬了明達衆生根元是曰智慧是為六第四无畏何謂大哀度無極有六事以懷大悲愍傷一切衆生之類心不有恨是曰布施其心平等欲度衆生生老病死未曾偏黨是曰

持戒若於衆生常行守法以仁報之可悅得安是曰忍辱往來周旋每濟衆生勤苦之患是曰精進隨其所好上中下行而開化之是曰一心遊於三界終始无量度生死尼是曰智慧是為六何謂眼清淨度无極有六事若能清澄地種水種心如地種而不可動洗除心垢猶如水也是曰布施其能建立火種風種燒盡衆惡是曰持戒設燒生死令无所餘瑕穢悉消不抱瞋恨是曰忍辱目之所觀無所不見光明遠照是曰精進所行慇懃見一切无心念是非是曰一心所觀十方亘然無邊所濟无猒是曰智慧是為六何謂天眼清淨度无極有六事其以天眼見諸色身端政好醜長短廣狹白黑肥瘦而往化之是曰布施知其身行名字心性身所生土見身往來周旋之處是曰持戒觀其身行分別是非合散成敗是曰忍辱察天地壞復還合成生天人物是曰精進若見報應罪福善惡道俗明冥是曰一心見諸次第遠近深淺空无相願

度三脱門是曰智慧是為六何謂慧
眼度无極有六事以成慧眼普見一
切其諸衆生根本始原所從生矣是
曰布施以能成就逮得解脱无有衆
結是曰持戒既有所獲建立其心存
於道義是曰忍辱所致堅强建立普
遍觀於十方恚亦了了是曰精進其
所觀者猶如真諦審不虚妄是曰一
心志懐悦豫亦无所生不墮罪患遺
意无窮是曰智慧是為六何謂法眼
清淨度无極有六事若能逮得諸佛
之法十八不共是曰布施自身致斯
佛十八法往濟悉趣十八苦毒是曰
持戒所觀因緣品第高下深淺微細
是曰忍辱以觀一切三界所有本恚
自然是曰精進憶識本末應病與藥
以治三病是曰一心所見不虚不為
愚觀亘然開化一切衆人是曰智慧
是為六何謂佛眼清淨度無極有六
事以佛眼見无所罣㝵寤不覺者
是曰布施所察愍傷一切衆生三苦
之惱是曰持戒度脱衆生不遭諸難
永得久安是曰忍辱所覩无量玄遠

无底不可為喻是曰精進觀其根本若枝葉果已熟欲落而就扰之是曰一心見本末然從緣而起以了本无則無所生是曰智慧是為六何謂自在度无極有六事若得由己得作究竟而不中止是曰布施所行到處輙得所願不違要誓是曰持戒自在立行逮得无想放諸所者是曰忍辱仁和柔順分別以解於一切慧是曰精進一切皆盡慧不可盡是曰一心解一切法明慧聖要化諸不逮是曰智慧是為六何謂娛樂度无極有六事所施與者離于悕望猶如虛空化五百蓋覆比丘衆若梵志聚名曰頭鄰井中水泉自然甘美是曰布施若入城里人民普安箜篌樂器不鼓自鳴是曰持戒諸根不具盲聾瘖瘂跛蹇疾病蒙其光明悉除衆患是曰忍辱演其光耀照於十方无量佛土皆將衆人是曰精進在維耶離城中內外各各變化八万四千諸佛身形是曰一心彼時因隨為八部衆領宣經道各使得解是曰智慧是為六何謂難

得自歸度无極有六事威儀礼節安然庠序功德甚廣能攝受空是曰布施以能曉了諸佛世尊至德玄遠難不可當是曰持戒所行堅强方便隨時不失其節志願无違應病與藥而開化之將護衆業能化毒蚖捉在手中以至誠故永無所畏用神足呪故不以為難是曰忍辱如目揵連疾解化魔佛與其俱度彼土衆不自覺反還在祇樹棄鉢中水且浮佛地是曰精進如佛弟子舍利弗言一時須臾有四十九心起為生死業佛言不可計是曰一心如佛言曰時有一城其中衆人而有重罪不計遺法誹謗高德如來至真於一夜半為說經典棄其重罪精進暢達得六神通是曰智慧是為六

十八不共品第十七

佛告喜王菩薩何謂十八不共諸佛之法事有十八何謂无毀滅度無極有六事應時開導具足德行令无致失是曰布施若除伴黨不偏所為為无有失是曰持戒所說至要言無有

失身口心寂是曰忍辱應其果報不違本旨從始發意至道无二是曰精進從其擔願各使得所不違本要是曰一心至心脫門長獲入安隱无有衆難是曰智慧是為六何謂無著无虚言度無極有六事所說開化皆宜純熟不為雜碎是曰布施以得三達知見去來念常清淨所行无穢是曰持戒不懷害心向於他人恒抱仁慈是曰忍辱隨其人心欲有所好而為解說使令喜悅是曰精進為无等倫宣布微妙猶蜜甘露加之於人心使悅豫是曰一心若為頒宣消除衆結狐疑羅網以自纏縛是曰智慧是為六何謂无脫忘度無極有六事其心放捨功德無斷自然定矣是曰布施以一切德勸助其意使發道心是曰持戒所行无邊導修至義永無罪殃是曰忍辱速得一切衆德之行真正之法是曰精進常識三世去來今事未曾忽忘是曰一心因其樹生寂然長大諦念道法不以失本是曰智慧是為六何謂心定度无極有六事所

去平等心無所生與隂道法是曰布施所可宣揚依因遊居不失道法是曰持戒其所依倚以法開化多所喜悅是曰忍辱其所奉六度无極正真之道皆為他人是曰精進自攝其心以恩濟人而開導之是曰一心一切隨時而其所願其行无底各令悅豫是曰智慧是為六何謂觀寂无為度無極有六事所願已成吉如恬怕是曰布施依仰於人而寂然安是曰持戒行其慇哀察護諸業猶如道場是曰忍辱一切普護三界衆生示以道心所行无邊是曰精進所可將養而為一切愚惑之衆宣暢正法是曰一心雖為說法化身口意令無所犯不著三界是曰智慧是為六何謂无有若干度無極有六事若以不生若干品想存心在道是曰布施其如是想興願道德不離正真是曰持戒若以无意不為恩想常一定意是曰忍辱未曾毀犯彼己性行護身一切是曰精進勤修應行解知其時不失聖節是曰一心皆能達暢五趣生死往來

周旋一切根源是曰智慧是為六何
謂所樂度无極有六事若心念樂自
護其心愍傷他人是曰布施設使心
思往古今世愍念己身以哀一切是曰
持戒若復喜樂講說經典不為俗業是
曰忍辱常用隨時一切至樂无上正
真是曰精進假使好喜佛法聖衆斷
衆愛欲不善之行是曰一心若除諸
邪九十六種志甘道法是曰智慧是
為六何謂不失精進度无極有六事
所造勤脩奉行道法德不損耗一切
倫恚是曰布施若以心悅哀念一切
不以害心向於他人布施精進是曰
持戒若訓誨時求以道法悉能堪受
是曰忍辱若以法明所觀一切无所
傷害是曰精進一切所講乃說其本
識其宿命乃了無際是曰一心所解
義理不可限量是曰智慧是為六何
謂无有失意度無極有六事意所識
念乃知前世无數億劫而無邊底是
曰布施所憶迴遠无央數劫積功累
德是曰持戒若以察知如審清淨永
無垢濁是曰忍辱識了所好從初發

意者今所行是曰精進心入所念念一切法進退本末是曰一心斷一切想各各不同憶念宿世分別曾所更歷是曰智慧是為六何謂不失定意度无極衆行有六事受四等心慈悲喜護定意正受是曰布施設能咸受立四意止无身痛想法是曰持戒奉行至德修四意斷斷无所斷是曰忍辱以逮神足飛到十方教化一切是曰精進若行禪思受得咸三昧定是曰一心若以聖明諮受道慧而不虛妄是曰智慧是為六何謂不失慧度无極有六事若受慧根智不可量知衆生元是曰布施力勢堅强獲致慧力乃至佛十力是曰持戒逮得覺意悟化導示諸不覺者令得達明是曰忍辱以曉了心啓受道義行不可計是曰精進逮分別解十二緣起知因牽連由不覺故是曰一心以斯聖明致十種力四无所畏十八不共諸佛之法是曰智慧是為六何謂不失解脫度无極有六事身力堅固心若金剛不失至要是曰布施處在大衆

若在獨處心常如一無所忘失是曰持戒遊于擾憒衆內之中而不迷誤是曰忍辱解知他人衆生性行所念善惡是曰精進安諦建立无上大道不滅盡慧是曰一心以無生慧消去處所使无所存嗜志經典是曰智慧是為六何謂解度知見度无極有六事所行至實不為虛偽輙得如願是曰布施其所觀覩唯見無為度衆有為生死之難是曰持戒察欲之穢覩其本末從因緣起是曰忍辱從地至地備具諸住建立果處十住之業是曰精進禪思行道心之所生以逮住處是曰一心若著衣被加之在辟方便副除一切衆惡无所忘失不違解脫是曰智慧是為六何謂知身行慧明所轉度無極有六事身行勤修一心正行守身口意不以為猒是曰布施導化其體不欲盜婬而无所犯是曰持戒奉修十住不使所住有罣㝵業是曰忍辱專精一心立衆德本以施一切是曰精進令无數人得其報應十方福報是曰一心以身造教而顯

神足飛到一切見諸佛說是曰智慧是為六何謂口行轉進聖慧度无極有六事口所班宣說無上法曾所更歷解定諸法未曾猒惓是曰布施其音普至入一切心令行清徹是曰持戒開化衆會悉令通暢无上正真是曰忍辱所演法訓其聲周遍徹于十方是曰精進常憶至行不為虛損至真尊精篤信思惟是曰一心所可班宣未曾虛妄多所安隱一切衆生是曰智慧是為六何謂意行轉進度无極有六事若意心正思不在邪心存行念常本清淨是曰布施其以聞法御導愚冥化諸所著是曰持戒其能導利有无之業立平等行是曰忍辱假使學法棄捐吾我不以自大是曰精進釋離愚癡志存大明无有闇蔽是曰一心其行深妙卓然有異而無限量是曰智慧是為六何謂知過去世所見無导度无極有六事觀其諸界衆種四大了之本無是曰布施察諸陰入色痛想行識本无處所是曰持戒視諸六衰根元甚微緣對而生

是曰忍辱觀其善惡禍福所由皆因貪身是曰精進斷衆塵勞常行清淨无有諸垢是曰一心察衆生盡十二牽連本無所生是曰智慧是爲六何謂見於當來本末所有无量导慧度無極有六事其見過去五趣合散猶如春秋熾衰成敗是曰布施若能分別諸所邪見六十二事不墮顛倒是曰持戒觀于人之分別合散本无有本是曰忍辱察於衆生當以何藥而療治之是曰精進觀其所生邪畔進退各有緣行是曰一心曉了報應目觀可化而往開度使發道意是曰智慧是爲六何謂知現在不可限导度无極有六事觀其所遣因緣之對訓化群生興立功德是曰布施見其所由因解三脫奉六度无極而致成就是曰持戒所奉行訓恚雖貪欲志慕道法以法爲樂是曰忍辱觀一切形微妙麁細悉滅盡无常存者是曰精進見於證明三界如幻一切本無无所違失是曰一心若觀生死无爲之元有數无數心不處二是曰智慧

是為六（宋本注云十六字其中舊多一行文）

方便品第十八

佛告善王菩薩何謂曉了方便度无極有六事若能專精善權方便隨時而入是曰布施其於瑕穢因而開化使志清淨是曰持戒所作功德則用勸助一切衆生是曰忍辱在所遊至無所傷害亦无有失是曰精進志以好喜教誨衆生用四恩濟是曰一心入無量門宣捴持要而導利之化于三界使入大道是曰智慧是為六何謂純熟度無極有六事若能方便平等誘進一切諸法是曰布施懐来法誨正心无縁玄微妙慧空無相願若覩八品除去八難志存八正覺了諸法本无是曰持戒觀于諸見分別迷惑不墮邪見是曰忍辱察于五趣應可開化因往救之是曰精進若見可御尋往方便而度脫之是曰一心若見有為而入其中消諸所著令得滅度是曰智慧是為六何謂見自然度无極有六事所逮功德虚無所猗亘然弘燿猶如一心歸定光佛是曰布施

身不懈惓无所貪惜若如月光盛滿
盛明照星宿時明眼之人莫審覩了是
曰持戒若能覩見一切諸法皆悉如
空是曰忍辱所可禪思皆見諸法這
生尋滅患了别此是曰精進不見施
者而有投濟自覩不及是曰一心觀
身心行口宣法教有益一切而无有
二是曰智慧是為六何謂欲行界業
因緣罪福度無極有六事見所習欲
為瑕穢業本悉清淨已立㝎尋是曰
布施覩一切法皆自然寂寞用不達
故自作殃福是曰持戒所觀玄遠極
底无際是曰忍辱自覩其緣罪福悉
盡無欠存者是曰精進緣對難滅覓
所當行方便之宜輙居正真是曰一
心罪福既盡不復更造三界之難見
无所生是曰智慧是為六何謂色行
緣業度无極有六事見諸色緣皆由
身作用心不了而横起是報應之元
是曰布施觀衆色者皆有因緣未必
横來身心迷故是曰持戒察所生處
天上人間若三惡趣罪福之應是曰
忍辱若觀所生而念想處是曰精進

常觀報應歡喜悅豫是曰一心護高寂然下者憺怕意无所著是曰智慧是為六何謂無色行業度无極有六事若等於色墮在欲地清淨之處不行妄想是曰布施見其所行五事之業戒定慧解度知見品是曰持戒假使能盡因緣之對不生禍福是曰忍辱勤脩至行志令平等而无偏斜是曰精進若以篤信其行精脩而無垢濁是曰一心所見常明如晝日行不見闇冥無所破壞无所不濟是曰智慧是為六何謂觀清白住度無極有六事若以覩見住立處所清白慈地欲逮斯住是曰布施其能獲致瑞應之業不起三事身口意行是曰持戒精進奉行四恩之法而无斷絕是曰忍辱所觀亘然道意巍巍而无邊際是曰精進積功累德日日增長聖明之行是曰一心察于清白消除眾生生死諸善惡想及諸法想是曰智慧是為六何謂法種度无極有六事覩諸法苦用不違故而造禍福是曰布施其見中間心無所處不在有无是

曰持戒若見愛欲疾而消之不令生長是曰忍辱其存正性未曾違失无上正真是曰精進具足種性三十七品不斷佛種是曰一心心成八等逮致諸法而不取證是曰智慧是為六

賢劫經卷第五

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢劫經卷第六

西晉月氏三藏竺法護譯

八等品第十九

佛告喜王菩薩何謂八等度无極有六事若信八等篤樂執御不墮八邪是曰布施於八等行執持道法不為俗榮是曰持戒既在等行存平等業而得自在无侵欺者是曰忍辱一坐不興遠成羅漢行度三界無復生死是曰精進因從八等致於道迹往来不還無著真人是曰一心以越界流分別若干懷来斯義无上正真是曰智慧是為六何謂懷道迹法度无極有六事因其道迹以次致明消盡陰蓋婬怒癡冥睡眠調戲是曰布施以盡愛欲無復眾穢不淨之行是曰持戒七反往来天上世間乃盡眾漏是曰忍辱家家行亡以福一切世世得安是曰精進其以一行守身口心捨一切業无益之元是曰一心其无所著解一切空三界本无是曰智慧是為六何謂往来微塵度无極有六事

雖在三界覩其色欲稍稍向滅是曰布施其見塵勞愛欲之難心未曾犯是曰持戒察其罪疊轉欲薄少究竟令元是曰忍辱以明通利觀察罪業從其行成是曰精進以見燒盡一切愛欲令無有餘是曰一心解暢一生生死之元以去愛著無復衆患是曰智慧是為六何謂不還度无極有六事以能遠離欲界之著行四恩法四等无厭是曰布施其心無餘勞穢之難極盡其元不復還世是曰持戒生業是曰忍辱夙夜勤修存心在法若二十二善施諸天在上修行不捨道生二十三善施性天是曰精進若生二十四无愛結天在上坦然心無求天是曰一心若以親近六通正行正士之路致於慧藏是曰智慧是為六何謂无著度无極有六事以盡忘失忽誤之法至阿羅漢是曰布施不復須持無忘失法自然盡矣是曰持戒若以篤信而得解脫心不懷疑是曰忍辱其以慧解而至滅盡生老病死是曰精進消盡衆厄三塗之難身自證

明是曰一心俱得解免周旋生死永盡无餘是曰智慧是為六何謂緣覺度無極有六事觀於少事處山寂靜不貪身命不為衆內是曰布施與正士業以選擇法正真宜同能將時宜是曰持戒獨處守志不為放逸是曰忍辱以遠解脫度三界去無復結縛是曰精進若修寂然至于惔怕心无所著是曰一心致一品業正真之本亘然如法无有二業是曰智慧是為六何謂菩薩度无極有六事所行救濟常以等心無有諛諂是曰布施得致和性常行安隱用療治心如其所生而開化之是曰持戒若以等心加於衆生不為傷害是曰忍辱若以奉行深要空法无上大道至真之義致一切智是曰精進不猗他音而作復還墮於小節正受平等是曰一心不猒生死以慧開導一切衆生是曰智慧是為六何謂盡慧度無極有六事其以盡慧修治所應不墮短乏是曰布施若用善諦療治衆行身口意淨是曰持戒所行除穢清淨光明而无有

想是曰忍辱以斷諸迷樂在正真宣
所當宜順佛法教是曰精進无所悋
惜一切所有皆能濟厄勤修正真是
曰一心以能棄捐不可之業一切無
明達致巍巍聖達六通至一切智
是曰智慧是為六何謂无所生慧度
無極有六事其愛欲本報欲起者曉
了悉空慧无所生是曰布施使无往
形亦無還返解无所生是曰持戒不
與世法而有緣雜唯純修法是曰忍
辱尊修脫門空無相願无所忘失是
曰精進所以能見無所生慧用見一
切悉無所有是曰一心以斷衆念一
切塵垢不懷妄想是曰智慧是為六
何謂建立度无極有六事若正法住設
正法沒心不捨道致衣食養及與名聞
是曰布施在于法訓无所猗求心等如
空是曰持戒其能歡悅四種性人不
猗於四是曰忍辱若以勤修方便果
實求於正真无上道果是曰精進在
阿須倫時常學經典不捨三寶是曰
一心一切世間悉聞其法輙受奉行
无有邪心是曰智慧是為六何謂致

天眼度無極有六事若以天眼見一切色心無所著了虛无矣是曰布施設能明了覩于無色用行善權不墮欲界是曰持戒假使解達无像之色達之心等無有憎愛是曰忍辱以察生死往来周旋衆難之患不以拘畏是曰精進其觀无念等一切思內外無㝵無有所歸是曰一心若視寂然其心惔怕猶如虛空不可限量是曰智慧是為六何謂天耳度无極有六事若能得聞一切衆生言語音聲天上伎樂歌儛之聲地獄餓鬼畜生啼哭之音慈心向之是曰布施使人得聽細微之響了一切言悉空无辞是曰持戒一切所行悉隨道業不隨外學六十二見是曰忍辱若以口宣心念是行隨時之宜善權方便化以智慧是曰精進聞一切空悉无万物諮受經道而執誦持是曰一心揔一切音知之盡滅歸於寂然無上正真是曰智慧是為六何謂心智自在他人心念度无極有六事若心由己見諸處所三界之患欲殺濟之是曰布施其

心普見善不善義斯心平等不存有
為是曰持戒觀諸因緣報應之業本
無緣對是曰忍辱若覩過去當来世
事悉豫了了見其本末是曰精進以
平等視現在之事皆如幻化是曰一心
普見一切衆行本末無有本末何所
有要是曰智慧是為六何謂識念往
古過去度无極有六事見識過去所
生更歷所行是非是曰布施所作成
就以用勸助无上正真是曰持戒不
用頻来而皆滅盡令無所生是曰忍
辱以是名号無所有有所覩見見一
切本是曰一心以若干品頌宣經道
開化三界道利危厄是曰智慧是為
六何謂神足飛行度無極有六事以
得神足在所飛騰到於十方是曰布
施所行方便常順法義解五陰空无
所破壞是曰持戒興造大哀愍傷衆
生欲度脫之是曰忍辱所行具足猶
如月滿衆星中明而无漏失是曰精
進若能自制五陰六衰十二緣起
抑伏其志是曰一心其不精進化令
勤修入無極聖是曰智慧是為六何

謂漏盡度無極有六事已見彼已不討彼我無有衆漏是曰布施以觀諸漏知習所生使无所起是曰持戒覩一切漏本悉无根皆以滅盡是曰忍辱而身逮得察諸漏盡盡無所盡不見生死之所歸趣是曰精進其使衆漏根本自然永無有餘是曰一心以精進力拔斯衆漏而无處所見無所趣是曰智慧是為六何謂威儀度无極有六事以用威儀使無數人咸用礼節和心歡喜是曰布施普多所悅一切衆生无不歡喜諮受法訓是曰持戒所觀尊精而不放逸唯存大道是曰忍辱行来安徐而不卒暴是曰精進威儀不缺礼節備具是曰一心見深遠業明曜無本德行具足是曰智慧是為六何謂慇傷度无極有六事若有惡人心懷邪毒以衣食養而授濟之是曰布施見兇害人若遭尼難而授護之因示經道是曰持戒若外異學有所志願而自貢高悉能忍之是曰忍辱若為衆人有所敷演宣其義理猶池蓮華是曰精進以賢善業

而講其義令自調伏是曰一心若有
祠祀因其所興往為說法言如審諦
化標形子是曰智慧是為六何謂行
空度无極有六事所施無猒不以為
惓化令入道不為俗事是曰布施所
作自在而得由己不從他教是曰持
戒所行尊精而不迴還墮于小節是
曰忍辱以究竟行不中取證畢衆祐
德是曰精進所應奉行常无所猗奉
修純熟是曰一心隨其所好而造立
行導利一切是曰智慧是為六何謂
捐捨度無極有六事其以棄捐壽命
之行不以貪身所行自由无所罣㝵
是曰布施若棄現在在身口心五趣
生死心無所著是曰持戒以結境界
安法奉行四等六度而無所越是曰
忍辱所可放捨捨婬怒癡皆棄一切
餘苦諸見六十二事是曰精進以令
衆生所行純熟不以貢高以捨所行
是曰一心以離衆生愁憂之感心存
至法而順律教是曰智慧是為六何
謂滅度度无極有六事因曉了空不
以妄想其至滅度致無所生是曰布

施心所建立立於大道存无處所是曰持戒捨身之安不猗身命開化衆生是曰忍辱以神足力動三千界一切天人無驚怖者是曰精進其心禪思定意正受而無所著不為放逸是曰一心滅度之後散其身骨遍布十方一切蒙恩是曰智慧是為六何謂變化度無極有六事分布舍利處處得之流布天下是曰布施舍利現瑞威神光明見莫不悅是曰持戒衆生見變心抱喜歡因發道心是曰忍辱諸天見威功德魏魏勸之代喜是曰精進若見仙足舍利放光其衣毛起淚即出者是曰一心若覩舍利立至誠願現光威德五色晃曜是曰智慧是為六何謂流布法教度無極有六事若得衆人自歸供養給衆所乏是曰布施常守己心令無所生其无所生則无所滅是曰持戒若無所有見其三界佛法人物一切自然是曰忍辱能令經典道法訓教流在天上周遍天下是曰精進諸魔官屬見之驚縮無當威顏是曰一心假使法教明

顯流布十方愛敬各懷悦豫稍稍
漸得至滅度法是曰智慧是為六何
謂分舍利度无極有六事為舍利求
衆供養具夙夜敬事是曰布施无數
之衆恚共歡書歸命作礼是曰持戒
若復示現光明威神遠近来觀轉相
化心是曰忍辱諸天人民咸共踊躍
知其至尊緣發道意是曰精進若見舍
利无有餘樂思念佛道莫能踰者是
曰一心嗟歎舍利得妙辯才而無罣
㝵致入智慧是為六尒時世尊重散
告語喜王菩薩是二千一百諸度无
極其餘復有九十諸度无極消世九
櫳化九十六諸外邪學使入正真
佛告喜王菩薩是二千一百諸度无
極說法教化諸貪婬種二千一百
一百諸度無極說法開覺諸愚癡種
諸度無極說法開化諸瞋恚種二千
二千一百諸度无極說法訓誨化等
分種是合八千四百諸度无極一變
為十合八万四千諸度無極佛則醫
王法為衆生一切三界無上良藥療
治三毒陰蓋得消等分返逆无返逆復人

因見化導靡不解脫不奉行斯八万四千諸度無極欲爲百千種人除八万四千衆垢塵勞逮八万四千諸三昧門終不能成由是脩立八万四千空行法義以是化導百千種人消除八万四千衆垢塵勞逮八万四千諸三昧門是謂佛道深入无極致一切智佛言喜王吾以是法坐佛樹下降魔官屬成㝡正覺因是解法逮立平等在於地上結跏趺坐便致魏魏神妙梵王恭敬怱下稽首歸命求哀從古揩願爲一切衆生今悉集會咸欲聞經梵王垂潒而勤勸助唯濟一切未度迷惑佛成如斯微妙大聖逮㝡正覺寂然安坐而自靜黙心惟此意五濁惡世九十六徑六十二見迷惑卒暴多無返復不受道教不如黙然取般泥洹佛坐樹下光明魏魏普照十方淨居身天遥見威光顔貌巧勲靡不晃昱道德灼灼吉祥之業應當流布諸天衆會皆共悦豫建立大光寂寞正

真聖達无際曜明煒煒威德普顯无上清淨三世寂尊周遍一切十方佛界其心解徹動三千國道慧廣遠難得見聞超絕無底名稱通暢覩此威神妙光无量顏容威德智如虛空殊特無喻於時梵王復重啓佛悚息一心恭恪自歸說此頌曰

道場演大光　降魔消塵勞　震動三千國
滅衆惡趣患　正身安隱坐　不傾猶須弥
振曜照佛土　處樹莫不蒙　平坐諸根寂
師子獲无畏　自覩欲寂滅　勝牀護演暉
在樹王顯威　廣布大道安　消世無益法
滅化三塗厄　覩光顏无猒　心念諦愍傷
審思說尊議　等演法平坦　道選三世業
曜三品諸法　以時宣意行　現道猶月滿
色奐三十二　世上大聖父　不捨世无樂
神无比梵来　覩世在三火　覺俗以法水
常護滅燒然　是時雨甘露　察精進无斷
迷惑得正路　明眼教无二　唯愍哀時誨
德猶海大山　衆故放覺舩　斯度諸泥流
化外險邪學　人縛貪計身　邪見害愛僕
不得解久獄　道衆可化脫　生邪長睡眠
隨塵不樂道　得定戒願強　何不擊法鼓

人之匱墮獄　五趣世乞求　常不逮无盡
何故不宣祠　无數衆懷信　在寂捨甘露
炎衰解法雨　執覺可降澤　知三世瘡病
不覺心塵勞　得了淨醫藥　何不濟救療
消衆生闇昧　成大德馬藏　慧光照大千
何不曜佛國　唯愍天世人　墮在四駛瀆
何不濟此厄　護諸墮大壙　佛見諸雜想
天人佳又手　無諂棄非安　何不現遺寶
佛眼觀三界　梵天勸人尊　唯衰衆邪見
轉法輪消熱　尊在師子座　諸天人集斯
立是求潤澤　唯為轉法輪

千佛名号品第二十

喜王菩薩復白佛言唯然世尊今此會中寧有大士得此定意者乎入斯八千四百諸度无極耶及八万四千度無極法入八万四千諸三昧門乎佛告喜王菩薩今此會中有菩薩大士得此定意諸度无極復得入斯八万四千諸三昧門不但此諸開士及當来學斯賢劫中成寂正覺一千如来是也除四如来也前逮无上正真為寂正覺者也亦逮是三昧喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯以加哀當宣

此諸菩薩名字姓号多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人護於正典當今道法而得久存為將来學諸菩薩施顯示光明行无上正真之道而因成就佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當為汝說千佛名号喜王菩薩與諸大衆受教而聽尒時世尊便歎詠說諸佛名字

善思議　諸佛音　唯念安　離垢稱
大名聞　明珠髻　堅師子　獨遊步
捨所念　及智積　意善住　無極像
無量覺　言妙類　慧光曜　消强意
能擁護　至誠英　蓮華界　衆諸安
聖慧業　將功勲　無思議　淨梵施
寶事業　處天華　善思惟　无限法
名聞音　以辯積　自在門　十種力
有十力　大聖德　無所越　遊寂然
在於彼　光數天　須弥光　極重藏
因越度　而獨步　威神勝　大部界
以止護　將三界　有功勲　宣名稱
日光明　師子英　時節王　師子藏
示現有　光遠照　止師子　有所施
莫能勝　為寂幢　喜悅稱　堅精進

無損減　有名稱　无恐怖　無著天
大燈明　世光曜　微妙音　執功勳
除闇冥　無等倫
佛告喜王菩薩當歎頌斯諸菩薩等
於賢劫中當成佛者所有名号
拘留孫　舍牟尼　其迦葉　釋迦文
慈氏佛　師子焰　柔仁佛　及妙華
善星宿　及導師　大豐多　大力佛
星宿王　其衆氏　寂然英　大光明
牟尼佛　等過品　具足品　等二事
而照明　日藏佛　月光曜　善明佛
无憂佛　捴舍曜　照執華　功勳光
因現義　定光施　興盛佛　好導師
頂光明　威神首　難勝氏　德幢佛
靜閑居　梵音響　順次堅　无本氏
造光佛　大山氏　智金剛　億無畏
寶蓮華　力人將　華光氏　以棄愛
大盛佛　梵氏佛　無量佛　龍施佛
龍施進　堅固步　無虛見　施精佛
解縛佛　不退没　師子幢　迦法勝
喜王佛　号妙御　受名稱　德豐多
衆香手　離垢光　師子類　号寶稱
滅除穢　無量佛　号捴持　雄人月

善見佛　遠嚴佛　明珠光　山頂英
号法事　了義理　情性調　寶品佛
念勝根　樂欲度　住立覺　了別黨
超越尊　首衆佛　雨音聲　善思惟
有善意　離垢稱　大名聞　明珠淨
堅師子　住長樹　捨思惟　智慧頂
善住立　有志意　無量意　妙顏色
聖慧光　揩堅固　吉祥善　有妙英
人蓮華　所在安　慧造佛　功勳布
光暉佛　梵天施　寶事佛　妙好華
天神錠　善思義　治自在　名聞意
積辯才　金剛幢　光曜炎　第十佛
諸佛号　各如是　無越樂　遊寂靜
有勢王　開天佛　山幢佛　炎重聖
光亦然　寶藏佛　不樂越　勝大界
三世護　号德稱　月炎光　晃明照
臨以時　行首藏　所奉行　而示現
緂照佛　光明尊　紫金山　師子施
莫能幢　人中王　光炎稱　堅精進
無損稱　離於畏　无著天　大燈明
饒益世　微美香　特德尊　損於冥
第等倫　得自在　師子揩　名寶稱
消滅穢　執甘露　意中月　日無畏

以莊嚴 意珠光 首英頂 造法本
第一義 決衆理 施所願 寶品身
重根劫 欲濟度 樂意住 分別部
師子音 号戲樂 柔男子 清和佛
龍光佛 華山氏 龍忻豫 香甚豪
名稱佛 勢大天 功勳驁 饒益龍
嚴錺目 善行道 至成佛 愍傷氏
了慧佛 無量氏 顯明佛 号至誠
日光曜 以決意 无限佛 顏貌像
照明佛 寶英氏 決狐疑 師子願
至安隱 号柔鳺 善脅佛 不虛覺
妙華英 帝石根 号大威 造作現
無量佛 名稱寶 天蹟氏 解義矣
具足意 稱高藏 無憂佛 離垢氏
梵天佛 揔持棄 目華佛 離行體
号法光 無毀現 德喜悅 三界奉
名開葉 寶光氏 寶英佛 上名聞
造光佛 無量威 以隨時 師子身
明意佛 難勝氏 功德體 名稱英
得力勢 遊無限 離垢月 普現義
勇猛佛 功福富 月燈光 至德曜
意離垢 善寂然 号善天 永捨垢
以無勝 執殊供 无量氏 衆好曜

無早藏　無所住　以復覺　曰尊靈
俗之光　日善佛　福豐饒　興威氏
号无量　意吉祥　行帝王　消羅勞
施无熱　施名聞　施興華　施齊士
金剛佛　將大施　号意寂　順香手
鈎鏁氏　号善施　無所畢　廉恪佛
月晃昱　炎英佛　大吉祥　寂然慧
号吉義　甚山頂　甚調良　蓮華氏
無著稱　遊聖慧　離于冥　充滿佛
所在安　郡无損　名稱天　勤現行
月氏佛　多功勲　寶月佛　師子幢
樂於慧　無所損　号不戲　樂功德
無著佛　名聞氏　蓮華慕　辯大藏
稱明珠　号金剛　無量壽　淨明珠
大根本　超衆惡　名稱月　忻喜光
無所犯　寶意月　号寂然　明王施
妙道御　猶自在　寶結佛　以離畏
寶藏佛　若干月　離垢稱　号寂滅
天恭敬　閑淨天　善威佛　寶愛敬
寶品佛　寶遊步　師子黨　勝不淨
善意佛　光照世　寶威神　離樂氏
号憶智　好清淨　化外業　以香手
意炎佛　山幢幡　善妙意　堅固燈

威神强 号珠鎧 人堅佛 安住月
号梵音 師子月 威神首 号善生
莫能勝 月氏佛 慈衆諸 日大趣
山光暉 至徳頂 大名聞 号法稱
施光佛 炎曜施 作至誠 脩命業
以善時 善甚重 决了意 志念行
明珠香 勝忻喜 師子光 号照明
上名聞 善山氏 晃昱珠 号光勢
勢无㝵 勤修焰 明珠月 在世尊
吉祥手 寶忻樂 閑静明 好寂道
光嚴哀 所到寂 世善樂 号無憂
順十所 忻樂力 勢力首 勢威王
大勢至 功勲藏 言至誠 上安隱
炎明佛 大光氏 徳光明 号寶首
光演香 造燈明 吉像手 善華業
珎寶佛 江海氏 執持地 意義理
意清徹 功徳輪 寶舎宅 行至義
於世月 音柔和 梵英心 面威重
意吉利 堅固施 号福光 大威曜
寶氏佛 号名聞 至重願 无量稱
光不虚 消天嫉 勝根元 衆金剛
英善品 妙華群 意證明 无清行
善思稱 以照曜 神祇品 寂功勲

超越義　住無畏　建立慈　至要旋
明珠行　威解脫　善光明　至味佛
善度脫　等威神　聖慧勝　梵以生
至誠音　善覺佛　勢力施　師子步
号華英　慧事業　慧與華　功德藏
布名聞　除卑賤　无恐怖　意光明
於斯梵　自望天　愛事業　真誠天
明珠藏　功德室　積聖慧　莫能踰
喜悅喜　堅固頤　所施天　梵柔仁
意所趣　得消惡　火赫焰　大威神
思夷華　鳴吼佛　善計數　根無憶
大愛敬　善安意　光重曜　弘微妙
主所生　精所至　善決義　有境界
善多佛　迦陁願　投於世　福光氏
寶音佛　金剛將　号富有　師子力
離垢目　身解脫　覺清徹　聖慧步
威堅固　大光明　日晃曜　體離垢
分別威　無損耗　柔軟業　月光氏
雷施佛　行寂然　号無怒　多有鎧
晃曜田　清淨國　超出上　蓮華上
光首佛　寶清淨　号極賢　寶上氏
善安明　江海施　梵天英　善寶蓋
好妙焰　隨時義　明遠想　功德曎

宣音佛　威滿月　蓮華光　善專精
錠明王　電焰英　光明王　号晃昱
稱无捐　蓮華藏　供養至　四禪業
無所得　強勢兵　功德藏　獨遊步
無尋佛　覺意靜　慧光明　号天聖
御光明　應所趣　華英佛　羅去氏
大篤信　星宿王　醫王佛　功福平
所覆蓋　宣暢王　日光明　法藏氏
善意佛　德根念　損兵刃　号智積
善住立　善了行　梵天音　龍雷電
和音佛　神通英　聖智品　吉安祥
梵平等　妙目療　号布龍　至誠英
明了佛　无怯弱　寶音聲　柔軟響
号師子　号琦薩　若干辯　勇慧氏
蓮華積　号華開　行步至　積功德
顏貌貴　主威曜　月鐙明　威神王
覺王佛　無盡氏　覺達月　号悅豫
智郡上　号最上　逮威施　智慧氏
音柔音　導師无　聲無尋　施尊藏
豪慧佛　獨遊步　大晃曜　應根香
善光明　布威稱　好顏王　号吉利
師子兵　所止宿　名聞伏　和妙藏
福光明　住良性　鐙明王　積聖慧

尊天佛 大主元 解了行 号金結
閑靜教 号難勝 悅喜人 安明氏
紫金光 号妙好 功勳根 法饒益
功德多 豊多氏 号虛空 微妙慧
覺解微 一切威 如藥佛 解脫英
智藏佛 積聖慧 可敬畏 降伏流
辯無㝵 集至誠 善音響 威重帝
應如念 号稱法 解威神 尊化身
言柔耎 師子験 捐重擔 拔衆根
敬師子 法伴侶 遊安隱 無怒覺
顏色威 威神王 号諸覺 善明佛
住立義 覺光明 神妙音 威悅衆
行不虛 消壞瞋 顏貌尊 善紫金
調和佛 解脫結 住於法 号往歸
棄自大 聖慧藏 梵天遊 号栴檀
无愁慼 清淨身 号佛英 蓮華佛
威無量 天光曜 聖智華 号作薪
功德慧 梵天居 寶事佛 帝王氏
無損佛 至尊教 水帝王 星明氏
無所害 琉璃藏 号天華 揚名稱
弓身光 極善明 一切勳 甚貴光
珎寶佛 光首氏 妙丈夫 号月所
無量光 悅意念 炎明佛 覩無猒

師子佛 好樂慧 山根本 寂然德
積勢力 宣義帝 暢善聲 号快華
住於義 威德王 慧无等 号無限
音響佛 名殊勝 善光明 安隱斯
解說佛 心思義 号極貴 宣暢音
晃昱業 等虛空 身名聞 利寂然
无瑕穢 号清淨 意習行 蓮華佛
順品第 善光曜 妙辯才 号盡極
善周遍 重根无 離怖畏 慧清白
安住佛 宣辯才 寂明目 覺名聞
常空佛 月寂然 無恐懼 大顯現
梵天氏 好音響 大聖慧 度邊際
善無際 覺了意 樹根无 行極順
清除音 寂功德 有力勢 号强首
敬聖佛 以逮德 号明味 雷震吼
雨音聲 眼愛敬 仁賢氏 明極快
極富有 合集德 而寂然 号悅豫
法幢幡 至聖響 心虛空 法利音
功德佛 分別音 德光明 有威神
達根无 有意念 有捷辯 寂然輪
仁善王 若干月 日遠聞 無垢塵
德至誠 殊妙華 德幢幡 群辯才
好珎寶 懐悅豫 敬愛月 無卒暴

師子力 無瞋恚 玄妙佛 言談帝 有法力 閑靜供 有解脫 堅雄心 言辞淨 無損首 顏悅豫 清無虛 善思惟 摠持實 見無業 多化異 象香首 妙華光 无所動 而寂上 妙善月 慧勢力 天音聲

自在王 滅垢穢 善仁賢 号丈夫 至供養 日曜藏 至真駿 真珎寶 震光明 師子步 紅蓮華 慧聖明 好脫門 成智識 好所樂 天布響 伏怨敵 師子響 忍細步 精進力 覺意華 威方便 順寂然

悅无量 頒宣亘 而應住 有深意 華光明 天奉事 演甘露 光明品 積功德 超出難 好愛慧 謙卑行 曉了明 可悅意 斷垢塵 寶遊步 富多聞 月遊住 福燈度 住術意 吉祥善 鐙火光 若干日

平等業 慧无愚 十慧寂 行無量 在三世 幢幡佛 極殊異 遊玄妙 演光曜 布施華 淨玄珠 除幢幡 聞如海 暢音聲 行極邊 紅蓮華 恨善郡 定壞冥 竭累音 發寂然 所言快 行步强 以隨時

安樂佛　威光明　修建立　无塵埃
安住和　有聖慧　轉增益　香光明
因順時　音暉曜　柔軟業　無罣㝵
寂幢幡　趣寂道　行玄妙　愛敬寶
法所遊　而言天　无極慈　善知友
步寂然　無量土　明曜山　賢所歎
興發道　斯威神　所現光　報善行
逮極善　離憂慼　寶光明　所行道
功福行　德如海　若干品　降伏魔
除害非　所宿止　入外學　无壞意
能思遠　因所誠　取重解　斯愛敬
道幢幡　聖慧響　号須深　斯梵天
樂隱佛　神足英　勝根地　所執持
日恭恪　月宮生　迦益華　賢所施
持精明　福所哀　好樂力　善音說
法貴佛　梵天響　其快善　无猒漏
覺舉号　大弘廣　名聞稱　英妙意
暢神音　師音樹　棄愚癡　降甘露
仁賢月　辯無量　宣名稱　應性行
供養度　而懷憂　愛樂安　虛俗志
樂所趣　歸所行　破衆業　青蓮華
調華佛　永无衣　宣辯才　号光曜
斯逮致　有功勳　御精進　天竟域

寂上行　諿好樂　功福意　亘明曜
德无量　集威神　師子步　妙无動
行晃曜　龍音響　執持輪　尊勢象
樂家世　法音佛　樂无底　号名稱
雨幢佛　雨德行　美好香　号虛空
音響辞　天帝王　弘明珠　善財業
燈火焰　断根王　閑寂靜　主安隱
師子音　流寶名　建立義　建示現
所有華　眉間光　无邊際　辯才王
將伴慧　由自在　師子髮　遊晃煜
德燈焔　月暉曜　无所愁　郡土地
心覺解　殊勝法　安光教　應美香
其有力　智慧華　其音强　順安隱
義理氏　好愛喜　得致勝　執衣鉢
行寂然　人師子　有名稱　号樓由
是賢劫中有斯千佛興現出世度脫
十方一切衆生是千佛等各有名号
皆如是像若有人聞受持諷誦執學
心懷専精了識行无放逸和同供養
棄衆惡趣勤苦之患長得安隱住于
禁戒諸所將信順喜經道應行清淨
値具足果此深妙忍根无法忍護一
切世若千億劫犯諸惡行不知罪福

界之報應聞諸佛名除一切罪无復
衆患假使有持是諸佛名一切尊号
致得神足一心定意若有凡庶逮得
見聞自在值此斯衆導師御行經典
懐来億載无量功祚所解説義暢達
音慧因得值見斯三昧定性行清淨
心無猶豫所興發恵不著三界以逮
捴持存在心懐是等當行此三昧定

賢刧經卷第六

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

賢刧經卷第七

冈

西晉月氏三藏竺法護譯

千佛興立品第二十一

尒時喜王菩薩復白佛言善哉世尊願說賢刧諸佛名号及佛父母佛子侍者上首聖尊諸弟子等舍利光明壽命長短比丘衆會法立年數種姓佛教經法流布所可度脫諸天人民使會者聞心開意悅皆發道心多所哀念多所安隱愍傷諸天及十方人一切衆生又將来世諸菩薩施以得聽受是經法巳益加樂學志願尊法為顯大明唯垂大哀重為散意令三界蒙佛告喜王菩薩今當說之諦聽善思唯諾受喜王菩薩與諸大衆受教專精一心皆聽

佛言拘留孫如来至真等正覺所生土地城名仁賢王所治處姓曰迦葉父曰祠祀施梵志種所生母字維耶妙勝子曰上勝侍者名覺意智慧弟子維頭神足曰抄兒其佛身光照四十里一會說經四万比丘二會七万

三會六万皆成聲聞佛在世時人壽
四万歳正法住世八万歳舍利并合
作一大寺
拘鄰含牟尼如来至真所生土地城
名上被梵志種父名施尊母字上妙
子曰澤明集侍者曰吉善智慧弟子
曰寂上神足曰不舍佛在世時人壽
三万歳一會説經七万比丘二會六
万三會五万皆得羅漢其佛光明照
二十里正法存立千歳舍利并合與
一大寺
迦葉如来所生土地城名神氏佛光
照十里梵志種父名梵施母字經業
子曰導師侍者曰普友上首智慧弟
子名開明神足曰迦舍佛在世時人
壽二万歳一會説經二万比丘二會
万八千三會万六千皆得道證正法
存立七万歳舍利并合與一大寺
喜王聽之今我能仁所生土地城名迦
維羅衛君子種姓瞿曇其光圓照七
尺父曰白淨母字極妙子曰羅雲侍
者曰阿難智慧上首弟子字舍利弗
神足弟子曰目連今世人壽百歳或長

或短一會說經千二百五十比丘衆
皆得道證舍利普布八方上下正法
存立五百歲像法存立亦五百歲
慈氏如来所生土地城名妙意王者
所處其佛威光照四十里梵志種父
名梵乎母字梵經子曰德力侍者曰
海氏智慧上首弟子号慧光神足曰
堅精進佛在世時人壽八万四千歲
一會說經九十六億二會九十四億
三會九十二億皆得阿羅漢舍利并
合共興大寺正法存立八万歲
師子如来所生土地城名曰華土其
佛光明照四十里君子種父名勇師
子母字江音子字大力侍者曰善樂
上首神足弟子曰雨氏智慧弟子曰
慧積佛在世時人壽七万歲一會說
法百億比丘二會九十億三會八十
億聲聞集矣皆得道證正法存立億
歲舍利普流八方上下
光炎如来所生土地城名星宿主其
佛光明照二千里君子種父名善意
母字妙華子字以時侍者曰長喜上
首神足弟子名雷吼智慧弟子曰尊

教其佛在世時人壽九万歲一會百
千億二會九十九億三會九十八億
皆得道證正法存立八万五千歲舍
利普流八方上下
牟尼柔仁如來所生土地城名曰上
華王所治處其佛光明照四十里父
名大山母字須滿光子曰上寶侍者
曰尊上上首神足弟子曰超施智慧
弟子曰快意佛在世時人壽六万歲
一會八十姟二會七十億三會五十
億皆得羅漢正法存立一千歲舍利
普流八方上下
華氏如來所生土地城名曰蓮華王
所治處其佛光明照三百二十里梵
志種父名尊名母曰妙華子曰智根
侍者曰樂道上首神足弟子名无害
智慧弟子名法力一會說法弟子六
百億二會三十五億三會三十四億
皆得道證佛在世時人壽五十万歲
正法存立具足千歲舍利普流遍布
八方上下
次復有佛同号華氏如來所生土地
城名甚大廣其佛光明照四十里梵

志種父名華髮母字法主子字曰鮮潔侍者曰心念上首神足弟子曰忻樂智慧弟子曰善忻喜其佛在世時人壽九億歲一會說法十四億弟子共集二會十五億三會十六億皆得道證正法存立十億歲舍利普流八方上下

善目如來所生土地城名造賢王所治處其佛光明照四百八十里梵志種父名珎寶母字言談子名宿王侍者曰世愛上首神足弟子曰師子步智慧弟子曰无量意佛在世時人壽七万歲一會說法三十姟弟子共集二會說法二十八姟三會說法三十六姟皆得道證正法存立一億歲從是已來第一初與諸如來計斯十一佛隨其衆生所行純熟而開化之其餘諸佛皆各如是十一也廣布舍利八方上下

其導師如來所生土地城名寂錦王所治處其佛光明照千三百六十里梵志種父字无難母字愍傷子曰愛光侍者曰大流上首智慧弟子名

曰上首神足弟子曰是慇佛在世時
人壽千億歲一會弟子説法七十姟
集二會六十姟三會五十姟皆得道
證正法存立九万二千歲舍利普流
八方上下

大多如來所生土地城名俗人王所
治處其佛光明照三千里君子種父
名内進母字捨嫉子曰照明侍者曰
善思上首智慧弟子名无難音神足
弟子曰歲無青佛在世時人壽四十
億歲一會説經百千姟諸弟子集從
是以後不可復計正法存立億歲舍
利普流八方上下

大力如來所生土地城名寶威其佛
光明照千二百里梵志種父名所選
母字甚威子曰師子步侍者曰愛子
上首神足弟子善住智慧弟子曰尊
施佛在世時人壽四万歲一會説經
弟子一姟人來集二會二姟三會一
姟皆得道證正法存立八万四千歲
舍利并合集立一大寺

宿王如來所生土地城名紫金王所
治處梵志種其佛光明照四千里父

名施光母字善意子曰供養侍者名勤力上首智慧弟子名熾威音神足弟子名建立一會說經弟子百億人集二會九十億三會八十億皆得道證正法存立千歲舍利普流八方上下

脩藥如来所生土地城名談主王所治處其佛光明照四十里君子種父名善寂母字所樂子曰須弥幢侍者曰華氏上首智慧弟子曰尊法神足弟子曰福力佛在世時人壽七万七千歲一會說法七十億弟子集二會六十九億三會六十八億皆得道證正法存立六万歲舍利普流八方上下

名稱英如来所生土地城名清威君子種其佛光明照百二十里父名光焰母字談言子字上華侍者曰眼受上首智慧弟子字智力神足弟子曰師子力一會說經三十三姟弟子集二會三十二姟三會三十一姟弟子集皆得道證正法存立二億歲舍利并合興一大寺

大光如来所生土地城名安樂其佛光明照千六百里君子種父名金剛

母字伏施子曰良田侍者寂意上首
智慧弟子名道衆神足弟子曰堅刃
佛在世時人壽百千歲一會說經八
十億三千万弟子集二會復倍三會
六姟皆得道證正法存立三万歲舍
利普流八方上下
照明如来所生土地城名安隱法其佛
光明照三百六十里君子種父名名稱
母字善供子曰奉行侍者曰上善郡
上首智慧弟子曰善賢神足弟子曰
流江佛在世時人壽五百歲一會說
經六十二姟弟子集二會六十一姟
三會六十姟弟子皆得道證正法存
立四万八千歲舍利普流八方上下
日藏如来所生土地城名華主王所
洽處其佛光明照八万里梵志種父
名富有母字妙華子曰焰光侍者曰
慧上上首智慧弟子名智兵神足弟
子曰剛兵佛在世時其人壽七十億
歲一會說經百千比丘集二會百億
三會如塵皆得道證正法存立三十
億歲舍利并合與一大寺
月氏如来所生土地城名上寶王所

治處其佛光明照三百二十里君子
種父名清部母字樂子子曰滿宿侍者
曰供味上首智慧弟子曰智審神足
弟子曰因法供佛在世時人壽六千
歲一會說經二千二百億弟子集二
會千四百億三會千八百億四會一
千四百億皆得道證正法存立万一
千歲舍利并合興一大寺
光焰如来所生土地城名音乘其佛
光明照二千六百四十里君子種父
名福施母字法主子曰闍上侍者曰善
辯上首智慧弟子曰雨音神足弟子
曰慧上佛在世時人壽百千歲一會
說經七十万弟子集二會八十万三
會九十万皆得道證正法存立十万
歲舍利普流八方上下
善照如来所生土地城名光焰王所
治處其佛光明照六百四十里梵志
種父名日暉母字月氏子曰大神妙
侍者曰多堅上首智惠弟子名慧施
神足弟子字所在吉佛在世時人壽
八万五千歲一會說經五百億弟子
集二會四百億三會三百億皆得道

證正法存立四万五千歲舍利普流八方上下

无憂如来所生土地城名智慧其佛光明照四百里君子種父名執華母字法氏子曰執光侍者曰樂音上首智慧弟子曰雨積神足弟子曰勝施佛在世時人壽百千歲一會說經二姟弟子集二會一姟三會九十五億皆得道證正法存立十三万歲舍利并合興一大寺

威神如来所生土地城名閻浮上其佛光明照三百二十里梵志種父名賢天母字愛施子曰明焰侍者曰見敬上首智慧弟子曰取英神足弟子日度世佛在世時人壽三万三千歲一會說經八十億弟子集二會七十八億三會七十六億皆得道證正法存立七十七億歲舍利并合興一大寺

焰光如来所生土地城名鐙氏其佛光明照千佛土梵志種父名敬法母字遣華氏子曰月行侍者曰通慕音上首智慧弟子曰德首神足弟子曰斯施佛在世時人壽万四千歲一會

說法十六億弟子集二會十七億三
會十八億皆得道證正法存立二百
一十万歲舍利普流八方上下
執華如来所生土地城名造福王所
治處其佛光明照三千二百里君子
種父名白蓮華母字施德子曰福首
侍者曰好顏上首智慧弟子名无量
土神足弟子曰重王佛在世時人壽
七万歲一會說經九十億弟子集二
會九十九億三會八十八億皆得道
證正法存立億歲舍利普流八方上下
勲光如来所生土地城名蓮華王所
治處其佛光明照二千四百里君子
種父名光照母字德至子曰法辯侍
者曰福供上首智慧弟子曰瑠璃藏
神足弟子曰極施佛在世時人壽三
百歲一會說經十六億弟子集二會
十二億三會十八億皆得道證正法
存立億歲舍利普流八方上下
現義如来所生土地城名導御郡王
所治處其佛光明照二千四百八十
里梵志種父名柔郡母字敬天子曰
德稱侍者曰梵音上首智慧弟子曰

訓戒意神足弟子曰勝施佛在世時人壽百歲一會說經六十二姟弟子集二會七十姟三會八十姟皆得道證正法存立億歲舍利普流八方上下

錠燿如来所生土地城名寶錦王所治處其佛光明照二千里君子種父名寶施母字焰味子曰寶藏侍者曰意悅上首智慧弟子曰无能當神足弟子曰大力佛在世時人壽五万歲一會說經七十万弟子集二會九十万三會百万弟子皆得道證正法存立二十万歲舍利并合興一大寺

興盛如来所生土地城名威光其佛光明照四十里梵志種父名善興母字快意子曰勝友侍者曰師子力上首智慧弟子曰光憂施神足弟子曰山積佛在世時人壽四万歲一會說法一億弟子集二會二億三會三億皆得道證正法存立九万歲舍利普流遍於十方

賢氏如来所生土地城名専吉王所治處其佛光明照三千八十里梵志種父名稱施母字閻上子曰雄施侍

者曰月夢ㇳ首智慧弟子曰海氏神足弟子曰龍力佛在世時人壽七万歲一會說經二百三十万弟子集二會三百五丁万三會三百八十万弟子皆得道證正法存立十万歲舍利并合興一大寺
善樂如来所生土地城名善富其佛光明照四百里梵志種父名土尊母字月辞子曰法自由侍者曰世愛上首智慧弟子曰雷音神足弟子曰施華佛在世時人壽三万六千歲一會說經三十億弟子集二會二万八千三會二万七千弟子皆得道證正法存立百千歲舍利普流遍於十方
頂髻施如来所生土地城名清天其佛光明照四千里梵志種父名重王母字披其私子曰山施侍者曰月天上首智慧弟子曰樂慧神足弟子曰魔所供佛在世時人壽五千歲一會說經六十二億弟子集二會六十一億三會六十億弟子皆得道證正法存立七万七千歲舍利并合興一大寺
嚴聞如来所生土地城名悅天其佛

光明照四千里梵志種父名國重母
字諸施子曰正施侍者曰月天上首
智慧弟子曰慧施神足弟子曰供柔
佛在世時人壽五万歲一會說經六
十二億弟子集二會六十一億三會
六十億正法存立七万歲舍利并合
興一大寺
堅固如来所生土地城名福音其佛
光明照四千里梵志種父名樹王母
字施珊瑚子曰施世侍者曰首力上
首智慧弟子曰月英神足弟子曰動
光佛在世時人壽万二千歲一會說
經百千弟子集二會九万三會八万
弟子皆得道證正法存立二万八千
歲舍利普流遍布十方
首威如来所生土地城名寶氏其佛
光明照四百里君子種父名柔華母
字法氏子曰愛英侍者曰堅進上首
智慧弟子曰施斷神足弟子曰人力
佛在世時人壽百歲一會說經百億
弟子集皆得道證正法存立億歲舍
利普流遍於十方
難勝如来所生土地城名齋吉王所

治處其佛光明照四十億里君子種父名清天母字福氏子曰月寂侍者曰誠愛上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰雷音佛在世時人壽八億歲一會說經三十姟弟子集二會五十姟三會八十姟弟子皆得道證正法存立八十億歲舍利普流八方上下德幢如来所生土地城名善柔王所治處其佛光明照二百里梵志種父名供友母字居世子曰金剛集侍者曰寶愛上首智慧弟子曰日藏神足弟子曰承御佛在世時人壽億歲一會說經三十万姟弟子集二會五十万姟三會六十万姟弟子皆得道證正法存立三億歲舍利并合興立一大寺闕靜如来所生土地城名寶妙其佛光明照三千四十里君子種父名曰越步母字无所進子曰月訓侍者曰琉璃藏上首智慧弟子曰力夫神足弟子曰喜愛佛在世時人壽百千歲如前講如来所現造業其餘諸佛亦復如是所度等无有異是故斯會正法存立五十万歲其佛土地皆寶合成

悉有衆珎咸生寶樹有衣服樹周流
遍國國土人民所生無有衆難三悪
之趣舍利普布周流十方
堅重如来所生土地城名徃妙其佛
光明照二十里梵志種父名寶上母
字寶光子曰持地侍者曰寂意上首
智慧弟子曰音十里神足弟子曰吉
利其佛在世時人壽三千歳一會說
經法百千弟子集皆得道證一會无
二正法存立七万七千歳舍利普流
遍布十方
梵音如来所生土地城名光威其佛
光明照三千三百二十里梵志種父
名上家母字至誠氏子曰福威侍者
曰蓮目上首智慧弟子曰靈色神足
弟子曰施炎佛在世時人壽九万歳
一會說經八十六億弟子集二會九
十億三會百億皆得道證正法存立
三千歳舍利并合興一大寺
次賢如来所生土地城名華茂其佛
光明照二百四十里君子種父名福
愛母字安養子曰時節施侍者曰造
義上首智慧弟子曰日月上首神足

弟子曰上金其佛在世時人壽五十万歲一會說經七十億弟子集二會七十八億三會八十億皆得道證正法存立四万歲舍利并合興一大寺

無本如来所生土地城名俗所敬其佛光明照四百里梵志種父名海氏毋字棄垢子曰四眼侍者曰降根上首智慧弟子曰善思義神足弟子曰響審其佛在世時人壽八万歲一會說經七万二千五百人皆得羅漢二會七万六千三百三會七万五千人皆得道證正法存立八万歲舍利普流周遍十方

光興如来所生土地城名金光其佛光明照二千刹土君子種父名光焰毋字寶施子曰樂德侍者日月華上首智慧弟子曰極音神足弟子曰自在佛在世時人壽五億歲一會說經五十億百千弟子集二會四十億百千三會三十億百千皆得道證正法存立七億百千歲舍利普流遍布十方

大明山如来所生土地城名寶淨其佛光明照三千二百里梵志種父名

月盛母字曰施子曰善蓋侍者曰寶
共上首智慧弟子曰若干覺神足弟
子曰智愛佛在世時人壽八千歲一
會說經七十億弟子集二會八十億
三會九十億皆得道證正法存立九
万二千歲舍利并合興一大寺
金剛如来所生土地城名善行威其佛
光明照百四十里君子種父名明珠
光母字青蓮目子曰壽命侍者曰海
氏上首智慧弟子曰堅施神足弟子
曰尊友佛在世時人壽百千歲一會
說經四十億弟子集二會三十億三
會三十二億皆得道證正法存立千
歲舍利普流遍布十方
憶識如来所生土地城名旃陁氏其
佛光明照三千三百六十里梵志種
父名華氏母字焰光子曰寶捨侍者
曰意樂上首智慧弟子曰无畏神足
弟子曰石王佛在世時人壽億歲一
會說經七十姟弟子集二會六十六
姟三會五十姟皆得道證正法存立
二億歲舍利并合興一大寺
无畏如来所生土地城名甚和柔其

佛光明照三千六百里君子種父名
施光母字善目子曰思夷華侍者曰
月氏上首智慧弟子曰重王神足弟
子曰天氏佛在世時人壽百千歲一
會說經八十姟弟子集二會七十八
姟三會七十六姟皆得道證正法存
立億歲舍利普流遍布十方
寶氏如來所生土地城名次堅其佛
光明照百二十里梵志種父名棄嫉
母字福施供子曰施供藥侍者曰施
上首智慧弟子曰无能當神足弟子
曰强步佛在世時人壽万八千歲一
會說經四十億弟子集二會三十八
億三會十六億皆得道證正法存立
七万歲舍利并合興一大寺
蓮華目如來所生土地城名華郡其
佛光明照千二百八十里君子種父
名上華母字妙頪子曰大愛侍者曰
无憂華上首智慧弟子曰智光神足
弟子曰重施佛在世時人壽八千歲
一會說經七億弟子集二會三十四
億三會四十億皆得道證正法存立
五十七億歲舍利普流遍布十方

力將如来所生土地城名上賢其佛
光明照二百一十里君子種父名力
天母字施安子曰滿明侍者曰護法
上首智慧弟子曰勝王神足弟子曰
善安佛在世時人壽万六千歲一會
說經六十万弟子集二會五十万八
千三會七十五万二千皆得道證正
法存立千歲舍利并合興八一大寺
華光如来所生土地城名善月華其
佛光明照三千一百二十里梵志種
父名愛見母字星宿子曰堅證侍者
曰覺氏上首智慧弟子曰義氏神足
弟子曰詳幢佛在世時人壽二万二
千歲一會說經三十億弟子集二會三
十二億三會亦三十二億皆得道證正
法存立五万歲舍利普流遍布十方
伏愛如来所生土地城名上財其佛
光明照三百二十里君子種父名時
氏母字賢首子曰訓寂侍者曰慜傷
上首智慧弟子曰善宿神足弟子曰
思夷華佛在世時人壽百千歲一會
說經九百億弟子集二會八十億三
會七十億皆得道證正法存立五十

万歲舍利普流八方上下
大威如来所生土地城名富栴其佛
光明照二百里梵志種父名實藏母
字威氏子曰照上侍者曰善多上首
智慧弟子曰焰光神足弟子曰紫藏
佛在世時人壽五千歲一會說經七
万弟子集二會七万五千三會八万
人皆得道證正法存立二万一千歲
舍利并合興一大寺
梵氏如来所生土地城名上味其佛
光明照百二十里梵志種父名愛無
憂母字旃陁氏子曰勝兵侍者曰甚
調上首智慧弟子曰進土神足弟子
曰金剛結佛在世時人壽万二千歲
一會說經億弟子集止有是一會皆
得道證正法存立万四千歲舍利并
合興一大寺
无量曜如来所生土地城名神祇其
佛光明照三千八百里君子種父名
尊音母字月光子曰忻善侍者曰善
兵上首智慧弟子曰樂響神足弟子
曰焰光佛在世時人壽八万歲一會
說經二百億弟子集二會四百億三

會六百億皆得道證正法存立亦八
万歲舍利普流八方上下
龍施如来所生土地城名賨錦其佛
光明照二十里君子種父名持勝母
字法氏子曰福力侍者曰賨城上首
智慧弟子曰閻衰神足弟子曰雄天
佛在世時人壽七万六千歲一會說
經八万弟子集二會七万八千三會
七万五千人皆得道證正法存立千
歲舍利并合興一大寺
堅步如来所生土地城名上賢其佛
光明照二百里君子種父名師子驍
母字鄱羅施子曰法音侍者曰善應
上首智慧弟子曰賨施神足弟子曰
月施佛在世時人壽億歲一會說經
百億弟子集二會九十億三會九十
八億皆得道證正法存立五万歲舍
利普流遍布十方
不虛見如来所生土地城名逮愛
其佛光明圓照七尺君子種父名清施
母字柔甘具子曰恬味侍者曰閻乳
上首智慧弟子曰安明友神足弟子
曰伊沙羅佛在世時人壽百歲一會

說經九十六億弟子集二會九十八億三會百億皆得道證正法存立千歲舍利普流遍布十方

精進施如來所生土地城名治波其佛光明照四十里梵志種父名賢乳母字首意子曰无憂天侍者曰大神便上首智慧弟子曰樂尊神足弟子曰月首佛在世時人壽千歲一會說經八十姟弟子集皆得道證正法存立三千歲舍利并合興一大寺

賢力如來所生土地城名得樂志其佛光明照四百里君子種父名寶威母字福意子曰常施侍者曰石樂上首智慧弟子曰慧殊神足弟子曰海意其佛在世時人壽六千歲一會說經八百万億弟子集皆得道證由得自在正法存立二万一千歲舍利普流遍布十方

忻樂如來所生土地城名財富其佛光明照百六十里梵志種父名梵天母字供首子曰大威侍者曰行步安上首智慧弟子曰多福神足弟子曰樂目佛在世時人壽八万四千歲一

會說經七十三億弟子集二會七十
二億三會七十一億皆得道證正法
存立九千歲舍利普流遍布十方
不退沒如來所生土地城名長威其
佛光明照三千八百里君子種父名
醫王母字宿首子曰華天侍者曰力
勝上首智慧弟子曰稱无量神足弟
子曰勇步佛在世時人壽二万一千
歲一會說經六十億弟子集二會五
十八億三會五十六億皆得道證正
法存立九千歲舍利并合興一大寺
師子幢如來所生土地城名烏扇迦
其佛光明照三百六十里君子種父
名法幢母字福友子曰貴施侍者曰
大神上首智慧弟子曰愛施神足弟
子曰勤詣佛在世時人壽二万八千
歲一會說經二十二億弟子集二會
二十一億三會二十億皆得道證正
法存立八千歲舍利普流遍布十方
勝知如來所生土地城名寶焰其佛
光明照四百里君子種父名曰藏母
字華目子曰樂成侍者曰法氏上首
智慧弟子曰脩成神足弟子曰善法佛

在世時人壽八万歲一會說經三十六億弟子集二會三十七億三會三十八億皆得道證正法存立六百万歲舍利并合與一大寺

法氏如來所生土地城名愛天梵志種其佛光明照二百八十里父字莫勝母字聞氏子曰勝天根侍者曰日施上首智慧弟子曰大樂神足弟子曰施藥佛在世時人壽億歲一會說經八億弟子集二會七億三會六億皆得道證正法存立一億歲舍利普流遍布十方

喜王如來所生土地城名所在吉其佛光明照三千二百里君子種父名寂上母字首歸悅子曰念闍乳侍者曰和安上首智慧弟子曰寶上神足弟子曰執人天佛在世時人壽五千歲一會說經四十億弟子集二會三十八億三會三十七億皆得道證正法存立百千歲舍利并合與一大寺

妙御如來所生土地城名寶藏其佛光明照四十里君子種父名曰施母字寶氏子曰德光侍者曰海身上首

智慧弟子曰行妙施神足弟子曰上
施一會說經九十億弟子集二會九
十八億三會百億皆得道證佛在世
時人壽億歳正法存立三億歳舍利
普流遍布十方
敬英如來所生土地城名世樂其佛
光明照二十里梵志種父名豊世母
字忻樂子曰外氏侍者曰尊鎧上首
智慧弟子曰安上神足弟子曰退施
佛在世時人壽百千歳一會說經五
十億弟子集二會四十八億三會四
十六億皆得道證正法存立一億歳
舍利并合興一大寺
妙天如來所生土地城名善意其佛
光明照千二百里梵志種父名真米
母字法意子曰月上侍者曰威英上
首智慧弟子曰愛首神足弟子曰無
憂一會說經七十億百千弟子集二
會六十億百千三會五十億百千皆
得道證正法存立二万歳佛在世時
人壽四万歳舍利普流遍布十方
多勲如來所生土地城名香氏其佛
光明照三百六十里君子種父名愛

施母字咸首子曰威神侍者曰青蓮
上首智慧弟子曰无垢施神足弟子
曰施與祈樂一會說經十四億弟子
集二會十六億三會十八億皆得道
證佛在世時人壽二万五千歲正法
存立五万歲舍利并合與一大寺
衆香手如來所生土地城名福香其
佛光明照千二百八十里君子種父
名首樂母字妙華子曰寶上光侍
者曰誠英上首智慧弟子曰愛月
神足弟子曰勝力一會說經六十
六億弟子集二會六十四億三會六
十二億皆得道證佛在世時人壽七
万歲正法存立亦七万歲舍利普流
遍布十方
順觀如來所生土地城名度閻其佛
光明照四十里梵志種父名施類母
字寶趣子曰所生侍者曰意悅上首
智慧弟子曰施明神足弟子曰意錦
一會說經七十億弟子集二會六十
八億三會六十六億皆得道證佛在
世時人壽九十億歲正法存立九十
億歲舍利普流遍布十方

雨音如來所生土地城名宿愛其佛
光明照千七百六十里梵志種父名
明施母字威首子曰其法侍者曰甚
諦上首智慧弟子曰月藏神足弟子
曰力步一會説經七十億弟子集一
會七十五億三會八十億皆得道證
佛在世時人壽九万歳正法存立百
千歳舍利并合興一大寺

善思如来所生土地城名无量寶其
佛光明照二十里梵志種父名念堅
母字福祇子曰華施侍者曰力施上
首智慧弟子曰无喩神足弟子曰捨
嫉一會説經百千万弟子集二會八
十万三會七十万皆得道證佛在世
時人壽千歳正法存立八万四千歳
舍利普流遍布十方

快意如来所生土地城名快見其佛
光明照五百六十里君子種父名宿
天母字威氏子曰華氏侍者曰俱退
上首智慧弟子曰普施神足弟子曰
超步一會説經二十八億弟子集二
會二十五億三會亦二十五億皆得
道證佛在世時人壽三万歳正法存

立六万歲舍利普流遍布十方
離垢如来所生土地城名城威其佛
光明照四十里梵志種父名首藏母
字華辞子曰智威侍者曰無限上首
智慧弟子曰有志神足弟子曰郡氏
一會説經八十万弟子集二會九十
万三會百万皆得道證佛在世時人
壽六万五千歲正法存立二万歲舍
利普流遍布十方
名聞如来所生土地城名无憂其佛
光明照四千里君子種父名寂上母
字威施子曰上首侍者曰法住上首
智慧弟子曰石氏神足弟子曰愛垢
一會説經百億弟子集二會九十億
三會八十億皆得道證佛在世時人
壽七万歲正法存立二十万歲舍利
普流遍布十方
大稱如来所生土地城名好園其佛
光明照八百八十里梵志種父名首
積母字曰施子曰勝離意侍者曰聞
義思上首智慧弟子曰察郡神足弟
子曰斷施一會説經五百億弟子集
二會三百億三會二百億皆得道證

佛在世時人壽八万歲正法存立五
万歲舍利普流遍布十方
明珠驕如来所生土地城名照郡其
佛光明照百二十里君子種父名覺
喜母字思夷氏子曰思兵侍者曰無
量寂上首智慧弟子曰寶威神足弟
子曰逮致一會説經九百億弟子集
二會千億三會千二百億皆得道證
佛在世時人壽九万歲正法存立億
歲舍利普流遍布十方
堅強如来所生土地城名安思其佛
光明照千國土君子種父名神氏母
字樹言子曰炎樂侍者曰明珠味上
首智慧弟子曰樂諸神足弟子曰甚
調一會説經千三億弟子集二會三
十八億三會五億皆得道證佛在世
時人壽三万歲正法存立九万歲舍
利并合興一大寺
師子步如来所生土地城名清白氏
其佛光明照千三百二十里君子種
父名若干塵母字妙藥子曰不隨留
侍者曰意行上首智慧弟子曰多豈
神足弟子曰與護一會説經百七十

八万弟子集二會百二十万三會百
四十万皆得道證佛在世時人壽万
八千歲正法存立七億歲舍利普流
遍布十方
神樹如来所生土地城名上閑淨其
佛光明照億里君子種父名樹王母
字意英子曰愛俗侍者曰施曜上首
智慧弟子名欒解神足弟子曰二財
一會説經四十八億弟子集二會三
百五十億三會三百三十億皆得道
證佛在世時人壽万八千歲正法存
立七十万歲舍利并合與 大寺
輙勝如来所生土地城名欒氏其佛
光明照三百六十里君子種父名晃
敬母字財施子曰勇施侍者曰法與
上首智慧弟子曰了杞神足弟子曰
大根名聞一會説經七十六億弟子
集二會七十四億三會七十二億皆
得道證佛在世時人壽八万歲正法
存立六百千歲舍利普流遍布十方
智慧如来所生土地城名賢施其佛
光明照四百四十里君子種父名釋
庶母字蜜威子曰梵天侍者曰法稱

上首智慧弟子曰根意神足弟子曰
尊氏一會說經四十億弟子集二會
三十億三會二十億皆得道證佛在
世時人壽三千歲正法存立一万歲
舍利并合與一大寺
善住如来所生土地城名閑威其佛
光明照四百里梵志種父名護无害
母字樂音子曰具或侍者曰覺嫉上
首智慧弟子曰上與神足弟子曰執
鎧一會說經四万六千弟子集二會
二万五千三會四万三千皆得道證
佛在世時人壽五百万歲正法存立
八万歲舍利并合與一大寺
虛空如来所生土地城名憂居其佛
光明照百二十里君子種父名根施
母字天豪子曰木天侍者曰智結上
首智慧弟子曰上意神足弟子曰法
首一會說經九十億弟子集二會八
十億三會七十億皆得道證佛在世
時人壽千歲正法存立万二千歲舍
利普流遍布十方
無量覺如来所生土地城名善蓋其
佛光明照三百八十里梵志種父名

生明眼母字龍施子曰妙好侍者曰
賢天上首智慧弟子曰心音神足弟
子曰大技步一會說經七十億二會
五十億三會四十億皆得道證佛在
世時人壽億歲正法存立六十億歲
舍利普流遍布十方
善顏如來所生土地城名威氏其佛
光明照五百二十里君子種父名樂
音母字樂氏子曰所在吉侍者曰上
與上首智慧弟子曰福慧神足弟子
曰无懼一會說經七億弟子集二會
九億三會十億皆得道證佛在世時
人壽三千歲正法存立万六千歲舍
利并合興一大寺
聖慧如來所生土地城名善清白其
佛光明照五百六十里梵志種父名
伊師檀母字離塵子曰勇猛侍者曰
名阿難上首智慧弟子曰意行神足
弟子曰須達一會說經二十二億弟
子集二會二十一億三會二十億皆
得道證佛在世時人壽二万八千歲
正法存立六万歲舍利并合興一大寺
光明如來所生土地城名琉璃光其

佛光明照三千三百二十里君子種
父名愛敬母字意樂子曰愛光侍者
曰園觀上首智慧弟子曰樂愛神足
弟子曰調友一會說經八十二億弟
子集二會八十七億三會八十六億
皆得道證佛在世時人壽万歲正法
存立三千歲舍利普流遍布十方
堅擔如来所生土地城名曰遊其佛
光明照四十里梵志種父名天愛母
字善意音子曰尊寶侍者曰柔音上
首智慧弟子曰言施神足弟子曰柔
軟一會說經百億弟子集二會九十
七億三會九十五億皆得道證佛在
世時人壽一億歲正法存立四十億
歲舍利并合興一大寺
吉祥如来所生土地城名母愛其佛
光明照二百八十里梵志種父名錦
王母字華元子曰無量手侍者曰養
友上首智慧弟子曰法事神足弟子
曰勝友一會說經五十億弟子集二
會八十二億三會八十六億皆得道
證佛在世時人壽五万歲正法存立
億歲舍利普流遍布十方

誠英如来所生土地城名愛響其佛
光明照四十里梵志種父名福外母
字賢氏子曰愛名稱侍者曰尊友上
首智慧弟子曰月賢神足弟子曰樹
目一會説經八十億弟子集二會七
十億三會六十億皆得道證佛在世
時人壽一億歲正法存立八億歲舍
利并合興一大寺
青蓮如来所生土地城名甚華威其
佛光明照四百八十里君子種父名
捴持母字忻施子曰切福侍者曰難
勝上首智慧弟子曰樂法神足弟子
曰樂氏一會説經十万弟子集二會
九万九千三會九万八千皆得道證
佛在世時人壽五百歲正法存立万
五千歲舍利并合興一大寺
鈎鑠如来所生土地城名集賢其佛
光明照三百里君子種父名愛目母
字施善志子曰仁賢侍者曰明珠結
上首智慧弟子曰學友神足弟子曰
若干月一會説經六十億弟子集二
會五十億三會九十億皆得道證佛
在世時人壽一万二千歲正法存立

三万歳舎利普流遍布十方
安氏如来所生土地城名意樂其佛光明照百二十里梵志種父名無量寶母字豊盛氏子曰地施尊侍者曰堅强上首智慧弟子曰日月曜神足弟子曰師子一會說經九十六億弟子集二會九十四億三會九十二億皆得道證佛在世時人壽八万四千歳正法存立亦八万四千歳舎利普流遍布十方
慧業如来所生土地城名福富其佛光明照四百里君子種父名无憂母字愛海子曰和善覺侍者曰善施上首智慧弟子曰現在聖神足弟子曰福愛一會聖衆不可計億二會八百億三會七百億皆得道證其佛在世時人壽八万妓歳正法存立五億佛散舎利如布醫藥尒時安住巍巍難逮若有聞名百一斯等不久成佛正覺況復供奉是千如来諸弟子學不足言耳諸菩薩等逮不退轉無所從生法忍一生補處度脱十方不可稱計

賢刼經卷第七

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

賢劫經卷第八

西晉月氏三藏竺法護譯

千佛發意品第二十二

喜王菩薩復白佛言善哉世尊唯垂愍哀說此劫中千佛本末昔始作行得為菩薩時在何佛所初發道意積功累德每生自勉供養諸佛自致正覺度脫一切佛告喜王菩薩諦聽諦聽善思念之當為汝說發意本末喜王菩薩與諸大衆受教而聽佛言拘留孫佛本宿命時見月意如來心中豆然如冥覩明知道无上三界寂尊則求寶蓋貢上其佛初發道意精進不懈自致正覺度脫一切鉤鄰含佛本宿命時見師子如來貢上寶瓔及須湯花因初發道心積功累德自致正覺度脫一切其迦葉佛本宿命時生梵志家作幼童子見思夷寂如來心中解悅脫身所著妙好寶帶貢上其佛初發道意行菩薩法不中懈廢自致正覺度脫一切佛言令我成佛号釋迦文本宿命時作良醫師主治人病

得醫功夫寶物衣具見往古佛與吾
同号亦字能仁如来知之至尊因持
衣物貢上其佛初發道意行四等心
四恩六度空无相願不中取證逮得
無所從生法忍見覺佛示現受决
欲濟一切三界衆生自致正覺度脫
一切慈氏如来本宿命時作轉輪聖
王見佛名逮无極因發道心請佛聖
衆供以甘饍貢上光寶以施一切所
在仁慈愍諸不逮周旋生死如恒河
沙劫不以為劬自致至佛度脫一切
值其上壽人命八万四千歲時師子如
来本宿命時從初發心佛名晃昱音
因其發心以五寸五納衣奉上其佛
供事世尊行菩薩法自致成佛光焰
如来本宿命時曾作賈客入海獲致
琦珎從无量光佛所初發道心時見世
尊心中忻然以明月珠貢上其佛因
其道心行菩薩法自致成佛度脫一
切牟尼如来本宿命時從悅意如来
初發道心時作凡人財富无量見佛
心開珠挍餝蓋貢上其佛因其道心
行菩薩法心中願言以是功德歸流

十方皆見覆護精進不懈自致正覺
度脫一切善目如来本宿命時從琦
妙佛初發道心于時見佛心中燿然
貢上華香因其道意行菩薩法奉四
等心四恩四辯六度无極愍傷十方
致寂正覺度脫一切危尼衆生蒙濟
上玖珞妙好重閣供養其佛因其道
意行菩薩法欲度十方自致成佛度
脫一切華氏如来本宿命時見導御
佛初發道心時本貧厄因其發心知
三界空便脫死人衣貢上其佛奉菩
薩法欲度脫衆生富以七財使諸衆
生莫致貧厄十方覆護自致成佛度
脫一切第二華氏如来至真等正覺本
宿命時從超越首佛初發道心持洗口
柳枝一枚貢上其佛因其道意行菩
薩法度脫衆生自致正覺救衆危厄
三界之難也道師如来本宿命時見
至誠佛從初發道心時作凡人以身
所有好牀坐具及赤栴檀貢上其佛
因其道心行菩薩法欲濟十方自致

得佛度脫一切大多如来本宿命時
從供稱佛初發道心時欲入城見佛
出城因為稽首歸命供養貢上至心
而奉好竹心自念言使諸衆生行直
如竹莫有邪恣由是之故常遇三寶
自致正覺救濟十方大力如来本宿
命時從師意佛所初發道心時生香
家作子賣衆好香見佛入城心中大
悅貢上其佛木榓澡鑵手執美香殊
異雜薰隨尊侍衛願一切衆生悉入
道門因是自致得成正覺度脫一切
星宿王如来本宿命時從施意佛初
發道心時在其國貧无所有為人客
作放牛使令見佛析然以時節花貢上
其佛行菩薩道精進不懈自致正覺
度脫一切脩藥如来本宿命時從微
妙香佛初發道心時作御師見佛世
尊供順歸命无上大聖以畢遵心與
佛談言以是之故除三界難自致成
佛一切蒙恩名稱英如来本宿命時
從燈電佛初發道心見佛說法則以
幢幡上其如来即夜然燈夙夜勤脩
自致成佛度脫三界之難五趣之患

皆侍福慶靡不得安英妙如來本宿命時從蓮華佛初發道心其身尒時適行犁種見佛歡喜捨犁牛去稽首佛足以解脫華供養上佛願使衆生犁遺德田自致得佛由是遵行四等四恩三脫六度便成正覺度脫一切大光如來本宿命時從大錠光佛初發道心時在其國家為貧尼入行壙野見佛僧衆以錢上佛供養至尊在曠野中燒香然燈願三界衆生心空意淨由如曠野三世普明无三毒實故自致得佛度脫一切解陰如來本宿命時從梵音佛初發道心時作皮師貢上其佛妙好履屧願使一切近致車乘然後皆成五通之馳由是功德自致成佛度脫一切照明如來本宿命時從離慢意佛初發道心時作轉輪聖王以八万四千行樹貢上施佛使造精舍經行其中精進不懈自致成佛度脫一切日藏如來本宿命時從无量成佛所初發道心時為大姓梵志作子以拘翼華貢上其佛緣是之故自致正覺度脫一切

日氏如来本宿命時從名稱業佛所
初發道心時為金師家作子以好寶
杖貢上其佛由是之故自致正覺度
脫一切光曜如来本宿命時從无量
明佛初發道心時生其國家為貧匱
華負草行欲於市賣見佛忻然无以
貢上以草奉佛願使功德歸流十方
自致成佛度脫一切善照如来本宿
命時從悅意成佛所初發道心時作
國監見佛忻然以思夷華貢上至尊
行菩薩法心自念言使諸衆生心歡
如華因從精進自致成佛度脫一切
无憂如来本宿命時從離意稱佛所
初發道心時生尊者家為長者子取
家上華以散佛上慕求大道無上正
真緣是之故自致正覺度脫一切威
神如来本宿命時從德鎧佛所初發
道心時作長者子以明月珠及紅蓮
華貢上其佛精進不懈自致正覺度
脫三界五趣之患焰光如来本宿命
時從善見佛所初發道心時作賈客
數入大海以赤栴檀好牀臥具貢上
其佛國行菩薩道自致成佛度脫三

逝生死之厄執華如来本宿命時從
悦意威佛所初發道心生彼世時
爲長者子以身好衣用乳浣之燒好
名香貢上其佛欲令功徳歸流十方
一切蒙濟縁是之故自致正覺度脫
一切勲光佛如来本宿命時從不藏威
佛所初發道心時作凡人見佛悦豫
稽首歸命則以明鏡衆珍琦寶貢上
其佛行菩薩法縁是之故自致正覺
度脫一切現義如来本宿命時從无
量音佛所初發道心往昔世時作
轉輪聖王見佛至尊无上大道以若
干校珞重閣精舍貢上其佛願使衆
生徳猶虚空縁致正覺度脫一切鋌
耀如来本宿命時從明娯樂佛所初
發道心在彼世時香家作子採衆華
香以上聖尊伏心制意與其家室六
十億眷屬俱供養其佛諮受道法行
菩薩法自致正覺度脫一切光威如
来本宿命時從普稱佛所初發道心
時作仙人居在山中以好白氎布經
行處貢上其佛知之甚尊行菩薩法
自致正覺度脫一切醫氏如来本宿

命時從離種佛初發道心時為醫家
作子以持丸藥衆香華物貢上其佛願
一切衆生除三毒病緣是興意行菩
薩法自致正覺度脫一切善樂如來
本宿命時從其柔順佛初發道心時
為油家子以油然燈貢上其佛願令
十方各蒙道明緣是之故自致正覺
投濟一切興盛如來本宿命時從廣
普種佛所初發道心貢上其佛細好
白氎布經行處勸助所施因是興意
奉菩薩行慈念群生自致正覺度脫
一切醫所如來本宿命時從離垢佛
初發道心生在醫家學醫弟子見佛
忻喜貢上其佛若干丸藥緣行開士
自致正覺度脫一切頂歸施如來本
宿命時從普現佛初發道心時作挍餝
瓔珞家子貢上其佛御乘將護及寶
瓔珞供養奉事行菩薩法精進不懈
自致正覺度脫一切堅固如來本宿
命時從莫能勝佛初發道心時作轉
輪聖王見佛世尊八万四千七寶牀
席坐具机梴貢上其佛因興道意行
菩薩法自致正覺度脫一切首威如

来本宿命時從威王光佛所初發道心曾為賈客入大海中以明月珠貢上其佛斯珠光明照四十里縁是精進自致正覺無上大道度脱一切難勝如来本宿命時從堅歩越佛初發道心時主載財見佛忻然以楊柳枝貢上其佛洗口及齒縁是淨行自致正覺度脱一切徳幢如来本宿命時從柔耦佛所初發道心貢上其佛水器大釜以用洗浴身垢消除令體汚清淨造立光明普行施徳自致正覺度脱一切閑靜如来本宿命時從无上佛所初發道心其人時作寶瓔珞師家子莊嚴瓔珞貢上其佛以紫金色履屣牀香布施奉上願一切衆生皆得定意縁是之故自致正覺度脱一切堅重如来本宿命時從大清悦佛發道心供養其佛清白細氎温其浴室洗浴聖衆及奉雜香縁興道意行菩薩道自致正覺救濟十方梵音如来本宿命時從柔音佛所初發道心時為國王監放牧羊時梵音佛始成正覺在野澤中見其如来心懐悦

豫分所服匊半奉如来緣行菩薩无
上大道精進不懈自致正覺度脫一
切堅强如来本宿命時從无動歩佛
所以手擁取雜寶珎琦供散其佛作
大導師家子因施發意緣斯功德自
致正覺度脫一切極上忻如来本宿
命時從無量清淨佛所初發道心時
為王太子王名娛樂在沙竭國佛成
正覺振其光明普照十方緣行菩薩
自致正覺度脫一切興光如来本宿
命時從威首光佛初發道心時作轉
輪聖王以好衣服琦珎異寶貢上其
佛福施一切緣是精進自致正覺無
上大道度脫一切大明山如来本宿
命時從徃道佛所初發道心以无憂
華貢上其佛積功累德每生自尅以
大慈悲愍念一切自致正覺度脫一
切金剛如来本宿命時從堅固佛所
生忉利天作天帝釋以天意華縵陁
勒華雨下紛紛貢散其佛緣是行道
自致正覺度脫一切憶識如来本宿
命時從愛解脫佛所初發道心用紫
金寶珠瓔珞蓋用貢上佛供散佛身

而發道意自致正覺度脫一切無畏
如来本宿命時從不恐佛所初發道
心作姓巃悏而喜戲笑以作伎樂擊
鼓歌歎供養樂佛自致正覺度脫一
切寶氏如来本宿命時從无量音佛
所初發道心時作大臣以好華香貢
上其佛緣行菩薩自致正覺度脫一
切蓮華目如来本宿命時從耆觀佛所
初發道心以自己身所著寶帶牀卧
貢奉用上如来欲令一切衆生功德
自致正覺度脫一切力將如来本宿
命時從大御佛所初發道心時作醫
王持一阿摩勒果貢上其佛緣其成
行自致正覺度脫一切華光如来本
宿命時從一切威佛所初發道心時
作金師以寶華餝貢上其佛緣斯具
行自致正覺度脫一切愛伏如来本
宿命時從誨供佛所初發道心曽作
博戲家子以好香爐貢上其佛緣斯
積行自致正覺度脫一切大威如来
本宿命時從照曜首佛所初發道心
時作尊者子以好衣服貢上其佛緣
斯積行自致正覺度脫一切梵氏如

来本宿命時從須宣尊佛所初發道心時作大官令以石蜜甘蔗餳貢上其佛縁斯積徳自致正覺度脱一切无量曜如来本宿命時從淨光明佛所初發道心時為他賈作以有好蓋貢上其佛縁斯積徳自致正覺度脱一切龍施如来本宿命時從師子頻申佛所初發道心時為鬘華師家作子以華寶器貢上其佛縁斯積徳自致正覺度脱一切堅步如来本宿命時從離意勝佛所初發道心時為珠師家生作子以寶珠瓔珞牀席坐具貢上其佛縁斯積徳自致正覺度脱一切不虚見如来本宿命時從善見佛所初發道心時家作醫師療生治病以好雜藥貢上聖衆使治衆病縁斯積徳自致正覺度脱一切精進施如来本宿命時從度无量佛所初發道心時作轉輪聖王興起精舍樓閣房室其數百千以赤旃檀以為衆牀布好坐具貢上其佛縁斯積徳自致正覺度脱一切賢力如来本宿命時從名聞光佛所初發道心時作凡人

以百味供貢進其佛及與聖衆而常
飯食十姟弟子緣斯積德自致正覺
度脫一切忻樂如來本宿命時從弘
稱佛所初發道心時爲豪貴長者梵
志作子以真珠技餝妙好秏及琦異
扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度
脫一切無退沒如來本宿命時從寂
根佛所初發道心時作使者以五比
羅果貢上其佛緣斯積德自致正覺
度脫一切師子幢如來本宿命時從
清和音佛所初發道心時作凡人將
犁耕田以一呵摩勒果貢上其佛緣
斯積德自致正覺度脫一切勝知如
来本宿命時從无能毀轉法輪佛所
初發道心時作屐屧師以呵梨勒果
貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
一切法氏如来本宿命時從无量響
佛所初發道心時作力士求以好幢
貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫
一切喜王如來本宿命時從降念佛
所初發道心時作香師以好雜香貢
上其佛緣斯積德自致正覺度脫一
切妙御如來本宿命時從神足咸佛

所初發道心時為幼童以三品果貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切愛夹如来本宿命時從功勲王佛所初發道心時為國王明智太子以華貢佛緣斯積德自致正覺度脫一切妙天如来本宿命時從歎度无極佛所初發道心時作賈客貢上甘美蜜鉢緣斯積德自致正覺度脫一切多勲如来本宿命時從大力佛所初發道心時為國貧人貢上其佛一丈六尺經行之處緣斯積德自致正覺度脫一切

衆香手如来本宿命時從曜妙淨佛所初發道心時為賣香家子因香水灑其世尊經行之處緣斯積德自致正覺度脫一切順觀如来本宿命時從見無星导佛所初發道心時在山居以好繒氎作扶餝蓋貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切雨音如来本宿命時從師子步佛初發道心時作陶師而以澡鑵貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切善思如来本宿命時從普觀佛所初發道心作採華家

子以一蓮華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切快意如來本宿命時從施超度佛所初發道心時作尊者子須曼華蘱貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切離垢如來本宿命時從善見佛所初發道心時夜卧精舍貢上其佛拭手手巾緣斯積德自致正覺度脫一切名聞如來本宿命時深家作子從善哉像佛所初發道心感阿醯勒取滿手華供散佛上緣斯積德自致正覺度脫一切大稱如來本宿命時從意稱佛所初發道心時在其國家為窮畫以拘須摩好柔妙華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切明珠髻如來本宿命時從寶淨佛所初發道心時作幼童以滿手雜香供散其佛緣斯積德自致正覺度脫一切堅强如來本宿命時從熾盛光佛所初發道心時作天上神妙天子以天好扇貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切師子步如來本宿命時從度超越佛所初發道心曾為蓋師盛陽暑時貢上其佛蓋及

履屣緣斯積德自致正覺度脫一切神樹如来本宿命時從寶淨佛所初發道心時作牧羊人於野牧羊在途路見佛忻然即取樹皮貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切輒勝如来本宿命時從決了覺佛所初發道心曾作牧羊人以取好鉢感滿中乳貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切智積如来本宿命時從慧英佛所初發道心時作凡夫布設法座一日供養佛比丘衆緣斯積德自致正覺度脫一切善住如来本宿命時從動覺佛所初發道心曾為治皮家作子貢上其佛滿一抱毛緣斯積德自致正覺度脫一切虛空如来本宿命時從行意佛所初發道心時作客作人以美水漿貢上其佛斷所作務已所食具上佛供養緣斯積德自致正覺度脫一切有承樂如来本宿命時從善根佛所初發道心貢上其佛施服上尊下黒良衣不用細氎緣斯積德自致正覺度脫一切
無量覺如来本宿命時從感音佛所

初發道心在其方面貢上其佛所可坐樹緣斯積德自致正覺度脫一切善類如来本宿命時從光音佛所初發道心時採衆果以青蓮華五莖貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切聖慧如来本宿命時從善住佛所初發道心時作比丘處在閑居淨除其佛所經行處緣斯積德自致正覺度脫一切光明佛如来本宿命時從无量威佛所初發道心居在城市直百千價坐具牀褥貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切堅擡如来本宿命時從緣思佛所初發道心作華鬘師以華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切吉祥如来本宿命時從閑穪佛所初發道心時負薪行道值風雨因入精舍見佛弟子以殊勝華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切識英如来本宿命時從勳華如来初發道心時適洗浴以已發心貢上其佛好香手自施與緣斯積德自致正覺度脫一切青蓮華如来本宿命時從妙華光如来所初發道心時生

尊者家作子聰明勇慧以紅蓮華貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切鈞鏁如來本宿命時從難勝佛所初發道心時主香市衆事販賣以赤栴檀塗佛經行地緣斯積德自致正覺度脫一切安民如來本宿命時從軟響佛所初發道心時國王遣行作使者以三法衣與衆眷屬貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切慧業如來本宿命時從善見佛所初發道心與大衆俱以大幢蓋和心同意貢上其佛緣斯積德自致正覺度脫一切尒時世尊粗舉千佛都較本末使諸一切大會集衆知其至要欲歎其德因而頌曰

在諸佛所建立福祚　所修行功少不足言
而獲報應果實如是　何所明知不發道心
虛空尚可盡度其際　其大海水亦可計量
少少信喜樂向佛所　其德之報无能限量
不墮八難不值救導　緣斯乃致无為安樂
是故過佛寂勝福田　恭恪奉事行無放逸
今我現在若滅度後　取佛舍利猶如芥子
信尊懷喜若供奉者　其福无底德不可思

虚空之界及衆生界　發一切智心施佛德
有斯四法誰敢底邊　唯佛獨智无能盡限
猶如貧匱虚乏窮厄　喜得大藏周四十里
若發道心其德如是　所住救濟一切衆生
其十力尊以八娛樂　斯以恩加五百佛護
曾見八万上首諸佛　佛以頌宣四可悅義
曉了分別八十四義　乃至六万諸法之門
歎演七十六慧道地　佛以解暢十八諸行
其十吉祥意五方便　斯十行本變百一億
諸緣覺等所不能逮　何況倚音衆聲聞輩
其餘諸相衆好八十　諸佛威儀功勳所逮
不可窮極无以爲喩　是故名佛不可思議
若有發心寧尊佛道　雖處世間未安之業
既遊方俗爲大財富　所至无倚无所繫屬
降伏衆魔逮得甘露　以七寶業濟飽衆厄
願在世間必過度俗　猶如大雨普潤天下
雖復遭苦无數百千　不久當成功勳威德
一切世間皆歸斯无　是以行道勿以爲勞
皆能含忍衆苦之患　若以罪報墮於惡趣
承功勳德必生天上　何所明智與愚諍訟
無明迷惑智慧志安　智致道果癡不覺之
是故行道患以忍之　愚喜諍乱智无所訟
由斯棄捐衆不應業　脩其精脩智明之行

以能擁斯不侍利養　常當勤脩奉此三昧
一思念諸佛道德　忍無央數億姟劫難
佛之功勳不可思議　雖更衆苦固習道慧
以忍為鎧及行定意　立精進幢樂種禁戒
智慧為藥力无等倫　降伏衆魔遠甘露果
慈氏徒黨奉行道友　勸度无極无所毀壞
行空室宅惔怕為食　所習行業一切智德
是故常志无放逸行　決解奉訓如上所教
猶如鳫鳴毀散雲雨　當得普智勢不得久

歎古品第二十三

於時佛復告喜王菩薩乃往過去久遠世時有佛号无量精進如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊為百千億諸弟子衆天龍鬼神說是定意時有國王王名德華聞佛所說是定意義告其八万四千諸后婇女及其千子是深要定難可分別斯義所趣甚多魏魏而不可遠既不了雖不能行當求聞解唯口擁護心思本行當勸斯定佛之所演甚快无量一切等心咸共勸助世尊所講甚善甚善以是勸助超八十劫生死之難在於居

家違得捴持名曰事業无復疑結皆共篤信如佛所說以斯徳本值見三姟諸佛世尊皆從諸佛逮此三昧不墮惡趣勤苦之路三惱之患不遭八難无閑之厄因是行業逮成無上正真之道為審正覺方當成佛道度脫十方莫不蒙濟於喜王意所趣云何尒時徳華王豈異人乎莫造斯觀所以者何見今現在無量光如来是也其王千子今賢劫中千佛興者是也勸助斯定神足咸徳巍巍如是何況諷誦奉行習持如上法教佛復告喜王菩薩乃往過去无央數劫時有佛号樂无量施與十姟衆眷屬圍遶而為說法其紫金光在所照曜斯光所照入赤栴檀木榼美香展轉相勳普周十方因巳精勤慈愍一切奉清白行致是功報時轉輪王名曰擇明以是比像供養之具奉行平等正覺普悉并周一切聖衆一一精舍皆與給使彼亦咸聞是三昧定意因行斯業并悉普周一切正法佛所宣布亦共一心咨受要義時佛侍者名曰無損

智慱聞衆上不失佛意隨時之宜不違經墨其佛應時告彼侍者㑭曉了解是三昧定如吾本學此三昧法不可居家能分別暢斯義甚遠時轉輪王聞此至教心自念言在國穢濁出乃清淨寧可棄國除去鬚髮捨家捐業服著袈裟行作沙門釋濁就清乃應佛教輒如所計棄國捨城不貪四方除去鬚髮被法袈裟行作沙門及與千子八万大臣八万四千諸后婇女皆從出家悉作沙門咸往詣佛稽首足下長跪叉手諮問世尊此三昧定時佛知心性以是三昧具足七日廣為解說斯等聞之展轉相謂是三昧法甚難見聞我等寧可好諦書寫此三昧定持諷誦學為人具說咸共書寫供養奉事各執經卷少能諷誦壽終之後皆共和同見六十姟諸佛正覺各諸佛所聞是三昧皆棄捐家出作沙門普得斯定以是德本悉當得佛如本所誓不違正願佛言喜王欲知尒時普廣意轉輪聖王則定光如来是也其佛侍者名曰无損智

比丘者維衛佛是也其王千子是賢劫中過千佛已六十五劫當斷无佛然後有劫号大名稱皆同斯劫成寂正覺其彼世時八万大臣在大名稱劫而復學道過是劫已中間斷絶竟八十劫都无佛興然後有劫名喻星宿其八万大臣於斯劫中成寂正覺過星宿劫中間斷絶竟三百劫中久無佛興然後有劫名重清淨此轉輪聖王后妃婇女八万四千當於其劫成寂正覺各各異号佛言喜王斯三昧定果報无極巍巍如是是故喜王令佛囑累一切菩薩若有菩薩志性仁和心無所慕不貪身命唯念當求是三昧定若有菩薩至欲速成无上正真之道為寂正覺當勤精進學斯三昧定意受持諷誦一心奉行為他人說廣解其義佛於是頌曰

欲志求道義　遠得佛正覺　當慕勤學此
天中天尊業　其餘諸學業　无有如斯刹
時當立正住　修正誠道行　若信樂此德
所生處不變　所誓願若斯　得其福報應
是故奉和心　不慄說諂意　勤修專精行

如中所言教

佛所咨嗟斯諸勝　若有欲覩此神聖
廣欲布教法之訓　當習斯教如前行
若能勸助德具足　若復執持諷誦讀
衆生不能盡思際　何況聞之能奉行
有分別說化他意　御行晃曜所志道
逮致相好諸佛法　則當逮得是三昧
消除罪疊因降魔　消滅諸見愛盡然
娛樂清淨諸佛土　行斯三昧不難致
輙獲解脫成具光　揔持一切所治業
則成所願逮正覺　住斯定意皆報辯
佛已歎此說其教　汝等遵行是餘法
來世之時勿懷恨　言我違失一切智
今所咨嗟度无極　若有慕求慧即道
若遇不能行斯義　倚著身者无聖明
將來末俗退義人　消滅諸法長惡趣
大智之士以用憂　常畏衆塵无放逸

佛復告喜王若有菩薩千劫之中奉六度无極捨權方便不如一時聞是三昧正定以用勸助昔古已來所立福慶比斯經典所建功祚百倍千倍万倍巨億万倍無以為喻所以者何斯經至要去來今佛之所由生大臣

阿弥陀阿閦如来賢劫千佛三世無
限皆由是定自致成佛猶如虚空舍
受一切万種所有十方三界有无諸
形斯定如是无上正真舍苞大道開
化黎庶皆入法身佛說是經時不可
計菩薩聞之豆然皆得立不退轉地
无央數人悉發無上正真道意十方
會者皆咸蒙恩八十億載諸天人民
遠塵離垢諸法眼生是諸天人聞佛
所說善心生焉道意明矣散華周遍
三千大千世界以覆佛上此三千世
界六反震動天住虚空鼓百千伎以
娯樂佛及諸大衆喜王菩薩等三十
億人普皆一時得是三昧時天帝釋
前白佛言快哉法化其義至深妙哉
難及從古至今未曾見聞如是真
義諸度无極種種別異品品所宣靡
不盡暢内外表裏法教所開三毒五
陰十二牽連四大六衰諸蔽睡眠靡
不忽除宣示四等四恩六度无極空
无相願大慈大哀善權方便敷演道
化以消衆生八万四千衆結塵勞尋
輙滅除四魔爲伏真道法藥療三界

病三達之舩載度十方去來今佛之所由生歎諸過去无央數佛始元諸尊發意以來積行至真自致成佛化諸當來菩薩所行千佛本末發意成佛國土父母諸子侍者左右上首衆所學教弟子吾等聞之如寘覩明者有學是賢劫三昧經典之要吾與官屬徃營護之當令心安意定不忘在其左右而宿衛之勑衆邪鬼自然消除令諸學士恣意精修長得安隱佛言善哉天帝善代尒喜乃欲助衛无上大道去來今佛之所由生除權方便六度無極三十七品一切諸法所不能逮其學斯法超越生死疾成正覺ゝゝ時四天王前白佛言我等世尊放於天上自然之樂徃詣法師而擁護之百由旬外令无伺求得其便者使護法師廣布道化古大聖教永得久存令賢劫中千佛本末周流十方諸當來學聞之慕及徒是得成使此三昧而不斷絶興隆三寶一切蒙濟

囑累品第二十四

尒時世尊告賢者阿難受斯本法古

今諸佛之所由生也人命難得經道難值佛世難遇所以知難千佛過已六十五劫世無有佛中間曠絶過大稱劫八十劫中亦復无佛過星宿劫經三百劫玄斷法教佛不復興至淨光劫乃當有佛是故知之佛世難值世人可傷投在盲冥不識道教流墮生死輪轉無際若在地獄燒炙毒痛不可復計億載年歲餓鬼飢渴窮之甚困生死不得苦惱燋然不可計數既出无期畜生禽獸轉相食噉愛斯毒害動有劫數從冥入冥從苦入苦出於地獄復入餓鬼出於餓鬼復入畜生地虫豸虫草虫蝡虫一一說之不可終極痛不可言甚可憐傷佛出世間皆為斯類開示語之不肯信受放心蕩逸如盲投冥如狂溺水猶迷趣谷不見衆難佛以大慈顯揚大道頒宣諸度八万四千以无量法以化衆生八万四千衆結之患四魔之難皆為降伏不計吾我使發無上正真道意行菩薩法濟生死苦無三惡趣自度脫彼无三界患然後來世諸學

四輩聞菩薩法知之為快不能諷誦
抱著心懷喜雜句說不志深妙空法
之義聞至深慧亘然无際又興所習
以為第一有聞大道謂不諸聽欲得
易解說其罪福攀緣稱說倚俗神仙
世典雜言謂之至妙咸共學聽歡喜
反覆解義名言復重而不可知便睡
眠寐或卧不聽正法滅盡皆由是矣
佛言我往過去無數刧時喜雜句說
妄想倚住六度無極不能自達通致
大道至定光佛乃了亘然捨衆妄想
心無所著乃能逮得无所從生法忍
為定光佛所見授决解三世空以無
导法尋覩於今五濁之世多逆少順
罪不可計在於末世示現佛身度餘
濁俗使行道法濟三界難患令永安
佛告阿難受是過去諸佛學業當來
現在諸度无極八千四百變為八万
四千及其賢刧千佛本末宿命所行
從初發心至成佛道國土壽命父母
妻子上尊弟子得度人數所當開化
猶如種樹下子在土視不可知人不

見之又本其子稍稍生長因成大樹甚高巍巍然後大樹廣有所覆枝葉華實多所饒益遠近來人菩薩如是從初發心已来種少少福積功累德遂至无限諸度無極自致成佛度脫一切賢者阿難受持諷誦為他人說將来菩薩所當奉行若於千劫行六度无極无善權方便不如聞是經典之要福多於彼何况至心受持諷誦宣示同學四輩一心奉行福不可喻慇懃書寫勿失一字所以者何去來今佛之所由生宣示同學普流十方一切蒙慈乃報佛恩阿難白佛唯奉當受宣布示語一切此名何經以何奉持佛告阿難是名賢劫三昧千佛本末决諸法本三昧正定當受奉行宣布八極上下无極佛說如是喜王菩薩一切閙士諸聲聞等天龍鬼神阿須倫世間人民聞佛所說莫不歡喜作礼而去

賢劫經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陁羅尼經卷第一

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

緣起品第一

伏魔品第二

緣起品第一

如是我聞一時婆伽婆在王舍城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱皆阿羅漢諸漏已盡無復煩惱咸得自在心善解脫慧善解脫悉能調伏猶如大龍所作已辨棄捨重擔獲得己利盡諸有結隨順正教具足解脫能入一切自在之地其名曰慧命須菩提慧命大迦葉慧命舍利弗慧命大目乹連如是等大威德神通聲聞而為上首

尒時娑婆世界主大梵天王與十億梵衆及無量梵居天等各與眷屬皆悉來集尒時復有光音諸天衆及少光天衆大光天衆無量光天衆端正天衆乃至淨居諸天衆如是等無量億諸天衆各與眷屬亦皆來集尒時復有商主天衆（此商主天是魔王五百菩薩子中衆長陁羅名導師者）梵

率陁天衆釋提桓因忉利天衆乃至四天王天衆如是等無量諸天衆各與眷屬亦皆来集尒時諸天衆咸作是念願得世尊隨為我等說一法門令我得聞豈非善也作是念已前詣佛所頂礼佛足退住一面

尒時善威光天子在於佛前整理衣服偏袒右肩右膝著地合十指掌頂礼佛足白佛言世尊我為憐愍諸衆生故今欲請問如来應供等正覺世尊云何衆生得知法律於佛功德隨順修學依世尊教如法奉行世尊云何衆生得不懈惰勤修經典惣持文義隨順義趣如法思惟速疾讀誦因法獲方世尊云何衆生得入諸字根本智慧法門住法門已能分別知因此知故入初思惟門得諸法義乃至得入甚深十二因緣法皆當覺知世尊云何衆生不生倦心不起乱心解於自心攀緣境界善知勝法能隨順入世尊我於今者欲令衆生覺如来藏得如来智故敢請如来宣說如是陁羅尼門甚深經典何以故世尊得

人身難得人身其壽復促於短命中更有三惡何等為三一者心性佷弊不受善言二者常懷慳嫉懼他勝已三者設知勝已耻不諮問是名三惡以是義故我今諮問如来世尊陁羅尼典世尊如来先說無量億經或因問而說或不問自說世尊我等今者見有九那由他諸天大衆皆已集於如来應供正遍覺前是故我今於如来陁羅尼究竟法中請問經典世尊若有人能學此最上陁羅尼門者諸餘佛法自然增長不用多功

介時世尊得彼善威光天子如是問已即告慧命阿難言阿難汝見善威光天子以法義辯乃至諮問如来出世及得如来因緣初問此陁羅尼法門經典不阿難此善威光天子已於過去十四億諸如来所問此陁羅尼經阿難我今為汝說善威光天子初所問佛及陁羅尼名汝當諦聽阿難此善威光天子於往昔時生一大婆羅門家為彼婆羅門子具足威德家内富饒恒為諸天圍繞衛護聡明多

智慱通外論於四鞞陁具解文義既
自讀誦復能教人初問彼佛此陁羅
尼善能通達初論法門伏諸外論復
能建立諸字根本巧説種種字差別
義尒時阿難白佛言世尊我等願聞
彼佛名号是善威光天子於過去世
從誰初聞陁羅尼經及彼聖衆弟子
功德出世利行我皆願聞
尒時世尊即入大力莊嚴三昧入三
昧已過去所有一切境界皆悉現前
尒時慧命阿難即從坐起整理衣服
偏袒右肩右膝著地合掌向佛作如
是言世尊我從昔來初未曾見如來
應供正遍覺入此三昧佛告阿難如
是如是我未曾入如此三昧何以故
阿難此三昧者非餘下地能入亦不
為彼諸餘經典故入所以者何阿難
過去諸如來莫不皆先入此三昧已
然後説是陁羅尼經亦此善威光天
子初所問佛是故阿難汝當諦聽彼
佛及彼經名我今為汝説此二種阿
難白佛言善哉世尊今正是時惟願
世尊為我等説善威光天子所問佛

号及所說經亦說此天辯才功德令我等聞世尊今此一切天人大衆悉皆歡喜樂欲聽聞此諸梵衆及天子等一心樂聞善聽若此復告阿難諦聽諦受善思念之我今解說阿難復言善哉世尊惟願為說我當聽受佛告阿難我念過去無量無邊時有一刧名曰賢天於彼刧中有轉輪王号祭火光統四天下戒行具足如法正治王大夫人產生一息名曰放光阿難時放光童子者乃是後身菩薩其生既經二千餘歲然後方始出家修行漸至道場菩提樹下成等正覺既成佛已仍号放光彼佛眷屬弟子有九十億那由他聲聞衆等一切皆是大阿羅漢復有一億大菩薩衆阿難時彼放光如來處大衆中為諸菩薩及聲聞等說此陁羅尼甚深經典然此陁羅尼門則能摠攝諸餘經典若有受持此陁羅尼者一切佛菩提事雖未聞見自然明了得名法師

阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆白放光佛言世尊所言陁羅尼門者義何謂

也何等是陁羅尼以何義故復名為門尒時彼放光佛告衆菩薩言諸摩鄃婆諦聽諦聽吾為汝說如此大地建立出生一切衆寶即能任持又能出生一切藥草卉木樹林花果種類悉皆任持又出一切小山大山諸池河水乃至大海悉能任持又亦能有四生之類二足四足人鹿鳥獸亦皆任持此陁羅尼亦復如是諸摩鄃婆所言門者即是如來如來藏門出生一切諸法寶藏不可思議如是摩鄃婆此陁羅尼妙法門中出生一切諸修多羅一切章句一切分別義一切諸波羅蜜故名為門摩鄃婆又陁羅尼者悉能任持一切法故亦名為地佛告阿難時彼放光如來應供正遍覺說此法時聲震世界上徹梵宫尒時閻魔境界及諸地獄餓鬼畜生諸苦惱處聞此震聲皆大叫喚亦聞梵宮阿難時彼大梵天王及諸梵衆聞叫聲已心皆往詣放光佛所問其因緣世尊向者叫聲從何所出阿難時彼如来將欲說故即便微笑先以神

力令諸梵天悉見地獄諸惡道中受苦衆生已然後語言諸梵天輩即是斯等地獄餓鬼畜生飢渴所逼生大苦惱以苦迫故發此叫聲於是梵天復白佛言善哉世尊以佛力故令此衆生暫除諸苦少時安樂

尒時彼放光佛即從眉間白毫放一光明遍照地獄餓鬼畜生閻魔等界諸惡衆生滅除苦惱所有地獄變成園池是諸池中妙水盈滿池有諸花所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陁利花池水香美清冷輕便乃至放光如来入涅槃後法住半劫園池亦尒何難尒時梵天問彼佛言世尊何因緣故如来微笑而復放此白毫光明佛告梵天我以念此地獄餓鬼畜生及閻魔界諸衆生等過去業緣受是果報及本願故我便微笑又以知此諸衆生等過業因緣墮三惡道亦知業因多少苦盡時節故我放光為作方便放此光時彼等一切受苦衆生蒙光照身心得安隱各作是念此是佛光以念如来惡業得滅亦蒙

世尊慈悲力故捨諸苦惱尋得命終生於人間或生天上以是因緣令大地獄變成園池其水清冷妙花普遍尒時彼佛告梵天言梵天汝應善思如來方便不可思議以神通力放希有光能滅一切三惡道苦梵天如來世尊所言弘普如來所出故名如來應供正遍覺

佛告阿難尒時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光佛言世尊如來前言陁羅尼陁羅尼門中有諸句義如來未說我今諮問惟願宣說令我等解阿難尒時彼佛告諸菩薩言摩那婆汝等欲聞陁羅尼門諸句義耶諸菩薩言如是世尊我等欲聞佛言摩那婆諦聽諦聽善思念之吾為汝說諸菩薩言世尊我今一心惟願善說佛告諸菩薩言摩那婆此陁羅尼一法句中捴攝無量億數修多羅是決定義當知如來一力所說無有邊際汝等亦得多種法門若使汝今隨力堪受我亦即能為汝多說復次摩那婆如來若當盡力說者少智之人尚不能受

諸餘衆生况能宣說何以故諸佛世尊有無量威德力有無量精進行摩那婆如人善射心自思念我今若發必穿梵宮如是念已持弓執箭上射虛空而彼射矢尚不能至地天風界寧能遠及上界梵宮何以故是無智人心不節量故摩那婆一切衆生亦復如是尚不能知如來智力乃至少分豈能稱量如來境界何以故諸佛如來阿耨多羅三藐三菩提無量力用難可測量故是故汝等但聽如來一力說也摩那婆如來有無量力若使如來盡力說者一切衆生則不能受亦不能持何以故摩那婆是諸衆生愚惑無智諸如來力無量無數同如虛空於是法中不能行故復次摩那婆我今為汝更以譬喻顯示此義如此大地東西南北不可稱量如是摩那婆如來諸力無量數劫無量功德善根所熏以是義故不可得知不可得量汝應當知此修多羅一句門中則能總攝無量修多羅句義

尒時彼諸菩薩復白佛言世尊去何

無量脩多羅方更入斯一句義耶佛言摩那婆一句義者所謂般若波羅蜜句若入般若波羅蜜現在前是名一切入是為諸佛世尊不空法具足無缺若一心思惟無間念者如一舉手時即得無量無邊波羅蜜義此智慧句則是陀羅尼根本句我今欲說陀羅尼邊際彼岸令得入是陀羅尼門是初入處不斷根本汝當敬慎莫起乱心一心謹聽正意思惟斷諸疑綱我為汝說阿難介時彼佛如是說已於彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰燈明本是婆羅門種亦常隨彼放光如來而彼菩薩白佛言世尊先說陀羅尼根本一句中則能出生無量億數脩多羅其義粗顯世尊而我未知何等是一句門惟願為我分別解釋時放光佛告燈明菩薩言摩那婆汝等當知我今更以辟喻顯示陀羅尼義何以故此陀羅尼門邊際彼岸唯是諸佛境上勝妙不思議智之所證知非諸無明少智凡夫而能知也若凡夫知者無有是處如凡夫人唯知

晝分是晝夜分是夜何以故以見日
月光明故見日光故即知是晝見月
光故便知是夜摩那婆於意云何彼
凡夫智得言實不不也世尊何以故
眼見非智故佛言如是摩那婆外光
照故是諸凡夫說見為智諸如來智
則不然要因觀察然後說智摩那婆
是故諸如來以自證智覺知實法如
空中跡已然後攝他教導令知
復次摩那婆汝曾聞不此根本義凡
四十句是中最初句者其名曰阿當
知此句攝餘三十九句皆入阿中摩
那婆如是諸句攝入阿已凡是一切
世間語言及以義趣藥草林木乃至
所有口業教誨音名說相種種諸類
亦皆入中又彼一切衆生種類有足
無足二足四足乃至多足飛鳥走獸
及胎卵等水陸之屬人與非人一切
人中彼攝入已諸是口業方便語言
音聲及以文字麁妙寬略說等一切
皆從摩得勒伽藏字本中生字本為
首即是摩得勒伽藏之所攝也諸摩
那婆譬如阿那婆達多龍王能於一

彈指間興雲普覆七千由旬降微細雨遍閻浮提又如彼龍所住大池出四種河周流四方入於四海自餘小河陂池溝瀆隨須潤澤悉能充滿如是摩那婆是陀羅尼二法門中有無量億數修多羅彼一句義亦復如是汝當聽受聞已奉持普為他說莫生秘悋汝等當知於此義中惡阿二字常須相續隨順不斷恒念如来亦因語言教義具足滿彼諸波羅蜜復應當知不斷教義方便隨順義得增明故雖身有大闇散滅無餘如是方便不斷絕故增長佛法得開陀羅尼門心莫餘念莫作餘業唯念斯義莫捨此信獨坐思惟觀省分別若是若非與多聞者善共諮論如来法教從虚空生應當隨順如来教誨

復次摩那婆我之為汝引諸譬喻方便顯示此陀羅尼一句法門如然少草為明未設衆炬如秉一炬未懸千燈何以故我恐汝等心生驚畏是故今更為一句門作諸譬喻摩那婆譬如有人至大海中取一滴水於意云

何此人少智知彼海水所未減不不
也世尊佛言如是如是摩那婆汝等
所聞如向一渧我所不說如未取水
摩那婆汝等應當隨力聽聞善為汝
說汝既聞已嚴固其心如著大鎧然
後可得入一句門了達无疑心不驚
怖是名心鎧安固不動如彼諸根安
於四大汝於如來言教方便次第信
入亦應如是

阿難時彼燈明菩薩摩訶薩復白放
光如來言世尊阿迦者二字一義義
既是一不可為二如來於此二字無
差別處而說是義以微妙難入故但
方便說由先證知然後可說作諸譬
喻然如來於彼說少譬喻是中信根
必定牢固阿難彼菩薩如是問已時
彼放光如來告燈明菩薩言善哉善
哉摩那婆汝已善知譬喻深義摩那
婆汝於往昔生婆羅門家自解諸論
鞞陁等典復能教他無量百千種種
句義分別諸論汝經論處寂初言教
攝入義者根本所從梵天中來汝婆
羅門法有一句義名婆啰帝利者一

切婆羅門咸作是念此一句法秘密微妙不欲傳他令外人知若他知者我等便為失大利益汝等於是五種句義次第而入復須教人為他演說如是摩郍婆此辟亦尒皆從字本而生入陁羅尼說一句等智聚法門因此得知自餘諸法平等無二於是字本應知十二因緣等法入陁羅尼法門方便如是當知一切智因緣中得入智慧法門為首正信無疑當令汝等知真實義汝等莫謗阿迦二字二字方便亦不得捨汝取阿迦義時阿迦於汝即入如來正教方便應當受持汝等若學此法要須六月事師從學言教得言教已復為他說無有疑心即能到於辯才言論文句彼岸又摩郍婆或時有人以諸辟喻更問勝教或於阿闍梨及和上所問已彼皆為說聞已思惟從此句義言教成就成已即能聞上勝法然而彼人未遠成就大勝光明若於般若波羅蜜大句義中思求大智勝光明者是人於一彈指頃能解無量億數諸句義門

决定了知無有疑惑復次摩㝹婆若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷或天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊㝹羅摩睺羅伽人非人等入此道分合十二因緣專念一事陁羅尼門法句阿迦二字相同虛空能善持者彼人如一彈指須臾能受持二千句陁羅尼文義無有忘失摩㝹婆汝等今者勿疑是事此諸句義非魔眷屬所能得聞亦非魔黨堪行斯事若不能修習懷疑心者當知此是魔之所化

大法炬陁羅尼經伏魔品第二

佛告阿難時彼諸菩薩摩訶薩衆及彼九億諸聲聞衆等皆以一心合十指掌向放光佛接足頂礼何以故以魔事隱密欲諮問故恐當来世有諸衆生不能得免微細魔事多受苦惱乃至不能讀誦受持一句一偈以是因緣諸菩薩等一心請問善哉世尊如此惡魔多作障㝵滅諸善法非沙門法開未来世惡道因緣為欲斷除諸魔事故惟願世尊演說如是陁羅尼門及其句義令彼未来諸比丘等

聞佛所說不生疑惑解其義趣如法修行猶佛在世如是說故復令一切諸衆生等得與供養恭敬尊重讀誦護持亦令一切沙門婆羅門若天若人及阿修羅等即能尊重一心供養於一切多聞中發勤方便以多聞故於佛法中便得成熟既成熟已便能速證阿耨多羅三藐三菩提以是義故如來應觀未來世中衆魔怖畏為此佛法而作護持令諸衆生悉得安樂阿難尒時彼放光佛聞是語已告諸菩薩言摩那婆以是義故汝等億數菩薩九億聲聞及彼無量天人大衆乃至有諸衆生於此法門或信不信一切皆應專心諦受聞已思惟普為他說不應秘悋何以故若生秘心是人即便斷滅佛法故若欲行者應當普說所以者何為欲普現佛法光明勝妙圓滿故摩那婆佛法圓滿無諸過惡譬如日月光輪離諸雲翳清徹圓滿号為明淨摩那婆諸佛如來法門顯現宣揚微妙亦復如是彼諸菩薩摩訶薩衆聞是說已即白佛言世

尊今正是時惟願如来宣揚顯現如
是法門我當頂受阿難尒時放光如
来即為宣說法句呪曰
多[上蛭反]堤地他一 阿多鵌二 婆多鵌三 波迦
多鵌四 波迦裒留篩五 伽帝伽陁利六
旃陁利七 蘇陁利八 何利九 𧆛[虎甘反] 婆利十
訶帝波囉陁訶帝十一 波囉迦囉 摩帝
十二 伊伍尼提十三 多悌阿毗多悌十四 阿迦
鵌十五 波曷耶十六 迦婆羅蘇曷十七 阿波
質利十八 𠷍質利十九 比遮拘致嫁二十一 迦耶
迦二十一 摩犁遮泥二十二 耶摩婆婆伍二十三 婆
羅摩提多二十四 阿耶耶囉二十五 耶訶袮耶
帝二十六 耶跋地耶四二十七 阿醯婆訶耶二十八
毗沙婆耶二十九 摩奴沙婆訶耶三十 薩利
婆婆訶夷毗喻呼没遮伍三十一 阿迦舍三十二
尼迦舍三十三 耶迦耶舍三十四 婆恒伽三十五 婆
訶跋妬四三十六 佛多羅毗三十七 婆婆訶凡七四
摩耶婆是為方便守護我說汝等宜
應一心諦聽我今更問過去諸佛所
說陁羅尼與說此呪時彼三千大千
世界諸大魔王及其眷屬魔軍兵衆
皆大叫呼其聲亦滿三千世界阿難
尒時放光如来應供正遍覺念眉間

白毫已即從眉間放大光明遍照世界世界所有一切諸魔及魔宮殿種種莊嚴盡皆闇昧無復威光諸魔見已心大怖懼共相謂言此為何相將非我等壽命欲盡去離此耶為當劫時將壞火災起乎阿難時諸魔衆復共觀察見彼光明從放光佛眉間而出心疑未了皆各相率往詣闍致大魔王所白言大王今者光明誰之所有威力若是蔽迫我宮猶如金山對於墨聚乃令大小諸鼓箜篌笳吹諸種妓樂無復音聲又令諸天謌讚五欲歡欣娛適之事寂然不起如重病者心無所為令我宮殿喪失威光諸事虛曠亦復如是阿難彼大魔王聞是語已告諸魔言汝等知不今此世界有佛世尊名曰放光如來應供正遍覺出興於世欲除魔業故放光明奄蔽我宮奪我威力椽梠離散四壁圮開故令一切音樂歌儛五欲之事自然無聲諸仁者汝等今日非但不知彼放光如來應供正遍覺神通威德放一光明能令一切魔宮音樂喪

滅不現耶其亦不覺神通光明令諸地獄皆悉空寂苦惱衆具變成園池其水涼冷清淨輕便又於池内諸花充布所謂優鉢羅花波頭摩花拘物頭花分陁利花園池樹木藂林欝茂遥觀遠觀若在目前魔王復言諸仁者彼地獄處所有衆生蒙佛威力悉生人天受諸快樂無所乏少

阿難時彼閻致魔王更為上首引諸魔衆詣放光佛至佛所已頭面礼足右繞三匝在如来前合掌端身猶如畫像如是阿難時放光佛問魔王言閻致汝今何故與無量百千諸魔軍衆来至我所頂礼端黙都無語言阿難閻致魔王聞佛語已即白佛言世尊我等今者有大縁故與諸軍衆而来至此以見如来放眉間光令我宫殿破壊分離音聲五欲心不樂著是故我等今皆至此請問如来如是因縁世尊如来今者說陁羅尼呪欲令諸魔不得安隱伏諸魔故亦為憐愍聲聞弟子沙門衆故世尊是故我等從今乃至盡形歸依佛法大衆僧寳

世尊我從昔来以愚癡故於佛法僧造三業罪所有衆悪今對如来誠心懺悔惟願如来及以大衆悲愍我等受我懺悔世尊我從今日如佛所教聞悉奉行住正思惟不敢放逸

大法炬陁羅尼經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大法炬陁羅尼經卷第二　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

授魔記品第三

阿難尒時放光如来告魔王言闍毅汝今乃能發大勇猛具足精進當固汝心勿違本志如護戒者自擔莊嚴心所願求莫不成就阿難時放光佛知諸魔衆精進淳固一切不退菩提之心以是因縁即便微笑佛微笑已時彼衆中有一菩薩摩訶薩名爲月上此菩薩者亦是放光如来爲菩薩時同行善友常相隨逐時彼菩薩從座而起偏袒右髆右膝著地合十指掌白言世尊何因縁故而復微笑諸佛世尊凡爲微笑必有因縁若無因縁終不笑也惟願世尊爲我解釋阿難時放光如来即告月上菩薩言汝今見是諸魔衆不月上荅言唯然已

見佛言摩鄔婆此諸魔衆見我眉間
放大光明雜居欲界發寬大心以是
因緣過恒沙劫當得成佛皆同一號
名無思光其佛住世大作利益若有
衆生見彼佛者一切不退菩提之心
作利益已入般涅槃佛涅槃後世界
諸魔大興供具供養彼諸如來及聲
聞大衆是諸魔等在諸俗人所住之
處於其夢時隨所應見現種種形或
現長者或現居士或現沙門或現婆
羅門或現梵王或現菩薩現如是等
種種形已若彼衆生心懷迷惑為說
法要除其疑網因而告曰汝等捨家
汝等出家如來世尊出於世間應受
供養天人所尊能拔諸苦等與快樂
我蒙佛故今亦獲安彼魔如是現大
神通化諸居士優婆塞等增信歡喜
然後說法教令發心尊重供養如來
大衆發大誓願具修精進所作功德
一切迴向無上菩提終不墮於二乘
之地凡所教化唯勸修行六波羅蜜
云何復有諸魔事也當介之時一切
衆生受大安樂如切利天衆諸衆生

中佛弟子者身心安樂如帝釋天王尒時魔衆皆成佛已一切衆生等受大樂於彼剎土具諸香花皆如天上波利耶多拘毗陁羅樹花一切莊嚴無有缺減彼諸衆生乃至無有魔事恐怖何以故是時衆生無復乱心煩惱微薄不為煩惱之所侵迫皆常一心念空無相無願法門於是法門發大精進修行無量空三昧行無願三昧行無相三昧行滅覺觀除睡眠斷掉悔離諠雜常樂空閑阿蘭拏處恒乞食但三衣無違諍絕伴侶畢竟如是行菩薩行於諸佛法能決定知菩薩為友無復恐怖師子虎狼諸惡猛獸毒虫之類終不能害尒時諸魔得菩提已此諸世尊及聲聞衆具足功德諸餘衆生不加謗毀無能降伏一切外道不能破壞一切衆魔不能違反能令衆生滅除恐怖遠離邪道心得自在

尒時月上菩薩摩訶薩復白放光佛言希有世尊不可思議如來具足無量功德有大慈悲有大神力一眉間

光能多利益佛告月上菩薩言善哉
善哉汝能善知如来世尊智慧功德
摩那婆如如来如是具足大悲安樂利
益諸衆生故如如来如是成就說法欲
令衆生如說行故於是事中誰能信
解唯有諸佛及不退轉諸大菩薩摩
訶薩等自外一切聲聞辟支佛及四
種人尚非境界況餘凡夫邪見外道
生死惡魔行無智道入深黑暗無明
辭藏行於非義住顛倒道迷失正路
常樂非法不孝父母不敬沙門及婆
羅門好進邪徑破諸禁戒恒住如是
諸不善法迷惑覆心習惡邪智一切
外道常為愚癡之所覆蔽不能信受
諸佛正法又以瞋毒猛火熾然燒故
於佛法衆不能知敬更相侵迫起諸
諍事以是因緣速墮地獄畜生餓鬼
具受無量百千大苦經於無量百千
万世設生人間或生旃陁羅家或生
惡呪師家或生屠宰家或生竹作師
家或生網捕家或生獵師家若或得
生有佛法世好興聲聞諸弟子衆恒
起鬪諍既忿諍已增長惡業便能喪

滅諸餘善事是故未來多受苦惱

大法炬陁羅尼經三乘行品第四

佛告阿難尒時放光如來復語衆善薩言摩那婆汝等當念如來十力無有缺減具足威儀不斷所作善能分別彼四聖諦方便教誨成就聲聞行亦當善說六波羅蜜勸進菩薩發行一切波羅蜜心受持心信修心行施精進牢固勇猛無諸虛僞如是方便入於智門汝等亦知三十七種助菩提法方便證得沙門果即又於十二因緣法勤修觀行成辟支佛或作聲聞如是　切諸法相應不相捨離若行辟支佛者此是如來方便教誨顛倒說法亦現此義是人出於無佛法世獨念思惟十二因緣得獨覺涅槃如是獨覺不同如來及與聲聞何以故是辟支佛思惟因緣得斷疑惑不從他聞自然獨悟又唯戒行清淨故專求智力求智力故得不放逸到於智岸無諸佛法唯戒具足得入涅槃名辟支佛

尒時月上菩薩復白放光佛言世尊

以何義故彼辟支佛具足智慧然復不能說法度人既不能說云何而得於福田中勝聲聞也阿難時放光佛告月上菩薩言摩那婆此等過去初發心時但取菩提之名而無勇猛不能修行檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗離耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜聞思修等悉不能行是故不能獲得如是無上菩提何以故於此法中初聞菩薩行六波羅蜜而不能行以下具行六波羅蜜故於一切菩薩法中不能諮問又復不得樂難持戒非持無上大菩提戒但持中戒亦非下戒行中法故本願成就得中菩提名辟支佛摩那婆是故菩薩常應諮問諸佛如來所說法要既聽聞已勇猛修行何以故菩薩不捨勇猛精進疾證無上大菩提故常修多聞發勤方便亦常不捨求諸佛法遠離外道勿受邪法莫捨重擔如善馭者諸佛世尊所說法門微妙密語應當奉行復次摩那婆云何菩薩能入諸佛深密秘藏方便說門繫念安住心既

住已然後得入陁羅尼門月上菩薩復白佛言世尊云何當入陁羅尼門佛言摩那婆我已為汝說是句義如從虛空生諸事業未曾斷絕復應當知阿迦二字句義脚足是初方便隨順得入十二因緣次第知已彼人雖更識餘法句皆因初二摩那婆是陁羅尼方便法門普遍一切汝等若欲入此法門應當發心於無量法中修習無邊善巧方便摩那婆諸佛如來智無有㝵於此法中云何障㝵所謂執著一切諸法摩那婆若諸菩薩摩訶薩若欲入彼諸如來智先當自捨一切執著亦須遠離諸障㝵處善巧修行智慧方便

阿難尒時放光如來復告月上菩薩言摩那婆所言著處及以著者謂於諸有不能捨離於無為處未有智慧恒念受生及求生處皆是無明作生有根本是故我說雖阿那含於生猶著不能遠離摩那婆是中何等是大著處所謂不能順教修行於餘事中顛倒讚述斯由財事愛取因緣不得

自在違佛正教作不應作於諸境界發起貪心貪心生已誑惑他人婬犯妻妾復起瞋恚瞋恚發已或時煞害斷他命根亦因愚癡邪心覆蔽顛倒取法若常樂與極重惡人而作伴侶以是因緣造作種種諸不善業或煞父母及以師長或害羅漢及諸聖人或毀諸佛或謗正法或行破僧造作如是諸惡業已生於極惡非人之處墮破戒中何等名為墮非人處摩那婆我已為汝略說斯事如彼愚人專樂惡業以是因緣生於惡趣是則名為非人處也摩那婆智慧之人應當善知諸佛如來微密妙語

大法炬陀羅尼經問法性品第五

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名曰無畏本是醫方救世家子昔常與彼放光如來共相親友時放光佛於大衆中直視觀察無畏菩薩無畏菩薩既蒙顧已遂於佛前偏袒右髆右膝著地一心合掌以是世尊未成佛前同意親善復蒙瞻察是故兢兢於世尊所唯增敬重心無疑慮但

欲請問放光如來修多羅藏法性虛空陀羅尼門甚深義處阿難時放光佛知無畏菩薩欲問如是甚深句義即告之言無畏汝今何故住在我前心生惶懼不速問也阿難無畏菩薩聞佛告已即白佛言世尊我誠欲問如來大義是以我心豫生憂恐何以故於此大衆有諸衆生聞是法已於諸佛法不能悟解亦無敬信或起誹謗退沒善根世尊我知衆生有如是事故不敢問

阿難時放光佛復告無畏菩薩言無畏汝但諮問如來應供正遍覺出現世間隨汝心疑當為除斷是為一切諸如來業何以故如來正覺慈悲憐愍利益一切諸衆生故以是因緣我於往昔行菩薩時為此法句具受衆苦況於今者所作已辦一切諸法明了通達得一切智證大菩提唯為安樂諸衆生故阿難

尒時無畏菩薩聞佛語已白言世尊如來今說一切諸法同於虛空應當證知是故我今欲問斯義世尊言虛

空者義何謂也與脩多羅一切法門異相云何阿難時放光佛告無畏言善哉善哉汝於今日為求法故於佛法中問如是義無畏夫虛空者名為如來亦名應供正遍覺也無畏復問以何義故名曰虛空佛告無畏虛空者即無所有以無所有故名虛空無畏復言若言如來即虛空者如來虛空云何二別佛告無畏是為大智所行境界難知難證若能解知則於法性三世平等無復疑惑無畏若欲窮盡陀羅尼門甚深源底者如彼大池水性清淨底有金沙與土泥合時有智人取池底沙隨其多少聚之一處以水洗濯簡取精者內於鑪鍋置之火中用功陶煉是人不久必除沙石得淨妙金堪任為用彼人爾時隨意造作餘莊嚴具靡不充足如是無畏如來世尊應供正遍覺離貪瞋癡滅除塵垢一切煩惱及諸習氣成就清淨無导智慧出過一切四生眾生天人大衆為第一世稱上首擊大法鼓口自唱言仁等可來汝諸衆生或

起疑網無有智慧暗於諸法或於世間出世間事不能解了或時一切天龍八部乃至無量億劫已来所有疑心迷倒失正造作諸業墮墜諸有不能自出此等速来問佛世尊如来皆能為汝說法明了顯示斷除疑惑

復次無畏辟如明鏡見諸色像如是無畏如来世尊無有惡行諂曲煩惱穢濁嫉妬諍覺垢汙淤泥染著唯有無导無邊智慧辯才所可示現言教方便皆為開發世間衆生一切皆從虛空所出住於虛空語言教詔講說談論猶如虛空離諸染著無有住處無有邊際亦無有對及以語言復次無畏若有人来作如是問如是虛空去何可說何處有說誰能為說對何而說以虛空性本来清淨無垢無染離諸障导無畏如来亦尒無言無對無染無著離諸障导如此言說即是入於虛空三昧無畏辟如涅槃本性寂靜假以無量言辭演說求其體相了不可得如是無畏汝所問我虛空義者先已宣說如此說者當知即是

如来方便微密法要若知如来微密
教者是則名為得大利益汝等當思
如来何見說何等法是如来性復說
何等是如来智同於虚空今於如是
如来教中方便略說無畏我今復以
種種譬喻喻如来智或以涅槃或以
實際然而彼智及與涅槃俱無可說
無有分別無相無念無名無字去来
現在三世皆無乃至世間一切諸法
亦同涅槃不可見說當知是中實無
凡夫能得知見言凡夫知者無有是
處但諸凡夫以愚癡故自心所見言
我證知今我已說了義法句及無證
處如是所說不在彼此不在兩間是
平等中無證知者既於三世去来現
在斯皆平等不可證說云何而言是
誰所說對何而說何處有說云何可說
復次無畏如来世尊於彼已說汝當
觀察言教方便應善思惟既思惟已
即得成就無量智聚無畏佛智無邊
不可思議凡所攝受亦不可思議開
亦言教應善分別亦當思惟前所問
者即此義也復次無畏我今問汝隨

汝意答汝謂一切後身菩薩從何所來而處胎耶無畏白言世尊我知菩薩從兜率陁天降入母胎佛言無畏今重問汝汝善答我於意云何是後身菩薩從天來者有所取法而入胎乎無畏答曰不也世尊非取法故入於母胎佛告無畏如是如是一切諸法皆無所取但從妄想分別故生汝於如是分別法中既以三事請問於我何謂為三一問虛空名義有無二問虛空諸法同異三問虛空平等無差無畏如汝所問何者虛空如是虛空有依止耶無依止乎無畏復問實有虛空可依止耶佛言無畏亦有虛空是依止法若凡夫人見有依止若離依止則不能知亦不可說有無名字無畏若有虛空不依事現者則無名字以依事故得有名字與事和合入於數相無畏復言世尊何等虛空與事和合則有名字入於數中佛告無畏汝寧不聞而今此身依止地界地依水界水依火界火依風界如是四種及與識界悉依空也無畏白言

唯然世尊我皆已聞佛言無異是謂虛空依止入於數中此即如來為諸凡夫辟喻方便開示教授因於名字令其得知是故名為虛空依止復次無畏者智慧人思惟觀察而能知者此平等法世間普證但有名字如是知已彼諸智人復欲教他令得實義摩那婆有智之人應當思惟如來自證為衆生故說此法門摩那婆我已為汝隨順分別應如是知如來方便於我所說受持念誦思惟義理如法修行如是修已過去所有功德願行皆得增長成就具足所以者何如來先已為汝等說一切諸法無有去來是故如來所言真實無有虛妄為欲利益諸衆生故分別顯示是最勝法隨其所應皆得具足若言如來有所言說不能顯示是大乘法願行不具者無有是處菩薩應思非我境界

復次摩那婆如虛空界名曰可行衆生依止如彼衆鳥飛行虛空翱翔自在如履於地雖以翅力及風因緣往來遊履而跡不可得摩那婆復有衆

生依空界住如須弥山頂三十三天
已上諸天宮殿皆依於空而得安住
乃至兜率他化自在欲界諸天所有
宮殿依空亦尒摩那婆如彼色界從
梵天住處乃至色究竟天依於空住
亦復如是摩那婆如我略説自此已上
盡於有頂名無色界從有頂外無有
依止虚空行者唯有一種別風輪界
厚六十八千由旬過是以往更有空
界即是二界中間亦無依處摩那婆
從是已上復有風輪名曰不動厚六
十四俱致百千由旬住持水界彼風
輪界無有衆生往来依處何以故彼
空及風各不動揺故而彼空界不可
見知無有名字不可得説摩那婆汝
今當知我所説法如彼虚空無有異也
復次摩那婆辟如有人夜中暗坐執
持弓箭湧射虚空以暗發故不知方
所如是如是摩那婆一切凡夫愚無
慧目又不師受雖修業行無諸方便
不得成就亦復如是摩那婆又如生
不學射雖擬埻(音准)的尚不能中況前
無標云何言著摩那婆是諸凡夫於

甚深法自心分別捨離邪諂不能解
悟亦復如是摩那婆汝前問我三種
義者所謂虛空平等諸法此三種法
雖難說聞我知是處有所依止亦非
依止摩那婆汝問諸法平等今當解
釋汝應善思前以譬喻顯亦虛空諸
有智者知此譬喻言教方便亦現平
等遠離依止言說分別故又如空界
無邊佛法亦尒如是法界皆依平等
無有別異如彼虛空無有依處去與
非法亦無依處當知是中悉皆平等
彼虛空譬方便亦現此乃但為智者
所知非是一切凡夫境界彼諸凡夫
執取一相不善分別不能了達妄想
取故智慧之人於此深法乃能了知
作利益故而諸凡夫妄生執著於深
佛法不信不解不諮智人於世間事
妄起分別執著不捨所謂此即是地
是水是火是風等如是乃至分別取
著諸天宮殿住處往來及取地天諸
龍夜叉緊那羅摩睺羅伽地居之類
又亦分別諸佛如來初成道時大聲
說法彼等聞已即於地中發大聲言

佛生説法天人增道其聲上徹色究竟天皆説如来轉法輪事摩那婆世間之人以愚癡故執著此事著是事已如乘空輪作大車想凡夫取著其事若此

復次摩那婆譬如有人怖求射術無師就學雖苦身心終不成藝如是摩那婆三法亦尒若不方便施功修集難可證知摩那婆如是三法如来若説終無有盡若一劫若十劫若百劫若千劫若無量劫亦無有盡如来於此劫數時節多少增減隨意欲説種種名字種種義味即能解説然於如来口業言教亦无有減此三句義為是億數諸菩薩等得受持故是句義處如来或時於一句中能以無量種種名義差別解説若此法句及所攝義乃至字本所有出生語言音聲是色法者假令於是三千大千世界盡除土地山石草木東西南北上至有頂悉為虛空不能容受設此世界滿中芥子有時取一盡諸芥子以如来辯演説一句亦不能盡乃至少分摩

那婆汝等當知此一句義陀羅尼門其有必能善受持者於一彈指頃盡能分別摩那婆此句義門終亦不可以言說盡假使無量衆生起種種問然是菩薩盡分別荅喻如流水以心不亂故此陀羅尼名為大事能為一切諸法根本故言陀羅尼此一法句出無量句是大揔持通說諸義何以故欲令一切衆生易受解故又以一句難解知故引多辟喻方便言辭令人得悟如是諸法悉不可見自體本空遠離語言故摩那婆若諸菩薩初發大心欲行大事大事者謂大乘法然此菩薩空發其心不問不修終無成辦摩那婆如行聲聞乘者雖聞三十七助菩提法無意念修即自唱言我得羅漢所作已辦如是摩那婆若有欲行佛法事者應發是心如須弥山安住不動隨順修行

大法炬陀羅尼經菩薩行品第六之一

阿難尒時無畏善薩復白放光如来應供正遍覺言快哉世尊大慈愍我及餘末學諸衆生等如我無異世尊

我等頻重諮問是義如來悲愍教誨我等猶如父母然我今者於佛所說更加尊重不敢毀謗

尒時放光如來告無畏言如是如是摩那婆如汝所說若有菩薩於如來所起尊敬心不斷絶者一切世間天人衆等於是菩薩亦深敬重如是菩薩於我法中大弘利益何以故如是菩薩住諸佛法順於佛教當來之世大作佛事是故如來知此菩薩爲佛法器堪受一切諸佛記證方便令彼速得成就無畏菩薩復白佛言世尊所言極愛義何謂也佛言摩那婆我言極愛即是顯示哀愍世間無救衆生教入佛法令不斷絶以是義故如來說言是爲大事是大重擔無畏復問菩薩久如當捨此擔佛言無畏此菩薩作是念我要當令一切衆生度生死海入無餘涅槃若衆生盡者此擔方息無畏復問所言重擔若同世間頂戴背負則可見知今不如是云何可信佛言摩那婆如汝所言在頂髆者是謂世間愚夫力負非菩薩擔

菩薩擔者擔願荷負一切衆生出離世間非頂非頂背也無畏復問悲願荷負既非頂髆以何義故名之爲擔佛言摩那婆如東方一切無邊世界所有衆生菩薩發心荷負悉當令入無餘涅槃南西北方四維上下盡虛空界所有衆生菩薩安處亦復如是摩那婆十方所有諸衆生界若現不現菩薩皆令住涅槃中以是因緣名之爲擔無畏復問以何義故復名荷負佛言摩那婆譬如長者家內豈饒多諸珍寶種種資財倉庫充溢具足僮僕唯有一子然彼長者於是子所心常愛念終不暫捨見其所爲亦無違逆以愛念故財寶樂具悉給與之無有疲倦如是摩那婆菩薩摩訶薩憐愍衆生亦復如是一切樂具盡皆與之乃至令入無餘涅槃是故名爲荷負重擔如是菩薩愍諸衆生行大精進亦令衆生行菩薩事速疾成熟諸波羅蜜亦滿自身精進莊嚴無畏復問何謂成熟佛言摩那婆所言成熟者是謂菩薩於諸衆生起大慈悲與究

竟樂離自憂惱是名成熟又於諸佛不生謗毀常加讚歎亦名成熟無畏復白若如是者諸佛如來於衆生中最為殊勝皆由憐愍諸衆生故佛告摩那婆我言成熟者謂於一切善法具足圓滿乃名成熟摩那婆辟如陶師欲造諸器先取好土雜以石沙用水和治手柔足踐令泥精熟堪任為器置諸輪上執杖轉輪極令迅急以手搏拍隨作何器坏皆成就何以故以泥先調故而彼陶師將諸器坏或置日中或在陰處漸令乾燥然後更以雜色塗之畢令牢實或積窯中若聚平地兼取薪糞晝夜焚燒於是陶師與其眷屬周遍觀察迭共防守不令惡人挾持青豆及以胡麻擲置窯中毀壞諸器比達天明火勢亦盡器皆成熟此時陶師方大歡喜却坐思念衆器得成我事已辦如是摩那婆如來常教諸菩薩等次第修行六波羅蜜欲令成熟亦復如是

大法炬陁羅尼經卷第二

己亥歲高麗國大藏都監奉勅

勅雕造

大法炬陀羅尼經第六 第二十一張 [illegible]

大法炬陀羅尼經卷第三　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

菩薩行品之餘

相好品第七

菩薩行品之餘

復次摩那婆我先已説教諸菩薩方便修行諸波羅蜜攝衆生法凡教授菩薩令不退轉有二種波羅蜜何等為二所謂精進波羅蜜般若波羅蜜諸佛世尊復為世間説餘四波羅蜜更為諸餘衆生説助菩提法方便成熟故摩那婆汝等當知彼四波羅蜜中檀波羅蜜尸波羅蜜此二波羅蜜與彼聲聞辟支佛乃至外道五通神仙共同行故摩那婆若羼提波羅蜜者此唯阿羅漢成就捨事故其禪波羅蜜者此中揔説能生六波羅蜜故摩那婆此諸波羅蜜如來如是差別説之汝等當知一切諸法虚空所生相同虚空摩那婆若此前上二波羅蜜地彼聲聞辟支佛二乘聖人尚不能成就何况外道神仙諸餘凡夫也摩

那婆若菩薩欲成就此二波羅蜜者應當一心念勤精進摩那婆若人欲思如來譬喻巧説辯才應先學觀此陁羅尼門無畏復問我等云何當能成就此陁羅尼觀耶佛言摩那婆我今為汝更以譬喻顯示此義令易解知摩那婆譬如癡人生子以貪利故早教其子水底潛行於嬰孩時即取器水日三沉之不令致困如是漸沒從旦至暮能訖一日在於水下或經二日若三日若十二十若一月乃至一年住於水中而能不死然彼小兒漸漸長大即入大河觀是河中所有水族衆生品類了了分明是兒後時身雄氣奘水觀明利遂能入海大海之中多諸異類奇蟲怪獸巨魚鮔龍毒物雖多終莫能害又見衆寶清澈分明非餘凡人所能略覩是人於是在大海中具取珍寶造作衆事凡有所欲隨意即成如是摩那婆菩薩摩訶薩若能入是陁羅尼甚深法門則能成辦一切佛法亦復如是摩那婆言大海者即陁羅尼門若初入此陁

羅尼門應當修學速令成就如漁人
子漸漸長大習業成就摩那婆若是
菩薩能入陀羅尼佛法海中自在成
辦一切佛事如漁師子處大海中建
種種事摩那婆汝應當知諸佛菩提
不可以少行少緣而能成就要須入
此陀羅尼法門於此陀羅尼一句義
中有種種音聲種種語言種種辯才
種種方便無方便處悉皆能知有諸
衆生心行差別亦皆能知又復衆生
或現不現或可見或不可見皆從陀
羅尼句方便力中明了證知或天龍
夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人及非人乃至禽獸四生
種類或音聲或語言或心慮事或作
業事或稽顙事或無顙事或多事或
少事或惡事非惡事或怖畏事或無
怖畏如是等事皆悉了知於此作處
一切悉知乃至授記事或身業或口
業或衆生業或為自身或欲教他悉
皆能知若菩薩在阿蘭拏學方便行
即得成就所作善根所為事業乃至
欲成不退轉事亦悉能知去何得辟

支佛果亦悉了知去何得聲聞果地
亦悉能知或或在家諸人種種事業語
言或盜他財惱他求財若麁若細亦
皆能知或地獄餓鬼畜生心意倒錯
行惡不信故生畜生等中亦悉能知
或以業行墮餓鬼中亦以諂曲慳貪
嫉妬我慢貢高因緣故生阿修羅中
或因五戒十善業故得生欲界人天
之中自過生悔不見他過揔說如是
諸方便智他作他受自作自受一切
四生衆生及五道處所有造業方便
及業名字業相成熟及受報處種種
心行種種言說種種忍樂種種諸見
無善法處如是等事盡皆拔除是故
名曰陁羅尼門摩那婆若必有能如
是行者是則名為方便成就摩那婆
若以自智慧力決定成就此事者當
獨坐思惟遠離諸欲摩那婆如是法
中有種種音聲種種語言種種辯才
種種行行種種生處種種作業汝當
諦聽善思念之受持奉行莫令忘失
天人作事方便和合故有語言畜生
衆生種種口業音聲差別乃至墜處

名字亦殊彼等衆生皆悉隨其形類音聲而置名字以名其身如烏雀等而彼餓鬼衆生之中無有決定差別名字何以故彼中不得聞名依止故亦如地獄中唯言地獄衆生等摩那婆汝等勿謂天定天也人定人也餓鬼定餓鬼也摩那婆我已為汝總略說說今當為汝具分別說名字義處摩那婆如一事有種種名如一人有種種名如一天乃至餓鬼畜生有種種名亦復如是亦有多餓鬼全無名字於一彈指頃轉變身體作種種形摩那婆如是衆生於一時間現無量色身云何可得呼其名也若餓鬼等有生處名字受食名字及壽命名字若地獄衆生無有名字生處者則其形亦無定彼中惡業因緣未盡故於一念中種種變身

尒時無畏善權復言世尊如是人中語言相承近習我等已知而彼四道衆生言音名字云何可識是故我今請問世尊唯願解說阿難彼無畏善權如是問已時放光佛告无畏言此

是諸佛菩薩神通智慧境界非諸聲聞辟支佛及餘菩薩智慧所能分别也摩那婆若菩薩不知衆生言音則不願生彼衆生中若菩薩解知一切衆生言音及諸事業便願生彼欲覺悟彼說法教化隨宜利益故摩那婆如是菩薩以知衆生言音心業故於處處諸有受生欲令衆生發解脩行斷諸業故摩那婆於彼三道有知故可化二道衆生中無知解故當知菩薩亦不願生彼也摩那婆若菩薩摩訶薩必知地獄餓鬼衆生中有知解可化者如是菩薩為一衆生故往大地獄中經恒沙等刧要令衆生得彼法利摩那婆諸菩薩摩訶薩成就如是大慈大悲成就具足如是精進故必定當得三十二相摩那婆是為如來略說菩薩慈悲因緣也

大法炬陀羅尼經相好品第七之一

阿難尒時無畏菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊唯願為我具說菩薩成就諸相無有缺減又復如來應供正遍覺先為我等說波羅蜜方便教

菩薩行我等未解是故更問此波羅蜜世尊波羅蜜者義何謂也如是問已彼放光佛告無畏菩薩言摩槃那婆所言波羅蜜者不可度量不可數知無有邊際故名波羅蜜又波羅蜜者最為尊勝一切凡夫一切聲聞辟支佛等非其境界故名波羅蜜如汝所問波羅蜜句有如是義所謂無有數量故言波羅蜜無畏復言如世尊說無有量故名波羅蜜我今現見行檀波羅蜜但依資財及以己身是既有限云何無量

佛告無畏菩薩言摩槃那婆於意云何汝今知彼凡夫人心取著何等而行布施耶世尊我知凡夫取著於事而行布施佛復問言何謂為事無畏言世尊我知現在諸陰是名為事佛言無畏汝謂諸陰是事耶汝應諦思如來所說然後荅我莫如世間凡夫所見摩槃那婆汝今若取陰為事者於五陰中何者是事為色是事耶受是事耶乃至想行識等是事耶摩槃那婆是等諸陰不名為事何以故本性空故

汝今云何取為事也復應當知如来方便揔相說此五陰諸法事非事耳摩那婆諸凡夫人於五陰中取和合相故復執著十二入等凡夫如是縛著世間所謂取著眼是為縛如取著眼如是取著耳乃至取著鼻舌身意等斯為大縛以能分別取著諸事無邊執持密緻牢固深入故無畏復問世尊所言縛者是復云何佛言摩那婆復有六縛處能縛衆生故名為縛何等為六謂如眼色為縛是諸凡夫著此處已難得解脱諸欲因緣墮於惡道生死相續故名為縛如是乃至意法為縛以意思念故即願求稱意之所故名為縛摩那婆如是菩薩摩訶薩等以諸善根清淨故則得成就三十二種大人之相而我今者更為汝等說清淨善根成就相法若諸菩薩摩訶薩唯修一善根便能成就一大人相若更具足清淨一善根然後成就三十二相無畏復問諸菩薩等修一善根云何當能成就三十二大人相

時放光佛告無畏菩薩言摩那婆汝今不應取彼諸相為如來也何以故汝寧不聞轉輪聖王成就衆相乎無畏答曰我聞世尊佛言摩那婆而彼輪王實具衆相而不能證無上菩提亦不名佛是故汝等莫謂衆相為如來也摩那婆若菩薩摩訶薩取彼衆相者彼衆相者當知是人未離我相及衆生相也摩那婆是故菩薩不以成就諸相成就色等為不著也摩那婆夫佛菩提者無有著處無有想處無有說處無有合處非如世間諸凡夫人於相法中歡喜執著摩那婆以是義故汝當諦聽吾為汝說修諸相法摩那婆若有成就一善根已更立誓願必當具足三十二相無畏復問何謂一善根也佛言摩那婆若有菩薩摩訶薩捨家出家於修行處忽見世尊舍利塔廟將欲破壞即作是念今此尊塔我若不治便成毀壞如是念已遂行乞食既得食已然後求人以已供施請令治塔告彼人曰此是如來舍利寶塔福田尊重今誠毀壞

汝為丈夫氣力康健我當與汝共營斯福作是言已隨辨所須即事治補如是菩薩自忍飢餓以食惠人尚輕己身況重餘食更發勝願口唱誓言我今希有成就寶塔此功深厚豈爰一食以貪食故世間著我既求遠我寧當念食我今唯應如是精進恭諸飲食捨念著心如是菩薩以食施故莊嚴塔故發誓願故便得滿足三十二相摩那婆若諸菩薩摩訶薩等以斯次第具足當得三十二種大人之相如彼菩薩修治如來舍利塔故是菩薩身即得成就三十二種大人妙相莊嚴亦介摩那婆若菩薩摩訶薩成就心業則能具足滿菩薩道何以故摩那婆一切諸相皆是心業如彼造業當發願者亦得如是諸佛菩提而不可見摩那婆復有無量微妙善根可分別說具足種種無量方便無量心聚而諸善根應速成就但諸如來亦為憐愍諸菩薩故不具說之所以者何是中有諸菩薩聞是事已心生恐怖以恐怖故便有退心以退心

故不能速證不退轉地於不退轉菩薩功德不成就故即便違背是諸菩薩捨本願已隨宜願樂住彼聲聞辟支佛地如是人等漸次違背以違背故於此法門無有愛心唯得成彼世間之業而彼因復造作種種諸不善事墮於地獄餓鬼畜生輪轉往來備受生死以是因緣如來見此諸菩薩等及未來世恐怖過故不具足說諸善根事但隨順說彼所堪能應受行者除彼見實及佛法中得決定者若佛如來見諸菩薩於佛法中未得決定終不為彼具說善根

復次摩那婆汝當聽是三十二種大人相法我當更說諸餘善根今時無畏菩薩復白佛言世尊何等名為三十二種大人相法如是衆相有現不現然此會衆有鈍根者尚未得聞三十二種大人相名何況能解唯願如來憐愍衆生具足演說三十二相衆生聞已得了是義於如來所生尊重心因此速證大般涅槃阿難時無畏菩薩如是問已放光如來應供正遍

覺告無畏菩薩摩訶薩言摩那婆諸佛如來凡有三十二相三十相現二相不現摩那婆今宣諦聽吾當為汝辯明諸相現不現義摩那婆如來有十相摩那婆如來復有六相在手摩那婆復有四相在體復有二輪相復有二相在頭摩那婆復有四相遍諸身體摩那婆諸佛如來有如是等三十相現餘有二相不顯現者所謂馬陰藏及舌闊長相

復次摩那婆如來今當更為汝等分別如是諸相功德摩那婆如來有七處滿相兩手兩足兩髆及頭等摩那婆如來有網縵相在手足指摩那婆如來有白毫相在眉間猶如月光有四十齒相寬長舌相及往大功德相如是舌根辯諸言音具足宣說復有目不眴相摩那婆如來頂相一切人天乃至有頂不能覩見摩那婆如來手足二十指介如赤銅色薄如蓮花光澤分明勝於餘色摩那婆如來髆足跟相赤如花葉塵水泥垢不能沾汙摩那婆如來腨腨端直牢固猶如

金剛經遠近遠然無疲極摩那婆如
來身金色相勝於一切無能動搖摩
那婆諸天宮殿紫金所成取是紫金
如芥子許勝諸七寶滿閻浮提如是
摩那婆若以天紫金聚滿如來前而
佛常光令天金色悉皆暗昧無有光
浮摩那婆譬如日出諸螢火虫光明
悉滅无能見者如是彼天金光非日
能蔽唯佛常光乃能蔽耳如是摩那
婆汝等應知諸佛世尊如是分別顯
示諸相復次摩那婆如來令當分別
諸相善根因緣汝應一心正念無亂
調伏諸根攝耳靜住勿念他事欲得
勝智莫隨餘緣生殷重心發希有意
於如來處起至誠心應善分別諸相
功德當於如來應供正遍覺前諦聽
諦受其兩足下千輻輪相一一相中
放千光明於彼兩足所蹈之處此光
明網直至下方所有世界彼中衆生
見是光已生希有心起尊重意於彼
如來應供正遍覺前辯論法相彼佛
復告無畏菩薩言摩那婆是為如來
足輪相光功能力用遠至他方教化

衆生令發善根汝當諦聽我今分別彼
諸善根成就之事摩郁婆若諸菩薩
為佛世尊於山林中造經行處除諸
瓦石掃灑治飾以柔軟草敷置其上
既成就已奉獻如來如是菩薩若見
如來在彼經行或見往來或見宴息
薩意威儀如是菩薩若見如來足千
輪相徹過草下分炳地上妙如蓮華
衆光莊嚴如是菩薩見此相已則於
己身無慳悋想所以者何今此如來
有如是等圓滿相法希有之事尚不
悋惜况我此身穢惡充滿屎尿盈溢
皮囊血塗筋肉骨等更相纏縛九孔
常流癰膿臭處是不淨聚諸蟲所居
云何我等不速厭離如是菩薩發精
進心求菩提分成就輪相心口稱讚
入無相法如是菩薩晝夜思惟便生
歡喜以歡喜心即念如來或在經行
或坐或立或入禪定如是菩薩分別
此已復作是念我今不久[illegible]諸相
若有菩薩不取相者則離我想及衆
生想菩薩如是思惟此已則能[illegible]發
無緣精進

復次摩鄰婆菩薩摩訶薩云何得發
無緣精進摩鄰婆如空中風無有方
所是風不住東方及於餘方如是不
住即名無住既無所住云何可名無
畏自言如是世尊實無可名佛告無
畏若法無名云何可說無畏復言是
無相中亦無可說佛告無畏若無相
中無可說者云何有念若無念者即
無所有若無所有云何有入既無入
處云何有陰及與諸大若無陰大云
何有有若無有有云何有生若無有
生何有生處若無生處云何而有名
色諸相摩鄰婆若無諸相即是無相
無相為相者是名無我摩鄰婆若人
能作如是說者當知即是不退菩薩
何以故善說無相行於無相故摩鄰
婆如來輪相成就如是次第分別諸
善根義復次摩鄰婆於意云何後身
菩薩菩提樹下坐於道場獲三明時
證何等法復以何義名為證耶無畏
自言世尊彼時證者見已法身故名
身證具足明力斷除無明離无明故
為衆生說是諸衆生遠離大智為彼

无明愚暗所蔽是故如来以諸明慧
及无畏力知諸衆生為彼無明黑暗
所覆我慢貢高所渴瞋恚鬪諍所燒
顛倒失心盲冥無目被他所使違背
正道破壞正念或復妄行迷惑乱心
深入邪徑是故如来為說八道告諸
衆生汝等皆可乗此正路安意而行
是道無畏安隱快樂能相應者攝取
大利若有衆生行此道者皆與無邊
大利相應及諸菩薩法行精進世尊
菩薩摩訶薩發如是心斷除疑網然
後乃證阿耨多羅三藐三菩提阿難
彼放光如来告無畏菩薩言善哉善
哉摩那婆汝今乃能隨順如来方便
說也
復次摩那婆如来二手掌中有千輻
輪相寛大分明成就二相善根因緣
汝等諦聽我今當說摩那婆若諸菩
薩現處居家有教誨師實阿羅漢諸
漏已盡所作已辦如是羅漢真為法
師能如實說諸佛正法雖常法施而
不求報如諸漏盡無所著故後時彼
師遇二重病一者上吐二者下痢篤

疾既久身甚羸弊如是菩薩於彼師所常生希有尊重之心觀師患苦專念求治晝夜孜孜未曾遠離右手承吐左手除糞雖多臭穢無猒惡心菩薩如是愛師命故手持衆藥內師口中以羸瘦故藥不能下菩薩親用兩手摩捫扶抱將侍終日度度乃至除愈菩薩以是躬自摩洗師長功德善根因緣故於手掌內輪相分明若諸智人見彼菩薩供養師長生希有心令彼比丘重病得滅或有諸人發心聽法於聞法時起尊重心如法師說隨順奉行復令多人皆得聞法具足歡喜如彼菩薩盡命報恩一心求治師病除愈以如是等善根因緣輪相具足無有缺少摩那婆此手輪相善根因緣我已說竟復次摩那婆如來髆有三輪滿相善根因緣汝等諦聽我今當說摩那婆若有菩薩於如來滅後觀佛正法垂欲滅壞時此菩薩起大悲心發勇猛志斷除世務捨家出家與諸外道而作怨敵何以故為欲建立住持正法守護正法攝受正法

欲令正法得久住故正法增長故是
故菩薩獨以一身必欲摧伏一切在
家出家諸人及外道等故於國王大
臣無量衆中種種方便稱揚讃說諸
如来名亦說功德勝妙之事又說空
無相願一切法門復說正念諸餘善
根降伏一切諸外道等如是菩薩建
立荷負諸佛正法善根因緣成就具
足三輪滿相是相微妙悉能照曜一
切世間見者歡喜若有衆生聞諸如
来衆相願時當生敬信復應慶喜摩
那婆是為如来以一善根攝諸功德
成三滿相

復次摩那婆如来諸指網縵相者猶
如鵝王間無缺漏薄如蓮花三畫分
明能令衆生見者歡喜如是諸相善
根因緣我今當說汝宜諦受如我過
去無量劫中修諸善根為成就此一
切智故摩那婆若有菩薩摩訶薩處
大王位國富民繁凡諸庫藏莫不盈
滿事業宮殿盡皆充足是菩薩王國
化之内種類衆多農商工估及諸仕
類或境内衆或他國来皆懷瞋毒共

相論說或時忿諍各有怨心詣菩薩
所辯訟求勝善護尒時見彼衆生瞋
覺所惱為救解故以自在力而誨責
曰汝等衆生勿得鬪諍夫鬪諍者豈
為人法是畜生事而諸畜生癡恚亂
心故求鬪諍共相骳齧或相踢蹋更
相伺便互相殺害即是地獄衆生惡
法汝諸衆生勿學地獄勿習畜生造
諸惡業汝等皆應歸依如來歸依法
僧盡形不殺受持五戒我攝受汝以
我攝故令汝今身常受安樂捨此身
已則生天上如是菩薩知諸衆生捨
諸惡事各相慈愛無復惡心在佛塔
前即便授與三歸五戒教導皆令斷
惡生善如是菩薩以能和合衆生善
根業因緣故成就如是網縵等相摩
那婆是為如來手足網縵善根因緣
我已說竟
復次摩那婆如來若爪直長纖密無
有踈減成就因緣我今當說汝等一
心莫念他事摩那婆若有菩薩摩訶
薩所有諸方或獨坐思惟或與衆談
論以無餘念心常歡喜如是菩薩凡

處世間隨何等類即能同彼而行教
化於彼彼衆若復賊盜若旃陀羅若
獵師若屠膾復有造作諸不善業菩
薩悉能隨類覺知以悲愍故爲說法
要先教衆生遠離種種諸不善事又
以惡心然後教令合十指掌口唱是
言我今歸命世間所有尊重福田應
受供者爲物出現智人所讚所謂諸
佛如來應供正遍覺及有正法僧寶
之處我皆等發無量敬心如是菩薩
化彼無量諸惡衆生皆令迴心修諸
善業以是因緣成就妙甲猶如赤銅
指直纖長軟密光潤摩那婆是爲如
來指爪諸相功德因緣我今說竟摩
那婆汝於是中當深敬信摩那婆若
諸菩薩或時爲彼善行衆生經無量
劫說法教化或復有爲不善衆生一
時說法乃至一彈指頃所得功德非
復前比何以故摩那婆如來常說有
人少時供養如來敬事[illegible]便爲
彼智者所歎
復次摩那婆如來應供正遍覺我說
身紫金色善業因緣汝等諦聽我今

當說摩郁婆如來在世若諸菩薩為聽法故詣如來所諮問如來大乘經名菩薩行法時佛世尊默然不荅起而遊行適至一所遼廓艱嶮唯多禽獸無有人民不見城隍聚落居室乃至無有樹林衆草設欲停憩無可敷施時此菩薩常隨佛後不憚危阻共入磧中值天布雲震雷大雨時彼如來衣服盡濕菩薩覩此增敬重心遂自解衣奉覆佛上乃至雨止取衣暴曬還自服已從佛而行世尊因此始為菩薩說大乘經名曰身類時彼衆中有諂曲菩薩及以初學出家沙門或未具戒如是人等衣鉢資須隨時趣足無諸積聚清淨身心即得正念喜悅充滿菩薩尒時得聞經已發菩薩衆及比丘前具為解釋大乘經典教除諂曲及破戒戒心緣此善根得是果報獲金色身何以故以能滅除破戒諂曲垢及不惜身解衣覆佛是故後時身紫金色映蔽世間而能久住摩郁婆是為如來身真金色善根因緣我今說竟

大法炬陁羅尼經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大法炬陁羅尼經第三卷　第二十三張　談

大法炬陀羅尼經卷第四　誠

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

相好品之餘

四念處品第八

相好品之餘

復次摩那婆如來有常光相成就因緣我今當說汝等諦聽無令心亂摩那婆若諸菩薩於如來所凡有造業終不虛也假使發心莊嚴修行莊嚴資財莊嚴作如是等諸莊嚴事發心修辦於如來所種諸善根即得具足一切世間無能勝者諸煩惱垢不能染汙復次摩那婆如來世尊如此常光假使世間所有一切日月光明不能覆蔽乃至諸天所有光明亦不能障蔽復次摩那婆假使大梵天王放大光明普照三千大千世界如是梵光悉能覆蔽世間所有日月光明除如來光餘無能比復次摩那婆置一梵光假使東方恒沙世界諸梵天王盡放光明以衆梵光合爲一光可謂極大以此大光置於佛前如來常光

皆能覆蔽無復遺餘復次摩那婆置衆梵光假使十方恒沙世界諸梵光明如來常光盡皆覆没亦無遺餘摩那婆諸佛如來於一切時唯有常光自餘奇光無緣不放何以故佛若常放殊異光者世間則無日月星辰晝夜時節晦朔弦望乃至無有春夏秋冬及以歲等是故如來要待因緣然後放光彼常光恒在以住持故摩那婆如來光明寬大無量功德微妙修行善根得是安樂

復次摩那婆若有菩薩發心修行捨家出家歸佛世尊正値如來始坐道場將成等覺即往佛所頂禮尊足立住一面瞻仰如來作如是念世尊有教救乃敢坐時彼如來結加趺坐菩薩立住經於七日欲爲未來無上道故過七日已時佛世尊從菩提樹道塲處起告菩薩言汝眞丈夫欲學諸佛行耶汝善丈夫欲受佛語隨順佛教汝今乃能於我座前立住七日都無瞬眼汝捨無常不牢固法欲求常住同虛空身能求此者眞爲丈夫汝

令已入諸佛法中若諸菩薩欲決疑網當如是學亦如是行摩耶婆此是如来常光初修善根因緣若有菩薩在菩薩地初見如来為一切衆生請佛說法欲修行清淨諸功德故修行清淨戒行故修行清淨禪定故修行清淨布施故此菩薩修諸功德勝一切衆生修行善根摩耶婆是為如来常光功德善根因緣我今說已摩耶婆譬如幻師手持幻寶真珠瓔珞莊嚴化人凡夫覩見莫不皆言此為實寶唯有智者知其非真如是摩耶婆如来常光善根因緣唯諸如来及彼不退菩薩摩訶薩等信能成就如是善根諸餘衆生非其境界無能信者若人於此懈怠嬾惰不能修行成就善根云何能得無上菩提大智相好如是衆相尚不能求寧能證會微妙甚深无相法耶若諸菩薩於寂滅身畢竟通達甚深法時即能令此三千大千世界六種震動一切魔宮諸天世人皆大恐怖四散馳走如来昔日坐道場時以手按地大振出聲

一切魔軍悉皆破壞及諸外道邪見
毀謗於佛法僧乃至一切非法違諍
語言心想盡皆磨滅摩那婆以是因
緣菩薩摩訶薩在於道場振地破魔
滅諸違諍然後方證生死智明摩那
婆是為菩薩摩訶薩以無畏力振地
出聲未成佛時已住持法及本願力
故一切所有十方諸佛皆亦護持道
場菩薩

復次摩那婆如來福德善業因緣故
身毛上靡其色紺青如孔雀項如是
功德不可思議汝等諦聽我今當說
摩那婆一切眾生隨心清濁若聞如
來應供正遍覺成就諸相及以隨好
種種功德兼諸願行能至心聽彼諸
眾生於念念間增長功德無有損減
摩那婆過去之世有辟支佛既證果
已在阿蘭拏獨處空閑遠離聞見少
欲知足是辟支佛身患[illegible]時有在
家菩薩詣辟支佛所頭面禮足退住
一面合掌白言唯願大德受我明朝
所設供養時辟支佛報菩薩言我今
身瘡周遍若是豈能赴汝明朝供養

在家菩薩聞此語已復言大德唯願去衣我暫觀視辟支佛聞已即便解衣告言仁者觀我此身我以先世餘業報故令我今身瘡苦如是仁者於意云何身瘡若是瘥應供不菩薩復言大德是瘡應須合藥塗治今所須藥名旃陁羅那此藥希有難可合和而我今當躬往求辦若得此者瘡必除愈皮肉可生身早平復時辟支佛報言仁者審能如此欲相存濟願爲速求時彼菩薩即便還家以衆藥物和合令成置寶器內持至辟支佛所頭面礼足白言大德是妙良藥我今奉獻唯願納受早用塗治辟支佛報言仁者當知無明爲衆苦本菩薩尒時親自持藥塗辟支佛身以移重故令辟支佛苦痛即除於三日中三遍塗治衆病斯愈平復如故摩那婆而彼菩薩以是因緣今受果報身毛上靡紺色柔軟摩那婆是爲如来身毛上靡善根因緣我今說已

復次摩那婆如来應供正遍覺有眉間白毫相大功德聚善根因緣我爲

汝說摩鄯婆譬如夜暗無有月光於意云何彼夜巨暗无月光明得為善不無畏白言不也世尊佛復告言摩鄯婆如是如來眉間毫相猶如月輪光明普照是故名為大功德聚功德聚者饒益世間令滿足故摩鄯婆是名大捨云何大捨以大慈悲平等荷負名為大捨亦名非捨復以何義名為非捨雖能荷負無荷負相故何等名為無荷負相實相無相無為有為故是故名為無荷負相何謂荷負彼有為故摩鄯婆言有為者即是天人地獄畜生餓鬼及阿修羅諸輪轉者無畏復言世尊以何因緣是等流轉佛言以渴愛故受諸有生如是渴愛無明為本是故我言貪愛為母无明為父往來輪轉生老病死受種種苦憂悲共會父母妻子眷屬宗親死別離時眾惱纏縛莫能解脫以如是等諸苦煎迫為無明愛之所覆蔽長夜輪轉不可覺知以是因緣諸菩薩等見彼眾生常受大苦更以無明起諸邪見增長無窮生死果報菩薩知已

起大悲心欲度彼故遂求如是大智方便身心勇猛發大精進為證阿耨多羅三藐三菩提無取著法成熟一切諸衆生故無畏復問世尊何等名為無取著法佛言摩那婆無著法者謂大涅槃若有取著則常輪轉往来生死受種種苦若離取著能滅苦源菩薩如是不取著故具足成就三十二相復能為人說無住法摩那婆我今問汝汝當正荅於意云何彼月輪光依何而住無畏言世尊依大地住佛復問言地依何住曰依水住復問水依何住曰依火住復問火依何住曰依風住復問風依何住曰風依空住復問彼空依何而住曰虛空無相無有依住佛言摩那婆以是義故彼月光明亦無所住無畏荅言識如聖教月輪光明實無依住佛言如是如是摩那婆一切諸法皆無所住而諸衆生横於如是無住法中妄生住想彼如是見色有住想乃至受想行識皆有住相如是諸陰有住相故乃至十二入十八界等皆有住相

如陰入界有住相故乃至地水火風
空識皆有住相如地水等有住相故
及與彼身皆有住相如是取色與身
皆生住想已於一切有處皆有住
想如色身一切諸法皆有住想摩那
婆若有菩薩能學如是離住想者當
知是等增長實慧慧光普照猶月藏
明則能成就眉間白毫莊嚴已身亦
能圓滿一切衆相摩那婆我今為汝
說真實義若能於此離著清淨即得
圓滿一切衆相以得法故心無高下
由是業緣得是眉間白毫相光不增
不減摩那婆汝當正念今為汝說斷
无明智汝等若知無明智者即不造
諸行諸行不起則名色不生名色不
生則一切諸相皆不可得摩那婆如
生盲者被他問言汝頗曾見轉輪聖
王千秋殿乎設有是問盲何所荅彼
若荅言我曾見者甚為虛妄何以故
既曰生盲本無所見云何能覩千秋
色也彼若荅言我不見者當知彼問
亦為虛妄何以故彼若有眼可問其
見彼既无眼問何用為摩那婆於意

云何彼生盲人是二種語何者爲實無畏答言世尊如我所解彼生盲人言不見者是眞實說佛言摩那婆汝已解知本不見色名曰生盲而有目者方問於盲汝見殿不豈非虛妄假使無智之人實有是問然彼盲人欲何所說摩那婆前已告汝今復引喻汝等當知如來方便微妙密語

復次摩那婆諸佛如來二相不現所謂陰藏及與舌根是二相者爲功德聚我今當說二相功德善根因緣如是摩那婆若諸菩薩愍衆生故發大悲願欲生如是諸畜生中代彼衆生受種種苦或生師子猛虎惡象之中或生鵝鴈孔雀諸鳥之內既受彼類禽獸身已即得寂勝不思議力得勝力已堪忍衆苦所謂繫縛鞭打楚毒熱苦是諸禽獸或在人間或居山野或遇獵師諸放牧人或值種種樂行殺者而彼彼等行惡衆生常求作業脩造衆惡更以種種苦具因緣方便加害或以刀矟弓箭或以瓦石椎杖或用網羅罥羂繫或持羂索羂繫或以

大宋經隨諸本注卷四之卷九 誤

籠檻或以屏穽或以毒藥或以幻術
乃至種種惡風暴雨若恐若驚於如
是等諸苦惱中慰彼衆生悉能堪忍
然此菩薩荷負如是大重擔已發起
增上精進熏修以是因緣陰相不見
亦成吉根復次摩那婆有人發願未
必能行如是菩薩願行相隨以本願
行皆具足故雖受種種諸畜生身而
能堪忍衆苦不捨精進為諸同類種
種說法教化安處令住法行是故獲
得吉相不現兼復成就陰藏相故
復次摩那婆如來頂相肉髻圓滿一
切天人所不能見辟如衆蜂遊處諸
華所謂優鉢羅華鉢頭摩花拘物頭
華分陁利花愛玩躭著不能捨離日
沒華合諸蜂不現摩那婆如來如是
頂圓滿相秘密精微天人莫觀善根
因緣我今當說若諸菩薩供養父母
奉事師長深敬諸佛及[illegible][illegible]僧三乘
聖衆尊像塔廟五體投地[illegible]心頂礼
以此因緣獲得如是不見頂相具足
圓滿
復次摩那婆如來頂上肉髻光明發

今當說令汝知解摩郁婆辟如秋天十五夜月光輪圓滿無諸雲翳衆生覩者莫不愛樂如來如是頂上光明晝夜常現敵日月光以是義故如來頂髮光螺右旋端嚴可愛摩郁婆頂光明相功德善根我今當說菩薩往昔有三善業何等為三一遠離嫉妬隨喜教亦二為他作時不求果報三不壞損他以成己善菩薩昔日自行是業亦常教人如是修行以是因緣得如是報所謂天人不見頂相及坐道場證菩提果摧破魔軍伏諸外道摩郁婆菩薩往昔有餘頭業一者護法二者善說言護法者所謂法欲滅時菩薩於中方便護持令法久住以此因緣復得頂相言善說者菩薩為彼比丘比丘尼優婆塞優婆夷宣說法時若彼四衆乃至一念為諸煩惱覆障因緣不得正聞不能正受或雖聞受而復忘失如是菩薩於彼四衆或時隨順重復演說教令憶持或時呵叱發如是言何故散心忘我所說菩薩如是方便引導要令解知無復

時節凡所生處悉能如是濟度衆生荷負重擔復能勇猛不捨精進緣此善根得四念處得念處已得歡喜智得此智已悉能覺察過去現在未來所修三世善根乃至一切生死因緣摠相別相略說具說略具等說隨諸因緣各差別說種種諸事無量作業若等若勝上中下品皆能演說生死處所一切天人地獄餓鬼畜生如是一切上中下業隨業所作斯有果報如是業果如來一念盡能覺知隨而演說摩那婆如來如是知衆生業於中復有種種無量寂細微業於一時間發身口意如十二因緣所生行業種種衆生無量心數依分別心所轉諸法亦分別知隨能演說

阿難彼放光佛如是說已時無畏菩薩復白佛言世尊如來往昔更修何業而於涅槃焚身之時大火熾燃唯骨不燒色亦不變能現種種勝神通事隨諸衆生心所樂見神通大小悉為現之唯願如來說是宿因善根因緣令我得聞阿難時放光如來應供

正遍覺告無畏菩薩言摩那婆若有菩薩摩訶薩於如来所正信不壊如是菩薩信具足已為彼無量貪欲衆生演說法要令除欲心彼諸衆生既聞法已棄捨欲事修於梵行精勤護持終不毀犯以梵行故恒无病苦摩那婆汝等當知多欲之人身體羸瘦顔色損減衆人見之不生愛念壽命短促能令身心無有歡樂以貪欲故遠離梵行乃至不得生天人中況生上界禪定妙處多生地獄畜生餓鬼諸不善趣隨流生死往来輪轉常與貪俱摩那婆若有衆生修持梵行現身歡悦顔貌濡怡體肉充實筋骨條達菩薩如是為衆生說法令修梵行斷除貪欲以是因緣如来全身大力牢固闍毗之日唯骨不燒本願滿故遺身餘骨猶能普現種種佛事阿難時彼無畏菩薩摩訶薩等聞佛所說皆大歡喜

大法炬陁羅尼經四念處品第八

阿難尒時放光如来應供正遍覺說是法已從師子座安詳而起即以佛

眼觀察十方還復本座結加趺坐入
於師子奮迅三昧放大光明遍照十
方無量無邊一切世界尒時十方無
量無邊一切世界大梵天王及諸梵
身梵輔梵衆天等皆作是念希有世
尊今忽入此師子奮迅三昧放大光
明我等天衆咸可往詣放光如來應
供正遍覺所問其因緣尒時諸梵天
王各與梵衆上至淨居下及六欲并
諸魔天將諸魔衆各從住處往詣闍
致大魔王所到已問言闍致大王今
何變異而有此光闍致答言仁等當
知此是放光如來應供正遍覺入大
師子奮迅三昧之所爲也如是說時
從地居天上至有頂皆悉聞聲既聞
聲已悉共往詣放光佛所尒時復有
轉輪聖王名祭火光前後導從大衆
圍繞有八万首領八万象乘騰空而
往放光佛所到已頂礼退住一面尒
時三千大千世界諸衆生等聞彼天
聲咸皆驚歎發厭離心各作是言何
因緣故有是音聲必當如彼諸梵天
言放光如來入師子奮迅大三昧也

阿難尒時放光如來知諸世界天人大衆皆悉集已念欲說此陁羅尼經即告無畏菩薩摩訶薩言摩訶婆沒令知是一切世界大衆盡集咸共一心無餘念不無畏答言世尊我今悉知大衆盡集咸共一心不念餘事佛復告言汝去何知大衆一心不念餘事耶無畏白言我承世尊威神力故見是三千大千世界所有衆生若天若人若龍若阿修羅乾闥婆等大衆斯集不念餘事不作餘業唯以一心住此衆會我皆見彼彼亦見我此彼相知心想不亂世尊先入師子奮迅大三昧時佛神力故令一切衆悉見過去所作業緣是諸衆生先世修福願生天上或生人間或造惡業生於地獄畜生餓鬼或能修集出世善根所謂求聲聞果及辟支佛果或時願求無上菩提諸佛大果造作種種無量善根或復修行諸波羅蜜所謂檀波羅蜜乃至般若波羅蜜如是種種無量善根此諸大衆佛力故知如是阿難時彼闍致魔王於大衆中從座

而起一心合掌復白放光佛言世尊如佛前說此諸魔衆一切多是不退菩薩如世尊說過去諸佛說過去事我如實知如世尊說往昔所修功德善根我如實知如世尊說過去所發大精莊嚴我亦念知皆無忘失世尊我於過去諸佛世尊一切智所恭敬尊重奉事供養起卑下心莊嚴大施如是憶念如是見知猶如淨鏡明見面像世尊我今分明見過去事亦復如是

阿難介時彼大衆中有梵天王名眉間白毫住於佛前為聽法故不復餘念聞此魔王說不思議希有之事問魔王言闇發汝今頗知自身往昔所修行願善根以不若汝所修善根戒行必清淨者云何今日更生魔宮而為魔業闇致報言梵天女〻知我過去因緣令生魔界作魔王乎梵天然我自知於往昔日修福不[illegible]戒不潔以我所修不具足故令居魔界作魔王耳如我往昔所有因緣業力故明了皆見仁者諦聽我今當說梵

天乃往過去無量劫時有佛出世号
曰名稱如來應供正遍覺時彼世尊
有四万億大聲聞衆皆阿羅漢復有
無量大衆皆是學人復有十四億大
菩薩衆梵天衆我於尒時為求法故遂
恒事一比丘法師而彼法師實是善
薩今在此衆明了見我我亦見彼梵
天我於尒時為彼徒衆隨逐不捨而
彼法師慈悲具足心常憐愍剎利婆
羅門毗舍首陁一切大衆故遊行國
邑及諸聚落普為稱宣種種法要所
在大衆既聞法音皆大歡喜至心歡
信諸佛法僧於彼法師復加尊重以
尊重故大興供養所謂種種衣服食
飲湯藥房舍卧具床褥帷帳乃至一
切資生之具凡是所須悉皆奉上然
是法師一切不受唯納食飲及以衣
服量身趣足亦不過受尒時大衆復
於我所生敬愛心送往迎来礼拜承
事盡虔供養唯不施我資生之具我
於尒時心懐妬恨於法師所發如是
心去何獨蒙種種利養反更不受而
我悕望都無所獲又於大衆及四輩

所復起是念何故偏心以諸所須供
養一人不施我也我念往昔於法師
所唯有此業更無惡心毀謗諸佛以
是忿嫉業因緣故今生魔界作魔王
耳梵天我於往昔若不值遇放光世
尊發大誓願求菩提者當於地獄畜
生餓鬼往來流轉無有窮已梵天是
為我說往昔因緣佛告阿難尒時眉
間白毫梵天白放光佛言世尊唯願
演說此修多羅一句法門本願因緣
世尊若得聞此一句法門者則為已
說無量億數修多羅義世尊我等今
者皆願樂聞佛口所宣一句法義何
以故大衆咸集樂欲聽法故亦是如
来入彼師子奮迅三昧威神力故阿
難尒時放光如来即告白毫梵天言
梵天汝欲聞是一句義耶梵天且置
斯事汝應先問此第四門菩薩行法
梵天汝頗曾聞三十七助菩提法不
梵天白言聞也世尊佛復問言汝去
何聞梵天言我曾聞有四念處法佛
語梵天且勿復言我方欲說四念處
法而汝心中決定知是四念處者汝

云何知復云何脩梵天言世尊四念處者非身受心法耶佛言如是梵天汝復云何觀察身行梵天言世尊我見是身從頭至足不淨充滿九孔常流臭穢可惡甚於糞屎世尊我觀是身唯見此事佛言如是如汝所觀即身念處梵天復言世尊而我心中愚暗少知無有光明不能遠察是以今日於如來所更求諮問

阿難尒時放光如來即舒右臂真金色手摩彼衆中一童子頂此童子者幻家之子年始八歲聰悟超常既蒙摩頂即從座起詣如來前合掌恭敬而白佛言世尊今日如來親摩我頂非無因緣將必導我深勝大利是故如來手摩我頂如是問已阿難時放光佛語童子言汝知人乎童子白言我知世尊佛言童子汝若知者為知生耶為知死乎曰生死俱知童子若知是者夫彼男女壽命終已或經一日乃至七日如是死屍香臭云何曰是氣極惡不可惡聞童子如是臭氣誰所持來從何而至曰是可惡氣無

有持来亦無来處如是阿難介時放光如来告梵天言梵天汝見童子向所說不如是問者當以何荅如是荅者為實為虛梵天汝先亦言是身不淨唯有臭悪難可見聞梵天我於是中亦有斯念如童子言汝說亦介有何差異梵天是為略說第一念處

阿難時彼白毫梵天復白放光佛言世尊一切諸法佛為根本佛是法母一切善法佛已得之善哉世尊今是句義我皆樂聞唯願解釋如佛所說我如是持今此大衆亦皆信受佛告梵天有四念處何等為四所謂身受心法云何名為身念處耶身念處者謂觀四大和合假名為身何謂四大夫四大者即是地界水界火界風界是等四大和合共成梵天於意云何如是地大為香為臭梵天白言世尊無香無臭佛言梵天自餘諸大為香為臭天曰如彼地大無香無臭水火風大亦無香臭佛言梵天汝今云何作如斯說此身如是種種不淨臭悪盈滿非倒說耶梵天白言世尊比丘

云何觀身念處佛言梵天我亦不為
諸比丘等作此說也梵天復言世尊
若我所說四念處法非隨順者比丘
何緣觀身不淨佛告梵天如是比丘
見有身相由取身故彼非正想何以
故梵天若四大聚合成一相者即是
假想若有假想即非正想若非正想
是則名為福伽羅想梵天是故我此
四念處義不如是說今我說者說苦
無邊四大非有若見四大和合一處
共成此身是亦身見彼必不得如實
想見梵天若有比丘見身念身覺身
是身以見念故彼不能得解脫世間
及有頂處是故若觀身念處者見身
非身也梵天如來亦說汝諸比丘觀
察此身即是隨順涅槃之道是名觀
身正念處者梵天夫念處者有二種
義何等為二一者念義二住處義云
何念義當知是念無有違諍隨順如
法趣向平等遠離邪念无有移轉及
諸別異唯是一心入不動定若能如
是名為念義言住處者心所依法是
內證義隨身業事現前知故壞無明

網如觀身相如是得見身念處法云何觀身不著身相如是觀身若不著者如覺身證覺身證者身相可知如說身念乃至一切諸入門中亦復如是若能如是觀於身相不生身想則入平等第一念處如是念處應當依止復次受心二念當知一義若念此心則知是受若念是受亦不離心云何為念所言念者意行於事如是受念即是心業是故受念為心業事是心作事有無量種不可稱計和合因緣隨順世間同行於事所攝入者一切皆生五種有處彼五有生入和合已名為麁澀亦名字強亦名苦樂如是種種觸受相依作有生事應如是知梵天是名隨順世間心行次第依止十二因緣念念相續無有斷絶復次梵天如來所說正念處者即是出世勝妙光明亦是如來分別智義無量無邊虛空所生隨順趣向大涅槃路為諸菩薩證三菩提能生種種順義精進能滿智慧所作業行諸事中等猶如虛空梵天當知二念處義我

今説已梵天第四法念處者開涅槃城此是如来甘露法門亦是諸佛如来法藏亦名光明破除黒暗法相平等性同虚空梵天白佛云何證知同虚空性梵天隨於何法能起想處彼中如是無有語言梵天復白是義云何梵天我先不説一切諸法同虚空耶若有人能如是知者是則名為觀法念處梵天若人於是内外諸法如虚空住當知彼人解脱諸有

大法炬陀羅尼經巻第四

己亥歳高麗國大藏都監奉
勅彫造

大法炬陀羅尼經卷第五　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

四聖諦品第九

佛告阿難。尒時放光如來復告眉間白毫梵天言。梵天。汝今將非自以具足辯才問斯義耶。汝豈不知此菩提門順諸聖諦乎。梵天言。世尊。云何名爲順於聖諦。佛告梵天。可不用此諸助道法與彼聖諦和合相應耶。梵天復言。世尊。如來所說四聖諦者。即是諸佛隨順次第而說無異一切菩提覺法。佛如是說已。佛復告梵天言。汝知佛說四聖諦不。梵天言。世尊。我亦少知四聖諦義。佛言。梵天。汝云何知四聖諦義。梵天言。世尊。我所知者。謂苦聖諦。苦集聖諦。苦滅聖諦。苦滅道聖諦。世尊。我如是知四聖諦義。佛言。梵天。汝言苦諦其義云何。梵天言。世尊。我親從佛聞如是說。非此五陰名

苦諦乎聖人觀察除斷我見證彼無
我以證知故見此五陰如賊如怨即
便捨離五有生處世尊我如是知苦
聖諦義世尊若我不聞佛所說者我
終不能作如斯說何以故如是義者
唯佛證知非我境界所有疑惑唯佛
能斷所以者何唯佛能知一切諸法
無障导故如佛所說我如是知世尊
我今欲聞四聖諦義唯願世尊為我
解釋何故名聖云何名諦佛告梵天
所言諦者名之為實實名一體聖名方
便方便證知故名聖諦梵天復言世
尊云何名實佛言梵天所言實者名
顚隨義汝當諦聽善思念之吾今為
汝分別解說梵天汝知諸阿羅漢得
漏盡時所捨事不梵天言世尊我不能
知諸阿羅漢得漏盡時所捨之事梵
天諦聽吾為汝說於有漏法一心默
離不受生死是名為捨是名漏盡亦
名畢竟畢竟捨故住彼實中一切捨
故名之為實梵天所言聖諦即是五
陰當知五陰是苦因緣是故五陰名
為怨賊一切聖人如實觀知故能捨

棄以是義故名苦聖諦是故世尊說此五陰為衆苦本名為怨家亦名欺誑聖人觀察如實知故名為聖諦復次梵天言集諦者是无知滅此集滅者是佛世尊為諸賢聖方便而說此若實者無有是處何以故梵天所言集者即是虛妄若是虛妄則不名滅所言滅者則非虛妄非虛妄者是為聖諦言聖諦者謂阿利耶阿利耶者名知五陰聖人諦知諸陰非實是故能捨名為聖諦以捨著故名煞大怨所有集著當知非實若見集生是為常見若見集滅是為斷見諸佛如來作如是說非集非滅是為聖諦此即名道道者所謂真實之道即諸聖人深達五陰應如是知復次梵天趣求義故名之為道梵天當知譬如有人作是思念我於過去作何等身我於過去作如是身彼二種念則是虛妄更復思惟我於過去從何所来我於過去曾如是来亦為虛妄梵天當知一切諸法皆是分別無有真實亦復如是是則名為清淨道也

大法炬陀羅尼經忍校量品第十

阿難介時彼放光佛復告眉間白毫梵天言梵天此陀羅尼法門寬大無邊今當為汝開顯初問菩薩行法少分之事當知如來方便寄教梵天辟如商主為求寶故欲入大海於先積集種種資糧所謂船檝帆挽生熟糇糧凡是海中供用。諸物咸悉備之置於海岸唱如是言誰於今日欲入大海求諸所須以除貧乏若有能者宜同此行時衆多人為求利故若十二十乃至百千俱願入海時大商主見衆已多即自思念是大衆中其有身羸力少怯弱小心不堪經險難與終事我應遣還如是思已遂宣告曰諸人當知今此大海深闊無邊不可期以時月歲數而剋迴還方復海中有八大難何等為八一者惡波二者旋流三者摩竭四者錯魚五者諸餘大魚六者夜叉羅剎七者惡風八者惡龍如是八難難可過度脫當逢遇船壞命終誰能堪忍無怖畏者宜於今日共覈此船若疑不堪荷負險阻各

隨意還衆人聞已多即退散如是梵
天令此衆中有無量人聞此陀羅尼
甚深法門寬大無邊心生驚恐作如
是念此陀羅尼但說一句無量歲數
尚不能盡若具說者誰堪聽受如是
無量無邊衆生或生退心或起種種
愚癡惡邪煩惱障㝵輪轉生死如是
梵天如來世尊為欲增長彼等衆生
諸根欲力亦令成就不退轉心故如
彼商主見諸商人怯弱不堪慮其敗
壞明說海難乃至命終諸恐怖事違
還本所梵天當知彼大商主能有如
是密謀深智大方便力如來亦尒以
大方便為此億數諸菩薩衆欲開發
彼無量無邊億那由他不可思議大
智慧忍而諸世尊所有不思議大智
慧忍之所行處但為何毗跋致菩薩
摩訶薩說令得成就不退轉忍如是
甚深大功德忍一切衆生無能知者
唯除深樂大乘法者彼當能信如是
忍中
尒時眉間白毫梵天復白放光佛言
世尊彼忍何故名為無量無邊也佛

告梵天是忍功德不可筭數故言無
量不可窮盡故言無邊諦聽梵天譬
如此閻浮提周遍充滿無價衆寳於
彼須弥山頂復有一摩尼珠名曰威
花以此滿閻浮提無價衆寳與彼山
頂一威花珠本非稱量寧可為比復
次梵天置無價寳假使此威華寳滿
四天下彼須弥頂復有一寳名釋迦
毗楞伽以四天下 滿威華寳亦不敵
彼一毗楞伽也復次梵天置威華寳
假復聚積彼毗楞伽上至有頂猶亦
不如補處菩薩更有妙寳名曰寳精
此寳能為補處菩薩諸荘嚴具隨彼
菩薩凡所受用欲入胎時而於毋腹
先為宮宅菩薩然後從天降入受家
後身如是菩薩福德力故感得此寳
生身常用菩薩身大寳亦隨大是寳
能成無量福聚從初發心乃至十地
諸功德聚是寳所生梵天當知如是
勝寳過於一切世間出世間勝功德
力所生之寳復次梵天彼出世無價
功德大寳集大善根開發教化勝出
衆寳云何名為大功德聚及大善根

如是梵天彼最勝上功德善根者我先為汝說此法門一句之義無有價量無有筭數出世勝實差別說已復次梵天又以無價最勝實故令更引喻梵天辟如此閻浮提除去諸山及衆瓦石其地平正無有丘墟自閻浮提地上至三十三天滿中諸人皆獲初禪成就一心名上凡夫梵天於意云何彼得初禪勝上凡夫心所念智所知之處名為何等梵天白言世尊名為世間智慧境界佛告梵天於意云何一須陁洹人心所念智所知之處復名何等梵言世尊名為出世智慧境界佛言梵天假使滿閻浮提勝上凡夫盡其心力能知一須陁洹人心智境不梵言不也世尊何以故凡夫不知出世事故如是梵天一切凡夫尚不得知云何能得稱量言說是故雖滿此閻浮提已得初禪勝上凡夫終不可比一須陁洹梵天白佛實介世尊何以故彼諸凡夫唯得初禪猶尚未得二禪已上乃至四空世間勝法云何能知須陁洹等所知出世

法也梵天當知是為第一無價衆寶辟喻差別復次梵天置一天下勝上凡夫假使滿四天下皆是須陁洹盡其智力亦不能知一斯陁含心之所行智之所證乃至不能思惟稱量少分邊際梵天是為第二勝寶辟喻差別復次梵天置四天下滿須陁洹假使滿四天下皆斯陁含終不能知一阿那含心之所緣智之所證乃至滿四天下諸阿羅漢亦不能知一辟支佛心智境行梵天是為第三第四第五寶喻差別復次梵天置阿羅漢假使滿四天下皆辟支佛共盡智力若欲思量一生菩薩入母胎時心智境界證入次第大願深忍問荅演說及諸威儀終不能知不能思量不能分別不能聽說乃至不得彼法少分唯除如來應供正遍覺乃能知耳梵天是為菩薩第六勝寶辟喻差別復次梵天此閻浮提滿中天寶如上喻說乃至須弥頂寶名曰威花我今為說此寶威光及以德用更引諸喻顯其少分此言難信唯除證者梵天若取

威花勝寶置於須弥山頂是大海水深八万四千由旬其下乃有諸龍宮殿住所及阿修羅迦樓羅等宮殿住處所有衆寶及大海中種種寶珠彼大德龍神通力故珎寶瓔珞皆有光明諸阿修羅雖多諂詐神通瓔珞亦有勝光如是一切光明若遇威花衆寶光明皆滅不現梵天猶如日輪現時悉能映蔽諸螢火光喪没不現其事若此梵天當知此日輪光繞須弥山餘方現時彼山頂寶於閻浮提作大照明

尒時梵天白佛言世尊是威花寶從何而来誰德所感佛告梵天大海底下有金剛際於彼際下有一火聚名為多日光明熾盛此即大鐵圍山根本出處彼有金地名曰解脫是威花寶從此而生梵天復言世尊彼威花寶云何無價佛告梵天此四天下一切所有小大諸山樹木藂林及諸藥草皆悉熾然遍燒欲界猶如刼盡彼火盛時若於梵宮取一威華寶投置火內如一念頃大火即滅猶如大雨能

滅小火此寶威神亦復如是梵天此寶現時誰福所致梵天復言世尊我以不知先問此義是威華寶威力住處唯願善説令我得解佛告梵天如劫盡時三千世界百億天下各隨本所一切烔然當於是時聚威花寶置於梵宮是寶威光能令欲界諸天宮殿下及地獄凡所至處猛火即滅皆得清凉如秋九月夜後分時劫火皆滅能作清凉亦復如是梵天是時衆生以福盡故諸摩尼寶隱没不現衆生無計能得是寶彼威華寶不可得見如窮支佛出世甚稀

復次梵天從海下至第四風界彼有風輪名曰極駛彼風輪上有火輪界名曰不壊恒常熾然猛焔不絶彼火輪上有一威花安住在一摩尼寶上以彼二寶威光德力能持火輪熾然不絶亦復能制令彼火輪不得燒壊大地諸方大鐵圍山須弥山王及大海水如是一切皆以依彼威華寶珠及勝摩尼光明德力乃得安住

復次梵天所言毗楞伽寶者純真金

色善根所生自然彫瑩乃能出過須弥山頂忉利天處夜摩天處兜率天處住於梵宮菩薩從閻浮提生兜率巳善根力故此寶自然生於莖中作降魔事何以故梵天若有諸魔及魔眷屬發大惡心趣兜率天作諸障㝵壊乱菩薩雖共盡力而不能動所以者何由此摩尼寶莊嚴具在菩薩頭珠威力故所有魔事自然壊滅魔王波旬深生憂惱又是菩薩初從天降入母胎時彼莊嚴具亦常隨逐乃至初生出家坐於道場菩提樹下彼寶恒在是時魔王與其軍衆無量億數現百千種大恐怖事奮其威猛諸鬪戰具菩薩端坐寂然不動破魔軍巳成等正覺梵天當知彼釋迦毗楞伽勝摩尼寶有如是力何況菩薩處兜率時魔王獨能為障㝵也假使餘天及兜率天亦不能損以寶常隨菩薩身故

時彼梵天復白佛言世尊彼釋迦毗楞伽摩尼寶雖有是德更有餘〻也

佛告梵天彼寶威力乃有無量非唯

此也梵天此閻浮提縱闊七千由旬其地形相北闊南狹如婆羅門車時彼天下有四王治處何等為四一者人王二者虵王三者惡馬王四者惡龍王梵天此閻浮提毒虵遍滿咸有瞋心盡吐毒火更相燬螫已及他身皆為灰燼嘗於彼時鳥獸及人觸此毒火即便喪滅如是瞋毒諸惡龍等自相燒滅況復餘類梵天此閻浮提虵毒充滿於意云何如是虵衆可謂多不梵天言世尊甚多甚多佛告梵天於此三千大千世界所有惡龍及諸龍王有大神通於虛空中起大重雲奮大電光震大惡雷放大霹靂雨大雹雨出種種聲現種種威梵天於意云何如是龍衆可謂大不梵言世尊甚大甚大佛告梵天於此三千大千世界所有惡人惡馬諸惡毒等住於邪道然後遣令觸彼惡虵惡龍惡馬乃至惡人皆起瞋心惡心惡力惡行惡事乃至惡道具足如是諸恐怖時如是菩薩於兜率天開發顯示彼摩尼寶令彼惡毒衆生等見衆生覩已

惡事消滅世界清淨惡心自息柔軟和順慈愛歡欣皆以見彼摩尼寶故梵天當知此釋迦毗楞伽寶乃有如是無量無邊大威德力若具說者終不可盡

時彼梵天復白放光佛言世尊如佛先說菩薩身實名寶精者有何功德唯願開示令我等聞佛告梵天汝今不應問斯大事何以故一生菩薩善根深重凡諸果報非彼世間所堪知見所以者何如是菩薩欲入胎時是寶先導隨菩薩身而作佛事出時亦尒是故此寶寶中最勝乃有如是無量勢力汝等梵天若知寶處則往供養恭敬礼拜不應問我有何功德梵天白言世尊我於此義無復疑心為諸衆生故發斯問欲令聞者生歡喜心以是義故我諮世尊如此問者欲於將來具行佛事增長菩提世尊是菩薩寶下閻浮提時威德力故日月光明尚皆喪滅而況星宿諸火光等能不滅乎是故此寶最為殊特常依菩薩摩訶薩所一切梵天應將是寶

安置梵宮尊重恭敬礼拜供養作希
有事世尊此寶光明能蔽日月星宿
火光令不復現而彼日月星火等光
無滅没者皆是如来神力所為不使
世間常處暗冥所以者何如来世尊
有大慈悲加被一切諸衆生故若無
如来威神加者乃至一切梵天光明
亦皆失滅佛告梵天言加護者義何
謂也梵言世尊加護義者以上被下
劣依勝故諸佛世尊一切諸事勝出
世間諸人天等譬如日光出時諸螢
火光悉皆失滅如来威力若不加者
一切人天光明喪滅亦復如是世尊
我於如来威神德力無復疑心何以
故我觀如来心無猒足是故我今為
未来世諸衆生等敢問斯事
佛告梵天汝今頗知有諸外道五通
神仙所得四禅四空三摩跋提入出
心行不梵天言世尊我今少知外道
諸仙所得禅定三摩跋提然此衆中
有未解者来世衆生復不能知是故
我今問如是義欲令衆生不知者知
亦令將来未解者解

梵天世間無有語言及義文句名字而能辦此陀羅尼門修多羅者梵天所有諸修多羅或祇夜或授記一切他所問者或有此三十七助菩提法所攝乃至顯說行者皆悉入此妙陀羅尼深法門中是以今此陀羅尼門即為三世諸佛已說當說我今現在亦復演說若有人能如我所說憶念受持是陀羅尼者此人未來還得如我說如斯法我於往昔亦曾供養恭敬尊重無量諸佛彼諸佛等亦以此陀羅尼修多羅法門教化成就無量億數諸大菩薩摩訶薩衆

佛告梵天我念過去無量億劫有佛世尊名勝三昧如來應供正遍覺出現於世彼最後身所生之處其父輪王名大精進七寶具足統四天下菩薩即是寶后所生第一太子常處深宮與八万四千衆美女偶如是諸女皆以種種名寶瓔珞摩尼天珠而為莊飾前後圍繞遊觀園林無量妙音以娛菩薩猶如帝釋歡喜之園然是菩薩有大人相一切世間無能及者

梵天菩薩復時問衆女言汝等誰有亦種莖葉如其有者今宜前進時有一女以種莖葉奉授菩薩菩薩彈已作是思惟如此聲者從何所來為從衆生為從柱出為提有耶為檀作乎如是思已知聲無定復作是念我若不觸即不出聲如是聲者應從手出作是念已即便以手觸於虛空聲亦不出因此方知手無定聲知無定已即復思念今此聲者虛妄不實假衆因緣和合而有彼諸衆生甚大愚癡常為無明迷惑所覆不知見覺執著此聲因為放逸具造衆惡墮三惡道菩薩如是深厭離時即入三昧入三昧已急捨世間五欲衆具凡是所重如棄洟唾身昇虛空住虛空已復作是念我今此身必定成佛如是念時即便獲得大勝三昧三昧力故足步虛空詣菩提樹至樹下已結加趺坐身不動搖梵天菩薩如是結加坐時有一魔王名拘知舍住菩薩前以偈讚曰

丈夫速成佛　為世安樂故　無憂甘露句

滅盡諸煩惱

佛告梵天我於尒時作婆羅門名達
乘身觀彼菩薩坐道樹下將成正覺
內自思念我今要當在菩薩前一心
合掌恭敬而立彼成佛時乃可休息
於是七日七夜住立諦觀更無餘念
不念飢渴不覺疲勞亦無睡眠過七
日已菩薩方證無上菩提轉大法輪
梵天我於尒時彼佛法中起增上信
捨家出家願我當來亦成正覺如今
冀異梵天彼佛世尊知我發心精進
勇猛堪能荷負無上菩提便授我記
告言仁者汝於未來過無量劫當得
作佛號曰放光如來應供正遍覺汝
最後身其所生父轉輪聖王名祭火
光即於生世捨家出家修行未幾成
正遍覺梵天我於尒時與菩薩衆十
四人俱我等並於十四年中專精讀
誦此陀羅尼彼勝三昧如來於十四
年中有所宣說唯一法句教我等聞是
法句義已即時獲得不退轉忍以此
忍故無復一切煩惱怖畏梵天時彼
如來為十四菩薩於十四年中教化

成熟令住不退轉地不壞不動猶如
金剛其心牢固衆善熏心於諸法中
得不退轉時彼梵天復白佛言世尊
我今已知彼諸菩薩不退轉行猶未
審知此陁羅尼修多羅說一句門其
義云何佛告梵天此修多羅一句門
者即如来藏此一句門若具說者假
使三千大千世界所有諸聲及衆音
樂所謂四天王聲忉利天聲夜摩天
聲兜率天聲化樂天聲他化自在天
聲乃至魔王宮殿一切諸聲皆為法
音演茲一句猶不能盡何以故由一
句門顯示佛藏深寬大故梵天此如
来藏寬大無量無際無邊不可窮盡
若宣說者令諸衆生身心清淨安隱
快樂昔所未得今悉得之斯皆由彼
如來藏故

大法炬陁羅尼經三乘教品第十一

佛告阿難時放光如来於大衆中命
一婆羅門子歌會佉言汝毗舍佉若
聲聞人凡欲教化云何能令他人歡
喜先當自淨身口意業發動精進善
學法義常多思惟成就智慧然後教

他令生歡喜增長善法若不如是不
能令他於彼義中分別解說應如是
住如是念如是學何以故若無智慧
即非善學[illegible]知況能教他毗舍
佉辟如世間剪角特牛無有鬪事既
不自護亦不護他何以故無聞具故
如是毗舍佉若沙門婆羅門諸衆生
等不勤學者不能思義不如說行不
能為他談說議論何以故無智慧故
但有憍慢增我所心自他善法皆悉
損減是故有智慧者不起憍慢無我
所心我想不生亦無執着不貪己身
何以故見聖諦故不生煩惱惡毒滅
故無有諍論離怨敵故無我所心不
自讚故除欲煩惱不念餘事唯觀因
緣亦教他觀十二因緣一切生滅毗
舍佉是則名為聲聞行人善自防護
身口意業亦能教他遠離三過
復次毗舍佉辟支佛人則不如是無
有說想但自覺悟不能教他所以者
何是人斷說大願深行唯樂寂靜不
願化生一向不能宣說諸法亦不能
說善惡業報乃至生死過患涅槃安

樂一切不説唯觀他心知有樂欲即便普現神通變化自在無㝵令他信解為物福田生大功德隨其所願即能成滿勝聲聞人以得自在神通力故毗舍佉彼亦丈夫以於過去久遠修習少欲知足令如是行如是業如是願以本願故於佛法中但取少分唯現神通隨宜利益而實不能説法度人令他歡喜毗舍佉是人但以自覺彼法是故不能説法教化而彼亦有如是方便憐愍衆生亦現神通出生善根世若無佛則住世間若佛興世便取滅度是人出時無有師教唯以自力出家修行内心思惟而自證覺是故勝彼聲聞福田毗舍佉是為辟支佛所行事業

復次毗舍佉化衆生耶我今略説菩薩學處若諸菩薩自所學處先觀世間所有漏法即見有為皆從緣起無暫時住念念自滅本性空寂如是知已欲令一切生歡喜故應先自行六波羅蜜亦化衆生令行六波羅蜜令捨離慳著彼若無物菩薩給與教勸

行施令心歡喜又以持戒慰喻開示如是忍辱精進禪定智慧諸波羅蜜等菩薩摩訶薩常應勤行亦令衆生如是修學菩薩行已身心歡喜亦令衆生身心歡喜而彼菩薩乃至命盡不捨如是勤精進心又彼菩薩以多慈悲精進力故無量衆生願從其學皆自思念我等何時得如是行毗舍佉上至諸天猶皆樂彼丈夫所行何況人也是故汝等應當勤學大丈夫行

大法炬陀羅尼經卷第五

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第六　談

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

三法藏品第十二

尒時放光如來復告毗舍佉言毗舍佉如我所說三種業藏若善思義則能得入一切法門毗舍佉若人願樂成就此法當勤精進何以故懈怠之人終不能到所以者何是人不能具足愛樂如是正法是故應當依善知識深心勤學毗舍佉譬如妙寶或頗梨珠或琉璃珠并餘淨寶置池水邊能令其水同於寶色何以故以此寶珠清淨力故還相暎發能令彼水隨逐寶色如是如是毗舍佉一切衆生近善知識其事亦尒又彼水中隨投餘物亦作寶色此寶威光能變餘色異此寶外不能變也毗舍佉今此三種方便業藏亦復如是若人自學若

教他學一切人天無能壞者毗舍佉此三種藏乃是諸佛如来言教一切所有吐發語言音聲詞辯論難解義及諸譬喻皆悉從此三教藏生毗舍佉若人受持三藏義者終不為彼外道邪論之所破壞假使滿閻浮提無量衆人一切皆是聰明外道諸大論師一切悉来種種問難終不能屈毗舍佉置閻浮提滿中論師假使此四天下滿中衆生乃至皆能論議問難亦不能屈復次毗舍佉置四天下假使遍滿三千大千世界衆生一切皆是大論議師若佛經典及外道書籍盡能受持彼等咸来一時問難悉皆能荅無有滯㝵何以故由佛法中先經學此三方便故是故毗舍佉有諸法師若在家若出家但能受持此三法藏一切問難隨意能荅何以故此法即是無量無邊智根本故毗舍佉此法希有不可思議名一切世間難壞經典我今略說汝尚不解何況多說毗舍佉其有久習智慧方便乃能分別此三業藏何以故佛智深大衆

生心小不能容受如此大智若能解
知則得斷除一切衆生無量疑網又
毗舍佉若人雖能持此三種業藏言
教若不知方便則不能知入之方便
云何而能解釋此也

佛告阿難彼放光如来應供正遍覺
如是說已時毗舍佉復問放光如来
言世尊如此三種業藏根本去何得
生從何所来去至何所佛言毗舍佉
我還問汝隨汝意荅毗舍佉於意云
何安此風界從何而生為大為小為
袂為寛為長為短為麁為細從何而
来去至何所何姓何家何村何落何
域何國乃至如是生處分齊形量大
小去来依止皆可知不毗舍佉言不
也世尊如此風者不可得知無處所
故不可得見無相貎故乃至家姓生
處皆不可知世尊如此風者從虚空
生無所依住無有方所遍一切處如
是毗舍佉風從空出無有方所家姓
生處實不可知如是如是三種業藏
言教方便亦復如是無有方處無所
從来亦無所去無生無滅何以故佛

法無量唯佛智知摩那婆此三業藏
實不可知終無有能得其邊際及以
數量若一劫若減一劫若百劫若百
千劫若百千億那由他劫乃至無量
無邊不可數劫亦不可知唯佛世尊
乃能知此三種業藏隨其根性而為
說耳摩那婆是故汝等應當知此三
種言教無有住處無有邊際何以故
諸佛菩提無有住處亦无依止乃至
行業因緣體性無所從來亦無至處
若能知此即知業藏無有住所無量
無邊尒時毗舍佉婆羅門復白放光
佛言世尊云何業緣佛告毗舍佉於
意云何初入胎時名為何等毗舍佉
言世尊是謂水界名迦羅邏佛言此
迦羅邏過初七日復名何等名頞浮
陁佛復問言是頞浮陁過七日已復
名何等名鞞羅尸佛復問言是鞞羅
尸過七日已復名何等名曰伽那佛
復問言此伽那者過七日已復名何
等世尊是迦羅邏頞浮陁鞞羅尸及
伽那等過是已後名之為受佛言毗
舍佉當知此受本來無實唯有虛妄

虚妄因縁和合而生因由此故一切身分支節得生所謂五皰生故皮肉生皮肉生故筋骨生筋骨生故髓腦生髓腦生故髮毛生髮毛生故甲齒生甲齒生故一切身分支節等生如是一切身分支節皆無所從来無有住所悉從因縁和合而有如是五陰十二入十八界相貌形色大小長短皆亦無所從来無有住處彼若實有應有去来如是一切無有住處悉不可知既無有名去何可說眦舍佉若以父母因縁和合當於是時識支託胎成迦羅羅大名為藏者如是眦舍佉若彼父母不和合時是則無有迦羅邏大乃至無有皮肉筋骨及諸髓腦髮毛爪齒一切身分去何得有色形長短五陰十二入十八界十一因縁住處往来也又若此識不與一滴精水和合處胎中者形色等物皆不得成又若不與十二因縁相和合者乃至老死亦不得生若無生成去何而得有名有說如是眦舍佉但以十二因縁相續力故色受想行識等和

合而生如是毗舍佉此三種言教方
便業藏無有方所無有邊際亦無去
来當知此法無生無滅無有根本不
可窮極復次毗舍佉應當知是三種
言教方便業藏何等名為三種藏也
一者人言教藏二者天言教藏三者
非人非天言教之藏婆羅門所言人
言教者彼等皆以語言相應當知是
名人言教也毗舍佉所謂天言教者
事相異故得有見聞如實不異生如
是心如是思惟方便知已能得禪定
天眼天耳及天心智皆由一心攝念
力故則得如是清淨智生是名寂上
清淨天言教也毗舍佉所言非人非
天言教藏者大慈悲生攝三言教出
三乘道及一切法是故名藏此教方
便依大悲果遍一切處觀於惡道諸
衆生等唯有衆苦一心拔濟無異思
惟故名大悲利益彼故故言言教毗
舍佉此三業藏所生住處諸佛菩薩
常一心念作彼護持

大法炬陀羅尼經法師相品第十三

復次婆羅門更有加持力因常精進

生去何名為加持力因精進生也若有沙門婆羅門欲得具足如來辯者皆由勤心精進所致而能於一時間說百千万億修多羅章句無有窮盡何以故以彼善能成就口業因加持力得無㝵辯以是辯故於一切問荅不可窮盡無有斷絕譬如高岸峻流下注雖欲遮止終無斷絕彼流下時乃至小水尚難斷塞豈況大河如是毗舍佉若有法師於此三種言教業藏修習辯才乃至一日若聞若誦或復思惟彼精進故隨宜演說猶無斷時諸餘問難寧能沮壞毗舍佉譬如泉流但入於河不至海者無有是處若人久修精進於此陁羅尼中休廢者無有是事我今少說如大海中取一微滴豈能損減我今說此大陁羅尼精進辯才法門少分亦無損減如是毗舍佉汝應當知得彼三種業藏辯才能照一切諸法根底於諸問難不可窮盡何以故以此法門無邊際故復次毗舍佉其有得是精進加持辯才藏者當問難時或他毀辱應生歡

喜起大慈心不見罵辱不覩自他無有我所亦無怖懼何以故一切內外諸有畏惡恚滅無故毗舍佉是為法師口業成就

復次毗舍佉若諸法師處座說法或有比丘比丘尼優婆塞優婆夷四衆圍繞如是衆等或經久學或有始聞或有信心或不信者其中衆生若覩女人形貌端正生染著心忘失法念介時法師應善觀察以巧方便調伏彼人明示罪相令其覺悟內生慙愧勿令彼瞋何以故若彼瞋恨起不善心是人或時毀辱法師誹謗經典障㝵佛法過患轉增是故毗舍佉若諸法師欲行呵責調伏毒者應先自除欲瞋癡慢然後教訶令他除斷若自不斷令他除者無有是處是故法師要先自行然後正人不應先取他人之過自斷己德何以故毗舍佉一切衆生欲縛深厚貪境現時不顧自身若捨方便先行呵責唯增瞋垢如火燒薪瞋恚盛時癡更增長三毒煩惱一時俱作而諸衆生三毒盛發不聞

外言不憶己事善法惡法一切不知假或暫聞不能納受毗舍佉彼諸衆生三毒發時猶如盲人不識道路平夷艱險亦如聾人不聞音聲麁鄙精妙又如醉人不醒方所東西南北如鬼著者不安其處猖狂妄言一切衆生毒火燒心不覺善惡亦復如是毗舍佉如是衆生煩惱盛時法師應為說對治法不淨觀等令彼逮獲得無漏智燒彼衆生三毒諸結如是毗舍佉是為大智辯才法師能於比丘比丘尼優婆塞優婆夷等四部衆中方便開導令皆歡喜滅彼衆生諸煩惱病

復次毗舍佉若諸法師欲說法時應先觀察衆生根宜然後隨須而為演說若知衆生聞於布施獲利益者法師即應先說布施令彼歡喜當知此時不應更說諸餘法門或復有人樂欲持戒法師則應為說持戒亦不得說餘深法也如是衆生或時樂行忍辱精進禪定智慧乃至樂聞種種法門即皆為說令速開解毗舍佉如是法師應勤精進方便說法何以故若

欲成佛要於無量無邊劫中勇猛精進勤修苦行乃至捨身手足頭目髓腦如餘經說又諸法師不應諍論夫諍論者即是無明煩惱根本是故法師應勤精進速滅无明亦勸他離毗舍佉是諸法師要先具備如上功德然後為衆方便說也毗舍佉法師常當如是思惟我今所處即是如來師子之座宜應忍默何忽起瞋隨彼衆生一切問難我當解釋皆令歡喜作是念已諸有諍論彼我之心自然消滅復次毗舍佉夫法師者常應慈愛語謙下將護衆心何以故若懷瞋妬心存勝負獲大重罪慈心說法成大功德能令佛法久住於世凡所生處常得值遇諸佛菩薩及衆聖賢能消世間種種供養假以高大師子寶座又以億數無價名衣奉上法師豈能報彼法師恩德而彼法師雖受是事應深慙愧勿起貪心應生慈愍不得我慢無令消滅施主善根當令衆生咸得歡喜

復次毗舍佉若諸法師凡欲說法詞

伏衆時必須聰慧利根多聞博識形
貌端雅正見家生三業清白衆德具
脩著淨潔衣威儀齊整如是法師衆
應勸請然後說法何以故諸佛如來
具足脩集三十二相功德圓滿然後
方始轉大法輪衆生聞已勤修大人
丈夫相行是故法師凡說法時應當
次第說三十二相果報如是善根如
是亦次第說三業清淨業清淨已然
後為說布施行等諸清淨法乃至種
種差別義門云何復名次第說也耶
合法譬如童幼初受教時彼師先授
摩帝迦字次授頻字後授阿字如是
次第教十四音已復次第教三十四
字具教如是五十二字已然後分別
一切音聲字體名言諸教藏事乃至
顯說不思議力若人成就彼無㝵辯
便能隨意次第差別說諸教義成就
不忘能知諸佛三十二相及餘功德
具足圓滿為衆普宣一切諸法名句
味身心善思惟必定不虛而彼法師
當說法時諸聽法衆乃至得聞一句
法相隨順而解一切顛倒異想不行

何以故能知諸法如實說故是名清
淨次第說相
復次毗舍佉譬如射師教諸童子初
射法術先於平地置七步垛然後量
力授弓與箭告童子言我當教汝
令宜可學射彼垛尒時童子雖受師
教以初學故其所放箭若至不至終
不能中師教無倦稍得近垛是兒後
時年漸長大為學不已隨放便著無
落垛者如是毗舍佉彼說法師教徒
眾時亦應如是宜察眾生上中下根
漸次教授不可一時頓說深法何以
故若不知根妄說法者令他失利增
長顛倒是故應當先為說彼六波羅
蜜次第修已然後為說空解脫門若
為眾生說此空法或有得聞或有思
惟或能證者是亦不應但有言說何
以故如是空法不可唯以心想知故
若彼空法但以心想能證知者一切
眾生未修道時亦應即是阿羅漢也
毗舍佉彼空法者亦不可說相貌形
體若可說者則是作相若有作相則
有願求若有願求則是三世何以故

毗舍佉無相法中一切三世皆不可得所以者何過去未來現在等事皆寂滅故云何起願復次應觀是色作無相想云何觀色作無相想當知此色生滅輪轉念念不停毗舍佉如是色相不可眼見當知彼是心識境界唯意所知是故不可以眼得見毗舍佉一切衆生所有心意不可言說唯佛智知雖可憶知而不可見念念不住猶如幻化云何可取而可得見如是毗舍佉不可以彼衆生心識取心真相既不可取云何可說何以故以愛憎事違平等故毗舍佉若欲滅除愛憎想者當勤精進觀一切法悉皆空寂無有取者復次婆羅門若能如是除滅愛憎不取法相當知即是無相解脫門知無相已如是次第不起願求無願求處當知即是無願解脫門如是復觀一切諸法皆悉平等無有取著所謂不見眼及色乃至不見意及法若能如是不取不著斷滅憂喜得平等心當知此是空解脫門以能得此三解脫門三世平等爲方便

已然後得入無生觀中復觀彼色從何而生因於邪念不淨而生知從邪念起男女想男女想故起愛著心愛著增已和合欲事名破梵行彼和合時即成胎藏是名迦羅邏大此迦羅邏時不可說有男女形相毗舍佉當知如此迦羅邏相唯佛如來聖智所知是故如來於彼時中教諸弟子汝等今應正觀色相云何觀色謂如實知是無常等彼既聞已即時所有欲想色貪皆得除滅色欲滅已如是喜樂憂悲苦惱一切皆滅毗舍佉初未有人於迦羅邏始受胎時能證知彼若男若女出母胎時無有一法從餘處來亦無一法去至餘處唯有精水赤白和合成迦羅邏藏如來於彼建立為因而實諸法無有住處何以故一切諸法无生滅故如脩多羅中次第說也如是毗舍佉汝等於此當勤脩學是則名為宣說過去諸言教事既自知已亦為他說如是次第說未來事此現在事如迦羅邏中說如水沲如沫聚如陽焰如芭蕉如幻化都

無真實如是十二因緣次第相續生
至老死亦復如是辟如虛空有時雲
翳有時清明豈有教者如是界大和
合無有作者是中唯有如實正法無
增無減然有無量業行差別法界義
門當如是說
尒時毗舍佉婆羅門白佛言世尊彼
諸法師若他來問若自欲說去來現
在三世之事忽然疲倦迷惑不解如
此法障當云何除佛言婆羅門若諸
法師他問疑惑若生疲倦不能說者
如是法師以未通達三種言教方便
藏故設知少分但得名字不閑義理
如是毗舍佉此三世事無量無邊難
可窮盡是故初中後際生滅旋轉喻
如風輪無有邊際毗舍佉而彼風輪
終無有人知其限齊形量大小去來
現在亦復如是如彼時節始自一日
二日乃至十日半月一月乃至一時
半年一年乃至無量其實不知從何
所來去至何所又如光影無有形㝵
時節晝夜往來可知去來現在不可
數知亦復如是如是三世既不可知

亦不可見既不可見則無所有既無所有則無名字若無名字云何可說毗舍佉是中以因緣故有此三種言教方便汝當善思知是法句於聽說時莫生疑惑唯念法師諸根寂靜尊求智辯勿起諍論何以故知法之人無諍論故若諸法師當說法時衆中有人起諍論者法師應教念彼智力陁羅尼句滅彼魔事

大法炬陁羅尼經說法果報品第十四

介時毗舍佉婆羅門復白佛言世尊若人於此三種法中生疑謗者當云何滅佛告婆羅門若有於此三種法門生疑謗者在家出家一切法師悉不能除何以故毗舍佉於佛智中深起疑謗破滅一切善法根本是故無人能爲除斷毗舍佉復白佛言世尊若人於是諸佛如來大慧門中生不信者有何果報佛言婆羅門是人造業世間極重是以一切尤重惡報皆在斯人斯人永失佛法深利三世諸佛同共放捨於甚深法無有信樂自既不信一切佛法復教他人多生誹

謗恒樂隨逐極惡朋友學習愚癡增
長邪見常為已身貪嗜衣食是人未
来雖聞諸佛說諸妙法亦不生信以
其現無信分善根故如是之人自於
佛法起深障㝵復更令他無量衆生
於正法中作深障㝵以是因緣具受
種種無量大苦何以故以具惡業斷
善根故所以者何是人皆由自習愚
癡無智邪見復教多人無智邪見聞
說深法不能信受而生輕慢以輕慢
故不能諮問智人勝法呪含法若有
智者常應諮問不當親近愚癡邪見
無智衆生若人聞此三教藏時不信
行者没知是人乃至一切天人世間
不能令其歡喜信解若聞說此三種
業藏不生信解假使受聞諸餘法相
能生信者無有是處當知是人去佛
法遠如是愚冥無 習衆生凡所行作
不可隨順乃至有謗亦勿聽受我實
不能分別具說是謗法人所生惡趣
我亦不欲說是謗人所受生處身量
分齊形體容貌可畏醜惡何以故若
我具說衆生聞之或當怖死故我不

說如是毗舍佉若人於法乃至一句設作障㝵生謗毀者彼所得報不可具說我今為彼未謗之人明識斷過故少說耳毗舍佉假使於此三千大千世界所有諸大地獄及小地獄彼謗法人悉生其中具受諸苦何以故以其斷滅一切善根復令無量無邊衆生起謗法心增長邪見諸惡行業是故備經惡道受殃如是衆生出地獄已更生餘趣經無量世癡騃無知畜生人間不得正念諸根暗濁狂亂失心喜習邪法不識義理毗舍佉是人所受累報形量時節分齊我今略說如是三千大千世界所有一切草木樹林盡以為籌計其罪報不可為比身形麁醜難可具論凡所至處皆成苦緣斯由謗法獲如是報

大法炬陀羅尼經勸受持品第十五

阿難特教光如來告毗舍佉婆羅門言毗舍佉是故汝等從佛所聞如是三種言教藏義應至心聽專念受持勿與餘想毗舍佉如來所說三藏法門無法可說無可聞見亦無一法可

得聞亦若知如來如是說已於餘法門生疑惑者無有是處何以故諸佛世尊不空說故如是說時若有人聞不信不受復障㝵他是人自起無明邪見更令無量無邊衆生起謗法心我慢貢高不知諮受不往聽聞喪失深法不知義理隨逐邪友遠離智人以是因緣多受惡報毗舍佉辟如虎子從生隨母日見其煞及身長大煞業自成毗舍佉衆生亦尒親近惡友具造邪業墮於地獄畜生餓鬼受大苦惱毗舍佉以是因緣汝等應先自正身心然後說法勿忘自正損已陷人毗舍佉以是義故如來應供正遍覺建立宣說三種言教方便業藏汝等應知一切衆生心所思念口所欲問身所欲行如是知已慈心教亦衆生聞已歡喜受行是故汝等當為攝受諸衆生故修學大慈

尒時毗舍佉婆羅門復白放光佛言世尊我聞略說尚未能解唯願如來更為具說三種業藏令我等知佛言毗舍佉我今問汝汝應正荅於意云

何辭如世間有異良馬生駒未幾身體柔弱氣力未成人欲乘之帶甲持仗負諸鬪具入陣决勝是人所作可稱心不毗舍佉言不也世尊是愚癡人云何能濟佛言毗舍佉如是如是如汝所說其有新發意菩薩及二乘人少智少行未得神通聞我所說忘不能受反更迷惑生四顛倒如彼馬駒年齒未滿氣力未成猶故不堪負重入陣毗舍佉若使是駒毛骨漸成齒歲具足身雄氣猛耳目明利令人騎乘負重致遠輕行掩襲臨敵决戰不憂驚畏直入無前乃至震鼓吹蠡揮刀奮矟亦無驚恐何以故年齒滿故身力成故數調習故種性良故如是毗舍佉汝等若得四無㝵辯諸力無畏然後堪受三種教藏聞衆麤語不起恨心復能受持一切佛法如彼良馬身健力成然後方能負重入陣毗舍佉是為第一戰鬪事也所謂開示佛法教化他時若必多有鬪具器仗是時外道雖有種種異端諍論皆能忍之不生怖畏汝等當知蠡貝鼓

者是謂說佛法時多諸留難亦能堪
受不生怖畏若有精勤修習受持而
行佛法則無障㝵若有出家破戒愚
癡不能依行則有障㝵設能學者或
墮聲聞辟支佛地既舍佉若有長夜
具足精勤修行佛法彼於此法猶尚
難知或得少分況復不修更受惡法
彼人於此大乘藏中無有信心云何
能知云何能解既舍佉汝於如是諸
衆生等常起慈心不應放捨若有衆
生起正念心但學一偈或唯句字乃
至七日汝等亦應勤教授之隨彼衆
生若成不成汝等皆獲無量功德既
舍佉諸佛世尊凡所演說皆為利益
一切衆生或信不信或行不行諸佛
世尊口業成就但有所說聞必蒙益
無空過者其間或有雖不現獲皆亦
已作當得因緣既舍佉汝等欲得修
證如是如來藏者應於如來及如來
法中起平等想行平等行

大法炬陀羅尼經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第七

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

智成就品第十六

佛告阿難時彼衆中有一菩薩摩訶薩名擯櫃那白放光如來應供正遍覺言世尊如佛所說三法藏門攝諸言教我等已聞世尊我雖聞是三種言教未達義理今更諮問唯願為我具釋其義世尊我於如來三藏義門重請問者不為戲論亦無是非不起執著又無疑惑我但為彼非佛法人外道諸師或時復說三藏義門我等云何當能聽受阿難時彼放光如來應供正遍覺告擯櫃那菩薩摩訶薩言善哉善哉擯櫃那如是如是擯櫃那非但汝於此法不生疑惑然此法中亦無可疑汝擯櫃那汝應當知於此法中無彼外法彼外法中亦無此法我今解說汝至心聽若諸法師得

此三種業藏義者則能解知一切衆生諸心差別亦能解知衆生業行善惡不同然彼法師欲說法時要先觀察衆生心根及以業行然後爲說稱檀那當知有諸菩薩摩訶薩具神通力無智慧力有智慧力無神通力有得神通亦智慧力彼得神通無智慧力及有智慧無神通力者皆於生死不速出離若得神通及智力者彼於後時能荷重擔摩那婆其能荷負大重擔者唯有智力則無退失所以者何摩那婆有諸外道及以仙人五通具足能作種種自在變化能分一身以爲多身而是神通有時退失以退失故還自害身何以故皆由無彼智慧力故是故若有智慧力者終不害身亦无染汙常生天上不入惡道復次稱檀那今此會中現有無量百千万億人衆來集皆爲聽法如是乃至十方各有無量百千万億人衆亦悉來集復有无量諸天大衆所謂四天王天乃至他化自在天是一一天各有百千万億衆亦皆來集復有無量

色界諸天衆謂大梵天衆乃至淨居天衆亦來聽法務樓那若有如是大衆集時彼善薩摩訶薩於此三種業藏門中應當了知種種因緣種種衆生種種心行種種作業種種身口意若彼法師解此三種方便藏門即知衆生心行所趣知彼衆生有種種疑有種種問能種種答若不問者法師即應知彼心意有信不信從其初心乃至多心法師悉應次第了知知已為使勿令諍論法師如是應為衆生若略若具隨宜宣說法師先須自成智力及精進力於自學時應當念離睡眠懈怠如是學已令彼無量億百千數諸天人衆伏其聰明及與威德然後為說

復次摩那婆汝等若能成就智力精進力已應復更學大精進心何以故若不能令人心伏者云何能化欲色諸天摩那婆汝等但自思惟莫謂如來於諸法中而生慳悋亦勿謂我於衆生處起輕蔑心諸佛世尊於畜生所尚不欺慢何況菩薩摩訶薩也為

衆生故如来出世若住一劫若减一
劫若無量劫為化菩薩故在中生摩
那婆若使現有菩薩摩訶薩樂聽正
法如来秘悋不為説者無有是處汝
善諦聽我當説喻摩那婆譬如長者
唯有一子家饒財寶及諸僕使而彼
父母嚴勅家人侍衛守護不令傷損
無諸疾苦寒暑飢渴水火衆難不適
之事皆令遠離亦令具足種種醫藥
飲食衣服房舍床敷凡是資須無所
之少為是兒故供養乳母上饌美味
亦常豊足如是摩那婆如来應供正
遍覺為菩薩父常教菩薩行六波羅
蜜將養衛護菩提之心不令退没何
以故為欲增長菩提心故令心不慳
不瞋不懈怠乃至令心不復退壞所
以者何以不退故速得成就阿耨多
羅三藐三菩提是故如来常教菩薩
為菩薩父亦名導師以能不退菩提
道故名為導師又不斷絶菩提道故
復名導師

佛告阿難尒時栴檀那菩薩摩訶薩
聞佛説已即復問彼放光佛言世尊

令此無量億數衆中頗有菩薩得此
法不佛言拼種那汝今何緣過深憂
慮以菩薩衆重問如來斯諸菩薩皆
於如來深密法中信心牢固猶若金
剛何事方言此菩薩衆有得如是深
法不耶拼種那復言世尊此億數菩
薩衆中有如是法如佛說不佛言摩
那婆豈汝自心有斯疑慮如是問我
此菩薩衆有是法不摩那婆汝於如
來有誠實心何故復發如是諮問此
大衆中有是法不以汝疑故今更引
喻譬如燈火光王有一大臣在大衆
中發如是言我令信知此火光王能
行布施乃至能捨所重身命是人於
後在大衆中復發是言是火光王貪
惜積聚乃至少分亦不能施摩那婆
汝亦如是初作是言我信如來應供
正遍覺今不能信我所說法隨喜奉
行便與先言自不相副唯數問我三
種教藏然不知我智力精進一切諸
事摩那婆有人聞說如來十力四无
所畏無导辯才即能信解諸餘衆生
寡聞少智不能諮問如是衆生難思

難入此等若能信解思量分別如来諸力無畏辯才等者無有是處何以故摩那婆此業難入要於無量百千億刧修行諸波羅蜜等然後乃能信解如是力無畏等摩那婆或有衆生聞上所說諸功德事不生信者我於是人亦常教攝終不放捨是故汝等常應修學

大法炬陁羅尼經忍成就品第十七

尒時栴檀那菩薩復白放光佛言世尊云何菩薩摩訶薩成就忍力學佛如来為諸衆生作利益事住自忍中而能於彼外道邪師一切大衆百千問難無有傾動佛言摩那婆汝問忍力忍力多種汝問我何等忍力所謂有諸如来忍有諸菩薩忍有諸阿羅漢忍有阿那含忍有斯陁含忍有須陁洹忍有八人地忍有信行人忍亦有諸外道五通神仙忍摩那婆今有如是種種忍門汝於是中問何等忍時栴檀那菩薩摩訶薩言世尊我於是中問菩薩忍世尊菩薩摩訶薩得何等忍便能具足一切佛法豈非菩

薩忍力依止如來大忍力已乃得具足一切佛法耶佛言摩那婆實亦依止如來忍力成就佛法然非成就一切佛法摩那婆袱刹所作設宜諦聽我今當說摩那婆當知一切菩薩摩訶薩具足忍力凡有四種平等之心何等爲四所謂菩薩摩訶薩若起瞋心隨起即覺覺已即能對治除斷摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第一忍力

復次摩那婆菩薩摩訶薩若被他人惡口罵詈誹謗毀辱或以身手若打若擊種種苦惱不可耐事悉皆能受無報荅意亦无恨心摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第二忍力

復次摩那婆菩薩摩訶薩若見無量諸惡衆生常行惡業不知恩德不孝父母不愛親戚不順師長不敬沙門婆羅門遠離善友無有信心菩薩雖見如是等類諸惡衆生心無嫌恨不求其短而常誨誘安住善法摩那婆當知是爲菩薩摩訶薩具足成就第三忍力

復次摩耶婆菩薩摩訶薩若見衆生不信因果貪染現樂性多瞋恚忿恨鬪諍好求他過邪見愚癡棄背正法當起慈悲導令歡喜然後安置於正法中摩耶婆當知是為菩薩摩訶薩具足成就第四忍力汝等應知若諸菩薩住此忍中如法行者更復能起增上忍力又忍與法恒自相應若不學法則不能忍欲住忍者應當勤學

復次摩耶婆若諸菩薩摩訶薩成就忍者必得具足多種功能或時復有種種苦事逼迫其身所謂惡罵毀辱繫縛撾打楚毒酸切不可堪忍菩薩於中不生忿心終無恐怖亦不逃避甘心忍受具足忍時自然即得八種增上勝功德事何等為八所謂菩薩摩訶薩成就忍已凡所生處身所經歷有大名聞衆人愛敬讚美流布過善知識朋友親屬皆是世間尊豪勝上乃至一切天龍神鬼見此菩薩生希有心歡喜愛樂摩耶婆是為住忍菩薩摩訶薩第一增上勝功德事

復次摩耶婆菩薩摩訶薩於諸衆生

常行恩德或時有人被菩薩德不識
恩故反為怨讎不喜聞見菩薩所作
威力勝恩諸功德事起嫉惡心陷害
菩薩所謂一切呪術蠱魅毒藥刀杖
種種惡事當欲中傷菩薩以有此忍
力故終無損壞摩那婆是為具忍菩
薩摩訶薩第二增上勝功德事
復次摩那婆菩薩摩訶薩具此忍已
便得無量智慧辯才善能宣說種種
法門何以故如是菩薩得住忍已世
間所有善行衆生學佛世尊若學羅
漢及餘聲聞若學菩薩摩訶薩者如
是菩薩為欲攝取大菩提故皆詣彼
所求問如是修多羅義更復於此陀
羅尼中第十八分天宮殿事次第不
斷於彼修多羅中次第能入此第六
種分別修行如上所說具足決了如
是菩薩復能為他分明說此陀羅尼
門三種業藏復能作彼七十二種句
門差別說也摩那婆是為具忍菩薩
摩訶薩第三增上勝功德事
復次摩那婆菩薩摩訶薩具是忍已
處大衆會誦說經時若心散亂或念

他事於所誦持無量言教文句方便有時忘失當尒之時淨居諸天為菩薩下授所忘失令是菩薩於彼大衆無有恐怖增益辯才先所忘謬明了無遺摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第四增上功德勝事

復次摩那婆菩薩摩訶薩安住忍已而心悲愍諸衆生故其身常受無量諸苦所謂受彼地獄畜生餓鬼三惡重苦乃至更受人間種種諸苦及憂悲等而彼菩薩以忍力故於生死中無有恐怖變退休息凡所願求隨意而得摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第五增上勝功德事

復次摩那婆菩薩摩訶薩具足忍已以忍力故雖處地獄畜生餓鬼三惡道苦不生驚怖於八難中亦不驚怖生死長苦亦無憂怖而彼菩薩以忍力故雖大火聚充滿虛空身處其中亦無驚怖而亦終無退沒之事何以故以是菩薩安住忍時不見已身亦無住處是故無有可恐怖事摩那婆是為具忍菩薩摩訶薩第六增上勝

功德事
復次摩鄰婆菩薩摩訶薩成就忍已
好樂功德而常行施於布施時先捨
床座是以未來凡所生處常生家上
大姓大家尊高之所生已即得四種
功德何等為四一者飲食財物所謂
穀米食具乃至衣服珍寶無所乏少
故二者親友眷屬所謂父母乃至奴
婢僕使無所乏少故三者安無导辯
所謂凡是生處身心快樂終無違迫
不適之事於所生中常得辯才相續
不斷諸所至處多以辯才妙語導利
衆生四者所生為他愛敬所謂凡所
生處形體端嚴人天見聞莫不歡喜
雖未出家必與衆生大利益事故常
為衆生之所尊重摩鄰婆是為具忍
菩薩摩訶薩第七增上勝功德事
菩薩具是七功德已所修行處無有
障导所謂若人若天若梵若魔乃至
神鬼不能留難
復次摩鄰婆菩薩摩訶薩具足忍已
若出家時悉能棄捨一切所有妻子
家屬資財珍寶以忍力故無復染者

諸餘煩惱不能障㝵如是菩薩於一切處無障㝵已若欲成就聲聞乘者即能證獲阿羅漢果禪定解脫無㝵辯才若欲成就緣覺乘者或於佛世或無佛世正法滅後觀察因緣得辟支佛若欲成就最勝上乘諸佛所行一切智智具足圓滿者便能成就無上菩提摩耶婆是為具忍菩薩摩訶薩第八增上勝功德事

大法炬陁羅尼經證涅槃品第十八之一

佛告阿難尒時栴檀鄉菩薩摩訶薩復白放光如來言世尊如來於此陁羅尼經已說第七思量法義然尚未說此法門中一句別義故令我等不得了知世尊先說有一法門名億數入以此法門我今欲問若佛如來默然許者何不說此三種言教方便業藏妙法門也世尊是故我等欲諮問此第七法句入億數門若佛說者令此億數諸菩薩衆則能分別入於甚深無畏之處世尊亦當方便為斯億數諸菩薩衆將來利益故說此第七句門百千億數令次第入思惟義處

也世尊若彙演說我等亦當隨分受持此法門義阿難尒時放光如來讚彼栴檀那菩薩摩訶薩言善哉善哉摩那婆汝今於此甚深法門巧作名字亦善受持言教業藏義亦如是摩那婆汝今為此億數菩薩衆因緣故問我此義如是摩那婆汝今欲聞入億數法門耶栴檀那菩薩言如是世尊佛言摩那婆若佛如來說是第七思惟句義者便已攝此億數法門摩那婆如來世尊於此三種方便言教開示宣說令衆歡喜然後知此億數法門次第得入

尒時栴檀那復問世尊云何入此億數法門何故復名億數法門然我須知所入之處世尊我今聞此億數法門所入之處亦欲證知若覺知者必當受持復欲增長此億數門所入之處世尊如我所知是入法門為成就忍眷屬義故世尊我實不見是大集中有一菩薩而不成就此深忍門者世尊我見是事故問如來應供正遍覺如是義處世尊如是義處實亦非

彼懈怠嬾墮貪著利養無有正念樂
多睡眠心常散乱躭味世事者能問
如是深大法門彼亦不能聽聞讀誦
受持思惟乃至不能如說修證
阿難時栴檀那如是請已放光如來
應供正遍覺告栴檀那言摩那婆是
故汝等今當入此億數法門念自受
持相與一心莫緣餘事心不散乱身
無動搖汝等復當持此法律除滅諍
根摩那婆如來應供正遍覺昔在長
夜行善護時為衆生故脩經種種艱
難勤苦受彼昔時當知久已住於忍
地是故勇猛精進不怠心摩那婆若人
入此盡際法門乃至於此語義未盡
當於是中常應勤學成就忍力具足
精進終莫放捨此法門者要須靜心
然後證知栴檀那復言世尊是中何
等名為如來一句法門我等受持持
已欲於億多羅億數法中分別其義
世尊我等從佛欲聞是義云何方便
教寂勝法我等當入或能分別一切
法也佛言摩那婆此二種義汝當證
知又亦次第入億數法及盡際門句

義住處若能如是具分別已其有成就如斯功德及淨持戒者方能得入彼一切門須知入處乃至亦如一二毛孔之處皆無障㝵作如是心當唱辯才如法宣說也云何作心謂自生尊重建威德心勝出一切天人大衆如師子王具大自在悉能降伏一切諸獸所謂虎豹豺狼乃至野干狐狸之屬法師亦尒當說法時應生是心我於衆生常為將導乃至一切天魔外道諸異論師我皆調攝如彼師子威制野干起是心已然後為說

復次摩䣖婆菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時願智力故右掌按地出無億數大光明網遍照下方諸佛世界彼世界中所有衆生堪受法者遇斯光已自然即能覺法證法又是光明凡所及處一切世界其間多有無量異衆所謂若沙門衆若婆羅門衆若外道衆若天魔衆若魔所化或問或荅或勸或請皆以菩薩往昔本願大誓莊嚴精進力故手按地時彼諸衆等一切所作無不散滅設有存者無

復威光不能復言猶如聾瘂摩那婆如彼菩薩所有地方手按之處出光明網即現無量億數法門是為初入盡際法門具足無缺我今說已

復次摩那婆汝等欲入此寂清淨盡際門者亦名千万入亦名億入當須寂先清淨深心思惟觀察斷諸疑網出妙音聲成就辯才然後得入摩那婆是名欲入盡際法門汝宜諦聽尒時諸菩薩衆咸言如是世尊佛言摩那婆汝今當知盡際法門彼入亦尒摩那婆何等名為盡際法門所謂名字從虛空生汝等當知此言教法猶如虛空無有邊際終不可說虛空邊量摩那婆如是入義從虛空生還依虛空如彼風界依止於空如是二法無有邊量亦無住處不可得見亦不可說以二因緣故有言說乃至一切動搖去來摩那婆如彼虛空畢竟無有可作之相如是此入法門次第之處唯彼心相精勤方便求諸法義一心善思如法觀察既觀察已即為億數入盡際門得自在處因起修行布

施事業然後宣說具足成就諸波羅蜜斷除他疑開顯法義摩那婆是為第八盡際法門諸佛十力四无所畏以無量辯才說法論義以久修故於大衆中都無怖畏摩那婆是中八種盡際法門及以菩薩右手按地此二種中說何義也謂說此地直下過百億世界彼世界中唯以光明建立佛事若諸衆生堪受化者見觸彼光即獲利益諸菩薩等乃至不說一句法門及以業行然彼衆生已解正法摩那婆彼諸菩薩猶亦未證阿耨多羅三藐三菩提而彼衆生已證佛慧諸法師等亦已受持如是正法摩那婆此事希有不可思議彼諸菩薩乃至不說一句一字唯手按地能令無量無邊世界諸衆生等普得證法具足歡喜摩那婆彼諸菩薩復有一字不名為空以彼往昔精進願智力因緣故手掌按地能與衆生大事利益摩那婆我於今日成阿耨多羅三藐三菩提為諸衆生種種方便譬喻解說而此衆生不樂聽聞不解我法不能

奉行亦莫證知乃至不發精進之心我今說此如虛空處所生法中猶不能知況我更說深密勝法云何能生真實定慧也摩耶婆所有法數次第名字彼四大和合亦此五陰依止及六入處此亦皆從虛空所生但由妄想分別故有名色四大等分和合宣說此義汝等當知摩耶婆是中但為攝受愚癡諸衆生故說陰入等譬如小兒初教學時而彼父母將付其師先通章本然後教餘摩耶婆如是如來應供正遍覺為彼愚癡諸衆生等故先分別此四大義為最初處次第說彼衆生諸陰先說名字後說陰事摩耶婆當知是中我但宣說色等五法合聚為陰不說實有色等聚也衆生不解妄分別故取色等聚以為定實摩耶婆如彼世間二種足跡一跡塵成二跡泥出然是二跡於分別中皆得跡名是謂世間分別說故又如博士為教授彼童蒙小兒書字於板以成章句是亦世間分別說為假名字句其實於彼真法界中本無真跡

云何為句如是實中求其跡句終不可得以分別故見有跡句畢竟無有跡句差別如是摩那婆如來説陰其義亦尒所言色者一切五陰於分別中初説此義故立為陰雖言色陰但色自陰不得心等是故第二更立受陰色受雖定猶不得想故次第三更立想陰色受想三雖次第説猶須第四更説行陰雖説行已彼行一切不可得見如是行陰既不可見知云何得入五陰數也是以於中更立識陰為第五也摩那婆如來如是種種方便譬喩言辭開示假名但為一切愚癡衆生得證真法故為世間置立名字假言説耳為彼智人亦假名説故摩那婆汝謂彼色住何處耶當知彼色無有住所何以故彼色既無云何住處摩那婆多有如是方便譬喩次第説已不能證知彼法既無云何可證摩那婆當知是中但滅盡義是滅盡義誰有證者此滅盡義亦是如來為諸聖智如是説也摩那婆於意云何如來豈於一衆生所有悋惜耶摩

那婆汝應如是思惟如來曾於何等諸衆生所怯法不說摩那婆諸佛如來宣說法時終無嫉妬秘藏之心但觀衆生受以不受若堪受者即還為說如斯等法摩那婆於意云何此陀羅尼法門名字及三言教方便業藏亦入億數及盡際門諸頓智力豈可無因妄為他說耶不也世尊又摩那婆於意云何有人忽以輪王妙食置瓦器中是為理不不也世尊佛言如是如是摩那婆我昔長夜行菩薩時無量劫中受大苦惱其所願求云何今彼諸衆生等解如斯法云何復令諸衆生等自證法已受安隱樂我於今日既成菩提為諸衆生轉大法輪豈於汝等更有愛惜而不宣說若使衆生有欲樂者我當隨宜而為演說

復次摩那婆我念往昔有佛世尊名日寶觀如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊十号具足出現世間彼佛世尊初從兜率降母胎時放大光明遍照十方一切世界乃至涅槃恒不斷

絶菩薩生時三千大千世界大地諸山樹林及衆藥草石沙瓦礫如是一切咸悉能言變成衆寶摩那婆如是菩薩初為童兒便修梵行年滿三十方始出家時有十八億諸衆生等隨從菩薩咸同出家詣於道場觀菩提樹亦觀花草盡成衆寶菩薩思惟要須草座今此無草我將何施時天帝釋知菩薩心即持九億天上妙衣詣菩提樹為敷座已敬繞菩薩因啓請言人師子王冝昇此座菩薩報曰吾已領座汝於今者且還天宮聽我證獲無上菩提然可來此奉見如來應供正遍覺也帝釋聞已礼拜還宮如是摩那婆時彼菩薩日晩方詣菩提樹下結加趺坐安固不動猶如金剛是夜初分獲宿命明於夜中分獲天眼明於夜後分證漏盡明

大法炬陀羅尼經卷第七

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第八

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

證涅槃品之餘

勸證品第十九

證涅槃品之餘

尒時魔王及其眷屬不覺不知菩薩已證阿耨多羅三藐三菩提亦既成道彼十八億諸衆生等及魔王衆咸來佛所頂禮佛足右繞三匝一心合掌住如來前時放光佛告揵檀耶言於是實觀如來思惟十八億諸衆生等信根增微煩惱厚薄如是知已次第為說彼佛說法經三百年於此三種言教業藏中說一法句門所謂一百何者一百彼佛告言汝等今當思惟觀察此百門義何故名百何者是百為是現在為是未來為是過去為長為短為白為黑揵檀耶尒時彼十八億諸衆生等聞此法已於山林間思惟此義云何言百說百者誰如是百義從何處來彼諸衆生經四十歲思惟此義然後證知云何名百及百

来處從何生滅證得法已名曰八分圓滿解義辯才於此三種言教業藏方便門中得證知已還来至彼實觀佛前如所證知向佛宣説㭊檀那介時彼佛復告十八億諸衆生言摩那婆汝等初時於此三教業藏門中得此法句名曰分門既得知已即能受持六十億言教方便法門猶是前言一百義者辟如小兒初學受章始解初板如是次第乃至大解更能教人從一字句至多字句乃至義味如是具演從十四音乃至無量字門悉皆通達摩那婆汝等於中應當正思百法門義㭊檀那汝當如彼十八億數諸衆生等正念百義不久當得果報住處於此家初阿字相中名字音聲是百義方便於十四音法為眷屬汝等於後復當得知此迦字旨及二十一字亦為眷屬復當證知於後那字及彼七句亦為眷屬更取前二十一句以後七句成二十八句知此二十八句已得入百億門次第即能門了證知此方便學於百億數中集諸法

句能問能荅終無恐怖又於百億衆中最為尊勝世間疑惑皆能斷除摩那婆是為菩薩摩訶薩所當荷負大重擔也何者是擔所謂一切世間出世間智汝等學已當為世間諸衆生等作大論師凡是疑諍皆乘此智而為除斷如是菩薩於何字門世無過者摩那婆若諸菩薩欲求是智應勤修習莫生疲倦遠離怖畏勿捨重擔摩那婆當知如來欲為汝等作大利益摩那婆汝等亦應為諸衆生而作利益去何利益汝於是中當為一切衆生斷一切惡一切諸苦一切貪愛一切生死復應精勤為一切衆生斷除一切無明黑闇汝等復應作如是念去何當令一切衆生滅無明闇去何當令一切衆生成就種智去何當令一切衆生得安隱樂去何當令一切衆生至無畏地去何當令一切衆生得畢竟心安置如是諸衆生已求佛正道如聞奉行以是因緣能破百千億數魔軍及諸外道一切論師所有語義雖為勝事而終不起憍慢之

心我能破魔我摧外道我能論義又亦不生分別之想佛法魔法世間出世間是正是邪無相雜亂於聽說時無勝負心乃至一切都無障㝵摩那婆汝等應當荷此重擔如是擔者要須勇猛精進莊嚴衆行具備方能荷負非懈怠者之所堪任以是因緣汝等常應攝心不亂先須爲物起憐愍意住於大慈亦常哀愍諸善衆生發救拔心住於大悲若於衆中有行貪等三毒惡衆生者汝當成熟除滅彼等愚癡心故若有我慢疑惑心者教發善心決定令其讀誦受持成就行業汝當一心精勤修學摩那婆如上所說汝等應當不辭勞倦爲諸衆生荷是重擔歡喜奉行摩那婆若有菩薩但欲捨身速入涅槃假爲衆生分受諸苦雖有修業不能普爲無量衆生非是希有不思議也摩那婆菩薩摩訶薩常懷悲愍但爲利益一切衆生故躬自荷負鎧甲重擔是爲希有大不思議摩那婆汝當知此大鎧重甲

尒時栴檀那菩薩復白放光佛言世

尊我當云何而著鎧甲佛言摩那婆汝今應著如是鎧甲著此鎧已假使三千大千世界一切所有若人若非人若天若龍若夜叉若乾闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽如是等衆及諸外道世智辯才乃至一切衆生如是等衆皆懷惡心欲相降伏欲相折挫而來論義乃至世間出世間一切障敵鬪戰諍奪皆不能勝是諸菩薩著是鎧已設積器仗過須弥山若弓若箭若戈若矛若刀若劒若椎若棓或斫或刺或擊或射凡所加擬莫能中傷何以故如是鎧著非餘物造非身所著實是心鎧莊嚴於心是故此鎧牢固精密非諸刀鉄所能破壞摩那婆諸菩薩等被鎧甲已然後乃能入如是等億數衆生煩惱障中鬪戰決勝云何為入所謂入此二際法門入此門已心無怖畏東西往來自在無导於一切處无能勝者如是菩薩入二際門得越過已即見大宮殿法門名曰高明而此菩薩於二際門已得解脫摩那婆是宮殿中衆事

具有不假人功常有光明無黒闇處遠離煩惱清淨微妙猶如虛空除滅一切諸患相已入彼宮殿獲得寂靜住無難處摩那婆是爲初入阿字門時有如是相如前所說功用之事由是方便得入此門摩那婆於中菩薩依前際行雖得阿字門然尚未得入那字門以是更須著大鎧甲得天言教所作自在具大威德乃能入是大宮殿門摩那婆於意云何汝著如是大鎧甲已於二際中可超過不時彼如來如是問已諸菩薩衆同白佛言如是世尊何故名鎧而我著已當能荷負如是重擔又復云何名爲二際際有何相著是大鎧而於其間得超過也前言宮殿復以何義名爲宮殿世尊所言鎧甲與彼二際及宮殿等相貌云何世尊至彼宮殿當作何事著甲入際復作何事世尊如是等義我等樂聞唯願如來哀愍具說亦令當來諸衆生等聞已獲益

佛告阿難彼菩薩衆如是問已時放光佛告諸菩薩言摩那婆所問鎧者

持戒為甲具正念為竿幢精進為器仗禪定為稚梧智慧為刀劒摩那婆所言二際令當具說令汝明了此二際門名字何等摩那婆第一際者名曰斷見當知即是無明為本第二際者名曰常見與六十二見為纏縛源如是二際前後難知於中修行斷一切見著如是鎧然後得過過彼際已能入天宮何者天宮所謂空門如是空門無有罣㝵他不能障如手摸空無可執處一切功行亦復如是同於虛空故彼天宮相貌如是摩那婆入此宮殿無異念求以是因緣故名宮殿汝復當知所言宮殿即大涅槃涅槃義者本來自有非人所為故名涅槃諸菩薩言世尊是涅槃中有何相貌佛言摩那婆夫涅槃者所謂一切世間及出世間乃至若有若無如是一切悉名涅槃若取相分別則非涅槃摩那婆無所有者名為證知云何證知者亦無證知摩那婆於無所有證知如無所有如是證知摩那婆謂亦不應取無所有相若人取彼無所

有相當知是人則不離相若人起作无所有相則更生相相若更生當知彼則不能滅相相若不滅是則更成生死相也有生死相則於無生而有生相若無生法有生相者云何得有無生忍也摩那婆無生相者於陰入界三處不生名為无生既無生處何處得有諸行和合諸行既無畢竟亦無聚集處也是故陰入界畢竟不可見但是妄想顛倒因緣於如是等陰入法中思惟分別故執言有諸行生滅是中皆因分別所作往来育養一切事業皆無真實所有一切語言談說亦歸空寂摩那婆一切諸法無有生滅若法無生則亦無滅既無滅事則盡處亦無盡處既無乃至不見有盡滅處既已不見生滅盡處則見諸法皆是真實汝等當知非以受故能得知見若以受事得有知者當知是受即無明使及以貪使憍慢之使是三種使和合因緣故能造作彼諸行業

大法炬陁羅尼經勸證品第十九之一

復次摩那婆於意云何我今問汝隨

汝意答此陁羅尼修多羅及陁羅尼法門及三言教方便業藏及億數入及著鎧甲者及思惟智所作業及流轉無明作事及入盡際入法門及前後二際中間及常見斷見及六十二見及三十七助菩提分如是等法於如實處其義云何阿難時彼放光如来如斯問已諸菩薩衆咸即白言世尊此皆如来口業言教法也佛言摩郁婆汝等觀此一切語言音聲教法即第一義也阿難尒時諸菩薩衆聞佛說已皆悉默然即從座起敬礼彼佛右繞三匝詣一林間各端坐已共相謂言諸仁者如来今日為我等說一切諸法無所從来令我觀察我等今應思惟是義若會法門真為大善如不相應更請世尊諸菩薩衆如是論已於彼林中經一日夜觀察此義思惟諸法從何所生如是聲音誰之所作從何而来去至何處如是之事我應思惟稱量此義若不能解宜還問佛諸仁者如来前已於大衆中告我等言摩郁婆汝等長夜修行此法

云何在此法中而不覺知是故我應
與諸仁者專心思惟求證此義云何
我等終日所行而不自覺深可嗟嘆
亦可慚鄙如先所說我若思得一十
八億諸衆生等所有聲業彼已證知
我亦如是深成使哉其或不能如法
悟解唯當一心精勤觀察豈可使失
如來意旨亦不違逆大聖誠言又佛
世尊常為我等次第開發三解脫門
空無相願甚深義處而諸衆生猶尚
不能正念思量精勤觀察種種諸問
或時有聞種種法行或聞無常又時
聞苦或聞無我寂滅涅槃如來常為
汝等說是法門汝等應當安住是中
猶如得忍諸菩薩等心安義理耳不
取聲有諸菩薩樂行惠施彼亦耳聞
三解脫聲若樂持戒問諸戒事乃至
樂修智慧諮請波若如是法門如來
常說我既聞已不當取聲不應異解
應正思惟何等勝行如如來說我當依
持而諸菩薩在彼林間一日一夜結
加端坐遠離睡眠無諸乱想一心專
精思此義已復相謂言諸仁者此陁

羅尼修多羅典如来世尊為我等說無有邊際亦無數量如大地喻門其義已顯又此陀羅尼深妙典中更說餘陀羅尼方便法門亦已說三種言教方便業藏法門已說入盡際法門已說著鎧甲法門乃至說彼大莊嚴事諸如是等一言教句於是三種方便業藏深法門中皆已摠攝三字法門去何三字所謂如彼阿迦那字及餘種種方便言教因緣辟喻以其略故我等未解不得受持而不能知如来所說去何名阿阿在何處阿從何生去何名迦迦在何處迦從何生去何名那那在何處那從何生去何名聲聲在何所聲從何生去何名音音在何所音從何生

阿難時彼諸菩薩衆皆各一心正念思惟如是法門於阿迦那字本生處所及入宮殿法門次第思惟觀察如教小兒學初章時是中應依第一板起因初板成初章文字乃至後時依因餘板及紙素等究竟通達一切文字如是諸菩薩等初觀法時無不皆

從因緣和合而諸法生如從無明因緣故諸行生乃至因生老死故憂悲苦惱生如依初板因緣故阿字生如是乃至如依餘板紙業因緣故餘章文字成又如從不善思惟因緣故無明生如是依無明行等因緣故乃至老死十二有支和合具足成又如始學書板創書阿字乃至餘板及手相續和合脩書一切文字如是諸因緣分次第相續生死流轉具足增長去何增長猶如四大地水火風次第漸生如是增長如彼板等衆事具足故彼五字門等亦具足如是從無明行等生五陰聚其義亦尒以是義故此生已彼生此滅已彼滅是為十二因緣次第生非十二因緣顛倒生也諸仁當知如是十二因緣分皆悉入此阿字門中如無明分從彼不善思惟生乃至餘因緣分從無明生諸仁者是中何者是阿字何者是聲能生字何者是聲生来處摩鄃婆當知是中聲實不可得聲生處不可得乃至聲諸因緣畢竟不可得是處但有名字

名之為聲實不可得聲既不可得何法為可得若有得聲者即得一切法摩那婆是中若聲若聲處及聲因緣既不可得當知一切世間因緣所生法畢竟不可得雖不可得而有得者何以故皆由制那聞妄想分別顛倒生故如是一切法皆悉不可得是故諸法所有自性皆非顛倒我等令者不可以顛倒分別問於如來所以者何如來應正遍覺不用顛倒法又諸佛世尊所有言教不取顛倒摩那婆是故彼聲聲者俱不可得聲來處不可得阿字不可得阿字來處不可得迦字不可得迦字來處不可得那字不可得那字來處不可得如是一切無明因緣所生成法皆不可得何以故彼本無生誰執著者復次摩那婆是中若有於此三種方便言教業藏法門一切事處起執著者是亦不可得何以故一切執著本性无故何等名為一切事中無執著也所謂若於過去諸事見可得者是名執著以執著故則名為縛於過去事無見得著

是名無著以無著故則名解脫如過去事未來亦介如未來現在亦然如是不取三世諸事故於三世中得名解脫若能於三處得解脫者是人得名入初阿字宮殿法門如此阿字宮殿境界彼三種方便言教業藏亦如是如此三種方便教藏彼三世諸法事相亦如是如此三世事相彼滅度相亦如是如是一切三世乃至三種方便言教及一切法一如不二以入阿字門宮殿故但為攝受彼諸凡夫愚癡人故於三世中亦有事物言說可得其實三世不可得說有諸衆生執著過去世事但為除彼凡愚癡故亦現言說過去世事而實過事不可得說復有衆生執著未來世事但為除彼凡愚癡故亦現言說未來世事而實未來事不可宣說如彼去來現在亦介不可得說若謂是處可得說者何者是言教何者是聲字何者阿迦那字如是等事去何可說是故但於因緣分中假以言說此有故彼有彼生故此生當知一切皆從虛妄顛

倒生故摩耶婆是中無有如斯等事
何以故於此音聲語言辭句一切求
覓終不可得但是諸事因緣故有若離
因緣聲無生處是故我等當應觀此
三種語言方便業藏皆從緣生如是
當知入億數門亦從緣生又前所說
著鎧甲著亦從因緣如是因緣我於
是中應當依止依止此已於彼去来
現在等事乃至三種言教藏中當應
演說無有盡法辟如虛空無有障㝵
不可觸對亦無增減此三言教方便
業藏無有增減亦復如是應當說已
如法攝持摩耶婆又如虛空無有邊
際三言教藏無有邊際亦復如是摩
耶婆是故我當著是鎧已如如来說
起過二邊如彼宮殿出過二邊涅槃
亦尒无有邊際如是等法速離二邊
即是一相應當證知何者一相所謂
即是無相相也
佛告阿難彼諸菩薩於彼林間一日
一夜端坐不起皆共一心談論此義
如是論已復作是言我等今者於是
法中唯知是義餘者知者應離此座

至世尊所自言世尊如來前已為我宣說如是等法汝當善持於所教中何等語言是應可持何等義理如我應持雖然我觀是法亦無可持摩郁婆是中所有一切諸法皆可證知有善方便於一切法當自證知摩郁婆云何方便是何句義而一切法應善證知摩郁婆一切法者是寂勝義若能安心一切法處名為勝義如是勝義難可證知難證知者即是涅槃是涅槃中無有一法而可得者不可得故無有言說以何義故無有言說无名字故云何無名若有名字則生執著是故無名摩郁婆是無著處汝等應修若無著者亦不可取以無取故則無障㝵無障㝵故無能繫縛以無縛故畢竟不可以彼音聲名字句義而說以無說故亦无譬喻令他得解斷除疑惑摩郁婆唯有一法所謂方便汝當憶持亦應教誨一切衆生令知方便摩郁婆何等方便令他證知所謂建立一切法相但是如來於假名中方便宣說引導衆生令入實義

非實義中有是言說是名方便摩那婆我等今宜還如來所請問是法若我所問三種業裁諸法門中有少許法當聖心者我遂受持如不蒙許我當懇懃鄭重諮問唯應盡力勿辭勞倦摩那婆如來應供等正覺甚為希有如來在昔行菩薩時勇猛精進大誓莊嚴皆為衆生成就菩提大悲親教衆生不受而如來心未曾休息仍自懇懃教誨我等摩那婆我等今日各共一心宜於如來大智海中為諸衆生荷茲重擔請問如來勿辭疲倦摩那婆如來世尊亦常為我受斯重任是故汝等勿生懈慢唯當畢定被是大鎧諸仁者是故我等應建大心荷負重任無量言教皆須揔持今宜速詣如來足下莫放諸根無散正念住大慈悲憐愍衆生為世間故請問如來應忍疲勞莫生猒倦摩那婆我等今者若請如來能多利益今不速請後致憂悔

阿難尒時彼諸菩薩摩訶薩衆自被林間安詳而出威容閑雅諸根靜默

直詣放光如来應供正遍覺佛世尊
所頭面礼足退住一方而諸菩薩以
彼林中所論大義心所思惟意所觀
察或時證知證已歡喜如是等事皆
悉向彼放光如来具足陳說
阿難尒時放光如来聞諸菩薩以微
妙辯論說種種諸法門已即告栴檀
那菩薩言栴檀那於意云何汝今乃
能具足如是微妙智辯頗復有人能
思量不恐亦無有能生信人唯有如
来乃能知耳或時有人能多揔持諸
佛法藏如是之人少能信受若復有
人能普流布是諸如来大乘妙典乃
能信解摩那婆汝等既知三言教藏
應如實持摩那婆汝當觀察如是方
便是方便者於此法中為上方便上
方便者是謂無方便也此無方便自
有八種言八種者所謂得是諸波羅
蜜不放逸故汝等應知摩那婆是故
入彼波羅蜜時無有一法可覺了者
無覺了故無可言說無言說故誰能
言智證斯法者摩那婆汝等當知如
是一切三種言教方便藏中說真實

已摩鄰婆諸法平等猶如虛空煩惱於中本無生處誰於是處能有破除誰於是中言我證覺誰於是中能有言說誰於是中敢決疑惑誰於是中能發問請唯諸凡夫愚癡所覆於諸佛法皆有疑心摩鄰婆以是因緣我於愚癡諸凡夫等妄想顛倒煩惱亂時然始建立三言教藏法門名字皆方便耳摩鄰婆若人於是無名字法妄作名字無言說中強立言說如是次第愛憎之中無行之處乃至三世方便欲出之處及盡理處皆悉不能決定畢竟求波羅蜜唯於世間共作違諍造諸戲論以戲論故邪妄分別隱覆真實爲彼等故引諸譬喻種種說時諸衆生等各有重惑不知實義還詣佛所請問決疑摩鄰婆汝應諦觀如是法相正念思惟思惟是已即應具服如是大鎧如是弓箭如是刀杖種種莊嚴既莊嚴已如上所說假使世間積諸闘具如須弥山或斫或擊終無傷損若入邊中及宮殿所汝於其間莫生執著若不執著則滅愛

憍摩那婆所言邊者即是斷常如是斷常無有終始汝應覺知彼過去事知前際已即滅常邊若見未來知後際已則除斷邊汝等既得通達三世遠離二邊已更當為人具宣中道於是中義應善思惟何者是中云何為中誰處於中汝等若能入於中道則有方便若不入者亦有方便諸菩薩衆復言世尊入於中道言有方便其義則可不入中道亦有方便是義云何唯願具說我當奉持佛告摩那婆一切諸法皆如來說今言無方便法者是佛實義彼實義中無言無說是故衆生不能知我無言說法若能知者無有是處摩那婆是中何法無言無說無言說者所謂涅槃是涅槃中無有言說亦無造作是處寂靜无有語言但諸如来為彼世間方便說耳汝當證知云何證知既無所說亦無覺知如是次第入方便門於一切法則无住處若有能知是方便說是為真說

大法炬陁羅尼經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大法炬陀羅尼經第八卷　第廿張　號

大法炬陀羅尼經卷第九

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

勸證品之餘

法師行相品第二十

勸證品之餘

摩那婆若有人能入是門者則於一切法門皆得明了摩那婆汝等應證如是法相既自證已為人演說汝等當得無量無邊樂說辯才諸佛世尊無有二言摩那婆諸佛世尊凡有所說於一切處無有障㝵所以者何若他來問種種法門應時為說斷除疑網無有滯㝵故摩那婆汝等於此無㝵法門若能證知若能聽受我更為汝分別解說云何證知云何聽受摩那婆於意云何一切諸法若有若無不可見知無有處所從何而生自何所至誰於其中為立名字諸菩薩等本於何處而得斯法復於誰所持是法來誰復與此阿耨多羅三藐三菩提法也摩那婆如是等法是如來法普明之門於一切處於一切邊求其

生處了不可得不可得故乃至亦無住處可知所以者何汝於其中愚惑深故摩那婆如是佛法我今說已汝當次第入教藏中於一切法自然明了譬如有人得真金藏漸漸而取入諸法門求真實義次第證知亦復如是摩那婆汝於是中當如是知云何知也如一切處無所有應如是知摩那婆一切諸法猶如虛空於一切處無有障导亦無邊際及以境界法門亦尒普遍一切無有境界然不與彼諸外道共摩那婆汝等今日欲於一切諸法相中作境界耶摩那婆亦無有人能知虛空境界邊際而為他說令此虛空如是名字如是姓族如是色相如是形狀長短若干摩那婆譬如有人發如是言我今善能量度虛空如是多少如是寬狹乃至如是大小長短形質等類而彼虛空終亦不能語彼人言仁者汝於何處得如是智而欲量我長短大小縱廣若干也仁者汝今不應憶想分別我量虛空然我空性本無邊際實不可量當知

皆是憶想而言本無斯事摩那婆以是因緣汝今欲於三法藏門量度淺深亦復如是摩那婆以是義故我從初來數為汝說一切諸法猶如虛空汝於是中莫生疑惑如世人言我疑虛空而虛空性本無可疑誰能於中生疑惑著摩那婆是諸法門及虛空性本無名字語言生處及諸染濁亦不可得天宮殿處處亦不可得阿迦那字亦不可得乃至住處亦不可得唯除虛妄分別法中有是言說摩那婆汝於是中不應驚怖及執著想離平等也若說虛空平等法時亦勿令他生執著心及恐怖想若生怖心及執著想因是平等起斯事者當知是人甚大愚癡自為障㝵自取殃咎如是愚人終不能入三教業藏亦不能得無㝵辯才不能宣揚諸法要義摩那婆彼愚癡人於一切法真實法義本非境界是法相中既不能解云何能說及能證知如是癡人因此愚癡增長邪慢以癡慢故雖復讀誦分別語言先從他聞或曾承事和上諸師亦

蒙教授甚深法句不能受持尋即忘失乃至世間文字語言尚皆錯謬不能記録於佛深法寧能了知摩鄒婆假使一切衆生同時盡得阿羅漢果及辟支佛於甚深法亦非境界况凡愚也摩鄒婆以是義故如來應供正遍覺所得法門於衆生中最勝最上非世間也何以故摩鄒婆諸佛如來應供正遍覺獨得如是勝妙法身是故於彼一切衆生最尊最上非世間也摩鄒婆又諸如來所得法身要因修行然後可得是故諸如來法非餘衆生所能覺悟唯是如來之所得耳摩鄒婆是中所有諸佛法門汝當善聽聞已深思依法修行終當自證是智者定無有疑也汝等應當具足深信一心奉持到於彼岸摩鄒婆有諸菩薩未成佛時欲取佛道應當勤修如是諸法菩提樹下坐於道場亦乃證知或有菩薩以利智故不假他說自能明了摩鄒婆而彼菩薩菩提樹下坐道場時於一切法自然覺了心無罣㝵何以故以於往昔觀諸法性

寂無取著故供養無量無邊諸佛故清淨梵行具足圓滿故積集無量波若智門故修大慈悲憐愍衆生故以是因緣後身菩薩坐道場時昔所聞受諸法明門自然現前不由他悟摩那婆汝應於此第五教中精勤修學住持依止復次摩那婆有一法門名日發生汝當善持是初法門云何發生譬如蓮花從淤泥生泥所不染若離淤泥終無生處如是摩那婆汝等於此言教法中以不亂心及清淨心遠離言說入無我門既證知已應爲他人普宣是義能多利益無量衆生遠離惡處捨不善念若有疑惑當爲除斷是則名爲眞實利物恒不遠離三種言教方便業藏章句法門復當爲人具說如是去來現在三世如實清淨法句斷諸疑惑令證菩提汝等應當如法受持摩那婆汝於第六法義門處初入宮殿法門間錯應亦當觀察云何觀察依板方便次第而入盡際教門若離語言義不可得如彼入陣必須著甲然後破敵超過二

邊如是知已汝等當證心喜明門即得入彼涅槃宮殿汝云何知心喜光明法門是處無相而亦不可以相觀知彼既無相云何可知如實法無前後際如是而知復云何知證如實時不壞一切三世事業彼前後際亦不可知云何名為三世邊際應當證知摩那婆所謂去來現在無邊如是證知摩那婆我前所說宮殿門者汝當覺知彼非宮殿言宮殿故涅槃亦尒汝於是中莫生取著無取著者乃名涅槃摩那婆復有第七義門汝當應知我於往昔在生死中行菩薩時凡所作業猶如幻師造作宮觀誑惑他人我亦如是為諸眾生方便說法令彼證知汝等思惟如來世尊為我等說真實法門如彼幻師等無有異摩那婆是為第三善修功業方便證門是中如來教說往昔所行之事普為憐愍一切眾生非獨為汝一身益也汝等應當精勤奉行摩那婆汝應求證如是宮殿寶藏法門摩那婆世間藏中凡所有者多是一切鍮銅金

錄真珠琉璃虎珀車𤦲馬瑙珂貝璧玉乃至雖有種種妙寶摩尼諸珎猶爲世藏如來寶藏則不如是一切衆生不能得見以不見故多起疑惑更相謂言我等今者云何乃於不可見知法中而求名字而如來藏無色可見我今云何能得知解何等衆生發起此疑唯彼愚癡无智慧者摩那婆有智之人於佛法中不應分別若是若非摩那婆如來世尊智慧弟子聞說深法不生疑惑彼復不應如是分別此等諸法從何所来然是諸法遍一切處既无方所可以從来况有住處摩那婆如来弟子善知法相於甚深處不生疑惑若有若無亦無是念疑惑者誰云何疑惑何處疑惑是故汝等於諸法相勿復生疑摩那婆譬如虛空本無疑惑若彼虛空有疑惑者是則不得名爲無㝵汝等不可疑惑虛空若言虛空生疑惑者彼三業藏方便法門一切無有譬喻可說摩那婆既以虛空喻此法門是故疑惑無有住處汝等今當如實覺察摩那

婆一切凡夫諸衆生等遠離如是諸法實義不能如教隨順修行當知彼等依憑顛倒如是衆生於此三種言教業藏次第法門甚深義中无有住所亦無入處何以故以彼多有垢濁乱心邊行穢惡無諸善法是故彼等於此法中无有住處摩耶婆彼諸衆生從本已来為貪恚癡不淨垢穢煩惱乱心信根羸劣雖聞法音不能聽受因是增長種種煩惱隨逐熏心成就悪業苦報熾然

大法炬陀羅尼經法師行相品第二十

介時彼諸菩薩摩訶薩衆復白放光如来應供正遍覺言希有世尊希有世尊善能護持諸佛法藏世尊我等於此甚深法中無復疑惑但為當来無量衆生故欲宣揚如来世尊甚深妙典破其疑惑咸令證知世尊復有何等衆生未来世中於此法門無諸疑網復有何等衆生不背如是甚深法藏能深信解能得受行能斷疑惑復有何等衆生於當来世樂為諍論互相是非於是法門沉没疑悔不能

自我阿難諸菩薩衆如是請已時放光如来告諸菩薩言摩郁婆如是法門未来世中無有衆生能信受者何以故彼未来世諸衆生等但為諍論聽受斯法非實尊重信受奉行或時處衆聞此法音心不愛樂棄捨而去種種方便轉教諸餘敬信之人令其毀謗如是經典尒時多有無量百千諸衆生等欲求菩提為諸悪人破壊毀呰遂不修習如是經典彼諸悪人見多衆生墜墮疑網心大歡喜復有無量純善衆生蒙佛力故愛樂受持時彼無福諸衆生等應作是念諸佛如来遺棄我等不見哀愍我於往昔亦應聞彼諸佛世尊說是法相摩郁婆諸佛世尊以大慈悲憐愍衆生長夜宣說甚深法門令諸衆生隨順修行摩郁婆若諸衆生聞是深法能生信解正念思惟如是之人諸佛菩薩常来開導若諸衆生於甚深法誹謗毀呰放捨棄去者當知是等永没疑趣大黒闇中終不能覩純善境界如是衆生於此法門無有入相摩郁婆

如来豈許不說是法耶諸佛世尊乃至無有於一衆生處起猒惡心遠離之想是故汝等應善思惟一心觀察專精簡選不可輙說若知衆生堪聞是法汝等即應隨聞而說若能持者亦隨持說若堪修行亦隨修說若心歡喜應隨喜說若與彼等興大利益文句分明義味具足當於如是說法分中應起正念既正念已方可宣說若是法師昇高座時不應自損及損於他當作是念諸佛世尊常為無量諸世界中所有一切衆生界故住大慈悲起憐愍心憶念正法為諸衆生宣揚解說此是苦相亦是衆生所住之處應當捨離盡此苦源若彼法師說法之時勿生染著莫取法相於衆生處勿生彼此若聞善言不得過喜若聞麁語不得憎嫌若他來問莫起瞋惱怖恚之心若彼法師無瞋恨心於一切處亦無過患無過患故亦無疑惑無疑惑故所應說法悉皆現前法師尒時應當念此三種業藏甚深法門如是次第得諸法相亦當憶念

如是法義云何憶念如我於先所說法門無量無邊深法句中不生恐怖無有障㝵應當依心莫取名字及以音聲亦當善知名字音聲本性清淨言教義旨無有闕失若彼法師說是法時善於文義能令大衆聞者歡喜多人受行無有違逆多人聞已心生尊重多人供養善名流布同聲稱美讚揚法師若彼法師說法之時諸衆生等聞是法師音聲語言皆生歡喜遍滿身心摩郁婆是故法師當欲為他說法之時心不錯亂意無穢濁不念餘事端正身儀威容具備疾舌閉通言辭微妙音調和雅世無能及聲不破散亦無斷絕吐發語言舌不外露不以鼻口一時出聲齒白齊密言論分明名字章句無有缺減時衆聽者莫不樂聞聞已歡喜增長功德如是法師自利利人若彼法師無如上說尒所功德唯有惡相諸過之事所謂形貌不端舉措輕躁齒黃參差口脣麁鄙咽喉嘶散舌根不清風痰壅淩冷熱寒苦身體羸瘠藥盛肥傷以

如是等種種因緣令彼法師不得具
足聲不清徹言不辯了名字不正法義
不明諸聽法人聞見是已咸起嫌心
既不敬人則不重法以輕法故雖復
耳聞心不信受以不信故更生誹謗
便與無量無邊衆生作如是等邪見
因緣彼愚癡人無智慧故終不能作
如是思惟唯有智人乃能作耳去何
思惟猶無價寶墮於糞中智人見已
便作是念是寶無價我應取之既取
得已洗令光淨增加守護尊重異常
世人見者無不愛樂歎寶殊勝問言
樂何當尒之時推見寶美終不念彼
在糞穢時是謂智人所為非彼癡人
見是真寶在糞穢中棄而不取
復次摩𨙸婆假使三千大千世界充
滿財寶有人持用奉上法師未足稱
多何以故法師所說無量法門功德
深重難可值遇滿世界寶不如法師
少分功德故摩𨙸婆其有衆生信樂
是法尊重愛敬彼常應作如是思惟
令是法師凡所宣吐即是世尊金言
教誨無有異也所言異者唯佛世尊

三十二相及金色身梵音宣發辯才具足爲大人師斯爲異耳雖曰諸相猶爲共法何以故轉輪聖王亦有衆相而不能證阿耨多羅三藐三菩提所以者何以是有漏於生死中非出法故摩鄒婆是故汝等應離我慢於諸衆生起大悲心發調攝意復應思惟我當云何教彼衆生遠離貪欲瞋恚愚癡三毒煩惱斷除我慢來集我所聽受正法既聽受已普爲他說令多人衆通達法門轉復開示諸餘衆生依教修行增長功德摩鄒婆若諸衆生不知往詣法師所者法師爾時爲利益故應當自往城邑聚落而諸衆生先有信心又見法師躬自臨教更發尊重希有之心即以一切金銀珍寶資生所須種種樂具奉養法師令多衆生各殖善根摩鄒婆以是義故如來應供正遍覺於餘經中作如是說若人常說法若人常來聽如是二種人咸得無量福如來世尊復如是說供養法師即爲供養諸佛如來應供正遍覺獲無量福何以故若無

法師則無人說若無師說誰能解知深法藏者是故摩那婆汝於法師應起佛想莫作餘念摩那婆汝等復當於法師所生如是心令此法師則為已於過去無量無邊億數諸如來所修行供養種善根故能說斯法彼說法者若出家若在家於是二所修行供養其福德聚等無有異汝等勿生分別之心此是出家彼為在家應於是人起希有心隨有說處能長善根但應慶幸不得障導摩那婆有諸衆生若道若俗為聽法故詣法師所汝等尒時於是人所應生希有大慈悲心不應輕毀不為說法當隨順說令彼聞已發善思惟得如實智摩那婆以是因緣如來世尊為汝等說甚深法門微妙章句欲令汝等憶念受持亦當憐愍世間衆生普為宣揚微密言教開示分別令其易解復次摩那婆菩薩摩訶薩發大慈悲為衆生故護說法者猶如如來摩那婆諸菩薩等為衆生故經於無量億百千劫常處生死煩惱海中受種種苦作利他

事大悲無滅智慧亦然以是因緣達諸菩提乃至無餘涅槃究竟無盡如是摩鄰婆是故汝等自心思惟但觀於義勿著文字及以音聲於我所說其或不知勿生誹謗何以故摩鄰婆我先已為汝等引諸譬喻說此三種言教藏門攝一切法我亦為汝已說入行方便隨順次第是應行是不應行及來去處等我亦已說得諸方便及真實義等我亦已說去來現在三世事中方便修行我亦已說應觀淨不淨乃至歌羅邏大等入之次第如彼滴水水沫水泡我亦已說歌羅邏大等來去處事本無今有等我亦已說諸是受胎身命名色方便不淨等我亦已說諸陰入界所作事業摩鄰婆如是等法我皆說已汝於是中應勤思念令三言教常現在前汝等不久復當成就勝妙法門名曰牢勝建立中道不捨二邊及阿守等宮殿法門於聽說時攝心勿乱摩鄰婆如來今日更無餘意唯欲令汝住是法中摩鄰婆如來世尊若知但以一種名

字一種言教一種法門教授汝等則
能證者如来終不具說如斯教化重
擔摩那婆如来真欲捨斯重擔如来
不願荷茲重擔摩那婆汝等住此阿
法門中如是種種諸法門義應當體知
凡所疑處皆可發問摩那婆汝於一
切諸法門處應當决断勿生疑心復
次摩那婆如往昔時有一女人名旃檀
那力見佛如来生尊重心生愛敬心
生希有心歡喜踊躍時此三千大千
世界其中一切諸衆生等雖見如来
無有一人發是心者時佛如来即為
是女具宣妙法又復授其不退轉記
摩那婆汝等今者應學彼女發如是
心恭敬歡喜順如来法不得違背若
背法者當知是人去佛智遠汝當次
第證是佛智要須用功莫生懈慢應
於一切波羅蜜中次第修習皆令成
就滿足無缺於是法中當速證知摩
那婆汝等今應如是思惟如来法藏
諸佛如来尚不窮盡況復餘人
復次摩那婆若人能盡虛空邊際法
門亦介可得知邊摩那婆如彼虛空

無初後際一切諸法亦復如是衆生之數不可得知亦不可量無有邊際不可得說亦不可見非是有爲亦無有色無有光明不可證知是如來藏諸佛世尊尚不能量況餘衆生何以故彼如來藏不可得故摩那婆諸佛如來方便業藏清淨非有既非有故其數量等皆不可得但是凡夫衆生愚癡因緣於諸法中妄生迷惑既言無法云何如來爲諸衆生分別演說摩那婆即是如來爲諸衆生隨順世間方便說耳摩那婆諸佛如來隨順世間故分別世諦悉不可得摩那婆以諸衆生沒在三界爲欲發動令出離故隨順說法令其受行彼雖凡夫能於一切世諦有爲猒離不樂既知猒已即自堪受智慧行處云何堪受智慧法門知一切一切法[illegible][illegible][illegible][illegible]知如空已精勤思惟彼虛空性本來清淨諸煩惱垢不能染汙亦无[illegible][illegible][illegible]執持者彼既精勤如是思已不久當證諸佛聖道摩那婆若以世諦有爲[illegible]聖道者一切凡夫即應是佛摩那婆

而彼凡夫不得為佛何以故以有為法體是變動是可壞法非究竟法其性羸劣無有住處以是義故世諦有為非歸依處假使歸依得少安樂尚不應受況彼有為無常破壞念念不住非究竟也是故汝等應當覺知莫生取著摩那婆汝等若著有為行者則同在家諸俗人輩永不能得增上勝法誰復有人以彼衣服飲食卧具湯藥衆事供養奉給恭敬汝者摩那婆是故如來應供正遍覺不說一切有為法也不樂一切有為行也亦不讚歎亦不令住亦無染著以不著故則不著欲界亦不生欲界如欲界色無色界亦余於彼一切有為行中本自不取終亦不生彼若能入不攝不生如是即得超越三界滅彼憍慢除斷渴愛盡諸苦源離欲清淨殄滅衆相頓捨一切無復遺餘速證无為寂靜涅槃既得證已能為他說復次摩那婆是中誰當入涅槃者所謂唯彼諸佛如來觀察六界名字和合既觀察已為他具說然後滅度是故諸佛

得彼涅槃摩那婆如我於先所說法中多引虛空以為辟喻汝意云何豈彼虛空名涅槃耶摩那婆汝於是中應善思惟豈獨慈悲憐愍世間取衆生相名涅槃耶摩那婆我今教汝如我所說是決定義汝更思惟稱量分別既思量已真得法味亦能了達語義句門了義明故不起諍論不取著法得如實想如實想故則不復求一切諸法以不復求一切法故則亦不得一切諸法不得法故則不得涅槃不得涅槃故尒時即名得涅槃也摩那婆汝等當知若人不捨分段相者則取涅槃常現在前如是次第則永沒世間有為法中終不捨離一切諸行彼若不能捨離諸行是則不名得涅槃也摩那婆是故汝當乾枯諸行汝若能使諸行不生尒時方名得涅槃也夫求涅槃者無有言說汝若求於有為行法當自觀察先捨攀緣攀緣滅已則名實相當如是持亦如斯證

大法炬陀羅尼經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大法炬陁羅尼經第九卷 第十九張 [illegible]

大法炬陀羅尼經卷第十

隋天竺三藏法師闍那崛多等譯

遮謗品第二十一

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光佛言世尊若人聞是陀羅尼經生疑惑心起顛倒想生惑倒已更起增上重誹謗心世尊彼等何因能謗此法如是衆生云何受持是法門也尒時佛告諸菩薩言摩那婆彼諸衆生不能信受此法門故即便違背起誹謗心諸菩薩衆復白佛言世尊如是遠離功德衆生當生何處受何等報佛言摩那婆汝今何緣問我是事菩薩衆言世尊有因緣故我敢諮問如來應供正遍覺如是之事世尊是中多有衆生以自心力以信行心聽受佛法而不依行更復於是說法師所起輕慢心於甚深法增誹謗事是故我今

請問斯事爲令衆生斷除愚癡未来
世中不受殃累
尒時放光如来告諸菩薩言摩耶婆若有衆生於佛世尊甚深睿智寂上勝智寂微妙智乃至一句生毀謗者是人當受無量惡報若復有人發如是言此非佛語非如来教轉增誹謗復於如是諸佛法中既无信心自誹謗已更令無量無邊衆生於佛如是大慧門中乃至一句誹謗不信多作障㝵乃至不聽他人讀誦聽受因口業故造種種惡必定當受無量惡報摩耶婆寧令是人一切不聞不令彼聞起麁重謗摩耶婆寧使是人以諸瓦石塡塞其口滿一百年不令得造如是謗業言此法門非如来說摩耶婆如是癡人住邪慢心誹謗經典與餘衆生爲大障㝵摩耶婆彼諸惡人非但愚癡作如是說復住慳嫉謗毀是經我今云何令諸衆生於是法中莫能成就摩耶婆寧使是人取食牛糞過於无量百千億歲不令是人爲飲食故誹謗是法摩耶婆寧使是人

卧於菅針棘刺之上過千億歲不令是人為序敎故謗毀是法摩耶婆寧使是人裸露形體過千億歲不令是人為衣服故謗毀是法摩耶婆彼諸惡人誹謗佛法現在惡業我已說之汝先問我諸謗法人未來世中得何果報者摩耶婆是謗法人所受果報我不應說所以者何我若說是果報過者或能更令无量無邊諸衆生等聞是事已復增誹謗

尒時彼諸菩薩摩訶薩等復白佛言世尊今此衆中雖有衆生不堪聞是謗法果報唯願世尊具分別說令多衆生咸得聞知何以故世尊有諸衆生不聞是事以不聞故不能知解以不解故恚生毀謗為救彼故今應演說

尒時放光佛告諸菩薩言摩耶婆誠如汝說諸佛如來深為愛念一切衆生以是義故我為汝等說一句門顯諸智義摩耶婆若有衆生[illegible]成就無量無邊諸功德聚乃能受持如是法門摩耶婆汝當知彼謗法之人具足一切諸不善聚遠離一切諸善根

本摩那婆如是惡衆生等謗斯法故具受一切大苦惱聚遠離一切大安樂也摩那婆彼不善人謗佛深法我已為汝略說其事於未來世受極惡報所謂地獄餓鬼畜生種種苦惱如前略說無有異也摩那婆如是癡人謗佛法故受苦果報無有惡趣而不受者經無量劫然後乃出雖得為人常生難處邪見之家或作天魔徒黨眷屬其心殘害猶如羅刹及閻摩王以習惡心誹謗佛法故導諸衆生行邪業故不樂安隱受苦果故摩那婆而彼謗人造極重惡得善果者終無是處摩那婆是故汝等欲說法時若出家人若在家人躬至汝所或時汝身欲往他處是聽法人及餘施主若供養汝若稱歎汝汝於是時應當一心端身靜息如法為說莫懷諂曲遠離瞋心捨諸過非滅除諍論如是時聞應說深法令彼衆生讀誦受持彼諸衆生既聞深法乃至一句或但一字得生信心最為希有即得無量無邊福聚慎勿令彼起不信心不信因

緣當受無量無邊惡果

大法炬陀羅尼經持經功德品第二十二

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白佛言世尊若諸衆生自能讀誦受持是法起憐愍心為人演說乃至一句令他受持如是之人獲幾功德住何善根能說是法不起疑心是人往昔修何等行發何誓願親近供養幾許如來於幾佛所聽甚深法世尊如是法師為誰宣說如是深法而彼聽法諸衆生等亦於往昔幾如來所種何善根於今後世聞說深法愛樂聽受心不退沒如是等義我皆樂聞唯願世尊具分別說

尒時放光如來告諸菩薩言摩那婆若出家人及在家人聞是諸佛甚深法門乃至一句於中即能讀誦受持起憐愍心攝受衆生為人宣說如是法門乃至一句令諸衆生讀誦受持或為他說我今欲說此人所得功德果報無有衆生能信受者唯有持此陀羅尼經如是人等乃能信耳或於過去諸如來所聞是法門亦能生信

摩耶婆汝等諦聽我當為汝略說如
是深經功德摩耶婆若有人能讀誦
受持為他解說此陁羅尼門乃至一
句所得功德無有邊際不可稱量不
可筭數吾當以喻少分說耳摩耶婆
假使百億轉輪聖王於諸生中所作
功德與前受持一句善根百千万分
不及其一摩耶婆假使復有千億天
帝釋所脩功德望前善根百千万分
亦不及一摩耶婆假令復過百千億
倍大梵天王所為功德與前善根百
千万分亦不及一摩耶婆且置前事
假使更得須陁洹等三果功德猶亦
非比如是乃至阿羅漢辟支佛所有
功德終亦非比摩耶婆如我向說持
經功德比於世間一切善根盡思稱
量無可比喻唯有證得阿耨多羅三
藐三菩提時一切功德與前法師所
獲善根等無異也何以故是二功德
無不由此大陁羅尼法門生故是故
一切諸餘法門皆不得比摩耶婆汝
等何須聞餘法門唯應持此大陁羅
尼何以故無有一法此陁羅尼所不

攝者亦無一疑此陁羅尼所不決者唯為憐愍彼彼衆生方便更說諸餘經典而皆不離此法門也復有衆生曾於往昔諸世尊前聞是法門以此因緣復於今世聞是經典信心受持或復往昔不聞是經故於今說生別異想摩那婆如來所說諸餘經典種種法相終無離此陁羅尼門三教藏也摩那婆如先喩說地大之性普遍無邊不可度量亦无有人知其際畔唯可得言無量無邊際不有人能作无邊無數想者得為數量摩那婆是陁羅尼法門無有邊際不可稱量亦復如是唯善男子等大智慧者乃量之耳摩那婆彼善男子或於往昔諸如來所曾聞如是陁羅尼門以本聞故今於我前復得聞是甚深佛法

尒時諸菩薩衆復白佛言世尊如來所說陁羅尼法門三教業藏我等已知讀誦受持如說奉行世尊我等得聞如是法已無量歡喜無量踊悅無量快樂無量利益唯佛世尊亦自證知一切衆生智所不及世尊頗亦有

人能知如是三藏法門境界邊際不
佛告諸菩薩言不也摩那婆是三言
教業藏法門无人能得知其邊際假
使一切衆生皆如上說大名稱者利
根聰慧若經一劫若百劫若百千劫
乃至無量劫終不能知不能稱量不
能宣說三教藏門少分邊際摩那婆
唯除如来智慧辯才能辟喻說能入
是處決斷疑網

大法炬陁羅尼經爲他悔過品第二十三

尒時栴檀那善薩摩訶薩從座而起
整持威儀偏袒右髆右膝著地合掌
恭敬白放光如來言世尊我於今者
在世尊前爲如是等諸惡衆生誠心
悔過以彼謗法諸惡衆生於此陁羅
尼門乃至一句生誹謗心若已誹謗
及欲誹謗破壞訶毀乃至與一衆生
於一句中而作障㝵故世尊我今爲
彼諸惡衆生乃至無量無邊諸世界
中亦多如是諸惡衆生受行顛倒誹謗
正法我爲彼故今於佛前誠心懺悔
世尊爲彼衆生無救護故無眼目故
無智慧故具惡口故我今爲彼至誠

悔過世尊若復有人在世尊前如是
悔者彼於是中得何善根獲何功德
尒時放光如来告栴檀那善薩言善
哉善哉摩那婆汝能如是方便薰心
請問如来若善男子為彼破法諸惡
衆生誠心悔過當得无量大功德聚
摩那婆是功德聚難可稱量令以譬
喻少分開演令是衆生發歡喜心摩
那婆如此東方所有世界其中衆生
一切盡為摩訶施主如是南西北方
四維上下周遍十方所有衆生一切
悉為摩訶施主經於無量無邊不可
說不可稱諸大劫數常行布施所謂
金銀衆寶衣服飲食湯藥房舍種種
衆具還以無量無邊衆生皆集一處
為受施者摩那婆於意云何是福德
聚可謂大不栴檀那言世尊是福德
聚真實竟大何以故世尊若有一人
於無量劫行施功德尚不得邊何况
無量衆生經無數劫行檀福聚而可
測量其分限也佛言如是如是摩那
婆彼等無量衆生無量劫數無量行
施無量福聚雖不可知然猶不如善

男子善女人於前一切謗法衆中但為一人誠心懺悔所生善根所獲功德無量無邊不可稱比況為无量衆生誠心懺悔也復次摩那婆置此世界所有謗法惡衆生等假使十方無量無邊諸世界中所有誹謗正法衆生摩那婆如是十方世界謗法衆中但為一人至心悔過所得福聚及所生善根尚不可限何況普為十方衆生誠心悔也如是福聚善根住持攝受增長諸功德聚不可計筭不可稱量不可思議如是功德誰能信者唯有不退菩薩摩訶薩少能信耳時栴檀那復白佛言彼善男子等如是行時欲求何等佛言栴檀那彼善男子為菩提故荷是重擔愍彼衆生至心懺悔緣此善根復能莊嚴諸佛國土終得如是自在受用

佛告阿難介時衆中有優婆塞名為月上彼優婆塞家豊財寶以真珠瓔珞價直百千億金莊嚴身頭有一妙寶亦直百千億金時優婆塞從座而起即解真珠瓔珞奉上放光如來復

以妙寶用施栴檀那菩薩時彼月上
既奉獻已更增深敬大歡喜心發如
是念我家所有倉庫寶藏及餘資生
皆悉具足可以此時淨施如來及栴
檀那復作是念今聖者栴檀那若知
我發如是心已向世尊說世尊聞已
即追栴檀那菩薩親教示我我時承
稟乃至盡壽自當學彼諸菩薩行長
者月上發是心時栴檀那菩薩以他
心智觀察知已即白放光如來言世
尊我今明見此會衆中月上優婆塞
復發深心作如是念我今及時盡家
所有悉以淨心奉上世尊世尊此優
婆塞能發大心及有如是智慧辯才
布施辯才捨棄辯才欲請如來說發
心事然以如來道德巍巍威神高遠
心懷慙懼不敢干請善哉世尊我今
實為此優婆塞請白世尊如斯之事
爾時放光如來即告栴檀那言善哉
善哉栴檀那汝今成就是他心智以
於無量無數劫中久修習彼諸善根
故摩那婆我亦知此優婆塞心但為
此會諸菩薩等捨置是心且默然住

亦令一切諸菩薩衆於是法中學汝栴檀那之所行耳時栴檀那菩薩摩訶薩告彼長者言長者汝今實有如是念不長者報言尊者我今實有如是心念然我唯以恭敬心故尊重心故希有心故不敢諮白如來世尊今見聖者栴檀那菩薩以憐愍心乃能如是為於世間一切衆生無救護者無正念者無將導者在世尊前至誠懺悔為依為導我見是已即於聖者栴檀那菩薩生大希有心深敬重心以聖者栴檀那初未曾見謗法衆生而能為其誠心懺悔可謂善哉而復於我有憐愍心如我所念諮請如來若不取我如是誠心則我願不滿若持我心問如來者我即依願隨教修行然而聖者栴檀那菩薩為無量無邊世界中衆生荷是重擔誠心懺悔復能如是為我問此重擔大事

尒時栴檀那菩薩復白放光如來應供正遍覺言世尊如來亦應聞是月上優婆塞之所請問佛言摩那婆我今已聞月上所請摩那婆於意云何

諸佛如來有所利欲耶栴檀鄰言不也世尊如來無所乏少亦無所欲何以故我昔曾聞諸佛世尊用一衣一食住過恒河沙劫一加趺坐亦過恒河沙劫而身無羸損力無疲倦唯為憐愍諸衆生故所以者何欲令衆生咸皆安住如實法中復令衆生志得真法是故如來方便亦現譬喻言說耳世尊如來如是種種方便衆生親見尚不信受何況後時不見如來時放光如來告栴檀鄰菩薩言若復有人施衆寳物置於如來加趺膝上而諸如來終無所受聲聞弟子亦不得受此真寳物摩鄰婆提於是中應當善教此優婆塞長夜利益身心安樂其所獻上真珠瓔珞及妙寳等宜還付之但當教亦令其行法如是生寳雖佛如來及聲聞弟子既不得取亦不得用唯有布施增長功德何以故令諸衆生得利益故亦應如是教諸衆生尒時月上優婆塞於如來前聞聖教已即以右手執栴檀鄰菩薩臂頂礼佛足與栴檀鄰菩薩從彼衆出

共歸其家敷座坐已此優婆塞即命家人令開庫藏親誡之曰我庫藏中諸是珎寶今宜盡出置吾目前欲覩精麁并知大數如是知已我當奉獻供養如來應供正遍覺及諸聲聞弟子大衆時長者妻白長者曰能發是心真成大善我雖無知素念斯事未有方便不暇先白忽聞嘉命深慰本心然此寶聚非可長保長者如我愚見今此寶藏雖用依恃唯當寄託諸佛福田此功希有終不虧失長者我等應作如是思惟自我先人七世珎寶藏埋地下終是虛棄自餘財物尋還灰壞設有少存誰當用之長者斯為大事宜速及時今日雖獲奉獻如来應供正遍覺破彼積聚秘悋之心而我竊思實謂稍晚長者彼如是人難可值遇我等應須至心供養若於彼所得聞法者法心生時非餘世利也於是長者報其妻曰我見聖者栴檀那菩薩又聞其言故生恭敬大希有心亦以此菩薩獨能為彼無量無邊諸世界中謗法衆生誠心懺悔我

見此故復於其所益生恭敬希有之心又諸菩薩摩訶薩等為諸衆生發大擔願荷負重擔常行種種艱難苦行故其妻復誡長者言仁者莫異異念宜應速隨此大菩薩詣如來所當發如是大殷重心供養如來自從先來未曾有人能起如是大供養者介時長者躬自觀察家內所有一切庫藏及七世來地中諸藏盡出現前挍計稱量不可周遍即尋白彼栴檀那菩薩言聖者栴檀那我今不能為此財物墮於地獄受諸苦惱如彼衆鋒能造諂蜜蜜始成就若食未食即自害身於是栴檀那菩薩告長者言長者如是如是如汝所說長者汝之先人聚此財寶經歷年世非無勤苦然竟不能發慈愛心念一衆生而行惠施唐為慳心守護是物及其命終生於惡道既生彼已無有善念假令彼時欲發善念大苦侵迫寧能遂心長者汝之戚屬不能救免諸餘衆生何所復論

阿難時彼長者於栴檀那菩薩摩訶

薩所聞是教已即於放光如來及諸大衆多設供養既供養已於如來所剃除出家盡形脩行供養世尊彼諸財寶無有窮盡於是月上復白栴檀郁菩薩言聖者從今更有何方供養如來我若知者皆當脩作栴檀郁言長者是財寶聚我實不知昔從何生今從何滅何以故以無來處及去處故長者辟如蜜蜂同共出生無量億數瓶瓨等蜜次第食用是蜂不知是蜜所出從何所來去至何處如是之事誰能信者如是長者此財寶藏無常不住埋藏地下漸到水聚終歸大海長者汝於是中當更善思我之先世乃祖乃考但為慳毒誑惑已心聚積貨財增長惡業哀哉祖考今生何處辛勤營理竟何所成徒事虛名求勝他耳妬嫉連綿貪婪味著是業因緣永淪惡道

大法炬陁羅尼經六度品第二十四之一

佛告阿難尒時放光如來告彼善覺菩薩摩訶薩言摩郁婆汝宜諦聽善思念之今當為汝說菩薩法若諸善

薩持戒清淨無有缺減決定成就義
利莊嚴如諸菩薩住正戒中最上持
戒畢竟清淨入如實門隨順法智非
彼非此戒功德聚無邊無有人
能知其齊限假使世間一切凡夫乃
至聲聞及辟支佛皆不能知
爾時善覺菩薩白放光佛言世尊今
正是時唯願世尊爲此億數諸菩薩
等具足說是如來戒行成就真相佛
告善覺菩薩言摩那婆所言戒者名
不思議處戒行功德成就如是不可
動搖無有若獨清淨圓滿未盡衆惡
無有住處寬如虛空不可執持
復次摩那婆如是諸波羅蜜所謂檀
那波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗
梨耶波羅蜜禪那波羅蜜般若波羅
蜜是中檀波羅蜜最爲初上而無減
少或於諸有及後生中至天王處者
或有減少於後生處貧窮下賤衣食
乏少以乞自資常在生死流轉往來
以貧窮故不能清淨檀波羅蜜是於
檀波羅蜜自然損減摩那婆無有菩
薩一向在禪唯有如來一入不出非

諸菩薩常在定也若常在定則避護生死然諸菩薩若欲緣彼有生處故留少染惑當知尒時暫捨智根彼精進根全無所捨是故不名捨菩薩道處彼無量生死中時此貪染心亦捨不捨彼時雖有精進而不得菩提何以故以般若波羅蜜未滿足故是故若緣有生處時不捨精進如是摩鄃婆彼亦無二心和合並作也

摩鄃婆我憶往昔過於无量阿僧祇劫尒時有佛号曰寶火如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世摩鄃婆彼佛眷屬唯有聲聞二十四人復有六大菩薩摩訶薩摩鄃婆彼諸菩薩摩訶薩等所讀誦經名閻浮上波羅蜜彼六菩薩皆各住於一波羅蜜行中第一菩薩讃歎檀波羅蜜即以檀波羅蜜而為勝上第二菩薩讃歎尸羅波羅蜜即以尸波羅蜜而為勝上第三菩薩讃歎羼提波羅蜜即以羼提波羅蜜而為勝上第四菩薩讃歎毗梨耶波羅蜜即以毗梨耶波

羅蜜而為勝上第五菩薩讚嘆禪那波羅蜜即以禪那波羅蜜而為勝上第六菩薩讚歎般若波羅蜜亦以般若而為勝上一心修行般若德聚更無餘念摩耶婆介時寶火佛為欲知彼諸菩薩等心志所趣故問本修行彼諸菩薩既蒙聖問各隨本心所行以荅時寶火世尊作如是念斯諸菩薩皆為初入發意修行我今亦須隨順其意不得違逆何以故若違其心或能退沒於是告諸菩薩言汝等知是六波羅蜜不耶諸菩薩言世尊六波羅蜜我等已知佛復問言汝等云何修持六波羅蜜諸菩薩等各各稱說已之所行諸波羅蜜

復次摩耶婆云何名為第一菩薩樂行檀波羅蜜謂彼菩薩行檀波羅蜜時凡諸所有乃至居家有人來求一切皆與所施綵女其數九千諸女微妙難可具說我今略辯彼女之價如此閻浮提所有一切財寶衆物所謂若生真寶金銀琉璃珂貝美玉珊瑚真珠如是等物又閻浮提所有一切

象馬牛羊駝騾驢等及餘所有四足
畜生如是衆類又閻浮提所有人民
及餘衆生有業無業有財無財如是
衆物比前所施九千女中尚不能敵
一女之價而彼菩薩深心愛樂檀波
羅蜜故見人來乞乃至以此九千美
女盡用與之而彼菩薩在家復有九千
白象及以九千無價寶馬如是良馬
騣尾毛色皆如石黛又復亦如雞翅
馬王又復亦如輪王寶馬舉策一馳
便度大海如是等馬悉以施他菩薩
復有無價上寶亦滿九千盡用布施
摩鄃婆自餘諸物不可具言若見求
者皆持惠施摩鄃婆時彼菩薩如是
施已即於寶火如來法中猒世出家
精勤修滿檀波羅蜜摩鄃婆是爲第
一菩薩摩訶薩樂行檀波羅蜜中
復次摩鄃婆云何名爲第二菩薩樂
行尸羅波羅蜜者謂彼菩薩行尸波
羅蜜時常讀持戒爲欲勝彼外道五
通諸仙人故具修五通得五通已於彼
寶火如來法中出家持戒唯畜三衣
如來教發無邊量心心得自在成如

來智發生戒聚得如是身乃至成滿三十二種大人妙相以是因緣時彼菩薩讚嘆尸波羅蜜具足持戒而行平等摩鄰婆是爲第二菩薩摩訶薩樂行住於尸羅波羅蜜中

復次摩鄰婆云何名爲第三菩薩樂行羼提波羅蜜者謂彼菩薩行忍辱時或生王宮爲王太子具足威力劫濁世時有諸衆生多行非法不孝父母不敬沙門及婆羅門無有正信汙毀居家破散他室常行賊盜據人印記好諍佷戾不用善言見他爲惡或讚或默不護口過妄說是非殺生偷盜兩舌妄語具行十惡遠離十善是惡人輩漸用增多日別常有一千二千乃至數千官司捕捸王子前過其間復有種種惡人或穿墻違禁或踰城越關或棄擯逃叛或侵凌他妻或欺詐他物或妄證是非諸如是等多過罪人官司執獲悉以枷鏁桎梏桁械次第將引王子前過如是經歷二十年間然彼王子以慈忍故初無苛暴恚恨之心亦不行刑戮之事唯

出私藏財寶而施與之然後隨罪輕
重訶嘖便放因教誡曰汝等當知我
信佛故不為衆惡復捨放汝不至苦
治欲汝念思斷惡修善摩耶婆時彼
王子作是思惟我今居此於諸衆生
何異惡王閻摩使者治斷罪人令我
能行如法忍者當應導引諸衆生等
詣世尊所我雖久習如此忍法而亦
不可於一切時欲行刑害加彼衆生
禁閉獄中乃至縛打後時但行訶責
放之亦復不可重見聞是背恩無義
諸衆生等惡言惡事是故當應請佛
教彼皆令安住於究竟中
摩耶婆時彼王子思是事已即便往
詣寶火佛所到已而前頂礼佛足敬
繞退住具陳斯事摩耶婆尒時寶火
世尊聞王子言羼提波羅蜜隨順印
可因而讚曰善哉善哉汝善丈夫而
令乃能於是惡世非義衆中修行如
是羼提波羅蜜彼佛世尊更為王子
宣說羼提波羅蜜既聞說已乃至盡
壽不還本宮於此忍中轉更牢固摩
耶婆是為第三菩薩摩訶薩樂行住

度羼提波羅蜜中

大法炬陁羅尼經第十卷

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第十一　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

六度品之餘

求證品第二十五

諸菩薩證三昧品第二十六

召諸菩薩品第二十七

六度品之餘

復次摩那婆云何名為第四菩薩樂行毗梨耶波羅蜜者謂彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時或在居家若見如來及諸菩薩聲聞大衆凡有所須悉能備辦所謂飲食湯藥衣服牀敷洗濯手足揩摩身體此等衆具浴器澡水浣滌衣服庭燎燈燭經行處所及餘種種作使之事如是衆務皆悉能為彼菩薩行毗梨耶波羅蜜時於一切處所須衆具無不畢備摩那婆彼菩薩在家之時亦為祭火焰王備辦一切駈使衆具皆是精進无休息行於出家後增修精進隨順莊嚴永除懈惕成就念根終不暫捨策勤諸事如是次第事諸世尊及諸菩薩聲聞大

衆而亦不捨精進之心摩耶婆是為
第四菩薩摩訶薩樂行住彼毗梨耶
波羅蜜中
復次摩耶婆云何名為第五菩薩樂
行禪波羅蜜者謂彼菩薩行禪定時
尚在居家無量妻妾導從圍繞作諸
音樂入園苑中摩耶婆彼園池內多
有流泉及衆花果外人不見乃至飛
鳥尚不能入何況於人摩耶婆時彼
菩薩在園林間遊樂訖已從彼衆出
至一別林陰密虛靜端坐念禪思惟
觀察觀見大海所有衆生共相煞害
更相食噉亦見三十三天與諸眷屬
无量天女作天妙音歡喜受樂復見
一切大地獄中所有惡業諸衆生等
受種種苦或斫或剌或剥或割或棓
或打或燒或煑或以刀劒或以弓箭
或以鈇鋸或以鑽矛如是罪人受諸
苦時發大叫聲種種言音菩薩見已
驚悸憂惱即於定中發聲大喚而說
婦妾寂然無有一人聞者惟有寶火
如來舒金色手如大火光作如是言
來善丈夫汝勿驚怖時彼菩薩即隨

如来金手光明從園林出直趣寶火佛世尊前頭面礼足以偈白曰

世尊我今大恐怖　以獨入彼深林間
端坐安禪失正念　願天人尊為我說

摩耶婆尒時寶火如来復以偈荅彼菩薩曰

汝為丈夫来失念　汝向所見恐怖事
我故示之警悟汝　汝以昏惑不覺知

摩耶婆時彼菩薩頭面礼敬彼世尊足未起之間法服著體自成沙門既出家巳不捨禪波羅蜜而更發起增上精進行禪波羅蜜便得具足三摩跋提究竟禪定到於彼岸摩耶婆是為第五菩薩摩訶薩樂行彼禪波羅蜜中

復次摩耶婆云何名為第六菩薩樂行般若波羅蜜行般若波羅蜜者謂彼菩薩行般若波羅蜜時於般若中一切善根成就无疑生如是想彼佛世尊問第六菩薩時彼菩薩報言世尊是中一切五波羅蜜取著於有故有窮盡不到彼岸世尊我作是念此般若波羅蜜即是一切諸如来業何以故世尊以智

慧根具足滿故菩薩摩訶薩菩提樹下證初明時已得究竟過彼二波羅蜜何等為二所謂檀波羅蜜尸波羅蜜亦得於彼宿命智證心猒於有過斯已往證第二明證此明時亦更過彼二波羅蜜何等為二所謂羼提波羅蜜禪那波羅蜜此亦即是見諸衆生生死智也若欲證於第三明者所謂決定成就大精進根何以故必當破壞百千億數諸魔軍故而是菩薩未破加趺以右掌按地當斯時也由彼具足大精進根力故令此大地六種震動遍動下方恒河沙等世界所有一切諸魔軍衆皆大恐怖又彼諸世界中諸佛出世於彼世界所有菩薩懈怠嬾惰者一切聞此地動之聲應時皆住不退轉忍是為菩薩摩訶薩證第三明時能發如是大精進力令魔驚怖是為於此般若波羅蜜中證第三明於是即見彼諸世界依二事住何等為二所謂有無復有二事所謂斷常復有二事謂過去未來彼諸世界具有如是六種之事住世心

中知見是已起大慈悲遍觀四方證第三明證諸明已而彼菩薩不離本座三師子吼曰汝等諦聽汝等諦聽我觀真實法界已盡尒時地天聞此聲故即唱是言如來應供正遍覺今已出世地居諸天發此言已自上天衆展轉出聲乃至有頂及諸世界皆聞此聲先是外道建立幢幡高七多羅樹聲出之後盡皆摧倒

尒時善覺菩薩發如是言此五波羅蜜具足滿已則皆入彼般若波羅蜜中世尊若菩薩不住如是般若波羅蜜中則不能發如是究竟大精進心何以故以能說彼一切世間難得難信希有之法无窮盡故

尒時放光佛告善覺菩薩言善覺彼六菩薩各自安住智門中已咸作如是所修行業時寶火如來為令彼諸菩薩次第滿足六波羅蜜義故又復告言摩耶婆若有菩薩摩訶薩滿足般若波羅蜜者如是菩薩則為具證第三智明善覺復言世尊如佛所說般若波羅蜜我等樂聞惟願更為具

分別說令此億數諸菩薩輩咸得聽聞具足佛慧佛告善覺言善哉善哉摩那婆汝今乃能諮問如來般若波羅蜜深妙義也摩那婆於意云何或時有人能供養此陀羅尼門者如來豈當於是法中有秘惜也摩那婆若佛如來於是門中說般若波羅蜜法門義者有諸菩薩或多違背不能信受摩那婆我先已說汝等應思諸佛世尊方便密教何以故摩那婆假使有人若一劫若百劫若千劫若百千億劫得聞如來所說妙法若能書寫或時讀誦或復受持乃至信解如來方便微妙密語一偈一句者是人即得無量善根復能獲彼多功德聚摩那婆般若波羅蜜者即是一切諸佛智慧甚深源底何以故以是佛智證三明時見一切法皆无所有汝等當觀為彼等說遠離煩惱本住處時有諸菩薩心生恐怖以漸說故還得安隱摩那婆如今彼等既樂修行能使諸根漸成牢固於如來所得不壞信信成就故當如教受受已修行摩那

婆是中何者是諸如来第一勝教所謂發起不住摩耶婆何等名為發起不住謂不取著一切諸有然彼有中有諸菩薩作如是念云何令我於阿僧祇刧在有流中長夜修行而不取有彼等以有愚癡心想取著諸有依止煩惱故摩耶婆以是因緣菩薩摩訶薩方便取有為彼愚癡无智之人作如是念云何獲得勝上智已更受冣下畜生之身彼愚癡人不作是念以我受此惡生身故所作究竟不可捨離此身而成於事摩耶婆當知有中一切生處不可取著何以故以彼生處本無言說是故菩薩摩訶薩坐道場時是般若波羅蜜具足滿故得第三明菩薩既證第三明已尒乃得名具足三明亦得名為三明波羅蜜亦名清淨一切三世教藏亦名宣說過去未来現在平等如實不二門摩耶婆是名陁羅尼門修多羅中根本一大句亦名大足跡摩耶婆是亦七佛世尊如来應供正遍覺所轉法輪為諸聲聞大衆說時猶未說此一大

句也摩耶婆於意云何是句可謂大不善覺言甚大世尊佛言是名大句善覺復言世尊一佛所說法與過去未来現在三世諸佛所說法同耶佛言摩耶婆如是如是如一佛所說三世諸佛所說无差違也

復次摩耶婆於刧濁世極穢惡時諸佛興世說是修多羅法門彼諸邪偽諂曲衆生在如来前誹謗不信如是經典及菩提道初不思惟亦不分別永无信受不信受故則無修行不修行故不得解脫无解脫故受諸苦惱摩耶婆若有衆生輕毀如來誹謗正法如斯之輩當於何處得安隱也摩耶婆時實火如來出於濁世令我亦然摩耶婆又實火如来刹土之中實有無量无邊衆生而彼但有二十四聲聞得果證者以是惡世具五濁故五濁者所謂衆生濁壽命濁見濁煩惱濁刧濁如是等種種惡法行衆生中諸佛雖說而不引普以於彼時無大福德厚集善根諸衆生故假使諸佛如來常欲攝受開發顯示種種法

門引諸譬喻方便誘導度脫彼等終不能知摩耶婆惡世多有如是惡法我今當說

復次摩耶婆今我法中有諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷遠離鬪諍皆悉調柔身心快樂從佛世尊諮請深法聞已能受受已能持持已能行如我所教奉順无違滅除諸有入於涅槃摩耶婆如我先說於當來世多作佛者即此衆中百億諸魔却後皆於安樂國中成佛世尊尒時无有魔軍嬈乱彼諸衆生亦不習學外道經籍多受快樂無有窮盡調柔易化少欲知足各行慈心不用多功有所成辦從佛所聞佛菩提事皆能受行摩耶婆諸佛世尊觀是諸法然後出世摩耶婆諸佛世尊一觀一說亦无多種汝等從今於此法中莫生恐怖汝所諮問般若波羅蜜如來世尊未解說者皆由汝等時未至耳摩耶婆譬如二人一者沉深有智二者輕躁愚癡有時二人共行山野逢遇生棗是愚癡人欲取食之彼智者言此棗今時實

未任食何以故此棄内外未成熟故
愚人復言但取食之何論生熟言訖
取棄擲置口中嚼已無味方乃吐弃
是人於後雖得美食亦言无味所以
者何是人愚癡不別味故如是摩那
婆今此衆中有諸菩薩煩惱未斷智
根未成未證大地雖復聞說般若波
羅蜜則不堪受猶如彼人惡先生棄
弃餘美味

大法炬陀羅尼經求證品第二十五

阿難尒時彼衆有淨行子名須達多
問善覺菩薩言善覺我於今日宜共
億數諸菩薩等至林樹閒或山澤所
得一空閑寂靜之處共論如來方便
密教若得證知寂爲大善如不能入
當須至彼經一七日立住思惟身證
禪定眞蒙如來大慈大悲啓悟我等
時須達多即與善覺諸菩薩等往詣
放光佛世尊所白言世尊我等今者
及此億數諸菩薩衆咸欲詣彼祭火
焰王大園林中求空靜處共論如來
甚深密教若合者善如不合者我等
即當於彼斷食住立七日三昧思惟

觀察是義世尊我於今日決行此事遂尒相率奉辭世尊此諸菩薩如是白已時放光如来應供正遍覺告諸菩薩言摩耶婆汝欲共此億數菩薩入祭大焰王園林中者謹攝汝心慎無放逸剋終斯事時諸菩薩頂受聖教入園林已作是思惟世尊教曰汝等入我方便密教如来世尊今為我等作何方便而說斯法前為我等作何方便而說法也而更告我於此法中我為汝等說一句門則能顯示億數修多羅義而我請問如来世尊復不為我說彼一句清淨般若波羅蜜亦不為我解釋般若波羅蜜世尊又為我等作如是言汝等當知我方便說是故摩耶婆我等當共一心善觀察此三種義門何等是此陁羅尼門何等復是修多羅岸何等復是般若波羅蜜何等復是如来世尊方便密教摩耶婆是故我等應各樹下住立思惟如是義已若解一者即白世尊時彼億數諸菩薩等各各皆自至一樹下住立思惟一心觀察乃至於此

三種義中必定應當證知此義是諸菩薩即經一日乃至二日三日不念食飲思惟此義復作是念此中更有何等因緣世尊但說三種句名而不為我解釋義理令此衆中將无有人貪著我想及富伽羅或退法行或貪食無猒或樂多睡眠或多食腹滿或多有疑心或此億數菩薩衆中於如來所生不信者或此衆中有不如法行梵行故致他譏呵或多緣覺觀或空事鬪諍或心力劣弱或心煩嬾惰或精進心薄或忘失正念或憙樂作罪或破戒乱心或心生怯怖或為病所纏或放逸違背或不受善言世尊得無見如是人故為秘藏不即演說如斯法也復作是念何等是修多羅何等為億數修多羅何等是陁羅尼法門何等為般若波羅蜜何等是如來何者為如來審教如來依何說因何發起何謂為語言復作是念如來緣彼人故說修多羅若依彼人有言說者如是言說則為虛妄何以故以人想故有人想者則有我想有我想

者則有衆生有衆生故則有言說有言說故則世間相世間相故則受諸有受諸有故則有無明有无明故則有諸行有諸行故則有生識有生識故有名色有名色故有六入有六入故有觸有觸故有受有受故有愛有愛故有取有取故有有有有故有生有生故有死死已復生如是則為因緣往來相也以是義故世尊如是依世間事次第說脩多羅脩多羅者所謂即彼盡際根本是名無明言无明者所謂我等於彼無中起念分別如是分別則是无明如來說此為凡夫事亦愚癡業又復於彼四聖諦中不知不覺故名無明以是義故我與汝等長夜往來輪轉无窮受種種苦以不見知四聖諦故世尊所說四聖諦法彼應於此陀羅尼門脩多羅中觀察一切如來所宣無有斷絕所以者何斯法甚深難可見故是中唯有如來乃知邊際若人欲於如來智慧知邊際者是人亦應於佛所說脩多羅中甚深法門知其本始是處我應如

是思惟諸修多羅邊際彼岸不可得見是諸如來深審教法謂說四聖諦我等於此四聖諦中應當思惟稱量分別得諸義理是中初一聖諦者是如來所說苦及苦智何故如來說此苦陰陰名受有此為無明力法是中所有无明力者此亦名陰陰為苦聚即是如來所憂念事諸衆生等墮在無明黑闇藏中常被纏覆莫知自出如來見已即起大悲作是念言是諸衆生云何流轉是苦惱中而於何處受是流轉何因緣故有此往來以是往來輪轉苦聚故如來於中如是說陰陰者如來為說障㝵故言陰也云何流轉何處流轉等於此一陰而諸如來說苦聖諦五陰所攝此為往來生滅行如來方便說天說人乃至地獄畜生餓鬼等界於五道中輪轉受苦是故如來說彼五陰輪轉往來處處受生無有休息當知如是名苦聖諦從衆因緣次第而有我等思惟生如是想所言集聖諦者是中何者為集所謂無明滿足取彼多陰能具成

就如是色性故云集也復何故集欲為根本生造行業彼業滿足故云集也復云何集彼所作行無增无減如所造作故云集也是為苦集聖諦所言苦滅聖諦者當知彼滅惟有名色云何為色是中色者所謂四大和合為色如來於中示現何義但以辟喻名字言說云何辟喻如來說色猶水聚沫於是色中无有色想是故如來凡所言說但有名字汝等當知此五陰者乃至初無生處可覩亦无一切邊際可得故以聚沫喻此四種凡夫於中妄生色想彼是地界此是水界及以一切火風界等如是四種聖者了知但有辟喻名字示現其中更無餘物可得諸是生法皆不可得色不可得求色生時亦不可得惟是生滅行分別故彼苦聚生彼非慧滅但是自滅諸法無有生而不滅故言苦滅是中若此三種語言即苦聖諦苦集聖諦苦滅聖諦入此三處智知陰滅求道思聞故言滅苦道也

大法炬陁羅尼經諸菩薩證三昧品第二十六

佛告阿難尒時彼諸菩薩復作是念如来所說四聖諦法我於彼義不覺不知是故長夜往来輪轉是中誰為輪轉謂彼愚人以彼愚癡增長苦聚故令我等長受大苦如来於中種種方便為欲除彼愚癡苦輪故開示此陁羅尼門及說億數修多羅法无有邊際無始无源不可宣說不可證知乃至一切諸佛法中皆不可以言說說故亦非隨宜少智而知惟以相似相續智知時彼億數諸菩薩等復作是念世尊知我少智力故所應作處不為我說是故我今應觀所作如是住立乃至七日何以故我念此故雖於七日不飲不食猶安樂住可令我等未問斯事而便命終又作是念我今應當更求此事誰為死者誰當死苦何名命終誰遣死法彼等如是於五日夜得四念處智彼等復於六日夜中思惟觀察十二因緣如實知見無有顛倒如是知已得宿命智聖道現前我想滅盡彼當如是觀宿命時又作斯念此乃我等於往昔時所見

顛倒於無常中而生常想乃更分別
宿命事處熏習增長是中所有迦羅
邏時諸大現前皆无有我何處復有
昔時見色乃至取心我以長夜不正
思惟如是身色於苦聚中妄生樂想
我等不見正念處故不見因緣以不
見此因緣法故則無牢固真實信根
長夜於此起顛倒心執著樂相不覺
不知如是真法彼諸菩薩復作是念
我等愚癡无智慧故於如来所說億
數脩多羅而尚不知於般若波羅蜜
亦不知於陁羅尼門所攝諸脩多羅
一句義亦不知而我內心如是惟忖
觸彼如來決定方便善知所欲當以
我等心羸弱故略說一邊是中如来
所說何義云何我等不見彼法所依
云何如來為我等輩作斯說也時彼
諸菩薩思念受持此法門已得不退
忍云何不退忍所謂見此世間受諸
苦故云何名見世間受苦是中惟見
愚惑無知何以故我等諸所有見皆
即斷故我等復有何見可斷是中惟
有想縛更无可見以是一句義因緣

故如来於中為我等説所應作事是處所説不離名言言説根本即是分别若無分别則无言説若無言説則是寂滅以寂滅故不可得見不可得説是中何見若無所有則不可見而彼未滅无見分别即有恐怖有恐怖故則有憂悔若有憂悔於如来所無有信心若无信心則不善思惟若不善思惟則無解脱何處不脱謂六結處不得解脱時彼億數諸菩薩等作如是念若念此身取彼地相牢持有力不破壊故更念彼三依地不動自身隨轉我等思惟觀察此地地相空故無物可著是故我等於地界中而无所著如地不著水火風等不著亦然如是我等離彼著故則於身相得輕薄想覺身輕已即復覺知外法亦輕彼等一切過七日已各離諸樹離諸樹已一切咸更思惟是義取是智明各共詳論既詳論已一切皆得念佛三昧彼諸菩薩即從彼林飛昇虚空到須弥山頂到山頂已出大音聲三稱南無佛陁夜

大法炬陀羅尼經召諸菩薩品第二十七

佛告阿難尒時放光佛語眉間白毫梵天言梵天汝今知彼諸菩薩衆所覺不耶白毫梵天言世尊我實不知彼諸菩薩今所覺者梵天汝可詣彼與天帝釋及此億數諸魔衆等一心尊重恭敬札拜如法供養彼菩薩衆巳俱還此會尒時白毫梵天及天帝釋鞞髻梵王四大天王乃至淨居諸天衆如此三千大千世界諸天王及諸天子衆或處宮殿或住虛空一時雲集須弥山頂頭面礼敬諸菩薩足巳退住一面咸共白彼諸菩薩言大士長壽能於祭火焰王園林之中七日不食住一威儀立不移處為一心尊念是用勞弊為斷食七日羸損着是尒時帝釋天王語諸天子言仁者汝今宜止且莫勞乱諸菩薩衆此等不食巳經七日聽我今者為諸大士聊設天供後對世尊乃當問耳於是諸天衆咸敬諾曰如是如是如天王言時天帝釋即便顧命主食天子言上意汝能為此億數菩薩及此欲界

諸天大衆堪能食者辦上味膳不時
主食天報言如是如是我悉能為七
十二億那由他衆設諸妙食帝釋問
言何時當辦荅言天王一彈指間謹
當畢備天帝釋言汝今速去正尒當
辦尒時食天起向食所須臾自然施
設種種天上味食已即還往詣天帝
釋所白言天王所須已具幸願知時
尒時帝釋天王即以天食奉獻億數
諸菩薩衆及餘七十二億那由他諸
天大衆彼皆食畢澡洗手已彼諸天
衆皆於菩薩起希有心尊重恭敬合
掌住彼諸菩薩前各作是念何因何
縁斯諸菩薩大丈夫等忽能違離世
尊足下入王園林經於七日立住不
坐忘飲與食而復捨彼光臨此天我
等今日至如來所當先諮白請佛决
除如是疑惑惟諸世尊餘無斷者時
天帝釋即與眉間白毫梵天將无量
梵衆諸餘天子并釋天王三十三所
無量天衆復有无量魔王眷屬諸餘
天衆皆從億數諸菩薩衆俱詣佛所
住虛空中高一多羅樹各以法言歌

讚放光如来彼菩薩衆持諸香花散
於佛上住虛空中變成花蓋其蓋縱
闊一百由旬高一多羅樹阿難時彼
香花滿四天下彼四天下所有衆生
於七日中等受天樂彼等復從虛空
来下住半多羅於虛空中具四威儀
頭面礼敬放光世尊縱闊一拘盧舍
圍繞七帀而說偈言

世尊智行法界中　㝡上德願久圓脩
悕望分別斯已除　不著如雲无窮盡

尒時放光如来告彼諸菩薩言善哉
善哉諸摩那婆汝等在彼諸樹下時
一心思惟如是妙義今已證於不退
墮處斷除生死離諸語言破壞愛心
功德已滿於解脫門獲如是相汝於
今日應自覺知摩那婆是故汝等善
作法聲善稱佛號善往切利何以故
有諸衆生雖多往願以懈怠故不獲
神通其有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷見聞汝等能作神通便捨懈怠勇
猛精進發起本願勤學汝等復見汝
等躬在我前為彼無量百千億數諸
天大衆尊重供養生希有心而作是

言甚為希有如是億數諸菩薩等於
諸佛智隨分得證我等今日亦應勤
求如是妙慧尊重恭敬供養如来如
此億數諸菩薩等尊重恭敬供養如
来亦願我等於是法中當得斷疑更
於一切法波羅蜜中常聞解說摩那
婆彼等若能學汝所行當得大利

大法炬陁羅尼經卷第十一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第十二　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

問等覺品第二十八

三昧因縁品第二十九

問等覺品第二十八

阿難介時眉間白毫梵天白放光如来言世尊如彼億數諸菩薩等發是法言佛陀佛陀者彼於是中見何義故而諸菩薩三稱佛名善哉世尊是佛名義我等樂聞世尊一切衆生惟知言佛而竟不知佛者是何何故名佛佛為何句如是等義願為解釋令諸聞者獲大功徳

佛言梵天諸佛世尊有三昧名師子奮迅諸三昧中寂為殊勝若人能入此三昧者得一法門名曰離行能具演説諸佛名字乃至具足力無畏等此等皆是師子王法不可降伏我今當説梵天所言佛者彼諸菩薩大聲唱言能於生死得覺悟者彼名為覺故言佛也梵天復言世尊去何名為得覺悟者彼名為佛佛言梵天一切

衆生長夜大睡是中一人能覺悟已即知衆生一切皆睡大睡深睡我今既得如是覺已云何當令一切衆生除斷睡眠同得斯覺梵天是為第一以覺義故稱為佛陁

時彼梵天復白佛言世尊更有何義而名為佛佛言梵天諸佛世尊有一法門名曰觀三世輪彼應先覺既覺知已然後解說云何解說所謂不著過去世也云何不著能斷三世一切障㝵故名不著是諸衆生不覺知故便為障㝵彼等衆生與欲和合是故有著又以愛著悕望分別即生憶念彼憶念時不能清淨云何名為不清淨也此法應覺而不能覺不能覺故即成昏睡若昏睡者則名不覺彼於睡時更起夢想夢見覺時所作衆事凡是過去所經歷處了了分明如是夢心不知是夢但謂是覺所作皆真因此復生未曾有想未曾有想即是乱心以乱心故便致損害是故如來見諸衆生沒在煩惱深重睡中永被昏蔽无有覺期即起悲念我當云何

令彼衆生得免斯害我今惟以所覺
一法覺彼衆生害自除耳如是念已
次第爲說教授之法梵天是爲第二
以覺義故稱言佛陁
梵天何等名爲第三覺法此爲示現
未來未作相故如過去事如是曾有
如是處所如是父母乃至如是名姓
等如是有故云何名爲未來有也以
彼但有言說相故若有言說則便具
足有爲諸行如來覺彼故說未來有
爲具足便成障㝵汝等於中莫造如
是十二緣分彼因緣分是分別法如
來覺已爲他解說梵天是爲第三以
覺法故稱言佛陁
云何名爲現在世事謂說現在色示
現過去未來故云何爲說現在世也
此現在世不可得見云何不可見所
謂是處但有名云此是色不可見故
而亦名爲見云何名見見即不見故
以是因緣此現在世無有邊際可得
見也所言名者亦不可見无苦衆生
故彼亦是無云何无也是中但有數
故彼迦羅邏等諸大無所有云何无

所有於剎那間有為諸行無住處故何以故若彼迦羅邏住處經七日即名頞浮陀如是次第七日一數乃至滿足九月在胎住處是故如來略說斯事一切聲聞辟支佛尚不能知何况世間一切凡夫此諸衆生本所不知未曾行處故如是此中迦羅邏住處事等今當更說於母胎中時念念不住以不住故即生即老即死即墮以不住故即於彼彼生處受生如彼所造有為諸行世間衆生迷惑覆故本无迦羅邏處言有迦羅邏本無頞浮陀處言有頞浮陀彼所造作有為諸行既無去何得說有名字也如是乃至一切諸佛世尊所有菩提湊皆亦不可說梵天諸佛世尊應供正遍覺過去心願力亦無住處未來教法彼亦无住處乃至今者我及一切諸如來應供正遍覺皆在無量无邊世界中現住說法梵天如是現在諸佛世尊所有教法當知亦無住處可得何况此四大身之所住處而可說也如是諸法生處出處皆不可知

梵天諸佛世尊分別法義為他演說是中一切世間衆生見彼言說即生執著云何見著諸凡夫人作如是念惟有如來能得覺法然而彼等不作斯念是中如來何所覺也其有三十七助菩提法如來如是覺耶為如凡夫所見見有我見有人見有衆生有壽命有丈夫有作者有受者乃至見有陰界諸入如斯覺耶復次梵天於彼無生法中誰為能覺誰受覺者梵天若佛如來作如是念我覺諸法我得諸法是則如來不捨我見梵天是故如來不覺一法亦不得一法梵天如來唯以具足大慈見諸衆生墮彼无明大黑闇中欲淨衆生心智垢故引譬喻方便示現說法名字句衆拔除世間令出生死故以諸譬喻方便為說終不令彼執著過去未來現在三世事也梵天若彼衆生不著三世既不著已即於如是真實法中立無我行既證无我不復退還夫退還者所謂於彼三世之中往來輪轉也梵天彼諸衆生妄分別時作如斯念此過去

此未來此現在彼若如是妄分別已則不捨我執若有我執於三世中多起妄見是故決定於一切處應捨我想何以故若有執著名為愚癡以愚癡故為他所縛梵天譬如網鳥之人布食於地諸鳥後時為食來下如是衆鳥以食喪命如是梵天若人不知證出三世是人長夜自受殃苦亦復損他何以故如彼諸鳥以少食故遭遇大殃如是如是有諸衆生躬在我前承事供養而亦不知我說何法為誰說法何處說法然後於此可說聞法尚不能知何能知彼不可聞說究竟涅槃是故要當發大精進熾然願求然後能於如來所說方便察法可得知解

大法炬陀羅尼經三時因緣品第二十九

佛告阿難時天帝釋白彼放光如來言世尊何因何緣先此億數諸菩薩等請問法門如來不即為其解釋因此詣於祭火王國如來世尊任其所趣而亦獲斯大利益也爾時放光如來告天帝言憍尸迦汝問何因緣故

彼諸菩薩請問法已如來不即為解
說者汝等諦聽以彼菩薩法有所願
乃於如是無量行處生不信心以是
因緣我先令彼諸菩薩等詣王園林
入大禪定自忍法門何以故憍尸迦
彼諸菩薩已於過去經十四億諸如
來應供正遍覺所修行供養彼所作
事諸菩薩等以三昧力明了見知既
念知已觀諸世間惟有如是生老死
墮移處轉生彼諸菩薩於十四億諸
如來所請行法時亦有壞信諸菩薩
等以好為惡起願行故令處地獄仍
受重殃諸菩薩等觀斯事故心生大
恐既恐怖已於有為法發猒離心咸
作是言嗚呼世間大苦我從昔來躭
樂懈怠不信如來謗毀法僧多興惡
業無事不為以是惡故將恐同彼往
昔菩薩於十四億諸如來所生不信
心惡行菩薩墮地獄中願勿令我受
如是法亦勿令我墮不信地彼諸菩
薩發是願已於如來所正信不壞發
歡喜心發是心已即得住於不退地忍
時天帝釋復白彼佛言世尊斯諸菩

薩從何處所能生是智知見往昔十
四億數諸如来所修行事也佛告天
帝釋是大智聚還是如来之所顯示
去何顯示於彼如来應供正遍覺入
於師子奮迅定時佛神力故令諸衆
生咸得寂定發生知見皆覩過去所
經諸事彼等由是三昧力故即得破
除无明㲉藏如師子王大鳴吼時悉
能驚怖一切禽獸無問强弱若行若
住聞彼吼聲各藏叢穴辟如雲霧遍
滿虚空大風一起須臾磨滅尒時空
中所有諸星乃至微小一切皆現月
輪明朗威光普照如是憍尸迦如来
入此師子三昧為諸衆生一切無知
无明藏聚自外諸餘所有煩惱莫不
咸作破滅因縁昔来所造一切善根
自然清淨無復煩惱咸皆縁此三昧故
尒時天帝釋復白彼佛言世尊我等
樂聞彼諸菩薩林下所入三昧名字
惟願解説我當受持尒時佛告天帝
釋言憍尸迦汝今諦聽善思念之我
為汝説諸菩薩等三昧名字力无畏
等憍尸迦諸菩薩等彼時所得三昧

有三種決定斷疑何等為三所謂入世間巧方便三昧即初住大乘菩薩三昧初憶念時後成就時轉覺大時天帝釋復言世尊云何名為入世間巧方便三昧佛告天帝釋言憍尸迦有菩薩摩訶薩入一三昧名曰淳至以彼三昧力故如是三種方便業藏可得證知是中入世間巧方便三昧已然後復入三教業藏見一切法同於虛空言世間者所謂世間衆生所行作處往來處輪轉處著我行處著我所行處著衆生行處著有無行處昔來所作或裸露形體或熱時重覆或觀天變或察地動或占日月或覩星辰或相人形貌或往還良日諸如是等妄說吉凶或習世間礼儀書數筭曆一切伎藝或行呪術秘方工巧種種事業或商賈往來為他使命或共他語議好為諍論或所不應說輙即出言或弃正思惟起諸惡覺如是等事名世間也其有菩薩初住乘者隨順世間所行事業一心專念相續不斷亦如絲縷無有絕時以不斷故

沉溺我想於我想中專心執持分別如是世間諸事既分別已即於菩薩荷負事中深生恐怖以恐怖故諸佛世尊即便放捨不為說法憍尸迦如來去何不為其說以諸凡夫種種受身彼等受時為愛所縛世間之事无所不為放逸乱心造諸逆罪以造逆故惡業具足是故如來不為其說憍尸迦以是因緣諸佛如來應供正遍覺不記是人當來作佛憍尸迦彼愚癡人無知无解煞父害母及餘重障佛法僧所憍慢放逸躭著我想癡如小兒彼作是已佛不為說憍尸迦汝今當知非佛世尊於衆生所有秘悋心而不為說復次憍尸迦如是三昧於三言教阿字為初然後方顯四十二句阿字初句五五為分其四十一句一切名字展轉相呼當如是知憍尸迦譬如羊毛入諸染色隨所入處得種種名或青或白或赤或黃或紅或紫或同頗梨如是諸色隨本受名如是憍尸迦是中阿字於一切語言家為初首餘四十二字隨助音句和

合莊嚴攝持比類轉生諸字與諸語言辭辯相應勢力清淨眷屬相著彼等皆攝阿字門中憍尸迦是爲世間語言成就法亦能巧成世間三昧雖曰三昧猶是退法以退法故但損減心心損減故不能牢固成就諸根根不成故不能勇猛發勤精進以精進根不成就故則不能荷菩薩重擔而亦不能說法教化得三昧時設能成彼世間諸事然出離者不須常修復次憍尸迦更有三昧名通達法界唯不退轉菩薩摩訶薩於三世中皆能成就云何名爲通達法界如是菩薩因此三昧得念智力名曰斷滌知此大地最極下際住於水上普皆柔軟破壞分裂有空缺故更以餘種山石相依合和成地如是中間无空缺處以得清淨熏修知見力無畏等故於地界中无有障导皆悉能作種種神通一彈指頃能於大地出沒往來憍尸迦譬如城邑聚落之外有大水池於春夏日多諸女人入是池中遊戲澡浴彼於水中或出或沒或往或来

自在無㝵如是憍尸迦菩薩得此通達法界勝三昧時以神通力於大地中出沒自在亦復如是然彼心初不取地相惟念風輪而亦无有風輪相想彼菩薩變化自身亦復如是無有著處而見其身住在空中如是觀已即於其間飛騰虛空然後化作微塵之身遍滿虛空人眼不見彼風輪界持心亦遍轉更增闊一切如風身雖不現然是化身滿彼空中作虛空想雖於此身作虛空想而終不離諸界覺知如是知已住於虛空侍虛空已念無法想亦无為他現身相想是故復能以彼多身合為一身又能徹過山石牆壁无有障㝵亦能履空如地於虛空中行住坐卧具足如是種種神通菩薩復念所有水界知彼水界本所住處因彼水界復[illegible][illegible]知此身亦尒如彼水界有如是色住是中已復念水界住是中故便能[illegible]為大雲輪界知彼雲輪所從來處唯因緣生雨從何來亦復如是觀彼行處[illegible][illegible]別知是中有雲無雲有雨无雨皆如

是知但從因緣生世諦事作如是入住是中已因放大雨彼二和合潤洽大地所有卉木樹林衆物如是一切皆依大地以水潤澤彼彼生長有智之人取彼草木及加功力火遂得生彼火生已然其自體所生之處是中火業還自燒彼本生草木況復餘物是故阿字得名為火亦名為忿而彼復以地在水上故言地界是地所有叢林樹木以水潤之故得增長然後出火彼火因風轉更增盛而彼菩薩復作是念斯皆作法所謂因地出火而住虛空是火及風二共和合故知此等但有生滅見生滅已得二神通而彼風輪即第四大非色法故眼不能見彼惟觸故是身所知耳不能聞餘無所覺不可執持上行於空下追於地飛沙走石散土揚塵世間愚癡憶想分別言黃黑風此來彼去而實彼風不可覩見何以故彼風從空因緣而生无住處故憍尸迦如是次第風界不可見依彼虛空無有邊際故謂之大是中菩薩依於虛空取彼風

相觀見自身無有身分知身无分即
是實智得彼智已入於風界處風界
時除去一切皮肉筋骨解脫衆縛無
有住處如空中風隨所欲作神通變
化如意即成於彼風中无覺知想何
以故心風和合久熏修故復作是念
此虛空中都無所有无可依處云何
執著如是念時隨欲生處即得往生
彼能如是攝持具足於中不著亦不
被縛雖生惡趣正念現前若生若死
如是等處以心風故分別生死而於
生死亦不覺知如彼風界不可攝持
不可執捉不可眼見不可心知不可
智證不可言說四大事業皆悉如是
以無邊心如是覺知云何无邊謂佛
如來於真實中不說諸界彼諸法中
具足而有希有之法然無說者
復次憍尸迦若諸菩薩有如是等勝
神通者名得神通心得自在云何名
為心自在也彼心能得自在用故復
以何義心得自在知此四大無識无
心是順尋法遍一切處無際无邊然
而彼心復能入是無心法中分別稱

量如彼地界須導無邊是中能生種
種草木枝葉華果復有種種實樹寶
柱復有種種衆生依住即於彼中復
有可見不可見者所謂地界依水水
界依火火依於風如是一切皆悉稱
量是中地界者所謂皮肉筋骨爪齒
乃至髮毛等水界者所謂涙汗膿血
涕唾乃至大小便利等火界者所謂
暖熱溫煖乃至自惱惱他令食消熟
等風界者所謂語言出息入息乃至
屈伸往來等如是一切彼皆分別既
分別已而復思惟令此四大無有邊
量世間衆生知見此身則有邊量云
何得言无量無邊而復名為有量有
邊也彼復思惟令此諸界无邊量者
以彼心界無有邊故令是業行亦无
有邊乃至願智證作語言皆亦無邊
何以故以彼本來无生無邊故若彼
未轉生死衆生或時可作如是分別
有邊量也彼復思惟如此諸大四種
界聚无邊攝持是故我今應當發彼
無邊神通亦應成就无邊神通亦成
就彼無邊智業乃至成就所有種種

無邊語言而教化彼諸世界中一切
衆生所有心行作業生死有所取時
凡諸所受種種果報種種語言悉皆
應知乃至於彼生死有中作業法用
行事功能亦應悉知復應現彼聲聞
藏印悉令成滿三十七種助菩提法
亦當於彼无佛之世現辟支佛利益
世間惟以如是力無畏等現彼種種
神通教化

阿難時彼放光如來復告天帝釋言
憍尸迦若當用是三昧豈不得彼一
切智也天帝釋言世尊如是法中得
心自在故佛言憍尸迦汝先所問何
等三昧能生智業者憍尸迦復有三
昧名建立上界此諸菩薩摩訶薩等
於彼林中入此三昧入三昧已斯諸
菩薩而出上故故言界上亦是如來
方便語言增長如來方便語增長已
能於如來一切巧妙方便事中無不
持者无不入者無不覺者彼既覺已
即於一切世間所有有為相續諸行
法中起不樂想憍尸迦云何於彼起
不樂想是處無一衆生能无過者皆

以有過故復時受罸帝釋復言世尊罸何事也佛告憍尸迦此義可知而不可說何以故我今不可為是衆生具說斯事惟應為是諸衆生等略論斯耳憍尸迦如來世尊具略說法惟於世界假名處行非為第一真實義也憍尸迦汝於先世大樹善根而来顯發猶如猛火在深坑中厚土覆上亦難顯現憍尸迦於意云何彼火雖盛被土覆時得為火業焚燒用不不也世尊彼火既覆無所能為佛言憍尸迦汝應思惟如来所說三種言教業藏法門具足分別憍尸迦汝當思念如来世尊師子奮迅三昧憍尸迦汝今應念寶火如来應供正遍覺出濁惡世汝於尒時已種善根方便果報於彼衆中得為第六菩薩摩訶薩阿難尒時彼天帝釋從佛得聞往昔之事即能憶念過去九億諸如来所發菩提心行菩薩事憶念是已生大歡喜由諸如来熏修力故勤行不息法義不斷故令問佛而得加持阿難時天帝釋即從坐起偏袒右肩右膝

著地合掌向佛而說偈言

誰知佛教音　入此總持門　誰能分別問
巧方便無导　知時而為說　非時聖不言
善達時宜趣　如來開法眼

阿難時彼帝釋憶念過去九億佛所諸願行事了了分明猶夢所觀晝曾更事皆能憶知此亦如是過去所有一切事業分明了知无所疑惑所謂彼時住處皆悉覺知及彼色相今雖不現亦皆了知乃至彼時思惟分別諸所作事亦皆了知不作邊界彼時復作如是憶念夢從何生彼即思惟知從緣緣生尒時天帝釋既知此夢從緣生已即以如夢中想觀觀彼世間見過去世種種住事如是知已更以過去夢觀方便思惟稱量稱量何事謂我所覺我所覺者我及衆生處處流轉輪迴大苦如是受已更以現在方便悉皆觀見過去世時有如是事而於彼等諸如來所成就[illegible]根滿善提道彼所作事所謂過去名等此亦可得若可得者而我彼身今在何處又彼過去諸佛生身復在何處亦於

彼時有諸聲聞得漏盡者身及神通功德勝事復在何處若无如是名事處者如來世尊何因論說是故定知過去為有彼復思惟我今自可以所恩念請問如來決斷疑網

阿難時彼如來知天帝釋心有疑念即復告言汝憍尸迦生是念者可謂疑惑未盡除故憍尸迦汝向可不如彼夢想憶知此事耶然彼夢事既不可得惟見往昔曾所更事而言說耳憍尸迦汝若如夢而知如佛如來說於往昔所經之事定如是解如是持者是為執著去何執著所謂念過去事不可於過去事中而生執想何以故彼但是無是故不可於彼无中而生愛著汝今已於無法生分別者憍尸迦如是一切義於中思惟分別所起所說之處所有依著皆不可得應如是說如彼過去事皆是无今惟以智知彼曾有而過去實無然此三世其義已決云何已決所謂世者世也是故汝等於是法中應知印相云何印相此義真實不可破壞我為汝等

如是種種開發顯示此有无義汝亦
不可以世辯問是中惟應須作如是
言教事也今汝等為何事故在佛前
坐而汝等本為次第入我方便說中
云何於今更生疑網憍尸迦汝今猶
於如來所說法處決定施作穢濁事
耶憍尸迦汝等莫於如來法中施造
穢濁何以故諸佛如來應供正遍覺
所說清淨無有穢濁

阿難彼天帝釋復白放光佛言世尊
我於此坐聞是方便微妙譬喻生此
疑心如如來說雖然而我復疑我等
前在須弥山頂於佛所說我思念時
有一經典名曰曠女來現在心以是
因緣我得承佛勝大威神故於今者
敢興斯問如世尊說夢想譬喻知此
事已除斷我等過去所有一切疑心
惟願世尊說是經典令我等聞佛言
憍尸迦汝所問事未可斷者但此億
數菩薩少有正問事宜先汝然後得
說此修多羅斷汝所疑又憍尸迦尒
今且還須弥山頂既住彼已我於彼
處化一蓮花名曰珠水天花汝宜少

時住彼根下時天帝釋如是念如来世尊放弃遺我以我問此曠女經故我於今日當承聖旨義无違逆時天帝釋即從座起至須弥山頂住彼處已復作是念我今且住自宮聽佛世尊垂慈念我我當歸敬

大法炬陁羅尼經卷第十二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第十三　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

供養法師品第三十

佛告阿難尒時有一天子菩薩摩訶薩名須夜摩白放光如来言世尊我等在於林間有所思念初来歸敬佛世尊時皆已諸白時放光佛從天菩薩聞如是諮即以神力出大音聲作如是言如来今者還欲說此三種言教叢藏法門其聲遍此三千大千一切國土及餘無量无邊世界所有衆生無不聞者時彼億數諸菩薩衆聞是聲已皆集一處彼大衆中諸天魔梵及餘无邊諸世界中人天魔梵一切大衆皆悉雲集以佛力故所作事業咸皆休息俱發大聲稱南無佛復同唱言頂礼諸佛尒時諸菩薩摩訶薩衆因言聲故即時獲得如虛空等願力加持時彼世尊知諸大衆咸皆大集如是唱已教念彼聲不緣餘事因是語故憶念思惟即能成就一切佛法

尒時彼諸菩薩摩訶薩復白放光如
来言世尊今正是時願爲我等開示
如是三種言教令此大衆咸皆一心
佛告諸菩薩衆言摩郁婆汝欲聞是
三言教也諸菩薩言如是世尊佛言
摩郁婆此陁羅尼經中有三種言教
方便何等爲三初句方便名曰尊重能
令聞者歡喜受持菩薩復問佛言云
何尊重歡喜受持佛言以能斷疑事
彼尊者而不頓説但於彼行印相少
分漸用顯示云何彼行示現印相所
未聞法皆令觀察然彼行人於三月
中奉事尊者然後始得此三言教時
彼須夜摩菩薩復白佛言世尊行人
求法爲彼尊者説法大師數設何座
令三言教常現在前世尊彼藏有何
相貌何名業藏又是藏中藏何等事
令不減少佛言摩郁婆此三方便彼
説法師常現前行若行一方便即得
一藏何等爲三方便行者於阿字門
入第一方便藏即第一因入初言教
於迦字門入第二方便藏即第二因
入次言教於郁字門入第三方便藏

即第三因入後言教是中因教化藏三句和合令彼阿字迦字郁字與人言天言非人非天言相應也是三種事皆入彼陁羅尼中第一言教事當成初方便應如是持第二言教事當成相業方便應如是受持第三言教事當成不壞盡至方便應如是持是中盡至方便者是彼法師所成就業尒時應當選擇地分縱闊正等一百由旬若二百由旬若寛博處過去曾有一億諸佛於中入涅槃者應於是中建說法處何以故彼億數諸佛入涅槃處即說法處然於後時當有法師於此出世彼說法師出現世時有何像貌若諸比丘及優婆塞已曾供養億數諸佛於如是等三言教藏即得現前既現前已具足明達三種教藏如是現前明達三藏者乃能說三言教門善言教故便得藏法既得藏法亦得阿等三字句法諸佛所說方便法門若有如是比丘及優婆塞為說法師宣傳之處尒時則宜以十六侍者承給所須及以衛護其十六人

分主四事初四人者主為法師敷設牀座若敷座時不得過高不可傷下不得兩脛不得兩脚彼高座亦應當以十六重衣莊嚴綺飾次四人者常為法師營造飲食所謂羹飯餅粥種種上饌五味調適生熟得所冷不傷冰溫不過熱乾不枯燥膩不極肥清淨不汙營造如法次四人者主為法師往來城邑外假所須若衣若敷若飲若食若藥若湯凡是所須依時奉上不令法師事有所乏次四人者主為法師禦侮防非侍衛左右法師命作悉能為之恭勤匪懈不憚寒暑隨逐往來無簡明晦事不妄舉言无說謙常應如是恭侍法師若諸法師具足行能堪受如是種種供養當於此時則應為物大師子吼汝輩亦應於彼師所生大希有尊敬之心何以故如是之人難可值遇所以者何以能供養億數諸佛於諸佛所種諸善根雖在凡地能說如是三教藏門若彼億數諸佛所作令此法師亦能作故摩那婆是中更有何等希有若諸如

來弘宣妙法是寂希有若於無量阿僧祇劫所能成就佛菩提法復為希有或一衆生而能於中不變不異說如斯法是亦希有摩那婆或復有人但能供養如是法師即為供養億數諸佛何以故如是衆生甚難可得未坐道場已能具作諸佛大事故摩那婆汝等應當信如來語諸佛如來言無虛妄摩那婆諸佛如來无所乏少摩那婆如來或以一衣一食隨如來欲幾所時住即能得住但是諸佛見彼當來無量劫中无量衆生故為說斯言教法耳摩那婆世間少有直行衆生惡世衆生多行諂曲造衆惡事摩那婆以是因緣我於今日教誡汝等未來世中莫作是行汝等常當念如斯事是故我今付囑汝等

復次摩那婆若彼法師說是法時得自然辯無有斷絕摩那婆如阿那婆達多龍王不被四惱得大神通出四大河流注四海隨餘須處皆得受用摩那婆又如阿那婆達多龍王除四種惱故大水聚如是摩那婆彼諸法

師解脫四種乱意之事得正定意以慈愍心為大衆說深法義時所有樂法諸衆生等悉皆充足他佛剎中樂法衆生聞此法已亦皆通達如法修行於彼法師說法之時有五種障何等為五有羅剎女名曰愛欲為欲惑乱彼法師故處虛空中以諸異言令法師惑若彼法師心迷乱者應當一心専念彼呪於說法處常須安置如來形像莫令廢闕亦勿断絶種種香花彼女見已即自迷没乃至說此三言教誂令彼法師及聽誦者皆得明了無有障导

尒時須夜摩善薩白放光佛言世尊所言藏義我今欲問云何名藏藏有何相何故言藏佛言摩那婆此如來藏名為无意云何此藏名無意也摩那婆有人出世具足大力彼自思念我力能令如此大地除諸山石乃至亦令无有塵土是人念已即取鈇鑁加功鉋掘乃至盡形地勢無損如是次第設令一切衆生皆盡形命攻此大地終無能損大地界者如是摩那

婆此如來藏其義亦介假使一切衆生及阿羅漢辟支佛等終不能盡摩耶婆所言藏者其義如是具足圓滿無有減少假使一切衆生及諸聲聞辟支佛等咸取此藏分散開示亦无減損故名為藏如此藏者本義无減何有天人世間能盡滅也摩耶婆假有因緣一切水界可令消竭世間風輪可使不動一切日月可令滅光一切星宿可令黒暗而如來藏終無有變不減不盡故名為藏摩耶婆此言教藏有无量種方便業門具足成就我說少分汝應受持

介時須夜摩菩薩復白佛言世尊此三言教所有方便應當得者我等樂聞佛言摩耶婆如是人天非人非天三種言教法藏門中初一言教名曰空門第二言教即無相門第三言教是无願門摩耶婆今此三種言教方便業藏法門皆當可得須夜摩言世尊所言人天非人非天三種言教即是空無相願三法門者是中云何能令三種和合相應佛言摩耶婆汝今

問我云何可令和合 相應者是謂阿迦那等三字句門今當和合是中阿字是陁羅尼方便迦字是和合方便那字是盡至方便云何阿字方便應當奉持乃至云何那字盡至方便應當證知摩那婆是中人言教者阿字為本天言教者迦字為本非人非天言教者那字為本時須夜摩復言世尊彼阿句處即人言教方便云何和合是陁羅尼是陁羅尼云何復與空門和合相應世尊彼迦句處即天教方便云何和合是為和合如是和合云何復與无相和合相應世尊彼那句處為非人非天教方便云何得與盡際和合如是盡際云何復與無願和合相應云何阿字人教中和合云何以智知也云何迦字天教中和合是无相云何以智知也云何那字非人非天教中和合盡至云何以智知也佛言摩那婆阿字和合方便者心為根本是大陁羅尼方便以呪力和合節損食飲無餘思惟合彼空想入空三昧尒時无復聲息應當稱量阿字

入陁羅尼須夜摩言世尊云何得入陁羅尼佛言摩㖿婆從十四句入陁羅尼此等以為受捨之句阿字與瑟吒字於此字中有二餘句奢字婆字是作語言說不動句摩㖿婆言教方便初入阿字及陁羅尼乃至於空是人言教汝等當學如是學已從此更當得餘言教半月思惟一心精識當令自身肌肉損減摩㖿婆如是等句善思惟已若當證知天言教者為衆生故莫起懈心須夜摩復言世尊如是等句云何當得成善思惟佛言摩㖿婆是阿字等十四音乃至盡於瑟吒二字皆共和合一切言教受持取證於是諸佛藏中所有諸事汝等當見須夜摩復言世尊應當分別阿等十四音云何彼時瑟吒為障佛言摩㖿婆由此阿字別入餘言是故瑟吒與阿為障汝等應知阿及空門人言教葉須夜摩言世尊何者人葉佛言摩㖿婆人言教者可知可持不耶須夜摩言世尊可知可持佛言摩㖿婆是中可知者云何觀彼陁羅尼門不

住法義不住心智以不住故尒時即
當捨於業藏此中摩等等諸字五五為
分善能住持空及方便書之板上法
師受持其阿字者說人言教於彼板
上一切方便是皆得名為陁羅尼所
有言教不可見者板上見故彼中別
有五字為分第一句者名為婆字若
彼法師得如是義義便究竟如彼迦
字和合祭祀諸天教者不入此義云
何不入如迦為第一有二十一字字
為一句如那為初首有七字為句三
教方便如是受持此三言教阿迦那
等彼義不斷能作和合若能和合即
能方便言阿字者是說我也言那字
者說非我也須夜摩言是中阿我義
復云何佛言阿字我者須入乃知須
夜摩言如是阿字云何當入佛言如
前喻說如彼幻師以種種機關現諸
幻事汝等當知應如是入須夜摩言
世尊彼阿字門復有何義佛言摩那
婆彼阿即是最初教門應善受持勿
令散失又復阿者无相無明非實解
脫諸句和合用乃相應如羅鳥綱衆

縷和合相應繫縛當如是持須夜摩
言世尊彼第三句那字門者是義云
何佛言摩那婆如彼河岸不動不流
那字如是當善受持應用呪法莫令
斷絶若受法人欲行呪法令不斷者
彼諸法師欲說法時斂容端坐先誦
呪曰
怛姪他　阿迦那　阿迦界　迦那　迦
那迦　那那迦　迦迦那迦　阿迦迦那迦
迦那阿迦那　迦迦那　婆鼻殺帝　夜
他婆鼻殺帝　夜他伽伽那　多他婆
鼻殺帝　多他摩迦舍　那迦舍　那迦
那　迦迦舍
法師尒時眷屬圍繞即得成此加護
方便護方便故令彼法師心不動乱
說法不斷滅除欲執須夜摩言世尊
云何欲執佛告摩那婆所言欲執猶
為向時羅剎女名彼无信心既聞說
法聲欬音聲即與無量諸羅剎女圍
繞而来彼作是念若使斯人說法教
化必定當斷我等資須永不復得花
香祭祀亦不得彼飲食衆具乃至不
得驚怖恐動何緣更得奪他魂魄竟

懐如是媢妬之心於說法時作諸障㝵種種方便迷惑法師摩䣊婆汝等當知如是法師未誦呪時或彼擾亂既誦呪已不可傾動摩䣊婆如是法師因以呪力護方便故即得說此第一言教諸羅剎女不復更能為作留難然彼聽衆亦當諸問法師如何致是迷惑法師尒時若覺察者大衆復當諮問法師諸有所須一切供奉若不覺者當應如是導授法師令者速須一心觀察是陁羅尼甚深法句既能觀已則得覺了十六侍者常當如是承事法師滿足六月誦呪所須盡皆備與無令乏少斷絕呪業摩䣊婆為令衆生發智根故勿以懈惰擾亂法師若於法師所須之時或為障㝵闕減供奉是人則與一切衆生為法障㝵

復次摩䣊婆令我衆中有諸比丘勇猛精進聲聞漏盡得阿羅漢所作已辦具大神通是中最勝有二上人一名為頂二名龍德是等比丘作神通時即能取彼四大海水安置掌中又

能持此三千大千世界大地一切所有草木叢林及以諸山若須弥山若鐵圍山大鐵圍山等是中所有若人若天若畜生所攝烏馬駝騾驢牛狗等若諸龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等如是一切皆內口中隨所欲去任意而行所應作已還從口出其閒衆生都不覺知已之所處出入往来乃至無有娆害驚恐又以三千大千世界一切魔王及諸魔衆盡內腹中往来如本然是龍德比丘所獲希有神通力无畏等假令無量无邊劫中欲說少分終不能盡是故如来入涅槃後如此世間無有威德大勢力時一切惡魔及諸外道不可降伏法師尒時應明識告彼諸檀越及受法人汝今當能護持是法及以我身一切聽法及受持者不彼人應荅我今定當守護是法及以法師并受持者乃至告彼十大侍人汝為法師辦諸供調如前所許勿令違異何以故若無護法是時法師設欲施造諸利益事皆不得行

若有諸人守護法師復令所須得无儉乏是人所得功德善根吾今為汝說其少分摩郁婆辟如阿耨達池及四大海所有水聚捴置一所若復有人手掬此水東方過恒河沙等世界之外始下一掬如是次第所有阿耨達池及四大海彼諸水聚一一皆悉掬置掌中展轉東行擲過恒河沙世界皆令竭盡南西北方亦復如是摩郁婆彼諸世界所說名字一一名字皆分別知尒許世界彼諸世界滿置七寶上至有頂如是衆寶盡皆持用奉佛及僧過恒沙劫皆具三種淨心惠施如是布施所得功德持以比前守護是法及護法師功德多少百分不及一千分不及一百千分不及一百千億分不及一如是乃至過彼筭數辟喻亦不及一何以故摩郁婆以彼法師能成佛事是故護法及護法師獲得如是無量功德摩郁婆我今為是人言教故說阿字門如是次第入於法義須夜摩復言世尊所言義者其事云何佛言摩郁婆汝等於此言

教義藏所得多少隨分受持若汝受持此陀羅尼方便門若汝等不久當得成就成就何處成就謂虛空行處去何成就如是無量如虛空等言教中故摩鄃婆以是因緣如來世尊若見衆生有信根器堪受法教捨而不說或時來問復不為解如是如來則為不善摩鄃婆有諸衆生聞說如是三種方便言教之時初無識解不覺不知終不分別如來所說然佛世尊住於大慈觀無量劫為衆生說摩鄃婆是諸衆生聞法不受雖得人身而常遇苦臨終之際若受後生更增重惱是故汝等常遇說法摩鄃婆辟如有人於盲者前多設燈燭而盲不用如失心者裸露而行終无慙耻雖施衣服彼無受心如是摩鄃婆彼諸疑惑愚癡衆生聞說不受亦復如是時彼世尊以偈頌曰

如狂者持蓋　若聾設燈燭　[illegible][illegible]掘衣筐　彼愚夫亦尒

摩鄃婆是故汝等常應思惟如[illegible]法門何以故摩鄃婆此佛菩提甚深微

妙終不可以淺智能知所以者何我今現在說如是法彼諸衆生尚不能受我滅度後去何能入難入法中摩那婆是故汝等於彼智中常當精勤勿捨重任汝等既知此法藏已當應一心枯竭血肉持是難入三種言教方便業藏於此三句阿迦那等語義不斷不捨身業不乱諸根常發勇猛大精進力護持開示如来藏已常應念作如是等事

尒時彼諸菩薩復白放光佛言世尊如来曾說諸佛世尊凡所演說无有覆藏然則如来壽命半劫法住一劫世尊劫盡燒時如是等法當住何處世尊諸修多羅不現之時正法當滅如来正法當去何滅佛言摩那婆汝教阿難時須夜摩菩薩白彼佛言世令莫問如斯之事但念受持如是言尊此三言教根本不斷十二句者世尊先已為一句門少分開示辟如有人作如是言我今獨有如是身力如是脚力能速疾行我先跨躡須弥山頂然後當步此大地邊彼人尒時將

發已宅復作是念今我不久盡東方邊如其達者恣意極觀如是念已即復前行計其途路亦不過有數拘盧舍便已告之欲進不堪彼先自言丈節壯健能速疾行如是諸力非但頓盡乃更破傷何以故彼愚癡人雖曾耳聽東西南北諸方之名然未思量地無邊際妄生是意步地登山是故始行二拘盧舍而彼身足皆已傷損何能遍達一洲邊也世尊我亦如是然今於此无量無邊无有限齊修多羅中一句文義尚不堪受況復能盡諸佛如來應供正遍覺大智境界如世尊為我等說東方無邊一切世界如是南西北方四維上下乃至十方无邊世界如來如是一念悉知又彼諸世界其中所有一切衆生一切心行一切發心一切思惟前後無窮乃至所經劫數多少如來如是一念悉知又彼一切五道衆生於中所有如是業緣如是果報如如來說无有變異於一念中如來悉知以是因緣我問斯義世尊諸菩薩等無有諸功德

事而不知者世尊我等覺知如是義故所以諮問世尊我等既覺如是義已不捨語言世尊我等不捨斯語言故大集勝論如法成就世尊應於如是教藏法門開示我等我等亦當如教體知

尒時放光如来讃彼須䟦摩菩薩摩訶薩言善哉善哉摩䣼婆汝有如是大深淨心巧方便行今日乃能恣意問我而實能作方便辟喻善發斯問如如来心雖然摩䣼婆汝等應當精勤學此所謂問如来事何以故如来境界難可得知諸天世人所不能問所以者何摩䣼婆世間無有薄福衆生不種善根而能值遇諸如来者如来世尊亦不為是无福衆生宣揚法義如来於彼彼亦不出世摩䣼婆汝等前在𤇆火王園立於樹下入定七日彼時汝等所因發心專修精進得生此忍摩䣼婆汝因是創得不退忍由此忍故得受佛記汝於當来必定成佛号曰如来應供正遍覺摩䣼婆豈彼諸天世人有能知此深智業也惟

是如来應正遍覺之所知耳摩郝婆所有十二句解釋義者斯亦可以一句說盡世間無能惟除諸佛如是之事誰當信知亦惟諸佛汝等於是尚非境界況復餘人是中如来依他說法而令餘人知已修行摩郝婆諸佛世尊凡所演法令如說行云何名為如說行也於是法中讀誦受持修行作業禪定覺知諸功德等餘法句中今所不知而令悉知摩郝婆所言名句者謂彼語言從他得聞聞已修得然後證知摩郝婆如彼諸樹根不可得如根莖亦不可得葉亦不可得花亦不可得果亦不可得彼根葉等不可得故當知一切皆不可得既不可得云何可說摩郝婆此處微妙難解難知若知是根是莖及花果等則可言說若不知根求是葉等則不可得摩郝婆是中惟一假想可得摩郝婆如是一切汝等當知無取世間作第一義相如来要當為聲聞人說戒行葉如来復當更為他說如是等法摩郝婆汝等應於如来所聞當如是聞

如来所見當如是見乃至得證當如是得亦如是證摩鄃婆如其彼樹有可得者彼根彼莖乃至花果皆亦可得若使彼樹不可得者根莖花果去何可得如是摩鄃婆若彼一切法中諸助道法以名字故是可得者乃至涅槃亦皆可得若彼助法不可得者如是涅槃去何可得摩鄃婆於彼十二句中我為汝等已數宣說令多人衆少分開解摩鄃婆於意去何彼持呪人去何得名持呪人須夜摩言世尊我知持呪人曰何因緣故得持呪名世尊以能持呪故名為持呪人曰持何等呪得名持呪世尊持此三呪故名持呪去何三呪所謂一者瞿梨呪（隨言嚴惡）二者揵陁利呪（隨言禽香）三者摩登祇呪（隨言作惡業）世尊持此三呪故名持呪佛復問言摩鄃婆於意去何彼持呪師經幾所時能成業也須夜摩言世尊經十二年業方得成世尊言十二年業得成者謂於業中得巧妙故佛復問言彼作如是事業成已得何等利須夜摩言世尊彼命終已墮於地

獄畜生餓鬼及閻魔界何以故以為
世間作諸惡業無有正見常行殺害
劫盜他財邪婬放恣飲酒妄語及餘
惡業諸是智人所不為者而便故作
摩那婆若人樂行如是邪法乃至一
句呪者當知是人不解我法摩那婆
汝觀是人十二年中惟造地獄畜生
餓鬼諸魔王等一切惡業摩那婆汝
應觀是世間盲人於黑暗中往來輪
轉摩那婆是人所為應得善處以於
我法隨有作處不得正信不能正行
故此人若能正信行者則得上生摩
那婆是持呪人但為澆嘖戾屎聚故
十二年中受彼嚴熾無益苦已捨身
即生大地獄中摩那婆汝於是中應
念成就諸如來智欲求一切諸佛慧
者應當成就諸佛正法摩那婆如有
二人一為清廉三日不食復中飢虛
一為貪嗜三日之中口手不住食過
滿腹摩那婆於意云何如是二人後
着食時何者家美須夜摩言世尊飢
者獨美佛言如是如是摩那婆此示
世尊善知時宜凡所宣說无有妄也

要觀衆生諸根調柔易堪受法然後
隨順為其開演而成熟之如彼食巳
增加色力安隱身心無所患苦若有
衆生聞佛說法多起疑網迷惑乱心
彼為大患如是衆生生疑惑巳无有
信心無信心故則不能得真實正法
不捨本心疑惑此法如是衆生深可
憐愍捨離正法不受三昧諸功德等
以是義故如来待時摩那婆於是三
種言教方便業藏之中說十二句無
有變動當應入彼言教方便須夜摩
言去何名為无有變動佛言摩那婆
所謂初来一切文句次第方便因彼
四十二字莊嚴音句不以餘音共相雜
合不以餘字更相隱覆摩那婆自阿
至迦此為初分是中迦字身受五分
以陰數分別作冨伽羅相故五分說
彼那字等不復更說

大法炬陁羅尼經卷第十三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大法炬陀羅尼經卷第十四　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

入海神變品第三十一

佛昇須弥山頂品第三十二

入海神變品第三十一

佛告阿難時放光如来應供正遍覺捨是師子奮迅大三昧已即以大慈及一切智遍觀十方及以大衆時彼衆中有一菩薩摩訶薩厥名井宿本是作寶摩尼家子時彼世尊即告之言井宿汝今能與如来應供正遍覺倶往入彼大海不耶尒時井宿菩薩摩訶薩白佛言世尊如来應供正遍覺於彼海中欲行佛事將作何業而頸命乃尒放光如来告井宿言摩那婆大海東邊有一水口名為燋熱彼燋熱下有阿脩羅宮殿住處彼令現有十四菩薩生在其中我以彼等受大苦故又欲令彼生猒離故又不令彼久受如是阿脩羅身故又欲令彼不復造作阿脩羅業故又欲令彼不造種種地獄業行故佛說是已井宿

菩薩白言世尊度海何住放光佛言
摩耶婆彼燋熱處有阿脩羅王名曰
善辟十四菩薩為彼王子并宿菩薩
復言世尊更何因緣斯諸菩薩生彼
中也佛告并宿言摩耶婆汝今不煩
重問是事我等惟應速疾詣彼尒時
放光世尊如是言已即與并宿菩薩
摩訶薩乘化金翅鳥遊空而進及彼
億數諸菩薩等亦乘化金翅鳥隨從
世尊復有九十億大阿羅漢亦各乘
彼化金翅鳥隨從世尊又彼一切人
中大乘及祭火光王將諸兵衆二万
八千大將為首又乘八万調善香為
隨從世尊陵虛而往其王自在有大
威德彼諸臣衆二万八千皆乘白為
隨從而行自外無量无邊諸世界中
一切天龍夜叉乾闥婆阿脩羅等先
在放光佛世尊所聽聞法者各各亦
以神通之力從佛而行尒時放光如
来先至大海飲食訖已渡海南岸東
漸而行至燋熱處遂便停止阿難時
彼世尊住海岸已即從眉間放一細
光如破一毛為百千億分其光直入

阿修羅宮遍照阿修羅宮殿已時善
辟阿修羅王遇斯光明不覺驚起莫
能自安一切修羅皆大恐怖速疾馳
詣善辟王所白言大王宜時觀此阿
修羅宮忽有如是大盛光明大王今
者將無劫灾非常火事從上起耶故
先見此熾然猛焰極盛光明暉赫若
斯大王如其不介何緣令日阿修羅
宮忽有如是異相現也時善辟阿修
羅王告諸阿修羅衆言諸仁者汝等
當知放光如来應供正遍覺今在海
岸欲来臨顧阿修羅宮諸仁當知以
是因縁放光如来遂從眉間白毫藏
處放一光明如破一毛為百千億分
是彼光明現此宮耳諸仁者如来光
明甚難值遇不可得見為汝等故今
来至此諸阿修羅住大海下境界周
圍皆置水道一一隄防若須弥山時
彼世尊作如是念此阿修羅惟以驚
恐設險自衛非有他故即使命召一
金剛神名曰火焰告言汝為大神能
變化不金剛白言世尊我能變化佛
復問言汝化云何金剛神言我以神

力於水道前一一皆現雨巨壯人大力可畏往彼道口令阿修羅忽見如是偉壯大人恐怖轉增自然降伏佛言金剛汝必能者速為是化時金剛神承佛教已即以神力於水道前皆各化現有二化人其形高大若多羅樹而彼化人以手打拍是諸水道皆令陷沒直至水輪時諸修羅皆大恐怖各相謂言希有希有我此宮城深密難至加以諸大羅剎周衛圍繞是何怖事而復現前諸仁共觀欲何逃竄也復作是念我等今者亦可共往至彼海岸尒時善辟阿修羅王知諸修羅皆大恐怖遂即命彼十四兒言汝等觀此阿修羅宮竟出如是種種恠異童子我等當令宜作何事時彼童子白父王言大王當知令諸修羅皆已處於栴檀林中有何可怖善辟王言童子令放光如来欲有所作至此海岸以威德故令阿修羅陁耶婆等生大恐怖彼諸童子復白父言大王審知如来應供正遍覺所由来此修羅宮耶王言童子我今何處有是

心想彼如来應供正遍覺口初未說
我復何事能豫知也童子復言大王
自從昔来頻曾見聞世尊来入修羅
宮不王言童子我從生来未聞見也
諸阿修羅不信三寶寧能見佛童子
我初未曾見有因緣而令如来到修
羅宮惟彼諸天共阿修羅大戰鬪時
諸佛世尊方出現耳以於彼時見諸
天勝阿修羅屈諸修羅等以不如故
驚怖奔波迷失方所避害藏竄逃入
藕根我於今日以如是想言佛威靈
而諸如来終亦不於一衆生處生不
善心起怨憎想不求過失惟有哀矜
見阿修羅心如刀劒慈悲普覆現是
神通令諸修羅捐捨惡念得本心耳
尒時放光如来為彼億數諸善護衆
九十億諸大羅漢及祭火王所將六
十万兵將人民乃至一切々龍夜叉
乹闥婆等如是諸衆皆為化作一金
剛神執杵隨後侍衛守護[illegible][illegible]化為
諸金翅鳥以為乗具作是化已趣憔
熱口至彼住處復皆變作非人圍繞
令阿修羅增恐怖故時善辟王在殿

經行見彼世尊以無量億百千那由他衆前後圍繞所謂菩薩聲聞祭火王衆乃至无量天龍夜叉乾闥婆八王衆等如是見已告童子言童子汝當觀此如来應供正遍覺令以如是大威神故令諸修羅栴檀林中生是恐怖童子白言大王我等已見時彼童子覩世尊已作是念言此等衆生非以隨宜少分力故能致如是惟有具足精進力者乃能若斯衆力来此阿修羅宮我等令觀如是希有實未曾見如是奇事所謂一一人後皆有如是大可畏人持金剛杵彼諸比丘亦各一人執持金剛一切皆乘金翅鳥上復有無量諸天諸龍夜叉乾闥婆等衆前後圍繞復有娑婆世界主大梵天王各與无量眷属天衆侍立左右復與無量釋提桓因四天大王及祭火王乃至无量千數小王一切圍繞我等今應投敬如来世尊足下尒時善髀阿修羅王知諸子意即告之言童子汝等今宜隨所樂往時諸童子白父王言大王令者欲為何事

善辟王言我諸修羅不信三寶彼諸童子復白父言大王若不去者佛嘗自来王言童子吾聞佛者有如是智不從他聞皆自能知斯言信乎諸童子言大王實有是智雖不聞説咸自然知何以故大王諸佛如来於彼三世一切衆生所有心念若生未生若滅未滅皆悉了知是故一切諸佛世尊無不知者无不見者無不證者无不覺者無不忍者諸佛如来是一切知是一切見時善辟王語童子言必如汝言我此殿小云何得容若斯大衆諸童子言大王我等意見如是衆生無有住處王復問言何縁若此諸童子言大王於意云何此修羅宮住在何處王報之曰住在水中童子復言大王且觀令有尒許諸大人衆處此水中乃至无一衆生及一衣角被沾濡者是故我等作如是念如是衆生無有住處大王又觀我等所見一金翅鳥王於中即有无量億百千那由他數金翅鳥王而為来也

阿難時放光如来念彼善辟阿修羅

及念童子言已告井宿菩薩摩訶薩言井宿汝亘速往善辟阿修羅王殿上坐已即應入是大精進三昧也於是井宿菩薩承世尊教直趣善辟阿修羅殿到已昇殿端身正念結跏趺坐即便入彼大精進定時井宿菩薩即入如是精進定已三昧力故即令彼殿東西寬大六万四千由旬南北一万六千由旬莊嚴奇特七寶所成而彼衆寶多是無價摩尼真珠如是勝寶微妙端嚴流布乃至如来足下衆寶羅網弥覆其上復於諸處皆懸繒綵又燒天上種種妙香彼宮殿外周帀皆有七重濠塹以無價寶間錯莊嚴岸高齊等風聚其間八功德水具足盈滿其水清淨无諸汙濁於其塹內多有衆花所謂優鉢羅花波頭摩花拘牟頭花分陁利花如是諸花滿彼塹內彼花芬馥猶如天上曼陁羅香其塹兩岸多有衆樹所謂天妙香樹天妙花樹天妙果樹天衣服樹天飲食樹天衆寶樹天瓔珞樹天音樂樹又彼諸塹兩岸多有赤栴檀樹

周帀圍繞如兜率天宮為補處菩薩之所莊嚴此殿亦尒皆是化作

尒時井宿菩薩摩訶薩一心正念從三昧起即便往詣放光佛所到已頂礼如來足下自言世尊我蒙聖教所作已辦咸為此衆嚴敷座訖尒時放光如来告井宿菩薩言善哉善哉摩耶婆汝諸菩薩知如來念將說斯法既了知已依如来教如是作耶時善辟阿脩羅王告諸童子言諸童子汝觀此殿何忽乃有如是事業自然起乎時諸童子即白父言大王於是事中不應驚恠何以故如來世尊具足神力如来復有不思議智令此所作神力少分何足生恠此又如来弟子所為非如來作如來世尊別有不思智業尚非一切衆生境界豈一衆生而能知也

阿難時諸童子即於發心念如来時如来即知彼諸童子心之所念遂便告彼諸大衆言汝等今者一切皆可入彼青相三昧尒時一切大衆蒙佛力故皆得入於青相三昧入三昧已

不覺不知忽昇彼殿猶如有人夢中遠行彼諸大衆不動不覺以如来力即昇彼殿亦復如是

尒時善辟阿修羅王見彼世尊及諸一切聲聞菩薩天人大衆一切皆居金翅鳥上一切皆有金剛密迹隨逐其後見此事已各作斯念如是幻化諸誑惑事惟我等有餘人則无復作是念我今亦應普現如是諸幻化事作是念已即時欲作種種幻化雖發是意悉不能成乃至於彼一彈指頃亦不能化而亦不能現一色相彼身所經出没之處莫不皆見金剛力士可畏大身手執金剛放光神杵欲擊其頭彼見是已即便還攝幻化之事設欲有作終亦不成尒時復作如是心念我曹今日云何忽遇若斯苦惱今我喪滅是幻術法我常以此為嚴身處今定失者何所歸趣我身不久亦自磨滅

尒時彼諸童子即白父言大王願於今者莫生恐怖王今宜速敬礼世尊若離如来何所歸依凡所至處皆是

恐怖是故惟速礼拜如来時彼阿修
羅王問諸子言如斯境界是誰作也
童子報言大王此等皆是如来境界
如来方便大王當知諸阿修羅雖有
千數諸幻術法不及如来而諸如来
乃有无量不可稱數不可思議諸幻
化法大王今者欲何所趣假使即時
更入海底燋熱口中望免如是諸大
人者終不得脫大王今日且少時住
如来足下勿過自憂大王且觀弟子
神通尚現如是不思議事況如来也
今聽彼佛作如是念斯諸童子於正
法中無有錯謬我今應當覺以正法
而今成就即彼如来如是念時諸童
子等便自覺知既覺知已如是思惟
今此如来憐愍我故而来至此我於
今日應強扶持我父大王詣如来所
彼等思已各於父所生大歡心歡喜
之心手執父髆或捧身分競共扶持
詣如来所至佛所已如彼[illegible]足諸菩
薩等敬心礼拜此亦如是時十四童
子及其父王一切皆以四支布地頂
礼放光如来足下如是慇懃至於再

三礼已胡跪以手扣頭從坐而起右繞七帀具尊重心發希有意時彼童子便白父言大王於意云何如是衆生寧當為彼微少因緣入是海底燋熱口耶是燋熱口未曾有人能至斯者所以者何此燋熱口如是臭穢如是麁鄙是極惡行衆生居處是最不信衆生往所不順父母不事師長不敬沙門及婆羅門諸如是輩具足非法衆生之中今者世尊何為来此大王以有大事重因緣故遂使如来應供正遍覺自然降臨此獘宮殿

時彼善牌阿修羅王聞是事已告諸子言諸童子我今當集諸阿修羅隨鄉婆等設諸供具奉獻世尊如是語已即便勑語一阿修羅名曰上軍汝今可往燋熱上立吹千音螺并擊大鼓召諸修羅隨鄉婆等悉令来集所以者何如来世尊及弟子衆今既顧此吾當辦供奉佛及僧是時上軍阿修羅承王勑已至燋熱上吹千音螺并擊大鼓出大音聲時大海內及燋熱處一切修羅及隨鄉婆諸龍夜叉

羅剎惡鬼乃至海中所有衆生聞是聲已皆大恐怖作如是念何緣今日諸阿修羅出是大聲將非諸天與阿修羅興大鬪戰乃於今者吹貝擊鼓有是大聲如是念已一切皆集善辯王所白言大王今日何緣吹貝擊鼓得不有彼諸天事乎尒時善辯阿修羅王即使告勑諸阿修羅及陁鄉婆等言汝等當知如來正覺今既降此吾將獻供故命汝等无他事也

尒時諸阿修羅陁鄉婆等聞王教已即共上殿皆見彼殿希有莊嚴假使一切諸天及人乃至龍宮亦未曾有如是殊特微妙嚴麗彼既見已心生歡喜歎未曾有白言大王何故今日此宮殿中乃有如是大莊嚴事我觀諸天及龍宮處初未曾見若斯事也王時荅言汝今雖見尚未覺知誰心願力所能為此大王我實不知誰之所作善辯王言汝應當知今此有佛号曰放光及諸聲聞大菩薩等乃至一切天人大衆皆来住此彼佛弟子名曰井宿是大菩薩摩訶薩也坐此

殿上惟心願力能於一彈指間即便化作是莊嚴事尒時善辟阿脩羅王與九十億那由他諸阿脩羅及陁那婆諸龍等衆乃至大海所有衆生聞是鼓貝出大聲時心無異慮不作餘業各作是念今日海中欲有何事彼善辟王吹是大貝擊此大鼓

尒時善辟阿脩羅王及大兵衆昇殿遍觀見彼如来乃爲无量百千大衆周帀圍繞左右前後有千數衆無量億數无量百億數無量千億數无量百千億數無量那由他數无量百那由他數無量百千那由他數復有无量聲聞大衆人衆天衆無量梵天衆无量淨居天衆亦左右圍繞彼佛世尊復見所有諸聲聞衆若出家若在家若天若龍一切皆有金剛力士執金剛杵光明熾然甚大可畏隨逐其後守護彼等復見各乘金翅鳥王如是見已心生奇特歡喜踊躍各作是念是等皆悉大神通力故能来此汝等當觀此希有事是佛世尊有一弟子於彈指間以心願力能爲如是大

莊嚴事亦此放光如来有大神通具
力無畏能為斯耳彼聞是已一切皆
起未曾有心希有之心殊特之心發
是心已一切皆悉同意同心至心敬
重在如来前身體布地礼敬尊足
阿難時時放光如来知阿修羅陁那婆
等皆有如是至誠心故於少時間即
使入於水澄三昧彼佛如来入三昧
時諸阿修羅及陁那婆蒙佛力故得
宿命智皆得自見過去所作諸阿修
羅業因緣事既見此已生大苦惱各
作是念我於往昔造諸惡故今日生
此阿修羅宮由作種種不善業故得
如是等可畏大身然此三千大千世
界无有衆生能造如是可畏恐怖大
惡業者而諸修羅各自入定皆悉觀
見往昔本業既觀見已生大恐怖慮
命終後必墮地獄生地獄時身量大
小及諸苦報咸悉明了所謂獄卒諸
罪人等手持刀劍斤鈇斧戟穳矟杵
棓種種苦具競來追身又復觀見鑊
湯鑪炭炎熾猛火山河灰糞皆悉充
滿除地獄已其餘更無如是嚴赫熾

然苦臭彼見是已復生大怖假使世間七日並出天地万物盡皆消融比熾猛火不得為喻觀是事已各相謂言我阿修羅及陀耶婆須吏之間悉皆滅没今日之計將何所出而可獲免阿難尒時放光如来舉金色手令諸修羅及陀鄉婆皆悉起立各各皆見放光如来以金色手親摩其頂以見如是大神力故於如来所更起重心於是皆共右繞七帀合十指掌復繞七帀往於佛前尒時善辟阿修羅王整理衣服偏袒右膊右膝著地合掌一心而白佛言世尊惟願如来及諸大衆憐愍我等受是微供尒時佛告善辟玉言諸阿修羅如是如是時諸修羅既蒙許已皆大歡喜踊躍無量從彼衆出詣佛足下白言世尊蒙垂哀許隨宜備辦

大法炬陀羅尼經佛昇須弥山頂品第三十二

阿難尒時放光如来欲從大海燋熱口出昇須弥頂忉利天宮時天帝釋即使命一主食天子名曰慯上作如是言汝所造食得成辦不食天答言

唯然天王食皆辦具天帝復言汝辦幾何食天荅曰隨須多少我能應時於是天帝聞食天言如一瞬頃已往佛前白言世尊願知此時尒時放光如來告善辟阿修羅王言善辟汝今欲見須弥山頂忉利宮不善辟白言世尊今日誰當聽我至彼須弥山頂受天樂乎佛言善辟汝可來也乃至一切阿修羅隨郁婆等我悉能令至彼山頂天王帝釋善法殿上隨諸所須恣意而食時善辟王即白佛言世尊彼上諸天與修羅及隨郁婆等世與鬪諍今日云何得有斯事佛告阿修羅王言善辟汝今當知如來言教正汝心念我於今者能令汝等諸阿修羅與彼諸天和合聚集共處宮殿無令一人有苦迫者

尒時世尊告天帝釋言憍尸迦汝宜速還當為尒許諸大衆等敷設牀座時天帝釋即白佛言世尊謹承聖教於是天帝自燋熱處沒於須弥山頂出尒時天王勅一敷設天子名曰互宿汝今速詣善法殿所敷諸牀座以

擬世尊彼敷設天奉天王教趣善法堂欲敷牀座已見如来與諸弟子及諸天衆諸梵天衆諸阿修羅隨䣊婆衆一切人衆皆先坐訖尒時敷天見佛大衆先坐已定便欲設食白帝釋言天王當知令者如来與諸弟子天龍大衆咸先坐於善法殿訖時天帝釋作如是念希有希有此忉利天極成速謀世尊令有如斯神力而我天等不覺不知又見如来幸其宮殿歡喜踊躍不能自勝於是天帝釋尋即告一筭天之子名跋利沙汝令速往擊是天鼓令此忉利諸天及時雲集跋利沙天受天王勑遂極其力撾擊天鼓時諸修羅隨䣊婆等聞天鼓聲悉皆驚怖發如是言苦哉苦哉我等令者大厄時至汝等當知是天帝釋以大幻術誑誘我徒而令至此時天帝釋知諸修羅心生恐怖重復告彼阿修羅王汝等勿怖我向為集忉利諸天擊是天鼓幸無他慮尒時三十三天各與无量百千億數眷屬天女詣善法殿到已頂礼彼世尊足心大

歡喜各相謂言汝今當觀如來世尊
大神通力諸阿修羅及陁那婆常居
地下今乃能令至此天上尒時天帝
釋勅三十三天曰汝諸天衆咸各一
心勿念餘事惟思供養如來大衆彼
天帝釋如是勅已以自所食諸供養
具奉上世尊與弟子衆及祭火王一
切人衆諸阿修羅陁那婆衆欲界天
衆諸餘天衆无有異數不可稱量如
是等衆皆來會坐彼等一切食衆天
味悉得充滿如彈指頃飲食咸畢當
尒之時帝釋天王立食不坐覩佛世
尊飲食訖已喜踊遍滿不能自持殺
容合掌住於佛前尒時世尊告善辟
阿修羅王言善辟汝來從今已去與
此天王解除宿怨生歡喜心汝亦是
吾聽法弟子汝等二人常應和合行
如來法勿復戰諍也時天帝釋及善
辟王共白佛言世尊諸阿修羅及以
諸天恒有鬪心終不能得自生歡喜幸
蒙世尊威神德力令阿修羅至此天
宮時彼二王如是語已彼放光佛告
天帝言憍尸迦汝於今者莫作是語

何以故令日之事乃是汝斯十四童
子菩薩摩訶薩慈悲力也是故憍尸
迦汝當知此十四菩薩往昔因縁過
去於此三十三天中生見此諸天常
念與彼諸阿脩羅與大戰諍更相殘
害受諸苦惱起大慈心願我未来得
生於彼阿脩羅宮與善辟王七大夫
人各為二子既生彼已我應教化彼
阿脩羅與此諸天常生歡喜无復怨
心如果所願假令於彼住壽經劫亦
不敢辭憍尸迦以是因縁斯諸菩薩
於此天没為善辟王子然而此等自
度智力不能獨成如是大事是故令
者請求如来應供正遍覺令彼速出
燋熱之難此等在彼發如是言願諸
世尊哀愍我等我等今在大厄難處
雖有本願不獲剋成令所生處多諸
大苦大險巨難設我生彼大地獄中
終不捨離本誓願心憍尸迦汝今應
知此諸菩薩於彼昔時有如是願憍
尸迦於意云何如来世尊能護持是
諸菩薩不天帝釋言如是世尊如来
能為一切畜生豺狼狐犬乃至蚑蟻

而作護持何獨菩薩摩訶薩等斯輩
能為一切衆生無救護者為作救護
猶如生盲處於无明大黑暗中不能
自出彼能散除亦復如是
尒時放光如来告天帝釋言憍尸迦
汝今問此阿脩羅王汝今樂住此天
處不時天帝釋承佛聖旨即問善辟
阿脩羅王曰仁者汝聞世尊言教以
不善辟王曰如是如是惟大天王帝
釋復言仁者汝今實願處此以不善
辟王言天王如是之事不應致問何
以故我諸脩羅令所生處假使亦有
諸栴檀林及餘別所惟甚臭惡寧敢
望是諸天宮殿直以世尊大慈威靈
普及一切令我至此須弥天宮天王
汝之問我我願如是我應問汝汝不
應問我何以故是三十三天自然福
報無所乏少我諸脩羅不能為福多
事諂誑自然已外餘皆乏少是故我
令貪樂此處復次天王我今重白諸
阿脩羅長夜願樂須弥山上食諸
天味飲蒲桃漿為此三事常與天諍
以是義故亦有乏短以短乏故受諸

苦惱於鬪戰時彼四天王以種種杖擊害我等退走本處天王以是因緣我應問汝不應問我復次天王辭彼大夫貪欲女人以諸財寶多爲方便彼雖相許未會求心是人尒時長夜憂苦後時彼女果獲一来天王於意云何彼時丈夫既獲是女爲極歡不天帝釋言如是如是阿脩羅王善辭復言如是天王諸阿脩羅恒有是心令我得居須弥山頂諸天之事我盡見知是故我今願樂住此若不樂者何事須問復次天王如彼商主欲入大海求諸珎寶不顧危險是人弃家始達海岸忽值衆舶載赤栴檀自然而至或種種舩異寶充滿一時覔来天王於意云何彼時商主不經險難多獲異寶復極歡不天帝釋言彼大商主喜誠无量善辭復言如是天王諸阿脩羅及陁鄰婁不殖善根不造功德今者忽獲難至之所若不歡甚無有是處時天帝釋與阿脩羅王二俱歡喜共詣世尊頭面礼足住於佛前尒時世尊語帝釋言憍尸迦汝與

修羅大鬪諍事得寧息耶又與修羅
及陁耶婆鬪諍因縁得斷除未時天
帝釋白言世尊我蒙佛教已成一味
唯然世尊而我初無如是惡心害諸
修羅但是修羅甚可憐愍頻修苦行
得少身力心懐不忍好與我諍世尊
彼輩不知我有乘爲其名億須若使
此爲一奮怒者即能乾竭彼大海水
如其交陣大戰鬪時復能化作巨壮
大身如須弥山住持大地四足及鼻
隨以一足亦如須弥世尊當知彼爲
其身幾大彼大海水復多少耶佛言
憍尸迦如是如是時天帝釋復白佛
言世尊我於尒時作如是念我有如
是不思議爲我既乘已復如是念
觀諸修羅陁耶婆等誠大愚惑不能
覺知我有如是不思議力世尊今且
置兹身外大爲不思議力而我復有
右手所執大金剛杵我復作念若使
我今試放手中所執金剛其所住處
四大海内諸阿修羅及陁耶婆所有
宮殿一時滅壞世尊我今雖有如是
神力終不起心欲壞彼等世尊其有

不退轉地菩薩摩訶薩被他縛時若他打時若他割時若他截時欲報害者終無是處惟佛世尊自知是事世尊若彼菩薩摩訶薩對是事時自應常作如斯善念我捨自身一切樂已世間所有欲離壞者我要當令彼還和合彼時菩薩常當念行如是慎意不亂其心恒須念法世尊我從今日順世尊教如世尊教又如諸佛弟子各還供養諸佛弟子我等亦當各各自相恭敬供養世尊我從今日凡是飲食悉皆與此善辟阿修羅王分張共食諸餘阿修羅隨鄉婆等咸施无畏不令恐怖也

大法炬陀羅尼經卷第十四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大法炬陀羅尼經卷第十五

隋天竺三藏闍那崛多譯

天伏阿修羅品第三十三

尒時世尊告天帝釋言憍尸迦汝今善能以四種法開示攝受諸所須者寬大開覺皆能令彼自猒生處不令退轉菩提之心時天帝釋白佛言世尊我今能令諸阿修羅陀那婆等猒離生處世尊然我無智不能知彼退不退也

尒時天帝釋有一主兵天子名曰善面天帝告言善面汝今疾至我常所乘億須大象王所當以左手搦其脇上明告之言億須今者天王令我勅汝當現自身莊嚴之事時善面天承天王勅即向億須大象王所如天王

勑即以左手捫其脇上而告之曰償須令者天王令我勑汝宜自現身大莊嚴事尒時億須大力象王見善面天傳王勑已於是便念大身力通念身通已先以四足滿四大海四大海水一時涌波與須弥山高下齊等復於四方遍四大海化作四頭一一頭上各有一鼻四海所有四修羅宮及四燋熱所攝境界尒時象王即以四鼻周圍繞取擎置頭上其餘一切阿修羅等住在忉利天王宮者亦皆以鼻周圍卷取置之頭上置頭上已象身即時出大聲言汝等被縛汝等被縛如是至三尒時象王頂持前事隨意而行地不陷没諸阿修羅各作是念嗚呼嗚呼我等一切悉當喪没諸是眷屬宮殿城隍悉為他有時彼修羅復見燋熱悉入象口既見如是可畏衆生則於自身生失没想遂大迷亂莫知夲心失夲心故是諸修羅過去所有諂誑事皆現在前見此事已復生猒想我身須臾當自磨滅願我更莫見如是類可畏衆生

尒時十四童子菩薩白父王言大王我等今者欲作何方而得脫斯大象之難尒時善辟阿修羅王及陁郁婆一切皆悉生大恐怖迭相各責悔先所作時諸童子各作是念此諸修羅及陁郁婆今既到斯大困厄處我等試觀彼能斷是諂幻惡不如是念已遂白父言大王當知我今所見大恐怖事將不同彼諸幻夢耶時彼阿修羅王於少時間便自覺悟童子復言大王是何事也時善辟王告童子言我等惟合見如斯事何以故諸阿修羅陁郁婆等素无善根專行惡業常於衆生起毒害心不於一人生慈善念惟思殺害惱他衆生增長一切不善之行恒住如是瞋根心中但行如是戰鬪諸事破戒因緣今受是報童子復言大王我等今日以何因緣令象歡喜脫諸修羅陁郁婆等困厄事也善辟王言童子除此神已更有何神大於是者童子白言更有大神所謂如來王等今者皆應起立尒時大衆皆從座起立象背上復令一心合

十指掌作如是言南無善神南无勝
神南無大神我等今者咸共歸依勝
一切神是无上神我從今日終不復
作如是諂誑願不更見如是大尼尒
時彼諸童子菩薩復作是念我今當
令諸阿脩羅恭敬合掌自悟諂幻既
自覺知即除諂幻如是念已復告彼
諸阿脩羅言汝今可来歸佛法僧諸
童子等自相謂言我已令彼於佛世
尊深信不退當得解脫如是大難尒
時天帝釋知諸阿脩羅陁那婆等悉
調伏已告一天曰汝今宜往彼象王
所密宣此呪

訶訶滯　迦耶婆訶滯　難陁陁　浮底
曷薩多曷多　阿揭車耆梵　婆婆祢　輯
舍南

尒時象王聞是呪已即便収攝如是
變化諸莊嚴事還至本處以鼻卷取
諸阿脩羅陁那婆等悉持往詣天帝
釋前

尒時世尊告天帝釋言憍尸迦此大
象王與阿脩羅作何事也天帝白言
世尊我等諸天雖有如是化神通力

而我更無殊異神通調彼諸根佛言
憍尸迦汝今信佛如來不耶天帝釋
言我等今日深信如来歸依如来世
尊然今此等諸阿脩羅及陁那婆亦
須教示此是如来大智境界非我所
知佛告天帝釋言憍尸迦汝於今者
當應教示諸阿脩羅何以故諸阿脩
羅陁那婆等皆受天報彼受報時多
有乱心是故應須開示彼等二種悔法

大法炬陁羅尼經阿脩羅本業品第三十四

尒時天帝釋復白佛言世尊以何因
緣諸阿脩羅乃生如是燋熱口中嚀
當无有諸功德法出彼燋熱至四大
王宮殿住處而彼獨有往昔惡願無
一善法其後壽終生於惡道世尊我
等於中如是思惟彼既專造諸不善
業生於惡道得如是身去何而得有
大神通世尊以是因緣我於是中心
生驚疑是故我今問佛世尊如斯義
處當云何識佛言憍尸迦以是因緣
我今為汝作諸辟喻以辟喻故令汝
得解憍尸迦夫着生處者即是凡夫
貪染住處言此是畜生由造此業彼

等分別諸有生處今捨此處當生彼處有人命終受後身時或勝或劣然作業時即起大願令我彼身長時受報勿使彼彼身壽命短促彼等或生畜生道中所有受身因種種業得種種名而彼生身及與名字乃至過去種種諸業凡所成就皆現在前彼畜生身還得如是畜生名字稱實自名所謂我是鳥也我是奢拘尼也我是龍也我是乾闥婆也我是阿修羅也我是陁鄰婆也我是金翅鳥也我是烏也我是馬也我是駝也我是驢也我是牛也我是水牛也我是狗也如是乃至一切畜生凡所受身一切皆是依身立名憍尸迦我於彼時作如是言汝等諸天所得名字亦因業緣憍尸迦諸阿修羅所受生處皆由往業今得是身汝應諦聽昔在人中違背正法由違背故今生此處或復當生或時生已憍尸迦如是等業應當諦聽聞已奉行為人解說何以故不欲令彼更造是業復生此故惟欲令其斷惡業故

佛復告彼天帝釋言憍尸迦汝今應知若諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷依佛如来正教修行於佛滅後作富伽羅相行異種法彼若住於富伽羅相行異法時或念奢摩他事不能依於如来正教自心分別富伽羅相妄念現前若百若千若過是數遂樂住此富伽羅相中而即用為奢摩他事為世間說法又亦不依如来所說毗婆舍那事不能分別富伽羅相亦不依止毗婆舍那然彼衆生但為一切衣服卧具飲食湯藥往来遊止聚落城邑或有具五神通者或四或三乃至不得一二通者皆毀正行行如是法彼既如是違背聖教破毀禁戒佛諸弟子能說空者終無復有以謟誑心荷負一切佛菩提事若有不依如来所說无相法者則亦不能通達如是無相之法彼既不達如是法相便應入於大邪見路當知彼人著於此處如是住者終无有能教化之者亦無可以遮障之事彼等住此執於謟幻若謟誑行即還得是不現形報

如是等人永於一切佛菩提中不能顯現如来所說四雙八輩丈夫大人墮僧寶者彼人於中永無其分何以故以彼喪失如是法行猶亦受他承事供養若人於是諸世尊所讀誦受持乃至一四句偈解其義理彼等如是不可承事乃至盡壽共一處坐命終之後生是惡處以彼恒常修習諂幻發願彼處故彼等於彼修習不捨而彼人以諂誑心故生人間時於如来所說不能通達亦不具足惟行惡行乃至盡壽生如是處以其往昔作如是業盡壽生彼大地獄中憍尸迦是為諸阿修羅受身因緣汝應憶持

大法炬陁羅尼經雜類本業品第三十五

尒時佛復告天帝釋言憍尸迦諸餘所有畜生之類業行果報者如彼受身既受身已復捨心藏隨受何身造業願求復受彼身從何所来得受此身彼心所作行差別事我今當說汝應諦思時天帝釋即白佛言世尊今正是時惟願具說四衆聞已依教奉行佛言憍尸迦若欲遠離諸如是等

畜生身者於此法中應當依行若有能於如來所說少分開解即得斷除畜生身中諸苦惱事

尒時佛復告天帝釋言憍尸迦云何夜叉言夜叉者隨所受身得夜叉名云何知也彼於往昔在餘世界造作惡業受得如是不安樂身故名夜叉彼時少分造作惡行生如是心若彼諸師教誡之時作如是言善哉尊者如是之事我自能為尊者何須數數導我彼人很戾忘失本心彼時既發是惡心故得夜叉身不受餘報雖似人身不與人同以能具足夜叉因緣受是惡身不往一處憍尸迦是為夜叉受身因緣汝當憶持

尒時天帝釋復白放光佛言世尊我今更問羅刹因緣云何得受是羅刹身復以何義名羅刹也惟願為我分別解說佛告天帝釋言憍尸迦若出家人若在家人聞佛世尊所說經教不能隨聞如法修行惟諂誑心為人說法作如是言汝今應當護持此法而自不能順教修行但為名聞利養

徒衆故發是言然無實行復發是言
汝護此法此法可護雖作是說本心
惟求多人識知多獲財利遊行聚落
往返城邑見他比丘先處城邑或見
後来告求衣服飲食醫藥懼其勝已
侵奪名利覩是事故心生熱惱欲求
傷害或時鬪諍於彼比丘及檀越所
並生悪心以悪心故命終便墮羅刹
鬼中憍尸迦是為羅刹受身因緣汝
當憶持憍尸迦是故若彼出家在家
樂法之人聞是法已為他正說何以
故於悪世中說如是法復能行者斯
人難得憍尸迦於十方世界中如来
應供正遍覺出現甚難帝釋復言世
尊如来應供正遍覺若不出世誰當
說是受身法耶佛言憍尸迦汝今不
應問如是義何以故如是之義諸世
間中恒常充滿然於彼時无是問者
何以故當知尒時多大恐怖諸佛世
尊不出世故帝釋復言世尊若諸辟支
佛出於世間作何利益佛言憍尸迦
若其諸佛无所說時彼辟支佛出世
間耳憍尸迦如轉輪王知命將終集

諸大臣遍觀衆子無有堪紹聖王位者彼時衆内若有具足聖王相者不應待問即自陳說何以故恐彼時衆於此大事有疑惑故如是憍尸迦如来應供正遍覺亦復如是見此世界无復威光欲知法故爲彼辟支建立功行

尒時天帝釋復白放光佛言世尊諸阿修羅及陁耶婆等所有名字其義去何佛告憍尸迦汝等諸天亦得名爲阿修羅也天名修羅言修羅者即阿修羅去何修羅即阿修羅憍尸迦諸阿修羅見諸天等於勝宫殿受五欲樂見此事時常作是念願令我等得作修羅作是念已即自思惟更於何處别有修羅如我所見我真修羅我是修羅爲是事故復立别名名阿修羅天帝釋言世尊阿修羅等實有是事尒時天帝釋復白佛言世尊陁耶婆陁耶婆者義何謂也佛言憍尸迦是陁耶婆立名因緣及受身法令當解釋若人於佛教法少有違背是故建立如是名字帝釋復言世尊所

言違背其義云何佛言憍尸迦有人往昔曾為沙門行不淨行受納施主衣服臥具飲食湯藥於行施時復教施主多作障㝵或有欲施大衆之時誹毀施事以不隨喜布施事故成不善根是人壽終必定生彼陀那婆中毀施行故名陀那婆憍尸迦是為陀那婆受身因緣汝當憶持

尒時天帝釋復白放光佛言世尊所有諸龍及毗舍闍并餘畜生凡受身者所謂飛鳥若烏若鼠郎若馬若牛若驢若師子若虎若為若豹若兔乃至微細受身衆生有何業行得此等形佛告憍尸迦是諸畜生造作惡業獲如是身多受苦惱憍尸迦此三生處更不須思亦不假見復何用問憍尸迦若有衆生或人非人不信佛法謗毀僧衆設有信心不能清淨以無淨心還生濁處何以故如彼野干不作師子及師子事惟除方便慰喻斷諍分別二名得名師子如是憍尸迦若有衆生不知分別如是諸法既不生信亦不思求如是癡人必墮惡趣

大法炬陁羅尼經說無相品第三十六

尒時放光如来復告天帝釋言憍尸迦若人分別如是法句於真如中終不可得何以故彼真如中人不可得天不可得阿修羅不可得陁那婆不可得諸神羅剎亦不可得乃至一切諸趣皆不可得如是一切既不可得寧當得有是誰所說云何而說何故有說也何以故憍尸迦於中乃至不見不見者及餘一切生句處所惟除彼諸如来方便念時於此陁羅尼法門修多羅中方便說耳若有說者應當先作如是思惟彼終不離此十二句云何十二謂阿字門及迦字門是中當須識知已行帝釋言世尊我今云何能知已行佛言憍尸迦彼迦字者當用長聲結大法藏所有音句此為億數諸菩薩等於結集中誰有誰無誰成誰壞其阿字門者遍入一切文句音中平等開發所謂不見能見見已則能顯示光明是中光明當知即是此陁羅尼修多羅法門中出帝釋復問是中何者名之為然佛言憍

尸迦是中阿字名之為然迦字出光
那字能見帝釋復問云何能見佛言
憍尸迦應以他境界智願樂故見若
能如是起求樂者自然入是三句方
便得不斷絕如前辟喻及方便說應
當如是信行如來清淨不清淨根本
處所此根本處无根無句无有枝葉
故能示現如是言說云何無根无句
能示現說云何無根无有枝葉以無
處可求根句枝葉故應如是說復次
憍尸迦辟如衆鳥無神通力然能飛
騰於虛空中彼鳥在空以自業習乘
風力故便能遊行而亦能知所行遊
處分齊多少如是憍尸迦此三法句
汝等亦當知其限齊何等句長何等
句短何等句中何等須持云何得知
此等和合是和合句其量寬狹若是
方便但如化者其間云何得有言說
復何因緣而不可說若欲破此三種
句門彼若問時云何解釋
時天帝釋復白放光佛言世尊此陀
羅尼修多羅法門三種句義我今云
何能以智慧分別解釋惟願如來方

便開示得令我等分別知也佛言憍尸迦吾已為汝分別解說此三句門直是汝等聞已不持遂即忘失而復鄭重諮問於我帝釋白言世尊如来誠已為我宣說此三句義然是三種有十二句以為眷屬得是根本方便業藏而我今者不善受持尋致忘失世尊我等咸以不奉聖教是故莫知如来所說若使如来更為我說十二句者我當依教一心奉持佛言憍尸迦汝知如来方便分別解說句門義不而汝方便設如是問我亦為汝悉分別已

大法炬陀羅尼經勸修行品第三十七

尒時帝釋復白佛言世尊如佛所說我如是解寶即不離三種言教業藏行法如来所說阿字等門我已少分能得解了而更於中思惟决疑不及世尊一切明了佛言憍尸迦如来世尊智慧明了无有斷絕亦無疑导如来智辯非汝所知如来所行若經无量時節劫數乃得明了如我先已為汝等說汝當精進修行此業六日六

夜心念阿字又於六月當念迦字復於六年念彼那字復次憍尸迦彼菩薩摩訶薩若於六日六月六年專心念是阿迦那等三字法門所獲功德超勝於彼億數劫中行一切施何以故憍尸迦假使菩薩億數劫中所行布施詎能有幾假復億劫恭敬供養諸佛如來一切所須福亦无幾設使億劫多修業行心不散乱所得果報斯亦可言憍尸迦其有行此三教業藏阿迦那字經於六日或復六月乃至六年所有功德無問多少一切當得成就佛慧憍尸迦我今所說三教業藏若有行者若受持者若知見者悉皆得入如來智地諸如來智皆從是出諸佛如來莫不歡喜以能隨順諸佛所行故復次憍尸迦且置斯事若人六日六月六年持此三法又復於前歲數修行此法心无異念不作餘業不論餘事專修此業受持不捨思惟義理能自了知假使億劫供養承事諸佛世尊所獲果報終不及彼復次憍尸迦若菩薩摩訶薩發大精

違過彼時數念是三門攝受諸法所
獲果報無量无邊非復前比若人於
此不能修行不發心念當知是等甚
大愚癡無有智慧復次憍尸迦如是
等義云何知耶辟如電光出時无所
從来亦无住處然為眼見又如放火
風力等持衆緣和合火光乃盛而彼
火界終不離風如是憍尸迦若欲成
就深利智慧要必當應精勤觀察三
教藏法深智乃成如是深智不離三
法復次憍尸迦如人用功積集草木
安置小火或吹或扇須臾之間成大
火聚普遍世界諸火及風因緣和合
出此火光用是心力精勤觀察三教
藏法出大智光遍照一切亦復如是
尒時天帝釋復白放光佛言世尊如
来所說此三句義當於六日六月六
年至心念是阿迦耶字世尊於六日
中當云何念如是念已見何相貌佛
言憍尸迦何名阿字言阿字者謂一
切言教於此出生所有句偈或時忘
失者義關少若心念時若於板上書
寫入此阿字門時句偈諸法先所忘

失皆自憶知所不知者悉簡上現如是書字皆因手力心不散亂不住於空而得成字猶彼大炬是諸字中阿字最初最上最勝云何最初最初稱之故名最初憍尸迦諸餘衆生無智慧者當須諮問久行菩薩如是一切句義言論阿字發起是初宮殿憍尸迦汝等善持此阿字門

大法炬陀羅尼經三字門品第三十八

阿難尒時彼佛衆中復有一菩薩摩訶薩號上名意從座而起偏袒右髆右膝著地合掌恭敬白放光佛言世尊如來已說是三字門阿迦那等言阿字者是人言教言迦字者即天言教言那字者即非人非天言教如是三法如來雖作種種譬喻方便顯示欲令我等少分開解然此三字法門義趣深遠我實愚闇未能明了惟願世尊具分別說如天言教具人言教非天非人具二亦尒以是三義和合於彼阿迦那字當令我等善分別知此為人言此為天言此為非人非天言也

阿難尒時放光如来告彼上名意善薩摩訶薩言摩耶婆彼諸菩薩摩訶薩等終亦不可以世間智能知如是法門義處摩耶婆若有菩薩摩訶薩但為憐愍諸衆生故求勝一切世間智慧如是諮問佛世尊時然後乃知三藏義處摩耶婆汝今能知如是大衆住何處也上名意言世尊我知此衆今皆住於須弥山頂佛更問言是須弥山復依何處上名意言依於大地復問彼地依何而住上名意言地依水住復問此水依何而住上名意言水依風住復問此風依何而住上名意言此風與火共相依住世尊如是諸界各相依住此火與風以多力故住虛空中住虛空故還歸虛空如是諸界住虛空故得與諸法共相依持摩耶婆是中所有人間言教及天言教乃至非人非天言教等一切皆能出生此三種行又亦不離彼方便中汝應諦知彼法義處摩耶婆汝向問我天言教者今此帝釋住在我前汝能問者便自知之摩耶婆如来若

說一切語言及決定義誰能知也摩那婆如来智異菩薩智異聲聞縁覺智業亦異摩那婆彼天言教若以人知故難可知摩那婆汝今知是天言行不上名意言世尊我知天言行處所謂神通即天耳智等世尊如是法門我等及此億數菩薩摩訶薩等先已通達今者惟畏將来世事故請問耳世尊如来現在大衆雲集有諸衆生親聞如是三種法門尚不能受何况如来滅後而能知者世尊於彼未世所有衆生皆處盲冥大黒闇中无歸依處當復問誰惟除信解如来教者能於彼時依如来此修多羅諸法門中得修行也世尊以是因縁我今請問如来世尊此修多羅決定義處今者如来應照我心我於此法無有疑網不起誹謗樂問世尊心无猒倦智慧辯才亦無猒足世尊我等如是問如来時有諸菩薩摩訶薩等所應作者皆即能作所應辯者皆悉能辯所謂得彼无㝵智通獲智辯已於他一切音聲語言皆悉明了不令彼等

或於禪定思惟法門所見境界得已還失以是義故我問世尊頗有方便能得如是不失神通復知一切語言音不

佛言摩那婆有七方便能成就神通亦知一切語言音聲上名意言世尊我今樂聞是七方便不失神通惟願解釋佛告上名意言摩那婆於意云何如持呪人具彼十業以呪力故能行虛空蹈須弥頂摩那婆彼實愚人寧有神通但以呪術能昇山頂令身不現亦以是呪知諸聲論盡解一切衆鳥語言亦通一切虫獸鳴叫如是等事皆由成就彼呪術故

復次摩那婆更有一呪名曰隱藏若有受持滿七日已乃至他人内心智業皆悉能知摩那婆此等但是為世間故方便示現而言知彼言說音聲云何能成一切通也摩那婆世間呪術於佛法中不得為善如來正教無如是等无智愚人持呪之處既不顯明亦不開許如来有時亦生隨喜雖或隨喜亦不應行摩那婆如来世尊

既不許此何事須行上名意言世尊世間之人尚不應行何況世尊諸弟子等佛言摩那婆以是因緣如来應供正遍覺說如是等惟是損害非利他也

復次摩那婆諸佛世尊无上菩提境界懸遠要假長時久涉勤苦方乃自證非但語言而能得至若但口言而欲入者終不得入何以故摩那婆是諸衆生無有能行大慈悲行如如来故摩那婆諸佛如来住於大慈而常念言我要當令是諸衆生受畢竟樂常生歡喜摩那婆是中或有諸衆生等思惟分別如来大智既思惟已至如来所如法諮問求所應作求所應喜求所應樂如是等義我云何成如是問時是中衆生或有信樂聲聞乘者或有信樂辟支佛乘者或有信樂菩薩乘者故作斯問然終當證阿耨多羅三藐三菩提摩那婆諸佛世尊久已成就圓滿大智能知東方所有無量无邊諸世界中五道衆生四生所攝如来悉以無邊智慧觀彼衆生

所有無漏之法已生未生欲生方便及以生法皆悉知之又復觀彼對治藥法已生未生欲生方便及用藥法皆亦知之又復觀彼所治有漏煩惱已滅未滅欲滅方便及以滅法皆亦知之摩耶婆如來具有如是智慧能知東方所有衆生无漏漏處其事既介自餘南西北方四維上下十方一切無量无邊諸世界中一切衆生具足如是諸煩惱病以何方便須何藥治悉用佛眼具足觀知摩耶婆於意云何諸佛世尊具足如是大慈悲已得於衆生嫌嫉妬意捨憐愍不不也世尊摩耶婆莫作斯見何以故如來智聚異彼二乘智聚異故摩耶婆一切凡夫亦有智慧有諸衆生惟求成就如是凡智摩耶婆世間亦依外道說智於彼智中莫念如來汝等勿於執著智中分別如來如來自有大智慧也摩耶婆諸佛世尊不說顛倒而亦不說富伽羅相除為世間建立是法何以故有諸衆生行如是處隨順世間故行其中諸菩薩等於彼端坐如

實思惟諸佛如来有斯大智然此大
智受者甚難摩耶婆若諸菩薩為欲
滿彼六波羅蜜行者常應端坐一心
正念如是法門受持修學摩耶婆是
中更有何等衆生如来世尊應為說
法令是會中無有衆生堪能負荷如
来說者惟諸菩薩於修行中精勤求
學具足衆事堪受无疑亦能說於聲
聞地中一切諸禪解脱三昧隨彼所
欲皆即得成復次摩耶婆辟如世間
善巧戲人於諸博弈摴蒱投壷種種
雜戲莫不明曉是人後時入諸戲會
謀取他人錢財珎寶與彼戲時欲行
詭詐先示其負多輸財寶或至千万
或盡家財及餘資業悉入他手要令
前敵意滿心奢是人然後漸以取勝
所謂分形布勢轉變任情出没浮況
皆令不覺長轡遠御傾彼家財是人
如是終致全勝摩耶婆於意去何當
彼戲時豈以呪術而取勝耶對曰不
也豈使藝耶對曰不也豈以神藥耶
對曰不也豈以方論耶對曰不也豈以
經籍耶對曰不也世尊佛言如是摩

那婆然而是人終制勝者是人直以
心精彼熟手有巧便久服其事是以
全勝如是摩那婆菩薩專求其事亦
尒當如彼人專精久習自然得成後
證法時豈有障㝵

大法炬陀羅尼經卷第十五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第十六　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

將護法師品第三十九
放光佛本事品第四十
教證法品第四十一

將護法師品第三十九

阿難尒時上名意菩薩白放光如來言世尊如來說一切諸法少分名字若人學已得成就者彼離世間諸波羅蜜於此法中云何相應世尊若無相智知一切法者此一切法无有一相若法有相可得聽受何者是相復云何相以何相故能知世間出世間相復云何知方便藥藏

時放光佛告上名意菩薩言摩那婆以方便智知諸法相自當得是藥藏來處上名意菩薩復白佛言世尊如來雖復略說諸法方便解釋一切諸佛方便言教能受持者及能入證能覺知者然是三種方便藥藏我等從今當勤修學如如來說我等皆已如是聽受如是聞知世尊是中復有諸

餘衆生聞是說已不能了知此方便義惟願今者具為是等宣揚如是三種業藏方便言教

阿難尒時放光如來應供正遍覺復告上名意菩薩言摩那婆於意云何汝頗知有幾所衆生能得知此三教業藏汝復知有幾所衆生不能知者時上名意菩薩復白佛言世尊頗有衆生如如來說三教業藏如實知者又於所說三言教義能盡持不佛言摩那婆如我向者已先問汝有幾衆生能聞是法及能受持汝今云何更問知此三種言教我實不見如是衆生時佛復告彼菩薩言摩那婆如来說此三言教時汝等能解能知復能為彼若人非人如是等類開解演說不惟有如来能知三種方便言教或時為他具解其義或時為他少分開發摩那婆我觀如是無量无邊諸世界中終不見有如是衆生初未成就阿耨多羅三藐三菩提而能得說三教藏者惟除如来應供正遍覺乃能說耳摩那婆如来說已諸餘衆生或

時少解然終不稱如來所說如是而解此等三種方便業藏於如來前不能解說亦不能知初阿字門亦不能入三言教藏設以種種思惟方便亦不得入何敢言知是故我說惟除如來獨能清淨如是業道上名意復言世尊如是業道當云何淨佛言摩耶婆今為此問可謂非時汝知不淨事宜然也摩耶婆我已三告不許於汝云何復問如來復能如是教我知此三言教藏諸餘衆生不能知也摩耶婆如是三種方便教藏阿迦耶等三字所有句義汝但能說云何得知此諸句義摩耶婆然亦有是　種方便若諸衆生清淨持戒則能知此三言教藏為他演說上名意言世尊是何方便而能得知摩耶婆無餘方便惟有如來德力加持如是衆生乃能知耳上名意言世尊如來若當入涅槃者從誰復聞如是業藏誰更當能為他解釋佛言摩耶婆誰於我前親聞受者彼於未來凡所生處淨居諸天躬往教知或餘世界諸佛威神來加

彼人如先所聞終不忘捨此三教藏如鳥現前能作光明摩鄔婆汝於尒時當大忻悅起隨喜心此諸衆生能為他說如是言教斯皆是此如來神力所加持也汝今當知若能如是對如來前問是義者非下劣人何以故終无復有愚劣衆生能為他說如來終亦不為破戒一惡衆生說是義門何況乃於無量无邊諸世界中破戒不淨惡衆生中而當宣說如是義處必無是事

復次摩鄔婆是中實有无量妙義無量妙言若為如是愚癡衆生輕即說者更令造業非為光顯是陀羅尼文句義味摩鄔婆此陀羅尼惟是諸佛如來能作此等諸法光明寂勝上智具足諸法所應演說清淨之處皆悉依此陀羅尼經而當為彼樂聞者說彼樂聞者當應詣彼善丈夫所至心聽受如如來前聽聞正法何以故是善丈夫能說如是脩多羅者皆是如來威神力故是故樂聞法者應作此心樂聞於法摩鄔婆當尒之時慎莫

令有惱乱法師若彼法師无嬈害者當為世間與大利益摩耶婆此言教藏非少智衆生所行境界亦非供養少佛而能得聞乃於无量無邊諸世尊所修行供養方始得聞方乃得學然後能知此三教藏為他解說

摩耶婆於意云何彼諸衆生若无法師自力能得如是法不而諸衆生不得法者以無法師故不得法設有法師其受法人若不先請則不得說是故要須先請法師以已身力供給供養然後得說若受法人為開法故勸請法師是人尒時應當躬往詣法師所將養衛護若受法人在法師所則惡行之人諂媚誹毀不信法義不喜法師求過短者不能得便若聽法人欲樂堪受發大勇猛具足精進隨時能問法師所說方便言教時所聞法則無闕少若无問者尒時法師不能具宣諸佛法門終不開顯亦無衆生知有佛法不知如是三藏法故彼諸无智生盲衆生皆墮無明大黑闇處以不能知諸法門故无有智者無有

行者當知世間盡皆晦冥摩㖿婆諸衆生等皆由嫉妬我心垢蔽是以不能諮聽法所說復往諮亦不聞法以不聞故不知善惡業行之事是所應作是不應作當知尒時世間多有如是衆生

大法炬陀羅尼經放光佛本事品第四十

尒時放光如來告上名意菩薩摩訶薩言摩㖿婆我念往昔初有一劫名曰難伏復第二劫名曰除樂過是劫已復有一劫如是三劫空无有佛於彼劫内一切衆生凡所生處乃至不曾聞一法音況復得有如法行者若能修行無有是處彼諸衆生生无法世專造惡行不孝父母不事師長不敬沙門及婆羅門遠離持戒依止惡法常樂放逸墮没闇冥不識是非不知善惡不別尊卑不懐恩養乃至不知何者是父何者爲母去何兄弟及以姊妹如是等法以不知故各各皆入愚癡黒闇失八善根及樂行法墮於地獄深遠苦中終不覺知何者是佛何者是法何者是僧亦復不識一

切善根如是劫時有一菩薩名曰香上示現生在婆羅門家其生未幾父母並終如是菩薩身漸長大成就諸根具精進力善根純熟捨家出家既出家已苦行精勤依一林樹四十年中食果飲水更無餘食其所食果在樹雖熟終不先取要因鴝鵒鸚䳇獼猴諸禽獸等啄食之餘雖无盈食有時熟已風吹自落然後乃取其食時節要經七日然始一食七日之內終無二食如是菩薩食時雖至地无餘果便尒空過亦無所食四十二年或食不食長夜精苦修習禪定以修定故獲五神通然是菩薩經四十七年因神通力即以天眼過於人眼觀視世界所有衆生不持禁戒全無福德專造惡業嫉妬毀謗不事父母不敬沙門長夜熾然增長衆惡更相恐害甚於怨讎尒時菩薩見如是等惡衆生已生大憂悲如是歎曰嗚呼哀哉嗚呼哀哉此等衆生極成大失寧能於此寬大剎中無一衆生有片善根況具足者復如是念我於今日應以

天眼觀此三千大千世界求一衆生具足善根我若見者應大歡喜何以故我於彼所得斯大利若不知處即宜因此更相教告生長善根時彼菩薩如是念已即於林中宴坐入定思惟觀察見其南方過二十世界有一佛土名曰善光彼土有佛号曰寶幢如來應供正遍覺摩那婆彼佛何故名曰寶幢以其生時即於頂上放大光明大光出時其世界中無一衆生能知彼光從佛頂出亦復不能分別彼光相貌形色為青為黃為赤為白為黑為紫為頗梨色諸餘色相乃至一相皆不能知彼光出已其佛刹土咸成寶色時諸衆生見其刹土如是莊嚴各作是念此必當是菩薩出世建立寶幢故使世界變為寶耳摩那婆以是因緣彼佛如來名為寶幢摩那婆尒時寶幢如來從頂出光直來臨照香上菩薩在頂而住時彼菩薩於禪定內見佛光明住在其頂生希有心發如是念我今宜應捨此三昧如是念已即從定起觀彼光明所從

来處見從南方善光世界寶幢世尊
頂出光已直指自身既不淪没亦無
障㝵而復見彼寶幢世尊以九十二
那由他聲聞大衆前後圍繞復作是
念我於今日可詣彼佛世尊足下恭
敬礼拜佛及僧衆香上菩薩生是心
時寶幢如来還攝光明光明没已菩
薩尒時如常宴坐無所見知深自咎
責我今寧可長失斯利時彼菩薩復
作是念我今還應入是三昧如是念
已即復入定既入定已光明復来住
菩薩頂還見彼佛无量大衆左右圍
繞時彼菩薩復作是念我今應詣彼
佛世尊如是念時光明復没其光没
已菩薩復念我今自應還入彼定既
入定已何須更出乃至不應到彼佛
所摩那婆時彼如来作如是念令此
菩薩有大勇猛具足精進我亦不應
令是菩薩放捨斯願不成大利或来
我前或弃身命慎勿令彼捨精進心
莫使彼身於是法門而作損減我今
應當令其安住如是正法教令覺知
使是菩薩一切法中咸得開解滿其

本願摩耶婆時彼如来如是念已於彼界没忽来至此菩薩前住摩耶婆尒時菩薩忽然覩見寶幢如来應供正遍覺身相莊嚴三十二種殊特微妙狀若金山生大希有重尊敬心於彼佛所猶如父想而彼菩薩心生如是尊敬事已起愛敬心不自勝任慙愧悲泣前詣佛所雙膝長跪頂礼佛足右繞三帀退住一面如是菩薩慙愧悲泣礼敬佛時彼佛即以手摩其頂然此菩薩被摩頂已尋自念言過去諸佛初未聞見行是悲願而欲於彼生死空野无佛刧中為大利益濟度如是不識恩養非法衆生不信三寶不敬沙門及婆羅門不孝父母不友兄弟不知尊卑諸如是等失心衆生墮空刧中專行惡法我於今時須作法因不憚勤苦光揚教化咸令具足發斯誓願摩耶婆時彼如来知此菩薩内懐如是大誓精進即便為說三種業藏既聞說已曾於過去諸如来所聞此三種教藏法門皆現在前是菩薩從寶幢佛聞此三種言教

藏故遂於佛前發大誓願我必於此
大空劫中如世尊教施作佛事時彼
如来知是菩薩具足如是牢固誓願
即便慰諭并誡之曰摩耶婆如汝心
願慎莫放捨汝應悲愍諸惡衆生汝
當勤學諸佛所作終不得捨三種方
便汝恒念此三藏法門摩耶婆汝若
有縁生乱心者惟當正念諸佛世尊
汝於尒時但作是事摩耶婆時寶幢
如来如是教誡彼菩薩已以大神通
還本世界

復次摩耶婆尒時香上菩薩摩訶薩
從寶幢佛聞三教已常轉常念常現
在前我於今者作何方便為諸衆生
宣揚解説咸令彼等知佛現在菩薩
自念惟有神通大事可辦即以神通
下至第七風聚之處發大聲言汝等
衆生如是破壞云何而得不自覺知
摩耶婆尒時菩薩所出音聲遍滿三
千大千世界一切衆生聞是聲已悉
捨諸惡晝夜端身正念而住尒時菩
薩見諸衆生悉起正念復更思惟云
何而得出一音聲遍諸世界菩薩尒

時即作是念此諸衆生㝡極惡行我今應當如法教示摩耶婆時彼菩薩次第教示一切衆生皆令安住於正法中過七年已彼諸衆生得住淨行種諸善根然是菩薩皆能令此一切衆生行種種行得種種法摩耶婆以是因緣汝應當知彼時衆生於諸法中無有缺減然皆由彼寳幢如來過二十佛刹見有衆生堪為法器又此香上菩薩能有如是勇猛精進大誓莊嚴故爲敷演三教法藏摩耶婆又彼如來捨置於彼九十二億那由他衆自來臨教香上菩薩爲成就故摩耶婆汝今不應妄生憶想謂彼香上爲別異人當知尒時香上菩薩即吾身是摩耶婆我念无量無邊世界種種名字彼世界中所有衆生彼諸衆生所有心念於一刹那間我悉能知是諸衆生所念法意及所住處億百千種於一念中我悉知之若使世間諸佛國土隨有衆生善根成熟堪受三種言教藂藏我當往彼示現成佛尊爲宣說三教藏門摩耶婆假使无

量無邊諸世界中无有佛處但有衆生堪能受持三教藏者我即於彼現爲佛身教化開示是諸衆生何以故不欲令彼善根衆生喪失如是智慧處故摩耶婆我常如是周遍觀察若見衆生毛髮善根即往教化何況衆生躬在我前歸依於我伏我爲師而不攝受不爲宣說乃更秘藏無有是處復次摩耶婆我今爲汝更爲辟喻以辟喻故智人速解摩耶婆如蓮花池其水盈滿蓮花開敷現於水上日光沒後冷露降時是衆花葉自然相合夜分既盡日光將現而彼諸花復還開敷當知是花應須二事何等爲二一者池水常盈不令乾竭二者節量其水不令花沒如是摩耶婆如來亦尒爲諸菩薩摩訶薩等遠離怖處於二事中應深加護何等爲二所謂斷常若諸菩薩於是二見無執著者心智行處不假多功自然能滿若能極滿心智行處即得入彼三藏智門摩耶婆今者如來已爲汝等方便解說三言教藏而汝尚未捨離重擔更問

如来此三言教業藏因縁

大法炬陁羅尼經教證法品第四十一

阿難尓時上名意菩薩復白放光如来言世尊如来曾説菩薩求法不捨重擔有所不知還問世尊以是因縁我今不捨精進重擔數請世尊世尊雖欲捨置於我然我仍願諮問世尊辟如婆羅門大衆會時卒然有一異婆羅門寡見少聞不被呼請而輙自来求㝡上座衆人諮問莫知所荅經於七日而不得食世尊然婆羅門法寡於見聞不能荅假令七日不得一食而尚不免為他駈擯其會衆中無哀憐者世尊我等如是數被如来諸所説中不為盡解知被駈擯今雖被弃不棄盡言然而我等誠願懇懃猶自不捨求法重擔諮問世尊何以故世尊無智愚人現雖多 悉然其久後亦當作佛若當作佛要須諮問若不諮問則闇於法門若闇於法門則不得佛慧亦復不得力无畏等乃至不得佛陁羅尼方便言説乃至不得道成号佛若不請問佛世尊者云

何得成當來佛事世尊我於今日雖被驅遣在法門外然我要當請問世尊如是三種言教藏處阿難尒時放光如來聞是菩薩如是問已作是思惟此大菩薩精進勇猛內具信心智慧深利令我不欲爲其解釋誠弃捨之然是菩薩終無恐怖亦不休息惟求諮問我於今者應爲說此阿等法門譬喻解釋令漸學此三言教義因是字門以入宮殿亦此億數諸菩薩等思惟分別此法門故當自證知諸波羅蜜方便行處是波羅蜜所有義理從此方便言教門中當應自見彼諸菩薩如是問時思惟不亂心感分別不憚勤勞而得問辯即於尒時生大歡喜生歡喜已漸得入此三教藏門阿難放光如來正思惟時諸菩薩衆承佛力故知如來心

阿難尒時諸菩薩摩訶薩衆發如是心我等今者誠可思惟此三句義何者是此三教業藏所謂即此阿迦鄣等諸字門耳言阿字者云何寂初方便開導言迦字者云何中間我應入

知言郁字者云何復能寂後普證衆
於令者從何字門思惟分別憶念受
持更不諮問如來是義亦知如來方
便教示諸菩薩衆作是念已各於衆
中端然立住於一字門心惟觀察阿
字法門方便義處於其中間不念餘
事時諸菩薩如是思惟滿足七日即
得證知彼阿字門宮殿義處云何證
知言證知者如如來說猶如取板方
便執持不破不壞善加刮削平治令
淨量度長短然後色塗暴曬令乾乾
已揩摩摩已持筆書置板上方得成
字摩郁婆於意云何彼板如是善治
理訖當於尒時板中已有色相可見
名字可說耶諸菩薩言不也世尊佛
言如是如是摩郁婆是時无有色相
可取名字可說惟有言說如是我聞
我方便解說此譬喻門還如是持可
等修多羅文句次第摩[illegible][illegible]汝等聽
不正以治理彼板令無麤[illegible][illegible]以色
塗即於書時无復有物於文字句能
爲障㝵耶如是如是摩郁婆是[illegible]我
說四大身中得入宮殿猶如彼板摩

郁婆入宮殿者去何而入摩郁婆然此諸界有二種事方便教授故言宮殿何等名為二種事也摩郁婆猶如以板精好治理即是如所聞已分別思惟去是我身而得安住又如彼板善治理故不用多功而得書字彼人見已心生歡喜如是如是摩郁婆一心正念除諸煩惱思惟所聞普知所作正住清淨亦復如是摩郁婆又如彼板善治理已得好筆墨思惟方便點畫分明文字章句皆悉成滿摩郁婆若令彼板不善治理筆墨不精彼之所書文字章句不甚分明不可辯了如是如是摩郁婆若人心不清淨煩惱穢濁意業不善則於所說不能照明如板筆不精文字不顯摩郁婆汝等應當如是解說彼阿字門漸入宮殿如彼板喻應當善持若不解了即應更往諮問如來尒時諸菩薩言世尊以是因緣我等皆應更善思惟此方便門世尊我等但知思惟一邊不知一邊今當奉教更審精思若得知者便為大善如不知者還請世尊

尒時放光如来復告諸菩薩言摩那婆以是因縁我今於此須弥山頂不盡解釋如是義處須後還下至大地時然後可得盡說是義憐愍一切諸世間故諸菩薩言世尊假使如来住於億劫我終不捨是精進心要須諮問此三句義佛復告彼諸菩薩言摩那婆汝等莫捨大慈悲心亦勿生念今日如来遺弃我等何以故如来口言无有虛妄如来口業終不虛發所以者何諸佛世尊口業所出無不皆令一切安樂摩那婆諸佛如来具足慈悲但為憐愍諸衆生故凡有所作乃至一切舉動語言无不皆為一切衆生甘露良藥摩那婆如来世尊知時為說何以故摩那婆是諸凡夫於如来所無有定業假使後時得少微縁還起乱心是故汝等於是法中莫生疲懈

大法炬陁羅尼經卷第十六

己亥歳高麗國大藏都監奉
勑彫造

大法炬陀羅尼經卷第十七　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

說無住品第四十二

阿難時諸菩薩摩訶薩衆於放光如来前陳白已心所念六事向如来說尒時彼佛知諸菩薩心有所念即復告言摩那婆汝等意念所入境界寬大无量汝於是中莫生猒惓摩那婆如彼大地所依住者求其邊際終不可得諸菩薩言世尊如是等句說何義理而如来說所有依彼大地住者無有邊際世尊此說謂何等法住於大地又世尊先說一切諸法无有住處我於是中欲問如来此微密義如来今乃說彼諸法一切皆住或言無住是義云何

阿難時放光如来復告諸菩薩摩訶薩言摩那婆諸衆生等凡有如是八種住處一切衆生住此八處轉諸行輪

無有窮已何等為八一者斷常所謂著我不捨我等諸事業故摩耶婆是為第一世間衆生之所住處二者眷屬所謂父母兄弟姉妹妻妾男女如是乃至宗族親戚等摩耶婆是為第二世間衆生之所住處三者生處所謂三界五道所生之處直就人中自有三品上者王公尊貴中者豪族富勝下者貧窮下賤餘亦如是生家因緣具足我想故摩耶婆是為第三世間衆生之所住處四者資財所謂奴婢作使象馬駞騾牛羊豬狗倉庫穀米綾羅錦罽金銀琉璃摩尼真珠乃至世間種種衆寶如是一切貪愛保著故摩耶婆是為第四世間衆生之所住處五者容貌所謂身體端正色澤光花氣力雄猛威儀具足諸如是等為我財故摩耶婆是為第五世間衆生之所住處六者種類所謂四族即彼剎利婆羅門毗舍首陁等咸有種習氣類風俗各以為能我心成就故摩耶婆是為第六世間衆生之所住處七者作業所謂習礼修仁力農勤

國工巧衆技商賈徃來諸如是等世
間作業久習精便增長我慢故摩那
婆是為第七世間衆生之所住處八
者尊重所謂守護即是天龍夜叉阿
修羅乾闥婆迦樓羅緊那羅摩睺羅
伽羅刹毗舍闍鳩槃茶薜荔多山神
樹神地水火風乃至種種諸鬼神等
皆來承事礼拜防護此亦世間凡夫
事業摩那婆是為第八世間衆生之
所住處摩那婆當如是知此八種事一
切世間諸衆生等皆具足住摩那婆
何因緣故名為住處當知彼等皆依
無明我慢結使而生住著故言住也
復次摩那婆彼諸衆生長夜熏修增
長如是无明我慢諸結使故彼既熏
習增長是事已終不捨離顛倒妄心
以心倒故更於是中思惟分別作定
實想云何實想於受想時即生實想
然復於此四大之中著如實相而實
不知真實之處而復於中作大我想
作衆生想亦作常想生常想已即住
此想彼以癡故墮於無明極深闇處
而不自覺我等今日常没悪胎不能

自出摩郁婆若諸智人於生滅中無如是想何以故如是智人已滅我想故是故智者常應勤作如是思惟是中无有生滅及生滅者但是世間愚癡人等不捨如是顛倒事故縛著迷惑終不覺知一切諸法本性空寂凡夫於中妄生我想以我想故彼因具足初顛倒法而復於是受想聚中不正觀察不善思惟不知是身无常臭穢更於其中生清淨想以是因緣彼復具足第二顛倒以先成就常我想故即生淨想起淨想已復於苦中而生樂想以是因緣復當具足第三顛倒以於諸苦根本之中生樂想故何謂苦本云何生樂摩郁婆所謂名色初生是苦根本名色具故即為父母兄弟姉妹宗親眷屬之所圍繞復為妻妾男女恩愛之所纏著為朋友儕類諸知識等之所牽連復為良家大姓形容色貌等之所乱惑復為奴婢僕使供侍左右等之所煩擾復為象馬駝騾牛羊猪狗穀米倉庫之繫廚宰金銀摩尼種種財寶之所妨导

或復後時果報離散於如是等大苦聚中愛著我心而生樂想然彼終无暫時生念我今住是大險難中我常為彼生老病死之所摧辱我今被壞被破被滅而我現前所有衆具競来圍繞盡是我賊能劫害我彼諸癡人應作是念此所圍繞甚於虎豹豺狼野干鵂鶹鵄梟烏鵲異鳥及諸惡類為我眷屬我今住此大恐怖處常溺如是衆苦輪中以我愚癡反生樂想摩那婆辟如世間蜜塗利劒愚人貪味舌受其殃如是摩那婆凡夫亦尒以愚癡故於彼大苦無常法中獲得是身生常樂想是故住彼四顛倒中住顛倒已於不實中生於實想而不能知昔施因緣今日得報為衆苦本摩那婆此是衆生世間住處彼諸衆生皆悉住著此破壞中滅九種分摩那婆一切凡夫皆悉共有如是住處然此住處非真住處是諸凡夫但以不正思惟邪想相續顛倒住此非真住處摩那婆汝若復問不住法者云何解釋摩那婆不住法者即一切法

無住處故
復次摩那婆於意云何彼迦羅邏時
所有諸大有住處耶不也彼成就業
有住處耶不也彼名色時有住處耶
不也初入胎時有從來處耶不也彼
迦羅邏諸大所有支節名色如是一
切有從來處而受胎耶不也摩那婆
世間所有一切四大有住處耶不也
彼五受蔭成就諸根有住處耶不也
摩那婆如是乃至往昔所有一切布
施因彼受此和合業果皆有住耶不
也世尊佛言如是如是摩那婆彼一
切住即是非住但是思想移來次第
相續故有生耳若有人問當云何荅
此但名字成就集聚諸物不是造作
於彼無常破壞事中不能觀察正思
惟故何故不觀以依顛倒造諸業故
云何不得正思惟者不說諸有皆因
緣生不依住故若正思惟一切皆是
無住住也如是觀者名為正觀若能
如是順正見時於所生色身即自能
知來處去處於所住二著法中得解
脫時次第捨離而心不亂心不亂已

更復得具大歡喜心得喜心已如前次第分別文字得文字智名入阿字宮殿法門如是次第皆當覺知摩那婆彼於入時無有煩惱能成就者觀本不生然後得入是宮殿處摩那婆以能如是正思惟故入彼宮殿尒時方得明了證知其心本来迷沒之處既得證知心乱處故尒時便得真見純直既得純直見心量故即得光明得光明故於諸因緣无有住想無住想故即得諸法无住真處

大法炬陁羅尼經說聽功德品第四十三

復次摩那婆是諸法師不應住彼一切法也應作不住一切法想應如是入如是入已則當覺知無量名字所說諸法彼名字法應當自然而得增長如是法師住幾種法幾種名字當能觀察諸法次第乃至文句種種次第然彼法師還應如是護持是法念常現前住是法中不失不忘句義次第以不乱心住句義中雖住其中住無住處摩那婆辟如妙巧織師善用絲縷於織作時或失其縷是人但以善

巧方便次第尋求不用多功衆縷百頭一時俱得如是摩耶婆若諸法師當說法時或失法門章句次第法師尒時應當念是入宮殿門何以故摩耶婆若彼法師登即憶此宮殿法門所忘句義不明了者无有是處摩耶婆又如善磨清淨明鏡隨所現像若一若二若五若十乃至衆多皆悉明了摩耶婆此宮殿門亦復如是法門章句不可但以一相二相三五十相若百若千或復億數乃至無量諸相名字而可得也何以故是中所可宣說但為凡夫分別諸法斯皆安住如實相中欲令知此諸法生處滅處既得觀知生滅處已尒乃得知虛空少分終无有人能遍知空而諸凡夫以我想故於法師所及法門中生少分想然而此想不知是義何以故是阿字門宮殿處所能有如是無量光明照曜開顯方便宣說法師既得如是无量光明法門其所說法或經一劫或減一劫乃至盡其壽命如是成就具足說是法門終不能盡

復次摩耶婆是中五字義次第說應當受持若於如是方便言說得證知者彼三言教次第得說摩耶婆云何持此五字法門或說初一五字法門或時盡說阿難尒時彼諸菩薩復白放光如來應供正遍覺言世尊云何說一佛言摩耶婆所言一者即是先說初五字法能令一一文句相續其阿字者初不亂心相續次第和合羅字法門相會其迦字門行行別觀相續不斷遮字法門種種行中應知摩耶婆猶如四方各有一人是四種人欲觀須弥并觀四海及以四洲如是四洲繞須弥山自須弥外無第五洲應當知此邊際境界作如是想彼中多有衆生住處摩耶婆當知是說通數須弥以為五洲其間所有皆是大海應如是觀何以故若攝住處彼之五洲如是次第當知如是五字法門其事亦尒月於其閒增減往來當知此即五字門義其阿字者无所偏著猶如山王四面周帀有彼四洲四海圍繞其間所有日月光輪及諸星宿

等一切皆是無所依著運繞須弥為
衆生用以是因縁諸衆生等作如是
想此晝此夜此是晝夜摩耶婆今者
世間有如是法日月星宿繞須弥山
輪迴而行以日月故言是晝夜半月
一月半年一年以有如是次第故作
如是覺知覺已安置世間事相亦即
叅會諸佛語言法行不合若不能知
應請法師問其可不以不問故毀謗
正法无有信根以不信故諸佛世尊
徒出世耳摩耶婆自從昔来無量百
千諸衆生等在於衆中不能信受如
是經法於是法中乃至不能請問一
字一句一偈心不清淨惟有疑惑毀
謗法師及如是法以是因縁墮於惡
道我今為汝說彼癡人以毀謗故墮
於地獄畜生餓鬼俻受衆苦輪轉往
来無有邊際摩耶婆我今語汝此大
衆中若有如是不信心者速須放弃
不得停留何以故摩耶婆[illegible]佛法中
无如是事諸如来法無量寛大不可
思議摩耶婆若如来住世經无量劫
那由他劫者能為衆生說種種法義

何以故摩耶婆諸佛如来見有受持
是正法者必欲令其不顛倒故
復次摩耶婆我今略說一切菩薩摩
訶薩利益法者於此法中一切世間
無有諍事何以故摩耶婆諸衆生等
長夜憶念富伽羅想思惟分别漸當
寛大而作常想常着有想於三界中
心生顛倒住顛倒故不知觀此諸行
無常是中我心顛倒迷惑不能如實
觀於无常而作常想即成常見住是
見已熏修種種煩惱衆結增長嫉妬
嫉妬盛時即生斷見住著如是常斷
見故入諸見林熏習不已墜墮空曠
大黒闇中悪見成故即此生中於諸
如来應供正遍覺所無有信心何由
能有敬心聽法及知法師說法處所
乃至聞說起隨喜心摩耶婆汝應當
知是中平等无有二也若諸法師講
宣法時有人聽受如是法門彼說法
師及聞受者二人獲福等無差異但
當教彼如法住也摩耶婆如来說法
有无量種而愚癡人等不知思惟如
来所說法門句義隨諸衆生根宜而

說如是法義隨聞信受長獲大利摩那婆如來於法終無秘藏如衆生界无有藏處如來如是為諸衆生降注法雨無有斷絕摩那婆如來若知惟說一句衆生則解終不重說摩那婆如來既知是諸衆生心無藏處是故如來常注如是不藏法雨摩那婆如來若不為諸衆生常注法雨尒時世間應大憂怖何以故諸衆生等喪失法故摩那婆如來若知億百千數諸大衆中有一衆生於功德門一法句義少證知者如來為彼一衆生故住世宣說過恒沙刧何以故摩那婆能受如是法器衆生世間難值故摩那婆汝今不應起驚恠心若諸如來說一法句而衆生等不能解者假使聞說諸餘法門亦不能解何以故摩那婆以其久於煩惱生死流轉之中造作如是无量無邊諸不善行當知悉由放逸根故摩那婆汝於是中莫生變退若諸衆生聞說斯法能受行者當知是等久集信根及大智業力摩那婆是故汝今應當學彼過去丈夫

名曰善賢

復次摩那婆汝等應觀阿迦那等三字法門云何觀此三字門也何因緣故彼阿字門為十四句中間分齊摩那婆是三言教方便生處以阿字門方得入故何因緣故彼迦字門以一十一字為境而得說三言教故乃至彼那字門於七句中而為境界通達業藏盡攝取故摩那婆彼章所有四十二字義句門者此即名為世間心中出入息事是中丈夫四十二息從一一息依數取之智者應當分別解釋何故言阿云何名息摩那婆若諸衆生息往來時彼衆生等壽命得住往而不還是名息滅當知尒時則為命盡摩那婆彼既滅盡復何應觀以息滅故得知如是諸衆生命摩那婆息若滅時云何應觀息若存時復何應觀摩那婆汝等當觀彼阿字句心為根本無有文字初方便故應如是觀彼應知彼心業和合及與氣息出入往來始從阿字乃至叉字摩那婆云何叉字為盡句數此虛空數勝出

入息若有觀者當應善觀不得增減於中若能知义字相不斷不乱至於第十出入息中亦當不斷若如是數至第十息相續不斷次第不乱當知尒時則得住也既得住已即觀諸法生滅破壊尒時既滅出入息故即生安想得安想故復得無量身心歡喜既住歡喜復得樂想不離功能及以方便即得入彼阿字宮殿入宮殿已還得如是隨順之法任心所行摩那婆於是法中既無思想云何名識復於何時心住一處即於尒時思惟彼心非滅非非滅何以故摩那婆彼人尒時心想若滅誰復能入彼虛空者但彼心想既住一處所有法門自然現前一切文義無隱藏者意欲多說隨意則能摩那婆復於何時出入息住云何衆生作如是想此人存活此人退墮此人始生此人終死摩那婆出入息者即是風氣於何時中知彼風住復於何時知彼風滅摩那婆所言風者即是攝在出入息中此但是我方便言說云何名為方便說也辟

如一切出入息滅則名為死如是摩那婆說法息滅當知即是正法滅也法不轉故說言法滅衆生惟見與諸法滅滅言正法滅然是正法實无滅也摩那婆汝等不應憶想分別謂正法滅汝等於此正法之中莫生疑惑當如是知

復次摩那婆於意云何後身菩薩坐於道場將成阿耨多羅三藐三菩提時如是菩薩假師教不不也世尊菩薩尒時無有人教自然得成阿耨多羅三藐三菩提摩那婆應如是知菩薩尒時无有師教自然證知何以故尒時將為一切世間作自然師誰復當堪為彼師者是故汝等當如是知又復由證第三明已尒乃得名阿耨多羅三藐三佛陁於一切衆生大衆之中最勝最上於說法時若有沙門婆羅門若人若天若魔若梵一切来問是般若波羅蜜無能勝者於諸法門无有障㝵若說一句經恒沙劫終無窮盡以是義故稱言如来又復摩那婆无有等故名為如来一切世間

難可得知云何而言此是如來去如來者既不可以眼根知故云何可見摩耶婆當知此乃一切諸法虛空處也

大法炬陀羅尼經諸菩薩證相品第四十四

阿難尒時放光如來爲諸菩薩摩訶薩衆說是虛空宮殿門時有四那由他衆生於諸漏法中心得解脫時彼億數諸菩薩衆皆得入是大宮殿三昧阿難彼諸菩薩摩訶薩衆以皆入是三昧力故令彼佛土一切無有山陵堆阜石沙瓦礫荊棘惡草及諸坑穽地平如掌阿難尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝宜觀此億數菩薩摩訶薩衆皆得入是大宮殿三昧生歡喜心以是菩薩三昧力故令此佛刹一切成就猶如三十三天宮殿阿難彼放光佛住世久近及佛刹莊嚴亦復如是阿難尒時天帝釋白放光如來應供正遍覺言希有世尊爲獨由此諸菩薩摩訶薩等大精進力及其三昧威神力故令此佛土一切成就如是莊嚴爲復世尊道德威神加持力故致得如是阿

難尒時放光如来告天帝釋言憍尸迦汝意云何此三十三天及其眷屬微妙荘嚴各處己宮自在受樂此時為但天王威力能令若是為彼諸天往業因緣令受斯報阿難時天帝釋荅彼佛言世尊我已知也我已知也阿難尒時放光如来欲具宣此諸菩薩等往昔因緣故復告天帝釋言憍尸迦我憶過去無量世時有一大刧名善行路彼刧有佛号曰山上如来應供正遍覺出於世間其佛壽命於彼刧數四分之一過是已後入般涅槃佛滅度已有一菩薩出生其剎名曰明相成就諸根身漸長大閻山上如来入涅槃後於此三千大千世界一切住處皆悉興起舍利寶塔為是事故躬自遍行閻浮提中盡於海際從閻浮提次欲徃詣第二洲處多諸海難無由得過即復停住如是思惟我今發趣求大利益方將遍觀大千國土甫此洲閒少許留難尚不能度況餘天下无量洲渚及大鐵圍所有巨難云何可過且亦無有世間衆生

輕微身力率尒即能從此至彼亦无
有能從彼来者今日如是自餘洲渚
如来寶塔云何可得往彼供養復作
是念而我今者惟以神通移此洲中
懈情衆生安置餘洲觀諸寶塔隨有
何供所在遍奉無令有乏又此三千
大千世界所有如来舍利寶塔以我
三昧神通力故皆成琉璃衆寶莊嚴
令此世界皆悉平正无諸瓦石荊棘
毒刺乃至無有如芥子許沙礫瓦石
亦无毛髮溝坎堆壍若諸衆生居此
土者一切所有功德果報莊嚴樂事
皆悉如彼忉利天宮又復願令諸寶
塔中咸有五種天妙音聲娛樂供養
無有斷絶如是乃至三千大千世界
所有舍利寶塔彼諸供具亦令常有
五種音樂无斷絶時又願此世界遍
佛刹土衆寶所成亦常雨天曼陀羅
花憍尸迦時彼菩薩如是念已於彼
洲間即便入於火住三昧入三昧已
彼界所有悉如心願一切成就憍尸
迦彼佛刹中諸菩薩等咸覩如是不
可思議世間希有殊特之事彼佛刹

中乃至所有百億日月百億須弥山
百億四大海百億四大洲彼諸洲渚
晝夜常見佛剎土中是諸如来舍利
寶塔亦皆得見彼諸塔中所有舍利
殊妙莊嚴是諸衆生見此事已皆生
歡喜踊躍無量各作是念今此境界
誰所作也憍尸迦尒時閻浮提中有
一比丘是阿羅漢具六神通諸漏已
盡時諸衆生各作是念我等今應問
此比丘如是境界誰之所作憍尸迦
尒時閻浮提一切大衆皆共往詣彼
比丘所到已白言尊者大徳今何因
縁忽見如是未曾有瑞此閻浮提嚴
淨若是惟願爲我解釋斯事如此奇
妙誰之所爲憍尸迦時彼比丘告衆
人言諸人當知此閻浮提有一菩薩
名曰明相能發如是大精進力云何
當令一切衆生得受安樂如是念已
即於洲間入於三昧住大神通神通
因縁現如是事憍尸迦時諸衆生於
比丘處聞是言已皆即共詣彼菩薩
所到已恭敬礼菩薩足右繞七帀生
大尊重更復頂礼住菩薩前

復次憍尸迦時彼菩薩摩訶薩端身正念從三昧起告大衆言諸仁者汝今可来與我遊歷行此三千大千世界遍觀如来舍利寶塔憍尸迦時彼菩薩摩訶薩將諸大衆從洲至洲觀如来塔礼敬供養時彼諸洲所有衆生以尊重心隨從菩薩而彼菩薩所將大衆隨諸所須皆令充足終無闕少憍尸迦如汝於三十三天中隨諸天衆所須之具皆令充足亦復如是彼諸衆生當尒之時一切无有耕墾田疇商賈求利行諸惡事不淨活者彼時衆生因菩薩故具足皆受如意快樂憍尸迦尒時明相菩薩摩訶薩周行遍歷三千世界觀如来塔令諸衆生咸起殷重尊敬之心供養寶塔自亦興造種種供養因即教彼三千世界所有衆生皆悉趣求無上菩提乃至盡壽修菩薩行憍尸迦彼菩薩摩訶薩有如是等大願威力憍尸迦明相菩薩摩訶薩去此佛土過千億世界有佛世尊号娑羅王履衆說法如是菩薩今現在彼然是菩薩亦於

將来過四十阿僧祇劫得成正覺名无量壽如来應供正遍覺時彼菩薩得菩提已諸有衆生得聞名者皆悉隨意得般涅槃皆各於彼所住世界成就本願證阿耨多羅三藐三菩提憍尸迦以是因縁汝當知此諸菩薩等自有三昧力無畏等非如来與威神德力憍尸迦若有菩薩欲學諸佛行欲入佛境界或時值遇如来現前時彼菩薩即應諮問彼佛如来而彼如来為彼菩薩為將為導如法而說教令修行憍尸迦諸菩薩等更作何事而於諸佛如来法中不欲學行憍尸迦諸菩薩等必當勤學若欲求學心自在者不於一切諸佛法中學幻化相云何當得為於世間是故應當善自學已然後為人憍尸迦一切世間外道神仙彼等但以少持戒行清苦攝心尚具五通隨所應作如意得成何況菩薩多劫具行六波羅蜜滿四神足而更不能作如是等少分變化憍尸迦汝於是中何所驚怪且即斯事无有神通所以者何一切諸法

皆如幻化憍尸迦汝於是處勿復生疑何以故憍尸迦如来弟子見諸世間猶如幻化無有疑網所以者何彼信如来即自見法是故自信不惟信他何以故若世間人无自見已彼人終不更取他言憍尸迦如人裸露在道而行設有一人語衆人言此人希有錦衣覆身憍尸迦於意云何彼雖有言自餘衆人信此言不不也世尊何以故眼親見故佛言如是如是憍尸迦諸佛如来諸有弟子自見法故不取他言其義亦尒

大法炬陁羅尼經卷第十七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第十八　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

如化品第四十五

緣生法品第四十六

如化品第四十五

阿難尒時天帝釋復白放光如來言世尊我於是中都無疑惑世尊亦當先體我心然我今日冀得如來久住於此忉利天宮哀受我等輕微供養以是義故我問如來世尊今者將諸大衆不見遺弃臨顧我宮我心欣踊不自勝任何以故我從生來初未見聞諸阿修羅及諸天衆歡樂共住今蒙世尊加持威力令我諸天共阿修羅歡娛受樂

阿難尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝豈不知我今為此十四菩薩摩訶薩等滿宿願故增長善根故成其慈惠故我今要欲攝此菩薩教示之故又為此等得坐道場熏修因故阿難尒時十四菩薩隨從其父善辟阿修羅王在善法殿於

放光如来前整理衣服偏袒右髆右
膝著地合十指掌白言世尊我等自
從有所聞說盡力尋思未能開解但
於如来生敬重心故敢諮問如是義
處世尊已證三種言教方便藏我
等今日全未受持是故我今欲知此
義惟願演說三法藏門佛告諸菩薩
言善哉善哉摩那婆汝等欲聞如来
法藏耶諸菩薩言唯然世尊願樂欲聞
阿難尒時放光如来即自舒其金色
右手置於空中告諸菩薩摩訶薩言
摩那婆汝今當觀如来世尊手在何
處諸菩薩言世尊我等惟見如来世
尊手指虛空佛復告言摩那婆於意
云何此虛空者可得作耶不也世尊
可得見耶不也世尊可得聞耶不也
世尊佛言如是如是摩那婆若是虛
空可作可見可聞可觸者便可證知
如来藏義亦復如是汝應善知摩那
婆但是如来應供正遍覺證阿耨多
羅三藐三菩提已見諸世間猶如幻
化假說諸法方便示現引導衆生何
以故是中衆生有著法想是故如来

為其說法其實如来亦无所說摩鄃婆若必有此三教藏者彼不可動亦不可說說於無說不可成就摩鄃婆若是虛空有增減相无有是處惟彼如来有是境界所謂建立諸法是中如来見諸世間猶如幻化住大慈悲說如斯法令諸菩薩摩訶薩等得如斯法无有損減

復次摩鄃婆一切衆生有四十二出入息等為四十二出入息句令彼學知說字根本是中若有菩薩摩訶薩具得如是四如意足而彼菩薩亦不能為諸衆生等說如是處所謂初阿字門四十二句如是次第數至八分於八分中所有分段即是為諸衆生說八思惟處於世間中說此八法不令斷絶是為第二教藏法門汝應思惟修行此法摩鄃婆如阿字門不縛不解當知一切諸法所有語言可說可見彼等一切不縛不解去何名為不縛不解摩鄃婆不縛不解者謂一切法性本自空誰能於中為縛為解摩鄃婆如彼板上文字章句乃至言

說亦無住所著不方便有是言說无
一衆生知一句者摩那婆是為揔解
藏法門義時諸菩薩復白佛言云何
揔解佛言摩那婆汝應受持此入法
義汝於是中莫生疑惑此解說中無
有疑網云何无疑一切諸法皆如幻
化摩那婆世間所有諸語言法如來
世尊悉知悉見是中衆生有疑心者
如來所說如是等法能令彼等斷疑
惑心云何斷疑為作方便譬喻解釋
故如說於此中住是則還令住阿字
門得相生法摩那婆汝等惟應六日
正念成如來業當思惟時更莫他念
汝若思量法相義時但當如是正念
現前念如來故尒時若有所說若無
所說於是法中无有疑心因是六日
月中不思飲食以是念故於如來前
念如來已即能覺悟阿字法門於六
更得无量無邊辯才如是念已若得
迦字法門名者即亦能得成就思惟
此第九分於一心中云何得生惟有
如來住處故能知此亦即不離如是
說處一切諸法猶如幻化汝摩那婆

勿生二想亦莫致疑亦不須作宮殿想也但於六月念迦字門因此即復思念如來若能成就三昧定者假使如來不現在前亦即得見莫生疑惑如來未來爲汝等作究竟斷疑之語是故汝疑未能斷絕又復如來雖爲汝說終不得盡何以故摩那婆譬如有樹花時出花果時出果摩那婆於意云何彼樹若其花時未至求花得乎不也世尊果時未至求果得乎不也世尊佛言如是如是摩那婆如來亦尒說時未至故不說耳摩那婆於意云何又如彼樹可知來處乃至花果知來處乎不也世尊佛言如是如是一切所有能說所說俱無來處摩那婆或時有人發掘彼樹拔其根莖枝葉出已復以刀斧斫剉令碎乃至无有如棗栗許摩那婆於意云何彼樹如是被分散已求本花果有可得乎不也世尊何以故既破散已乃至無有樹相可見焉得花果佛言如是如是摩那婆一切諸法无有相故云何可說

復次摩鄔婆若諸法師昇法座已令時先當念阿字門亦念如來三言教藏不得放捨如是諸行於彼三門相續念處念已復念作是事時乃至不起諍論言說摩鄔婆若諸法師欲說法時應當念彼六日事業不得捨離亦無休息一切諸法可得證知摩鄔婆彼迦字門語言解說相續不斷當於彼中阿字為初與智相合二十一句方得具足摩鄔婆夫言教者即是其中二十一句次第不亂摩鄔婆以是事故諸佛世尊希出現耳何以故彼時无有如是法行雖有多人終亦無能如法行者是時亦有无量衆生初亦起心愛慕是法及其臨事多生驚恐終無所獲摩鄔婆若復有人作是思念我如是行即得成就諸佛法者彼為執著若此執著[illegible]法者何故往昔劫初時人於內外物无我我所不著諸法不假造作果報自然意須臾至其後漸漸起諍競心喪失自然衆味果報摩鄔婆以是因緣汝等當知諸佛世尊終不執著佛菩提也

汝於是中不應生著若執著者不得受樂何以故夫執著者衆苦根本摩訶婆汝等當觀欝單越人雖與三方同受人身果報最上彼於生中雖無施等然壽終後皆得上生欲界天宮摩訶婆汝應當知无為之事乃至能得多時受樂若彼有為著我我所是人無有一不善法而不受者摩訶婆不善法者所謂一切諸行生死是故如來常誡勿著有為諸法摩訶婆不作不著有為法者即是如來究竟宣說修行施等五波羅蜜是故於一切處說諸波羅蜜共相熏修云何熏修修行施已則能聽法至聽法所便能諮問於諮問時見有勝法即便求學彼等若知諸法无勝無我无執無生无出即於一切有為法中能如實知尒時則於諸如来所得真信根彼等復能發勤精進云何能起勤精進心以有如是大方便故則能速發阿耨多羅三藐三菩提心願令我等我此法中常得修行終自證知聞說如

是般若波羅蜜時不生驚怖摩訶婆

是中云何能無驚怖彼於一切皆有捨想云何捨想所謂於諸法中无有悕望亦無諍心何以故如幻化想故摩那婆是為顯示說義於如是等諸波羅蜜即解脫因如来說法因斷諍故不起諍覺故雖斷於生而不斷故

大法炬陁羅尼經緣生法品第四十六

尒時諸菩薩復白放光佛世尊云何名為令生不斷不全斷故佛言若如是者一切諸法如實說中無有疑處无疑處故如是證知當於尒時令生不斷亦非不斷持是法行得度彼岸我今如是說不斷時諸衆生等猶不能知何况能有受持法者摩那婆譬如大海常能容受一切大河及以衆流億百千數悉歸大海而彼大海无滿足時如是一切諸衆生等具足三種貪諂衆惡諸佛世尊恒為宣說佛菩提等一切法門初無斷絶尚不能受何况有時斷而不說摩那婆以是因緣諸佛世尊降大法雨未曾斷絶何以故不欲令彼當来愚惑盲冥无目諸衆生等墮墜非道摩那婆譬

如因於日月光輪一切世間知有晝夜一切法輪亦復如是若諸法師為他說法是人求法讀誦通利復能適說作世燈明為彼昏瞎盲冥衆生不能斷絕生死網輪說令斷絕又復為彼嫉妬不信常被三事覆纏羈繫墮於惡趣障㝵衆生然大法炬因是明故衆生見法若諸衆生墮在惡道即得速出既得捨離險惡道已彼各共求平坦正路摩耶婆平正路者若能遠離險惡道者即平正路摩耶婆汝等若於如是說中不信行者難得解脫能信行者是人當為一切世間開大利門彼得法已轉相教授衆生聞者盡作證明而諸衆生各相謂言如來為我說真實法復示我等不顛倒說摩耶婆汝應如是精勤不懈成就正業正業成故遠離塵垢無有染著无染著故得清淨見清淨故無復冷熱一切世間所有衆事皆得成就正善業故諸餘衆生更作異說種種邪法不善業行於彼人所當起捨心應自思惟修對治法若得修學如是

法巳即能於彼六十二種惡邪見中得實知見成就真法滅除一切如實障㝵

復次摩鄰婆若說法師常為如是億百千數信根眾生具說法要或復有人但為一二破戒邪見重惡眾生一彈指頃少時說法隨彼惡人受與不受其說法師所得功德勝前福聚无量無邊因此善根於當來世所生常得精勤勇猛供養諸佛彼時雖有多種眾生若人非人聞正法巳心生恐怖汝等但當為說正法摩鄰婆汝應觀察諸眾生等常有如是無量惡欲諂誑我慢无明黑闇覆蔽纏縛以纏覆故於是法中生大恐怖自恐怖故不能行法假有所說亦復不能令他受行或時自知煩惱障㝵更相謂言我等今有如是眾惡雖聞正法不斷諸見如是諸見我應除斷云何應斷我今自知須斷諸見若受眾見而不斷者即入黑闇邪見藂林以邪見故常為生死繫閉纏縛我若能斷根本眾見自然解脫生死繫縛摩鄰婆若

佛世尊為他說時若人聽受終不生怖何以故如來世尊以自無怖於諸佛法无有缺減為他說時令彼聞者增長善業故摩耶婆當聞法時汝等莫着於是法中但當一心勿生餘念如來應供正遍覺為斯事故出世間耳摩耶婆諸佛世尊惟有是事所謂為利一切世間淨世間眼斷除遮障諸非道故摩耶婆諸佛世尊但一音說令彼衆生隨類各解斯是如來神力加持故得尒耳如來一音演諸法義能以一義得無量智若以一智即能破除六十二種邪見根本令諸衆生悉皆遠離一切塵垢若有㝡惡極怖畏處衆生受身所作諸業如來於中說法教化拔濟衆生無有休息教誡衆生汝若不造如是惡業終不生此如來世尊更无餘致惟教示彼斷除行業陰入界等皆是諸行受生亦然一切世間所有諸行及以受身我皆教示不令行此為是衆事我常宣說无天無人乃至无有壽命資財世間事業一切皆無若有作者即有

受生去何作者所作諸行即是受生若受後生當知是中无有衆生不受生者汝等當知造諸行者即是受生復次摩那婆如大龍王普興大雲適覆一切降注大雨潤合大地咸令一切樹木藂林欝茂滋長百穀果實皆得成就是諸衆生資此活命乃至諸畜亦同增長摩那婆若諸牸牛食肥美草飲以清流常令豊飽然後得乳從乳出酪酪出生酥從生酥出熟酥從熟酥出醍醐如是摩那婆汝於一切緣生法中不應生怖亦不應言去何得說有諸衆生無諸衆生惟當善觀因緣諸行摩那婆如人睡時夢中所見或作不作彼皆寤時曾所經事又如種子无有定相論其形質不可說壞亦非不壞何以故若言定壞牙則不生若定不壞牙亦不生一切有為因緣生法亦復如是妄念思惟分別故生是中實無能成就者亦无見者如是摩那婆如來不說定有衆生亦復不說定無衆生如來惟說一切諸法從因緣生從因緣滅云何諸法

因緣生滅所謂因彼故有此彼生已此生彼無故此无彼滅已此滅若一切法從緣生者云何定說有富伽羅以是因緣如来不說定有衆生諸天及人自外諸趣亦不說滅惟說不能放捨執著顛倒分別謂有衆生則墮無明極深闇處惟令弃捨示以正路勿復愛樂是富伽羅摩那婆彼真實法不可破壞諸佛如来乃至小草當不欲壞况當令滅富伽羅也若滅壞者無有是處以是因緣諸佛世尊常如是說无有一法可成就者然復不無因緣生法而亦不无執著顛倒摩那婆無有一法離因緣者以有因緣是故說有富伽羅相及有事物顯示世間善法惡法勸令知也

復次摩那婆是中物想即是板想以板想故知諸物想何者是物何者是板所言物者以妄分別住物想中造作未来一切諸行摩那婆以何義故復名物也以如是想作多種事故名為物彼前後際不可知故猶如風輪若復有人乘風輪想彼等則為住板

想中應如是知摩耶婆如彼風輪乃
至無有一念時住諸衆生等乘彼業
風亦復如是彼諸衆生造業行已還
作諸行如是成就彼成就已未曾生
彼一念覺心我等昔來所作非善以
想分別空事輪迴流轉生死未暫
住而我不覺不見其邊不知闊狹不識
小大不見不覺常處如是業行風輪往
来旋轉莫能自出猶如生盲未曾見
色若他来問當去何巷又如愚導不
達前途設有人来問道相貌彼既不
知復去何巷假彼有言定无理趣摩
耶婆諸衆生等乘諸行輪旋轉不住
不覺不知亦復如是而彼衆生乘是
風輪来往之時乃至無有初中後際
不得其邊全不覺知不見不念
復次摩耶婆彼時盲人作如是念今
我宜在此風輪住我有思想此風輪
中可得停住如是念已從始至終念
念增長无有斷絶彼盲後時或得暫
住即欲從是風輪中下而復不下更
作是念我今若得見此道者便有下
處我即得住既得住已我應自得暫

時自止彼盲後時復作是念我於今日若見不見但少時住如是念巳便得暫住住巳思惟今我得住即生樂想勞獘亦除然猶不見下時道路去何從此風輪而下我若見者即知風輪往来之處摩鄯婆彼盲當作如是念時即於其所遇一良醫善能治目彼雖有遇而眼不見是時良醫愍彼盲人為治目故即往其所問盲者言汝目如是能見色不盲人荅言我眼若此云何見色我若見者便知正路良醫語言且開汝眼吾試觀之如可治者當為汝療盲人聞巳即大開眼示彼良醫尒時良醫具觀是人眼中病巳即知是疾根本所因應其所須為設治法或鉀或鍼或刮或藥作如是等療眼方巳告盲者言我今為汝說善方治除汝目病令觀衆色若得見者汝歡慶不時彼盲人白良醫言我此生盲恐非所救脫如醫教慶幸何言良醫復曰此事誠難我力能辯汝於我所但生信心是吾家業汝不須疑汝欲見驗當問衆人我治是患

功効云何盲者復言大師是中欲作何事醫告之言汝無多憂我於是中无過造作但假少時吾當合藥事須詳審不可怱遽若怱迫者事或難成時彼良醫如是教已即與是盲和合眼藥藥成就已置之眼中眼微清淨既清淨已遂從醫所速疾而還時彼盲人藥治未幾眼中胎膜皆悉消除胎膜除故眼即睛明頓覩生來所不見事亦見衆盲乘彼風輪往來流轉不能自止方嗟歎曰嗚呼哀哉此等衆盲亦久居是風輪之内循環往來未嘗停息初無有人為說斯事亦无有教療治盲者即作是念如此衆盲與我何異我既遭遇得大醫王除去生盲遂有今日我今云何獨受斯福我當從此還請醫王令是衆盲盡蒙救療彼人尒時復作是念令我但且先告衆盲說斯大事先令體解然後導引往求大醫如是念已即告彼盲汝等諸人宜少停住我令於汝欲有所宣時衆盲等荅彼人言我不得住彼人復問汝今所住為何處乎衆盲復

言而我今日不能得住汝今豈能獨
有住也彼人復謂衆盲人曰汝後見
時自然應知誰有住處誰無住所衆
盲復言汝今獨知豈能出我衆人意
計彼人復言我於往昔亦曾如汝以
无目故棄彼風輪往來流轉無有窮
極世間之人多以此患乘无住輪長
夜等苦而我幸會遭遇醫王大師哀
憐除我目疾以是因緣我如是見我
如是知我如是言汝等今日没此風
輪不見不知不覺不信汝等若有一
人共相領解乃至須臾暫時停住我
當為汝求彼醫王醫王降意汝自知
信奉行師言必蒙大利尒時諸盲衆
中有智人等聞是語已即作是念我
等今應受是人教少時停住亦何所
損若必如教吾慶特深假不如言我
亦無患且我暫住所得亦多既得交
遊善人又亦自除疑惑以是因緣今
我決住不復疑也時有智盲如是念
已即與衆盲共詳進止告彼衆言我
久勞弊忽辱善言自當暫停今不去
也如是言已遂便荅彼先盲智曰仁

若知時隨所應作為我等作時先智盲本雖生盲既蒙得眼已成光明隨意而往無復障㝵即作是念令已許彼无量盲衆出如是言我當為汝開眼光明令當先造大師足下厚謝先德因白是事先智始發彼大醫王已在前路智既遇見深生歡喜踊躍無量即作是念是大醫王先恵我眼導我光明除我患苦與我無量无邊使樂令我歡喜解我疲乏我今應當速至其所頂礼其足苦身供養步言稱美起希有心尊重恭敬隨諸所須皆應奉上如是念已即往其所如其先念荷德謝恩盡虔供養復欲為彼諸盲啓請更發希有清淨敬心復起慇懃憐愍深念白大醫王言我先蒙恩見恵明眼復令我得諸方便智令日乃有无量無數生盲衆生者不住輪受無窮苦惟願大醫為除生盲施其眼藥令彼歡喜與我无異大醫王愍諸盲故即與是人躬至其所到其所已即告之曰汝等衆盲生便[illegible]眼今者實願見物以不時衆盲人白醫

王言大師我等昔来未曾見物今日
思覩何足復論醫王復問汝從昔来
未見何事今欲見者復是何等彼復
白言大師我從昔来於所行處惟謂
是道然實不見此路短長及與近遠
乃至不見初中後相醫王復語彼衆
盲曰然此路也非是正路汝等昔来
所行非道衆盲復言然我於中已生
路想醫王復言汝等不應生是想也
即便指彼㝡智者曰汝知是人昔亦
同汝後乃知非久已捨弃復告衆盲
汝等今日若信此人昔似汝者我即
治汝我便次第造作治事於是衆盲
白醫王言唯然大師師自知時敢不
從命時彼醫王還合如是先治眼藥
療諸盲人咸皆同得如是淨眼彼眼
開故皆大唱言嗚呼我等今得大樂
而我昔来處大闇輪非路狂走摩耶
婆汝等當知是中治眼大醫王者即
是如来應供正遍覺也如彼初盲醫
先為治即蒙淨眼者是彼諸善男子
說法師也自餘衆盲得淨眼者即是
受持此經法門諸衆生等摩耶婆以

是因緣如来應供正遍覺普為汝等辯騐開示如是義處摩鄰婆汝於是中應學如来應供正遍覺若人欲學如来應供正遍覺者當如是學摩鄰婆以是因緣如来應供正遍覺具為汝等引斯辯騐解釋義耳摩鄰婆汝等若學如来世尊應當學是諸法相門復應先作如是思惟我今云何作諸方便為彼黒闇生盲衆生作大光明開其眼目摩鄰婆是為解釋第一大慈大悲行事汝若見彼幽盲衆生復應須作若斯治法如是治已彼自見法不從他行不行何處謂風輪也摩鄰婆是為凡夫諸衆生等未得正法無住處者

大法炬陀羅尼經卷第十八

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大法炬陀羅尼經卷第十九　　彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

信解品第四十七

介時彼諸菩薩白佛言世尊若諸菩薩摩訶薩將欲為他解說法時應先請佛若他來問無邊法門我當云何為衆生說又衆生等若問不問復云何說復當為他多少說也我今請問惟願如來為我解釋世尊若復有人昇師子座欲說法時是中應當以何方便決定得是如來業藏无量辯才既未曾入此三言教亦無有人為其解說亦不讀誦修習受持云何而得自然現前具足辯說

介時放光佛告諸菩薩言摩那婆世間无有如是方便惟還於此三教業藏陀羅尼門修多羅中讀誦受持乃可得耳或時有人為佛世尊加其威力乃法力得者摩那婆若有如是陀

羅尼法門者還由說此修多羅故而
得成就非遠離也若從他聞如聞達
解而不忘失所有語言及有餘所說
一經於耳乃至盡壽終不忘失若人
由來未曾聞者彼初聞說亦不能知
應為具釋摩那婆若人不持此三言
教如來藏如說受持而能具足一
切辯者無有是處摩那婆若諸眾生
具足受持是法門者自然當得无量
辯才汝今應當知是德藏摩那婆若
復有人親聞佛說若加持力若彼自
有信根慧力躬造法師求問法者摩
那婆當知此等皆是厚集三乘善根
若有隨趣一一乘者彼時法師應為
是等施設佛法何況於彼具三乘者
摩那婆或時復有百千万億異類眾
生一時雲集是法師所彼彼各問種
種法門種種義句種種文字法師尒
時於彼无量異眾生所無疑惑心亦
无怖畏以無畏辯隨問酬荅解釋法
門无有障㝵復次摩那婆譬如有人
從生作賊有大膽勇及賊智方便雖
復處在百千人中都無危懼何以故

以久成就賊智慧故摩耶婆彼說法師亦復如是當說法時雖復處於無量百千億那由他大衆之中解釋深義隨問能答無有滞㝵皆令歡喜乃至不起一念怖心何以故以先成就无㝵辯故復次摩耶婆譬如阿耶婆達多龍王能雨衆流滿四大海如是摩耶婆彼說法師成就三藏充足一切亦復如是摩耶婆又如阿耨達多龍王有大方便能出河水隨順一切衆生意願如是摩耶婆彼說法師以先成就三言教藏能為一切方便教示令諸衆生斷除疑心皆悉通達滿彼願海亦復如是

尒時諸菩薩復白佛言世尊此三言教方便葉藏為當惟此陁羅尼門修多羅中具足有耶為更於餘修多羅諸法門中亦得有乎我等今者諮請世尊為欲了知此决定義世尊我等咸共作是思惟如來世尊有大方便今日將无更說他義而令我等疑惑不解何以故如來大智境界深遠是故我等預生驚怖世尊譬如有人欲

以兩臂浮渡大海登於彼岸當知是
人必喪軀命何以故世无有人但以
手力能過大海故世尊我等亦尒如
彼愚人不能隨順仰信如來欲以自
心測量佛智

尒時放光如來告諸菩薩言如是如
是摩耶婆但能勤求豈有不獲汝向
所問誠合時宜汝於是中勿念疲怠
莫生恐怖當以無㝵智慧辯才分明
義理辯正文字善修二業出離世間
淨持禁戒一心思惟積集真智勇猛
精進不捨重擔莫退本心求一切智
於諸法門斷除疑網具足如是善巧
方便數詣如來亦自觀察當以四種
攝受正法於諸佛所聽受未聞若佛
滅後護持正法於末世中多惡衆生
誹謗毀辱是經典者汝等應當如法
苦治乃至命終常須求請不得放捨
懈怠嬾惰摩耶婆汝等於中學是大
事若如來所或弟子所常當詣請如
是正法既自學已復成就他因是展
轉教化無量无邊衆生入此法門

復次摩耶婆若諸菩薩摩訶薩於求

法時世間無有一衆生所而不至者何以故欲令法界一切衆生一切皆入究竟涅槃是故菩薩於求法時常作是願我從今日凡所生處但令我得聞所未聞乃至一偈一句一言我於是中不惜身命頭目支節一切身分皆用奉上何况身外所有財物輙欲寳愛而不捨者復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩為求法故但有法處即皆造求或時往詣旃陁羅家或時至彼羅刹住處乃至鳥獸所居之處聞已皆往請問求法或時彼等要菩薩言能住我家足滿千歳然後我當為汝說法菩薩聞已即住其所滿足千年隨彼所須供承給使要聞法已重報而還復次摩那婆若諸菩薩摩訶薩為求法故如是精進尚能奉給諸旃陁羅乃至羅刹惡鬼畜生滿足千歳而况不能於住正法善根衆生及以智慧大法師所聽聞正法斷惑决疑復次摩那婆如是菩薩摩訶薩既聞法已心大歡喜念欲往報說法者恩當知尒時非以貨財可用報荅說法

者恩何以故摩耶婆以恩重故設於
諸佛如来正遍覺所亦無方便能報
之者所以者何為其重故云何為重
所謂法施夫法施者於諸施中最為
第一最勝最妙最為无上為無上上
无數無量无有邊際不可以彼財施
為比何以故無取著故摩耶婆夫財
施者即是生死有漏有為執著取相
煩惱施也其法施施者一向出離無漏
无為無㝵无相智慧施也又法施者
無人能毀亦无能讃若有訶毀此法
施者當知是人即謗三寳摩耶婆汝
於是中應深思念慇懃諮請聞已修
學既自學已為人普說以具宣故法
得久住亦令世間善法增長
復次摩耶婆譬如商家以少貨財販
賣求利是人資産歳月漸增庫藏充
實拯濟多人若不商販財則不增後
值飢荒喪失家累摩耶婆彼說法師
亦復如是應常宣說不得休懈何以
故若常宣說法住增長利益人天成
熟善根滅除衆悪若不宣説法則衰
殄熾盛悪道損減人天故復次摩耶

婆譬如商導多將徒侶莊嚴器仗持諸貨財經涉險難適於中路更遇餘商時彼導師分明約束强弱相保首尾相衛部分如法於險難中雖逢寇賊不損貨財安隱得過摩耶婆彼說法師亦復如是雖處無量百千大衆具宣如是正法門時彼大衆中多有如來世尊弟子聰明利智善解其義讀誦受持誦持力故无有障㝵假設外道世智辯聰百千邪論種種呪術種種辯辯種種問難無所申展自然喪滅云何而能作諸妨㝵摩耶婆汝應當知彼百千數大衆之中雖有邪見世智辯人然彼一切諸比丘等勿受其言莫行其事不得供養不應親近何以故以彼无有增長成就利益諸事惟有損減破壞善故

大法炬陁羅尼經離惡友品第四十八

復次摩耶婆如有人家施設種種上妙美膳人間所無等輪王食如是妙食味中最上然雜微毒如芥子許摩耶婆於意云何有人飢虛思求麁食忽逢毒膳為取食不諸菩薩言不也

世尊佛言摩那婆如是如是如汝所說若人讚說世智辯聦所為事業乃至讀誦一偈一句斯人不可在僧衆中何以故以彼即非諸佛弟子故

復次摩那婆辟如有人得惡癩病是人不得入淨衆中謂剎利衆婆羅門衆長者居士一切衆中乃至不應暫時立住况聽久坐清淨衆處摩那婆世辯邪人亦復如是尚不應令清淨衆前須臾立住况得久坐同其事業

復次摩那婆辟如野干鄙戝腥臊身形疥瘦時食糞穢豈容得在師子衆中摩那婆世辯邪人亦復如是是人惡極無有善根終无得在諸佛剎中假令先有亦應駈擯何以故不令衆生學習惡見長夜增長無量惡業墮諸惡趣受大苦故

復次摩那婆寧與怨家旃陁羅等屠膾之人共為親友終不與是邪辯惡見暫時同住摩那婆寧以利刀劈破舌根不與惡見論說佛法摩那婆寧忍飢苦千歲不食莫因惡見受他信施摩那婆寧竪鐵鉾以為鋪搨卧經

千歲不與邪辯惡見謗毀之人暫同坐卧摩那婆寧以灰火覆地足蹈千年不與邪辯惡見之人受經行處何以故摩那婆千歲蹈火苦止少時若學惡見永墜惡道何以故摩那婆凡夫愚癡心力尠少親近邪黨積習其惡同惡相扶破毀佛法既自作已復令無量无邊衆生學習邪見

復次摩那婆於意云何若人毀佛及謗法僧彼人長夜得安樂不諸菩薩言不也世尊佛言摩那婆以是因緣如来應供正遍覺慇懃顯揚如是法義摩那婆如来世尊有大慈悲於一衆生未曾捨離永斷惡心无有嫉妬遠離妄語亦無錯言摩那婆如来應供正遍覺是真語者實語者凡是衆生欲受何法皆即為其方便演說令彼無量无邊衆生隨類得解得智解故速入涅槃摩那婆汝等若見邪辯宣說慎莫聽聞亦勿礼拜不須隨喜應如是知摩那婆汝等當知設對百千諸佛經典不讀不誦不受不持數百千歲默然而住不與邪辯共

住談論讀誦所作或暫聽聞摩那婆汝等從今於一切處慎莫與彼非法衆生共為朋友勿與同居亦莫親近何以故若有親近非法惡人從其事業是人長夜不得安隱所以者何是人知已還以惡法轉教他人去來現在常行邪法以行邪故輪迴衆苦摩那婆汝等當知未曾見聞行世間法能知出世勝上人法豈況行邪而得證者

復次摩那婆彼惡衆生無能為物作淨福田獲果報者如來世尊亦不聞許彼惡邪人受他供養復不聽彼諸餘衆生奉給惡人衣食衆具何以故以彼癡人不如法行終不住是如法中故不求解脫終不住是解脫中故彼等愚盲不行我法住邪法中應如是知摩那婆諸佛世尊常作是說若諸衆生未入正法亦未入於聲聞法中若供養者果報減少

大法炬陀羅尼經辯田讚施品第四十九

尒時彼佛告諸菩薩言摩那婆若人供養或須陀洹乃至養飼畜生餓狗

隨其品類悉有功德是故應當一切
處施隨施施主心得報差別摩那婆施
持戒人得果報異施破戒人得報亦
異施者受者其事皆異乃至餓狗得
報亦異摩那婆是故一切皆應勤求
住清淨戒忍辱精進禪定智慧乃至
所有力无畏等一切功德咸應求之
復次摩那婆以是因緣如來世尊為
諸菩薩摩訶薩等受衣食故開許四
事何等為四所謂若諸菩薩摩訶薩
不自為己受畜財物乃至飲食及諸
湯藥凡是所須如法乞索若得供養
如來聽受是為菩薩摩訶薩開許初
事若諸菩薩摩訶薩常行教化一切
衆生遠離惡法成熟善根若有所須
如法求乞得供養時如來聽受是為
菩薩摩訶薩開第二事若諸菩薩摩
訶薩於一切時常為供養諸佛如來
及如來塔若有所須如法求乞得供
養時如來聽受是為菩薩摩訶薩開
第三事若諸菩薩摩訶薩常樂讀誦
讀說經典開示衆生若有所須如法
求乞得他供養如來聽受是為菩薩

摩訶薩開第四事摩耶婆若有菩薩摩訶薩能住如是四種法中當知彼行長夜增長無有損減亦為无量無邊衆生說菩提法生長善根而彼菩薩如是行已堪受誰供所謂堪受長者居士若婆羅門若諸國王乃至轉輪聖王勝供養故受何等供所謂房舍臥具衣服飲食療病湯藥乃至種種財寶衆具充給所須如是菩薩住是威儀受供養時功德无減

復次摩耶婆若諸菩薩摩訶薩等隨順成就四種行已以此善根獲四果報何等為四一者若彼菩薩念欲居於轉輪王位行十善法教化衆生隨意即作轉輪聖王無量千世二者若彼菩薩意欲念作忉利天王說法教化三十三天隨意即得无量千世三者若彼菩薩意欲捨家出家修道證沙門果隨意即得沙門果證四者若彼菩薩欲得當證阿耨多羅三藐三菩提藉此善根斷除顛倒次第住於諸善根中必當得成阿耨多羅三藐三菩提摩耶婆此四種法為諸菩薩

摩訶薩寂上修行能住此法堪受供養及能施者是二皆名著大鎧甲應如是知何以故摩那婆是中不可以懈怠之人少精進者失正念者無威儀者樂睡眠者長夜不捨懈怠嬾惰遠離勇猛耻不問他者受此供養如是之人乃至不堪受他六年弃置糞中一腐木片何以故摩那婆若諸衆生不住正法於三界中不消一物以是因緣如來世尊不爲如是愚癡邪見諸衆生等不住威儀不依佛戒宣揚列說如是法事

復次摩那婆一切菩薩初求法行有四種事退欲法心何等爲四摩那婆若有菩薩爲衆經紀或時往詣聚落城邑若至王都入王宮殿爲物去來營理衆務然彼衆中无一比丘淨持禁戒亦無一人勇猛精勤多是愚癡不知經典時彼菩薩見諸徒衆多行非法便即退捨求法意行我今云何與是等人同止共居學習是法摩那婆汝等當觀惡世比丘假得僧名令他營護知事人等無有尊敬欽仰之

心以是因緣令彼菩薩見如是等无行衆生速捨善欲摩耶婆是為初行菩薩摩訶薩退求法心第一事也

復次摩耶婆若有菩薩欲學菩薩諸功德行故往他所聽受正法至他所已先即請問諸菩薩行精進勇猛依所聞行觀彼衆中無一比丘能說如是所諮問法而彼菩薩於法有疑无人能決即起誹謗退捨本心摩耶婆是為初行菩薩摩訶薩退求法心第二事也

復次摩耶婆若諸菩薩念捨世間有為之事所謂若衣若食乃至湯藥種種衆具欲學如是菩薩所行如是菩薩至僧衆中見諸比丘坐高大牀貪嗜飲食悉多受畜不淨財物常樂睡眠意論世事無猒離想不善思惟順生死流增長魔業時彼菩薩見是事已退捨本心摩耶婆是為初行菩薩摩訶薩退求法心第三事也

復次摩耶婆若諸菩薩欲行寂上樂欲阿蘭若法欲行空三昧行彼自未有如是解慧云何當行阿蘭若法復

云何念空三昧門而彼菩薩作是思
惟我於今日應遠往詣若出家人若
在家人所詣求請問如是行法或時
有人能解此事為我說者則得依行
如是思已即便往詣出家在家一切
人所諮問所疑無能決者更復思念
我於今者應當往詣比丘衆中請問
此義如是思已至大衆中見諸比丘
請問此義然彼大衆无有一人能教
示者亦無一人生隨喜者菩薩見已
壞其本心然彼无行諸比丘等方為
菩薩說如是事汝等從今常應受是
高好牀敷種種衣服種種美食言佛
不許者為待他請故摩那婆而彼諸
人雖教菩薩如是等事然復不知受
法云何受他衣食得不損已受此物
已得清淨不彼皆不知如斯之事摩
那婆彼諸癡人具足非法破沙門行
懈怠嬾惰不淨臭處沙門枯草遠離
戒肥常懷貪欲瞋恚愚癡穿知如是
空無相願既无慧解云何能行既無
解行云何能說假雖有說云何斷疑
時彼菩薩見是事已起毀謗心即便

退轉善欲法心摩那婆是為菩薩摩訶薩退求法心第四事也

復次摩那婆今此衆中得無如是諸惡人不諸菩薩言不也世尊佛告諸菩薩言摩那婆如是衆生計不合受七日臭穢投弃惡食何況更受淨妙食也是人本无出家受具比丘體相何緣得彼比丘僧名

復次摩那婆此天妙食本不為彼行非法人破淨戒人墮諸見人不如法等而施設也摩那婆汝當正念汝今住此須弥山頂食是忉利天王妙食此食最勝上妙第一假使人中轉輪聖王尚不應得況復如是假披袈裟臭穢不淨行非法者而堪受此天須陁食摩那婆以是因緣如來應供正遍覺先語汝等如是妙食食斯食已當令施主獲大果報摩那婆我已處處開顯宣說破戒之人尚不得受正信檀越如手許物況能消此天妙食也所以者何食此食者無有衆惡所謂无有大小便利宿食不消噦噎上氣乃至無有悶乱衆病摩那婆假令

受彼七日棄捨臭爛諸食猶須清淨
善行之人能令施主得大果報況受
如是天須陁食如此食者世間所無
是故不可以彼人中麁澁觸等相比
類也摩耶婆若彼破戒不正念人食
此食者斯人必獲大不善果
阿難時諸菩薩摩訶薩衆聞是事已
即白放光如來應供正遍覺言善哉
世尊今此衆中諸比丘僧无有塵垢
沙礫瓦石秕稗乾枯枝葉摧折乃至
缺減煩惱衆病不假諸藥此比丘衆
惟有牢固清淨持戒善入禪定離諸
怖畏世尊今此衆中有須陁洹有斯
陁含有阿那含有阿羅漢有辟支佛
有發摩訶衍心有諸菩薩摩訶薩亦
有人中師子具足神通得度彼岸此
處復有常行空三昧者無相三昧者
无願三昧者復有常行最勝上上檀
波羅蜜最勝尸波羅蜜最勝羼提波
羅蜜最勝毗梨耶波羅蜜最勝禪波
羅蜜最勝般若波羅蜜乃至常行力
無畏等世尊如是清淨諸比丘衆受
天帝釋如是妙食我知此衆於一切

處受諸供養无所不消何以故一切
世間若食異食即生病苦此等食之
尚能無病况是微妙清淨食中乃至
无有大小便利食此食者去何當有
更生病苦若生病者無有是處
阿難尒時放光如来應供正遍覺告
諸菩薩言善哉善哉摩那婆汝等今
日乃能令是帝釋天王心生歡喜摩
那婆今此衆中應有衆生生是疑心
以佛威力令此大衆外須弥頂以是
因縁今者如来應供正遍覺為此切
利諸天大衆决除疑網故作如是演
說正法以諸辟喻皆令覺知
阿難放光如来如是說時彼天帝釋
即白佛言世尊若人布施諸佛弟子
若復漏盡諸阿羅漢若諸辟支佛若
諸菩薩摩訶薩衆若諸佛如来應供
正遍覺如是布施能無差別耶世尊
今者說一法相顯示一切一解脫義
是中布施云何有異如是之義惟願
異解令此衆生得无疑念佛言憍尸
迦汝今於此諸佛世尊說法之處莫
生疑惑憍尸迦然我為汝種種辟喻

顯示此義令諸智人決定得解憍尸迦若人欲行布施之時應作是念令我修行如是施故當得無量功德智聚亦令受者當得无量功德智聚憍尸迦汝今當知如来曾說一布施已迴向無量如是願者乃至布施畜生餓狗尚皆獲得无量果報何況布施是須陁洹是斯陁含是阿那含是阿羅漢是辟支佛是諸菩薩摩訶薩等況復如如来應供正遍覺憍尸迦以是因緣莫生疑惑雖以少物布施如来獲無量福以迴向无量故如是布施諸佛弟子亦應還得無量福聚汝莫為疑憍尸迦諸佛世尊弟子衆等辟如大海難可測量汝等今者勿復如是問於如来諸布施者得无量報若諸聲聞若諸辟支佛若諸菩薩摩訶薩若諸佛世尊也憍尸迦我於是中令汝斷疑諦聽諦受善思念之吾為汝說時天帝釋即白佛言善哉世尊願為解釋時天帝釋一心聽受彼時所有忉利諸天在斯會者聞佛說已皆從座起合十指掌在彼佛前恭

敬而住
尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦汝今觀此三十三天往昔造業受報處所及彼所作善根因緣皆悉知不憍尸迦今此三十三天子亇頗有自知所作善不天帝釋白佛言世尊我今悉知此諸天等過去所造善業因緣諸天子不能自知往昔所作佛言憍尸迦汝今應觀此天衆中何者天子善根最少時天帝釋蒙佛教已一心觀察諸天衆中見一天子善根最少而彼天子過去之世生在人中時佛如来有一弟子是行須陁洹者次第乞食遂入其家適過彼人端坐而食彼人見已即從座起指座授與行須陁洹人洗手取食施以一揣時乞比丘即從彼人受食食已住經一日然是天子往昔惟有如是善根從坐恭起奉施一揣以此善根壽終之後生此天中受今果報尒時天帝釋見彼天子如是善根已即告彼天子言善男子汝今可来在世尊前自陳往昔所修善業時彼天子

聞帝釋命即從衆起便往帝釋天王足下阿難時天帝釋復告彼天子言善男子汝於今者在如來前自說往昔所作業緣令餘天子心生歡喜於如來所起尊重意生愛敬心阿難時彼天子承帝釋教即於佛前為諸天子自論往昔所造善根而諸天等聞彼天子自說往昔所作善根各各相語生大歡喜

阿難尒時放光如來應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦於意云何今此天子所有宮殿諸莊嚴具及以食飲諸餘衣服凡所受用於諸分中乃至取一華屣微末之物假設大集此閻浮提一切衆生共聚一處能得稱量寂下華屣價數多少知貴賤不不也世尊佛言憍尸迦且置閻浮提所有衆生假使復以四天下衆生皆有智慧具大巧便亦不能知寂下華屣價直多少何況能知自餘諸物何以故若使閻浮檀金如芥子許有價量者彼閻浮提一切人衆及諸財寶二足四足乃至多足所有價直不及少分我

且方便說斯價直實無價也憍尸迦汝今但觀一食布施如是衆生尚得如是无量果報況多施也憍尸迦汝當知彼如是布施還得如是無量果報帝釋復言我知世尊此諸天子所有一切果報莊嚴假使於此三千世界滿中諸人亦不能知況四天下

尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦於意云何如此三十三天所有衆具取夜摩天中最小天子所有一切果報衆具此彼昇降事復云何帝釋復言世尊若此三千大千世界一切人中身莊嚴具及四天王身諸莊嚴具乃至今此三十三天身莊嚴具悉聚如是身莊嚴具與須夜摩最下天子而彼天子於前衆具本無欲心豈云取受又復世尊辟如轉輪聖王周行四海忽然有人奉上麁飯王本不受何論噉食世尊彼須夜摩最下天子亦復如是望此忉利乃至人中一切果報諸莊嚴具本无欲心何況貪取而復受用何以故由彼自有勝妙五欲果報精微此非情願

故佛復告天帝釋言憍尸迦於意云何如兜率天所居宮殿莊嚴衆具以夜摩天三十三天四天王天自餘一切諸天及人所居宮殿受用衆具復得同彼兜率天不天帝釋言不也世尊佛言憍尸迦如是次第上上轉勝梵居諸天過六欲天乃至摩醯首羅勝餘衆天憍尸迦以是因緣布施果報差別無量我今爲汝略解說已

大法炬陁羅尼經卷第十九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大法炬陀羅尼經卷第二十 彼

隋天竺三藏闍那崛多譯

付菩薩品第五十
付天帝釋品第五十一
法師護品第五十二

付菩薩品第五十

阿難尒時放光如来復告天帝釋言憍尸迦其有異施得無量報如菩薩乘无量無邊此乃諸佛如来莊嚴之事所謂於如来前聽聞正法得如是等無量善根說此經時一切衆生所有疑心悉皆永斷憍尸迦以是因緣諸佛世尊出現於世斯諸菩薩摩訶薩等應當學習諸佛所行從佛聞已如說修行憍尸迦汝於如是可證知處勿復生疑當勤精進一心勇猛無有休懈憍尸迦汝等不可令一衆生於虛空中而生嫉妬汝等亦應自捨嫉妬此虛空者名為共法非一衆生及以一法而能獨有一切諸法猶如虛空衆物莊嚴應如是持有智慧人於是法中自當永斷一切疑惑憍尸

迦終无有人知虛空已復迷虛空憍
尸迦如是法門㝡為第一㝡上㝡勝
㝡妙㝡深若復有人於是法門能相
續緣乃至一念心生隨喜汝於是中
應深慶幸作如是念當知此是不退
菩薩已曾供養無量諸佛故能聞說
如是法門不驚不怖不退不沒法施
清淨猶如虛空入虛空數或說如是
虛空譬喻方便法門惣說別說聞已
不生恐怖疲倦作隨順行則見如如
復次憍尸迦如菩薩摩訶薩等一切
世間天人阿修羅乃至一切諸龍神
鬼皆應愛敬皆應尊重皆應供養皆
應守護何以故憍尸迦彼諸菩薩摩
訶薩等在生死中猶有无量餘殘惡
法然能具行如是深忍行是忍時假
使無量百千万億那由他數天魔大
衆以種種形以種種說或驚或怖或
誑或誘令是菩薩退沒本心然是菩
薩本心逾固身相坦然一毛不動憍
尸迦以是因緣吾為汝等譬喻方便
種種解說應當一心善思念之當如
是知即如是學汝當思惟令合正義

為滿一切諸佛法故憍尸迦如是菩
薩摩訶薩等行此法時假使其身自
須弥頂墜於大地還從大地投擲須
弥是菩薩心終無念著亦不懈怠復
无一念捨衆生心憍尸迦如是菩薩
心念法時假使上從梵天宮殿投擲
其身況於大海菩薩於中亦無暫時
起住著念生懈怠心何以故遠離我
想故憍尸迦菩薩如是心住法時假
使大梵天王若天帝釋欲驗其心各
執其手一時投擲大叫地獄然是菩
薩方問於彼苦衆生言汝等是中惟
有若斯惡果報耶如是問已端坐正
觀起大悲心願即住彼救苦衆生於
行者是誰能於中令生恐怖憍尸迦
於意云何若人於是甚深法中具能
成就如是忍者行聲聞人行辟支佛
人頗能發生如是忍不天帝釋言不
也世尊佛言憍尸迦以是因緣如來
應供正遍覺說諸菩薩摩訶薩等能
得具足如是忍門出過一切聲聞辟
支佛上乃至一切初發大乘菩薩摩
訶薩中此最為勝憍尸迦汝應當知

是為智業及心業也

復次憍尸迦如來後身菩薩摩訶薩菩提樹下坐道場時自然能辯如是方便解釋問難證菩提已普為世間住大慈心以佛眼觀見諸大惡邪毒衆生墮於黑闇大地獄中輪迴衆苦以慳嫉故遠離施心以恚害故破諸戒行以愚癡故深入闇冥被惡知識之所牽引為諸不善之所纏縛衆緣具故隨墮三塗憍尸迦於意云何彼菩薩摩訶薩在道場時猶於如是具足不善惡衆生中有怖畏不天帝釋言不也世尊後身菩薩昔在如是具足煩惱生死中時尚無恐怖何況今坐菩提樹下將成正覺而方恐怖憍尸迦菩薩介時為一切衆生勇猛精進如自己身為他衆生作救護已自然當得成就大樂

復次憍尸迦汝應觀此三十三天但為一人施少樂故令得如是勝莊嚴處汝當觀是一一果報應生歡喜適悅心身憍尸迦汝令見住如是莊嚴亦應思惟晉闇勝處所有又勝處菩薩

勝處如來勝處汝莫餘觀但如教住我今為此億數菩薩說是三種方便業藏汝等宜應善自思惟復應深念我今云何得巧便智斷衆生疑

復次憍尸迦令此億數諸菩薩衆所有信願我今當說憍尸迦汝今觀此諸大菩薩摩訶薩衆一心欲為一切衆生求斷疑處於意云何令此億數諸菩薩等終能弘護是所說不時天帝釋復白放光如來應供正遍覺言世尊如來自知此諸菩薩摩訶薩等勇猛精進威神德力我等於中無有智慧惟佛世尊自當知耳時放光佛告天帝釋言憍尸迦若如是者汝自問此億數菩薩如是等事志意堪不時天帝釋蒙聖教已即問諸菩薩言大士仁等應問如來教也諸菩薩衆荅天帝釋言憍尸迦汝今應知此為第七方便教說我等先已諮問如來如來于時亦為我說如是智處雖為我說尚未窮盡惟願如來垂慈惠及為我說此三教業藏利益安樂諸衆生故憍尸迦非我自為求如是法我

今乃為一切菩薩所任弘多何以故憍尸迦有諸菩薩摩訶薩等但為一人精進勇猛發大誓願常處生死要當救拔是一衆生先成大覺何況方為無量无邊諸衆生等經於無量阿僧祇劫煩惱所熏生死業報惡法住處句欲斷除憍尸迦彼未來世諸菩薩等成就忍者尚不可以少事少緣隨宜能成何況志求諸佛如來大智慧聚隨宜得也憍尸迦若諸衆生已於无量阿僧祇劫常為生死惡法所熏妄心攀緣邪念分別造作諸事可斷除者我要當破一切無知闇冥之處憍尸迦我等既得住一處已如是无知所生之處先未寛大未斷除者及未說處未思惟處次第難知我復別為諸衆生等若信不信皆悉須知何等衆生今信如來知彼信已不作損減而為說法攝受衆生自成佛法故

大法炬陀羅尼經付天帝釋品第五十一

阿難時天帝釋白放光如來應供正遍覺言世尊諸佛如來凡所教誨要觀其信耶佛告天帝釋言憍尸迦汝

謂是中何所教誨如来當復云何教
他憍尸迦汝於是處應當善知言教
誨者但有文字名為教誨無色可見
因板方便則能知彼人言教處憍尸
迦是迦字門為二十一文句之主又
迦字者為二十一句之初也汝等於
中應分別知此義及語當作是念此
二十一句云何當攝汝等於後為他
說時內自堪忍莫生乱心應常正持
憍尸迦我已為汝方便解釋彼迦字
門與天言教相應不斷汝當解說不
應默然云何迦字門云何天言教阿
難時天帝釋即白放光如來應供正
遍覺言世尊今此迦字法門與天言
教相應不斷當須解知此迦字門為
二十一句之主於二十一句和合相
應无有斷絶如那字門言教境界寂
在於後彼十四句一處相續世尊又
迦字者辟如四大天王所居宮殿忉
利天王所居宮殿夜摩諸天所居宮
殿彼所居中帝釋為主如是迦字門
為前二十一句後十四句前後衆合
三十四句之所圍繞世尊是為辟喻

方便解說知此境界如是方便解釋之已則得名入天言數中世尊我今自為諸餘衆生作是開示非如来也世尊是處皆是諸佛如来智慧境界如来自知世尊所有迦字文句宫殿住處我等當以觀板方便得知此事世尊辟如三十三天住於須弥山頂是中忉利天王以億百千數天女圍繞如是世尊其阿字門盡於迦字乃至盡於那字是中無量聲音語言皆可論說世尊於迦字門眷屬圍繞去何可說世尊辟如阿耨達池流出諸河水注不絕滿彼四海世尊如是池海有人常以百千億數毛頭取水而望乾竭大海及池是事可不何以故世尊假使更出无量大河而彼池海尚無損減況以毛渧能竭盡乎世尊不可過引一切辟喻諸喻雖多終无可比若可比者無有是處如是世尊我等諸天於世尊前雖復多作辟喻解說如毛取水當何所得世尊我今既蒙如来顧問不敢欺謟亦无懈惕我等但以愚心少智率介解釋世尊

如来問時諸餘世人或為欺詒及餘
衆生或起懈惕世尊我終不敢令者
惟以少智所知隨分說耳世尊如来
應供正遍覺諸有口業音聲語言宣
明辯釋諸法義理一切世間若梵若
魔若天若人若諸沙門若婆羅門無
能測量无能知者世尊如来所有善
巧方便辟喻解釋一切衆生不能得
知義趣少分世尊我未聞見世間有
人能於如来方便義門辟喻解釋得
解知者世尊我等今者於如来前親
聞此義受持憶念不敢忘失或有衆
生於如来所聞已能知佛菩提事世
尊已曾數說此義是中衆生或時聞
已不復憶念亦不解知徒聚一處欲
問世尊豈能得知此三教藏如来雖
為具足演說彼諸比丘不能依行有
優婆塞若諸天人在阿蘭若處為諸
衆生種種方便辟喻解說令知此義
世尊此大方便辟喻解釋所謂三教
方便業藏世尊於是藏中我等无有
一念脩行況復能知為他解釋惟願
世尊獨為如是渴仰衆生演說斯義

令斷疑心

大法炬陁羅尼經法師弘護品第五十二

阿難尒時放光如来應供正遍覺告天帝釋言憍尸迦我説如是方便辟喻汝能知耶憍尸迦是故應先知此語言為是十四菩薩摩訶薩何以故是等先生此諸天中以何義故發如是願顯示此等無懈怠故以是因縁捨身即生阿修羅宮為斯義故於少分中尚不能知况復於此三教葉藏邊大衆在是山頂忉利天宫汝為久能聽受也復次憍尸迦今此无量無居頗能得知住此衆生其數幾何復能得知住是衆生依人間數年歲幾何復知是天衣服飲食諸事幾何天帝釋言世尊我已盡知佛言憍尸迦若人来問今此大衆食調衆具須功幾何彼問如是汝云何荅天帝釋言世尊我无所報何以故世尊今我此處三十三天凡是所須衣食衆具隨念現前非造作故佛言憍尸迦一切諸法亦復如是皆住心中隨所念時即得成就憍尸迦猶如卵生諸衆生

等但以心念即便受生一切諸法亦
復如是皆由心念法即現前憍尸迦
又如一切濕生之類所謂魚鼈黿鼉虬
坻弥亘羅此等皆是卵生所攝此等
或惟行一由旬或二由旬或至三四
或復過七達彼地已安處已卵不令
疲乏故能成熟憍尸迦此三教藏亦
復如是隨憶念時彼業現前次第不
乱相續不斷與彼句義和合相應復
應當知我以何故為汝等說阿字門
者以板喻說故迦字門者以文字說
故那字門者以平等文字章句說故
如是說時應共持此更無有法而可
趺𢧐然須知此四十二句在於板上
如是知已彼諸法師處於大衆在法
座上將欲說時法師於此三法門中
初念阿字現前相續當應和合既和
合已即應宣說四十二句如是分別
得二百句還得十句如初五分眷屬
和合得出五音而彼法師以此五音
和合五句諸眷屬已足一百句音聲
圓滿即能分別如是知故所有文字
念欲現前即得現前相續持已如彼

即得具足音聲出生文句如是能說
是中更無異聲可作而彼法師依法
出生五音文句法師分別阿字文時
以大辯說空業成就為千數衆生斷
除疑惑若人問時亦无忿迫安詳来
問辟喻解釋而其先說大宮殿中百
數義門如是解釋令一切衆皆生歡
喜如佛世尊所集大衆彼亦復介令
得諸根具巧便智為諸衆生如是而說
復次憍尸迦汝當一心信受是法如
来應供正遍覺音聲言說方便辟喻
解釋之處云何當念應須六年作如
是念如所說法當入禪定思惟修行
既修行已不復放逸一心正念分別
思惟與此意合六年方得具足圓滿
如耶字門亦以六年修種種念真正
滿足如是念已即得證知一切言音
差別之事憍尸迦此三句門若善持
已無有人能知其邊際憍尸迦諸佛
如来所有言說方便辟喻解釋義門
若虛妄者无有是處憍尸迦辟如農
人善營田作先於異時聚集農衆而
告之曰汝等諸人應作是言我等從

今既下種已願莫生牙勿成子實時彼農衆咸相謂言嗚呼我今願汝種子莫生莫成亦無嬾惰憍尸迦於意云何彼諸種子善營事已得不生耶不也世尊得不成耶不也世尊憍尸迦是三法門亦復如是虛空所生無量義門諸法次第名字具足假使或於无量時節隱蔽不現遂滅沒者無有是處

復次憍尸迦一切衆生若於善男子所若如来所聞此修多羅法門或誦或說次第修行轉相教授者是諸衆生於此智門他問難時不可降伏亦不黙然何以故此諸智業无量無邊彼教授者能為无量無邊衆生未曾聞者咸令分別成就辯才亦自成就故若人来問是法義時我能於彼所問義處闡揚分別如是解說如是辯荅而彼復作如是思念若有人来問我是義我當相續為其解說若有依如来教而發問者我便於彼諸所疑處分別解釋亦為當来一切衆生得安樂故若有人能念此法門或時學

習或復修行當知彼人不久成就憍尸迦於是法中非但彼諸非器衆生於佛法中不生信心或有衆生雖亦信心而復不能依教行者憍尸迦非但世間無說法師法即消滅若无聽法請問之人當知是時法亦不久何以故世無問者以无習學無習學故則不能知既不能知去何奉行不能行故世皆盲冥无導知者如是無知誰當作法若无法則世間無有孝養父母敬大愛小長幼尊卑使命慰勞褒譽美言世事咸盡誰能作者憍尸迦若人不知世間之法云何當能分別論說世間事義既不言解亦不能行世善尚無去何能學諸佛智慧是故一切世間之事不可休息

復次憍尸迦若諸法師欲講說時當須四種莊嚴說處何等為四憍尸迦時說法師當先選擇如是方所其處寬博地形平正無有高下瓦石沙礫荊棘惡刺亦无穢草蚊蝱虵蝎諸惡毒蟲其地和美柔軟淨妙多有園池花果樹林其處清淨遠離諠雜夏无

感著冬不耶寒四衆雜居並皆安隱法師聽者咸受悅樂憍尸迦是為第一為彼法師莊嚴說處

復次憍尸迦若諸法師欲講說時其地方所有護法者若聽法人為重法故應為法師施設莊嚴高閣法座多取種種上妙蓐席柔軟敷具講時所須皆置座上衆人觀覩增重法心法師處之安隱說法憍尸迦是為第二為彼法師莊嚴說處

復次憍尸迦若諸法師將說法時彼護法人及聽法者為重法故應當至心精勤勇猛守護法師不得令彼諸惡衆生毀壞誹謗障㝵正法乃至勿令男子婦人童男童女往來諠雜妨乱法師憍尸迦是為第三為彼法師莊嚴說處

復次憍尸迦若諸法師正宣說時彼護法人及聽法衆為敬法故應選五人若十若多恭謹知法住法師後觀察大衆勿令妨乱一取法師意旨教令如法施行直正其衆或時有人語言乱衆即須問彼語言所因如法禁

止若人戲笑動止乖違即應窮詰訶責令斷恒令大衆寂靜諸根清禁身口如教而住然彼諸人觀察衆時擧措審詳不可急卒應行愛語勿出麁言凡所發言但令前人共相解領即須靜默不應大語高聲動衆使人覺知何以故不欲令人因緣他事與多衆生爲法障故憍尸迦是爲第四爲彼法師莊嚴說處若能以是四事莊嚴說法方所令彼法師所說經典無有衆難畢竟流行

復次憍尸迦若諸法師於欲說時先觀彼衆去何樂欲須何法義如彼衆欲隨時充滿令諸衆生成就善根亦令增長言辭才辯遍一切處無㝵清淨令諸智者易得解知可觀可證無有垢汙遠離蓋纒身口諸根恚皆安靜三昧思惟相續不絕若人於法師所聽知法已長夜熏修未曾捨離三教業藏文字言說無不通達

復次憍尸迦若諸法師於說法時應當誓願成是義門爲諸衆生而作依止法師既覺如是義已復應當作如

是思惟令我既覺如是法門云何令
我得好口業所出語言清辯无濁不
破壞聲无哀哭響常得微妙不斷辯
才但為開發顯示此經法門義故若
彼法師如是說時無不知者无不解者
復次憍尸迦若諸法師欲說法時衆
既集已法師先當以三種心觀彼大
衆無量諸相何等衆生聰明利智以
如是等三心觀故或以神通知彼衆
中具如是相而彼法師應當先為彼
諸大衆宣說布施功德等事如是說
時多有衆生讀誦受持歡喜奉行而
彼法師於此義門相續顯發空无相
願不得斷絶如諸如來應供正遍覺
說是法時能於無量百千門中顯示
如是清淨義相法師今時還說此義
終不得捨如來法藏憶念住持阿字
法門寂初言說相續不斷為他施設
迦字法門次相續說那字法門寂後
究竟如是念已如如來辯當自現前
於此言說應更善巧方便牢固既牢
固已自然成就如是智聚猶須弥山
不可破壞諸外道等不能動搖一切

論師莫能傾拔
復次憍尸迦若諸法師於說法時應當勇猛發大精進諸根明了眾亭具足然後為彼世間四輩弘宣如是諸薩等法善方便知彼彼相故既覺知已常念現前无量辯才分別解釋五薩等聚云何得知彼諸薩聚以何義故名為薩也復以何相善通薩聚巧說如是諸薩聚已即應次第宣說諸法无相義門入於真實憍尸迦我已曾說此四大相揔攝義處
復次憍尸迦彼時法師應如是說是中若有諸色聚者於彼復有何忍可住而言彼有如是忍住先時已有如是經典當令現前亦復有人恒常相續為他解說如是義門云何相續說如斯法如彼眾生心生歡喜愛樂欲聞如彼眾生一心在法無復亂想如彼眾生有受法器如彼眾生堪可成熟者如彼眾生得聞法已有慙愧處如彼眾生既能聽受如是經典如其次第如修多羅如其威力如想分別如是受持而彼眾中无有一人生退

轉心不聽法者憍尸迦彼諸法師當應如是成就法事諸佛如來咸如是說

復次憍尸迦彼諸法師於說法時當須顯發奇特之事假使有人從此聚落或復餘村或復城邑及他方至至已便問如是法義語法師言我今所問云何能解然彼法師於是義中先當思惟須令純熟隨問恚能方便解釋既無恐怖亦无留遲如彼所問皆令滿足如是法師說法之時莫為他說散乱之事以是因緣當得大利其有衆生於彼聽者皆生歡喜常來聽法憍尸迦以是因緣時彼法師當應普說成就大利

復次憍尸迦諸法師等有能通達如是法者於說法時雖不能說諸佛菩提但能令此法義分明巧知方便通達寬大亦時為他聽受者說如是法師善通達已若復有人非時來聽非言來問即應開示若比丘比丘尼優婆塞優婆夷四部衆等或餘衆生非時非言不即為說彼等於是更不来聽以不聽故不能為他聊宣法要聞

示衆生憍尸迦以是因緣令是法門不得具顯

復次憍尸迦若諸法師於此法中心不正住妄起思惟妄思惟故遂成邪見如是法師邪分別故不能會彼修多羅義即住無知无明聚中而彼法師住邪見故昔來所有諸天神等一時弃捨不復守護以諸天神不守護故無有威德勢力光明无威力故一切所行不依戒律諸餘善根悉皆減損如是法師先常為他解說法義修多羅等所有聽衆尚皆誹謗弃而不受況於戒律不復依行而能更來聽其說者憍尸迦若世間人無信行者其家所有妻子眷屬尚皆不順況彼大衆復來聽也

復次憍尸迦如是法師無有信分所謂如來常說不依戒律如教行者憍尸迦是諸法師無信分故彼非善根而可說者惟惡增長必受果報如是果報若諸如來如實說者彼人聞已便從口中多嘔熱血因此患故即當命終

復次憍尸迦如来應供正遍覺為欲
令彼一切世間諸衆生等覺了諸法
而彼癡人於是法中起嫉妬心然終
不能如是思念我若慳法秘而不說
以慳惜故法漸艱難或能隱没我若
不說聽法之人云何能得如說而聞
如聞而受既無聞受云何奉行若如
是者即便令他无量衆生不知是法
云何於法生希有心以是因緣我今
不應於是法中與諸衆生作慳悋事
憍尸迦如是之人於佛法中終必不
可立為證人憍尸迦汝應當觀如是
癡人欲於無價真法寶中自作價量
憍尸迦復應當知如是癡人欲於如
来三種業藏无相法中建立諸相憍
尸迦是亦法師無信分處如来如是
方便解釋
復次憍尸迦若有法師能於如是修
多羅中善巧取義住於正念以諸方
便開揚法門為諸世間興大利益汝
於彼時應善觀察當於何處有好園
林於彼林間多種樹木及諸花果相
縣名字皆應令彼諸衆生等修治莊

嚴乃至以彼一揣牛糞塗樹林地既莊嚴已然後應請法師演說而彼法師當說法時林間即有護林天神地神樹神及以上界所有諸天一切乾闥婆緊那羅迦樓羅摩睺羅伽諸龍夜叉如是衆類迭相告知歎喜嗟讚彼莊嚴人能以牛糞塗飾林下憶念守護未曾暫忘敬繞彼林如奉塔廟憍尸迦若彼法師普為世間不斷法故去離是處欲詣餘方尒時此地護林諸天及諸神等猶常供養如是地林復次憍尸迦若有法師如是行者斯人獲得無量福聚凡所言說人皆傳受何以故以彼法師奉行佛教隨順法門无有違異終不斷絕法義門故憍尸迦以是因緣為法師者於是法中當自精勤然後教人若不自勵人誰信者憍尸迦以是義故彼說法師應當善入如是法門深智方便開顯法藏故以不放逸能得大力故方便巧知定不受報故起慈悲攝成心業畢故為諸衆生知時節故當至巧智不動真實故時彼法師得如是已須

知衆生善根方便智行差別然後說
法法師若得住是方便說法藏時便
得無量无等大功德聚復得如是無
量无邊大智慧聚當住大施正智聚
中而彼法師得到無量精進彼岸為
一切衆生亦令住於慈悲普攝方便
智中尒時世尊說是經已時須波多
天及尊者阿難諸天世人阿脩羅等
一切大衆聞佛所說頂受奉行

大法炬陁羅尼經卷第二十

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大威德陀羅尼經卷第一　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在舍婆提大城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱復有無量天龍夜叉乾闥婆阿脩羅緊那羅摩睺羅伽人非人等四部大衆左右圍遶尒時世尊告長老阿難言阿難有陀羅尼法本過去諸佛已曾顯示略廣解釋為諸侍者及以衆生受安樂故憐愍世間諸天人等廣利益故我今亦欲說此陀羅尼亦令衆生受安樂故哀愍世間諸天人等廣利益故阿難汝既是我親承侍者我今為汝說此法本諦聽諦受善思念之當為汝說尒時阿難而白佛言唯然世尊願樂欲聞

佛告阿難一者神通二者根本又復一者是欲具足二者見具足不入涅槃所謂斷見及以常見復有二見不入涅槃謂於我見煩惱者見以一智者而言无智復次應知俗事及與執著世俗言詞應知事及與非事應知

有為事及無為事應知生應知滅則應知入處知非入處應知去處應知斷去處應知處所應知愛應知愛因緣應知境界道應知發去處應知入處應知至處去勝應知別離應知別離住處應知攝非事應知非義語應知聚集事應知緣緣應知緣住處應知緣和應知緣生處應知緣生應知緣所生法應知行應知勝行應知住國土處善根應知攝閉預成就應知得閉預分應知得佛出世善根應知作防護事應知信欲滅應知閑處應知一自在二分別生三種得因緣應知三學行二種淨戒三種聖教一愛著瞋恚一真實謂如來教一朋友不可破一伴可共入怖處一切衆生自在非善知識一切衆生具自在難不信發行一切衆生奪性破壞一切衆生共同一行一切衆生不得愛故與愛為奴一切衆生自過不見故不入涅槃一切衆生各相障㝵不得解脫一善根不能斷故入般涅槃與造諸業而不失壞入一欲故入惡處入二

三四五欲故入地獄中一種不欲一
種即二種觀察一種勇健一道七處
五破壞五力五語道處五世間法五
生趣五聚陰五病五無病五根五時
五三摩耶分五摩呼多五家後心生
處持来五不勝法五儜怯五優婆塞
五種多貪性五種宰官五无量五勝
作五戲論五恐怖五怨讎五不共心
分五不敬五尊重五重五擯五怖畏
五宰官和合五種滅依身五種滅依
口五種滅依意五種想因緣五受五
受斷五暗五暗盲五翳障眼五羅剎
五淵五迴轉五窟五窟斷五分第一
擯五種聲五種世法行五種共法舉罪
五教示五善知識教五種言說法音
生處五種論法五喜根五喜生處五
憂生法五怯弱怖畏應當解說五種
功能應當解說五種世間功德行五
種漏法和合五種勝世行五種觸生
五種惡道五種惡眼五種惡耳五種
惡鼻五種惡舌五種惡身五種惡意
五無功德法五種獨住持因緣五種
離教師隨緣流轉五種法應隨順衆

五受因緣五受不斷滅五法當作憂
五痛著不適知故受苦痛五種蓋不
可取五種障分別五一句行法不應
取五種事物應當離五相不斷滅五
乾燥无因起五作惡處滿五種煙五
姧猾欺誑言說五種賊長命難打五
作時行五種衆生塚間平等五種在
空處因緣五窟處不恐怖隨心所欲
五嚴熾不作惡五巧行境界處五無
中間五法不作別異五住處五惡住
處五種得錢物得宿命得念智現證
見巧因緣隨轉五無毒五濕波耶那
五善根大果報隨轉五功德捨法五
懶惰事五信滿五法具足當入正位
五根前受業報五種智聚欲滿隨轉
五時施善根成熟增長五施當減諸
有五種戒超越五道滿足五戒俱善
覆護滿足五種戒當轉法輪五戒俱
具足已得四十種歎欣法五種戒俱
受已羸劣戒不具足缺減破戒謂優
婆塞優婆夷五種剋患命終時得五
種行巧解脫當具足滿五中等邊五
種戒羸五戒句顛倒行无有別異五

戒羸當為說五戒偈當轉十二相法
輪五種時一法時五種言一法言五
種衆一衆會五種道一善妙五命久
一是斷五智者一家勝五境界我出
一五道無別異相云解脫一無有長
五實言一真實五種滅一真滅五積
惡無可淨五踊躍五自恣五治罰阿
蘭若宿處具五讚歎一坐頭多得五
讚歎常乞食行頭多五讚歎五種入
聚落當教示五縫衣功德五多聞者
功德樂欲法五功德五種惡魔波旬
作障导五種惡障法言法言斷具五
惡解脫事五障导得五破壞五世間
賊五攝受語言五妄語事五不共住
五稽智五破戒惡五破戒處五應知
分別破戒五事持毗鄰耶應知五分
別不持毗鄰耶應知五比丘不知正
威儀不持毗鄰耶言語　自說多
賢彼如是如是梵行者不問五法持
毗鄰耶健瞋當向惡趣五持律者有
煩惱而不慚耻得五種乾燥自行欲
不淨而自說淨欲行持律時得五種
罪五種非時語求報施法有五種過

惡五種諍論根本令比丘恐怖五臭
穢法非學者語五種論師逼切故毀
佛五種毀法五種毀僧法師有五種
不淨比丘應知各別不各別五種法
墮調戲不持戒處破戒在身成妄語
者復有妄語者戒如糞穢比丘五法
具足心慄如風比丘五法具足說外
道語比丘五法具足不巧知修多羅
比丘五法具足捨佛菩提比丘五法
具足能生瞋恚瞋恚生已捨佛語俗
人五法具足於出家法師如法和合
五下分結五上分結五損五惡五身
結五惱法五因五緣五頂墮五不自
在作法五三十三天於先墮相五四
天王天集會法五三十三天受取五
三十三天不受取五三十三天如業
果報勝酒五勝法天女捨已天子面
向他天五三十三天作業釋迦提婆
那民共一万二千天女出善法堂五三
十三天集會欲破阿修羅五三十三
天鬪諍相至園應知五三十三天發
鬪五三十三天具足法降阿修羅五
三十三天具足健法初生即有此念

得自業智五種欲行諸天大集會五種夜摩天內信巧方便生得見諸佛五種往昔善根夜摩諸天遊戲而不迷惑五種往昔善根夜摩諸天各無輕慢亦無嫉妬五種法具足夜摩諸天過有關預五法具足兜率陁諸天子當得九十九種歡喜法五種兜率陁諸天子往昔願法不失正念五種兜率陁諸天子往昔願法而不迷惑五種往昔勝願戒滿足故兜率陁諸天子神通成就願滿足故分別得成五種法具足兜率陁諸天子值佛出生不捨離已得信具足故捨家出家得近如來既出家已得解脫智五法具足兜率陁諸天子立於先死相法生而不恐怖死死已不假作念知所生處能生猒離而不放逸七十五種相具足兜率陁天子勝取欲行十五種相具足兜率陁諸天子值佛出生親近不離不生悔心若不值佛命終已後而生人間當得出家證緣覺道五眼根相兜率陁諸天命終已生人間智者應知五根相夜摩諸天命終

五根相三十三天命終五根相四天王天命終三根相地居諸天命終八種根相人間命終還生人間智者應知六種根相合會大地獄死還生人間智者應知應取是相九根相活大地獄中死七根相黑繩大地獄中死十三根相速轉速滅速生寒地獄中死還生人間四根相畜生中死四根相獼猴中死還生人間六根相野干中死還生人間十六根相真正師子中死還生人間四種彼日初分時根相四種日中時根相四種日後分時根相四種瞋根相阿難我且略說若欲廣明是義有十二俱致百千等數根之勝相彼佛如來知諸衆生各各根數阿難有人日初分時應漏盡不被教示以放捨故於日中時作无間業成就滿足以是因緣故背佛世尊墮大地獄阿難有衆生日初分時教授佛法以貪欲具故彼人是處坐已正念得如是心如謗諸佛及毀菩提墮落邪中阿難有衆生有欲取衣離欲著衣阿難有衆生有欲舉足離欲

下足阿難有衆生念欲睡眠既坐牀巳即得漏盡阿難有衆生貪欲就卧頭未到枕於其中閒即得離欲有衆生不出家時於佛教中應生天上既出家巳墮大地獄至不喜處有衆生不出家故應墮大地獄中到不喜處彼出家巳得勝漏盡智者應當知如是相阿難如珠帝迦長者若七日過巳不出家者應墮阿鼻大地獄中大不喜處阿難如来有如是等知諸根智各各不同是故如来能知衆生去處来處亦復巧知諸根別處阿難汝觀安人有歡欣法知染欲知不染欲以根增上觀面故知況復如来阿羅訶三藐三佛陁證阿耨多羅三藐三菩提而不能知衆生諸根如是勝相如来有如是大力有如是大智阿難有衆生如来於日初分入舍婆提大城乞食時即至第二四天下在彼閻浮日初分時以四十種相方便教化一衆生故猶在舍婆提大城次第乞食時舍婆大城乃有六十衆生諸根鈌壞作无閒業為欲煞母作非法事彼

等衆生若出家者即得阿羅漢果作是語已時長老阿難白佛言世尊何因縁故如来為一衆生於彼處中以四十種相方便教化猶能於彼舍婆提大城令諸衆生於聖法中作無障㝵耶佛告阿難彼一衆生在第二四天下大洲世界如来世尊以四十種方便教化者唯佛能度非聲聞耶如来於彼日初分時若不教化彼一衆生則能具造五無間業當墮阿鼻大地獄中墮地獄已九十九俱致百千年歲受大苦惱彼等衆生唯佛能化非餘二乘阿難彼一衆生冣後應度唯佛能化阿難如来為彼一衆生故住九十九俱致百千歲何以故阿難此是諸佛境界阿難如来所應作業要必當作而不廢捨阿難如来住壽若一刧若減一刧應以佛身度衆生故或復過彼阿難以此因縁故彼　衆生如来以四十種教化日初分時住聖法中得阿那含果又復阿難時彼衆生說此偈言

前際及後際　現在不知故　造作於悪業

亦不知諸法　前際及後際　現亦無所有
三世皆平等　於中無所得　分別故有得
若離則无得　諸法無所有　如是隨如見
所說離欲想　空想亦復然　想斷無分別
此說無所有　說身有所有　以取故示現
諸法不可得　於中無滅者　若取於涅槃
思念即顛倒　取故說有物　說想還顛倒
無想說有想　无想亦復然　一切想離故
比丘成無有　說欲有所有　瞋癡亦是有
此無有知已　是說法眼者　我已知彼欲
如是實无物　不生亦不滅　此是彼自想
大智者善說　諸法無有想　世俗故有言
於中不可得　虛空空說已　彼得則所有
不生名與色　本性是法空　功力於涅槃
復有衆生得　若有想涅槃　彼見則是惡
諸想皆滅已　法想亦復然　不取亦不捨
是上丈夫說

阿難此等六千衆生舍婆提住者皆於往昔迦葉佛所諸聲聞人供養佛已於後復作非法事業非阿羅漢數為利養因緣自稱自舉而不自知不得法味造惡業已諸根毀滅復次阿難有五種惡根不平等故非善友作

善友行阿難有衆生五種根相具足種種承事而不能修於已母邊亦行欺誑況餘衆生也五種根相具足一眼不得出家此法律中五種根相具足可畏眼不得出家此法律中五種根相具足赤眼不得出家此法律中五種根相具足大赤眼不得出家此法律中五種根相具足跛人不得出家此法律中五種根相具足脚脛曲不得出家此法律中五種法聾人不得出家此法律中五法曲脊不得出家此法律中五法瞇虛涉反眼不得出家此法律中五法九指及十一指不得出家此法律中五法節分斷不得出家此法律中五法割耳不得出家此法律中五法割鼻不得出家此法律中五法具足眼根闕不得出家此法律中五法具足睗式亦反眼不得出家此法律中五法具足眇眼不得出家此法律中五法具足不正見墜陷識不得出家此法律中五法具足瞎眼不得出家此法律中五法具足黃門人不得出家此法律中五法具足

二根不得出家此法律中五法具足
割根不得出家此法律中五法具足
共丈夫行欲不得出家此法律中五
法具足乱心人不得出家此法律中
五法具足太長太短過黒不得出家
此法律中五法具足太白不得出家
此法律中五法具足白癩不得出家
此法律中五法具足熟身不得出家
此法律中五法具足跡齒不得出家
此法律中五法具足竪鬉不得出家
此法律中五法具足赤頭不得出家此
法律中五法具足緑鬉頭不得出家此
法律中五法具足太黄不得出家此法
律中五法具足斫面不得出家此法律
中五法具足少鬉及無鬉不得出家
此法律中五根相具足山羊眼矘(上莽反)
眼小不瞬眼瞎(一玦反)眼極深眼睽眼
睞眼電眼睉(子戈目)眼(謂小目)長眼睛相逼
眼轉睛眼睍(下典反)睴(公田反)坏眼斑眼驢
眼雞眼尸利陁眼漚婆陁眼侄弥魚
眼婆迦利陁眼(已上無正名可譯)鷹眼鞞羅眼
(亦無正名)獮猴眼狗眼阿荼迦羅眼(亦无正名)薩
多涅去多眼尸陵伽羅眼(義角)(去)汗眼黄

睺删由迦多眼娑賀賀鄱眼鉄眼[illegible]
眼瞿利多眼（[illegible]）删提多眼（續）毗跋取
（乏娑反）多姤羅眼（轉患露白）婆稚多眼毗盧婆
眼阿舍羅摩鄱眼鄱涅奚多眼毗鉢
羅毗羅眼闍姤婆眼（一本云彈[illegible]婆義似妙）緊陁
羅眼毗囉伽眼遝鄱帝囉眼三鉢囉
朱帝囉眼憂婆陁囉眼婆荼婆馬眼
婆囉陁眼婆羅伽眼伍視眼猪眼網
眼毗察多眼（傷被）皺眼青黄眼不得出家
阿難復有九々九千彼彼衆生根如
来悉知如来悉見阿難如来應正遍
知有如是等无量無邊知見阿難復
有二十二根相詐善比丘貴重資財
諸佛如来皆如實知復有二十一根
相詐善比丘所有語言臭如死尸又
有十根相阿蘭若比丘所出語言邪
命詐善有五根相邪命比丘詐修善
故衆人識知五根相破戒比丘諸天
唱告有五聲言於持戒比丘告言尊
者某甲比丘戒聚墮戒聚遠離五種
受法語出若有比丘自戒聚墮彼時
諸天白善比丘持戒者邊名某比丘
令戒聚破五種讃歎歡喜法於比丘

邊所住諸天及三十三天知比丘勝已於四方讃歎五眼根相比丘外現善相内心邪命比丘五種見法各自有恚和合共住更互相信比丘五有迦婆具足少法諸比丘應當知捨仙聖幢相而轉墜下五法具足比丘不尊重戒亦不尊敬佛法僧寳五法具足比丘尼不敬重佛法僧寳五法具足比丘尼不敬重大比丘五法具足比丘尼速墮戒聚五法具足比丘尼受他教令依他功力破壞人胎五法具足比丘尼實不敬重和上阿闍梨詐為親相示現無怨貪著利養當墮惡處五法具足比丘尼應知辟如明闇五法具足比丘尼若有智者若在家若出家應當遠離如利角牛謂妬嫉瞋恚无恩惡口諂曲如是五法具足比丘尼應當遠離五法具足比丘尼還俗戒聚墮落更欲出家諸比丘不得聽何以故彼比丘尼不能住法汙染比丘彼墮地獄比丘五法具足於比丘尼邊作諸過失當墮地獄不値四佛五法具足諸有智者見比丘

尼生過患想五法具足度女人出家與已正法三分損減比丘五破壞法於比丘尼邊汙染者五法具足煞害衆生五法具足諸俗人等作不聞法業五法具足或有俗人心思出家而彼不得聽令出家五法具足俗人冨伽羅等以不正信而墮地獄五法具足能令婦人墮地獄中五法具足諸衆生等先已和合後還破壞五種言語法斷鬪諍根五大地獄根力故應當演說五因五緣妄言取生五散職法五怖流轉五朋友法而相損害五朋友如母五法捨五法取五法聖者訶五法冨伽羅應治罰五自知不由他五如金剛想五不定想五住想五同心冨伽羅五不同心冨伽羅五冨伽羅諂曲五冨伽羅无明五冨伽羅有疑意五冨伽羅度諸憂惱五冨伽羅如輪山五冨伽羅諸智所讚歎五法具足冨伽羅供養如来五法具足冨伽羅樂破僧五過去增上言五未来增上言五現在增上言五法合道五聖言之非聖言五身證者地五見

到地五證相聖地五取別相五富伽羅如杵五富伽羅如石五想具足富伽羅如杵至盡五想具足害母及父五想具足於佛所生惡心出血五想具足造五無間業於一劫住大地獄中五想具足從大地獄死生於人間當得斷見五想具足當得邪見五想具足當捨重擔五想具足墮不定聚及離重擔五想具足富伽羅如優鉢羅不假善友而善根增不損不減五常善讃法得親近住增長善法五法具足不親下人然其境界亦非聖境五種惡心者誑惑虛无五毒虵人空無物者五法具足不得上開預處五過患根五常不和合五無攀緣如来不迎況諸聲聞五梵行者法五癡法五欲事五非欲事五斷者五如坑法作所作巳令魔減損五渴愛无義語令生疑意五決了智能減渴愛五不消過患五富伽羅利智五富伽羅部分分別智五富伽羅決了智五法將墮餓鬼五法於他邊毀謗五法具足諸有得法者天等世難知唯我能知五

順轉五逆轉五想滿足虛空想五想
滿足世界中間住五想滿足斷見轉
五分別想五不分別想五種說想五
觀想五度觀想五攝取想五折伏想
五不可得想五瞋想五不瞋想有不
和合想有味想有愛想有憎想有想
當作想有想當不作想有非想非想
想有離想想者非想想者阿難於中
非想想者以五種方便當作離想於
中離想想者彼亦當作五種方便何
以故阿難毗婆舍那智有攝取想不
折伏有折伏想不攝取阿難於中有
攝取想不折伏者彼五種想當作戲
論阿難於中折伏想非攝取想者彼
七種想當作懈怠阿難此二想中非
攝受想當作受滅其受滅中真實想
不墮於非想乃至末增法想中斷盡
生已生死寂滅是則寂後離天流轉
五種善而有諍鬪五顛倒意疑不見
語者五根法入煩惱五業報故諸衆
生等得大名聞五速入作不善根然
比丘作想住已入於修多羅五惡攝
取法令衆生命終五種生處依自身

虫生令諸衆生當成就眼事及憂惱
事頭似白瘡有五法患頭命終當苦
惱死五法被刀患五法不可治即取
命終五寂滅不離住五法不善根具
足當成無子丈夫五種虫依身體在
髈下胞邊住得無子丈夫數既無有
子使脚繚戾語言麁澁彼人根中有
五種虫一名無子男二無子丈夫三無
子婦女彼有虫名波羅株慱迦住在
彼人大小便道中其形微細頭如針
孔彼等食已能令衆生一向絶欲於
愛欲中懶惰懈怠有五虫名瞿祇羅
依住於髈衆生死時虫飲血故得上
氣病於一刹那一念休多即便命終
有五虫名婆婁底野目佉依於人項
衆生臨欲命終喘息之時搦人咽喉
飲咽喉血有五虫名鴦耆羅尼伽羅
隋言吐舌住人咽喉人食若食彼虫即動
彼虫動已舌根即動其味處處令散
以業報故喉生息肉若熟即死若不
熟者於眼及喉即成患苦有五虫名
僧鳩吒迦住衆生脚掌食肉食血阿
離時彼僧鳩吒迦虫食足下肉血已

有筋名毗羅途羅是筋連續眼根彼筋為僧鴆吒迦王食已眼即上舉行時筋閑不轉即成瞎跛彼等衆生如来知無無利益無有善根彼生眼根生已還滅阿難一衆生有五千要節分如来悉知彼要節分中有芥子分觸者即盲或瞎或跛或聾或作傴脊或有節分如芥子物觸者觸已即便命終阿難此身如是受生如是羸劣無有勢力阿難五種想如来不説憐愍衆生故有五種他廣作憍諸衆生等所生憍處有五憍不滅有患有五種自身不觀者憍彼大憍故當作无間業憍事憍瞋事憍受憍種種稱量憍順流憍逆流憍詐善憍稱譽憍見慢力憍色憍語言憍辯才憍壊滅著慚親近等事有五種富伽羅如破星稱有五富伽羅如猫兒有五富伽羅如糞有五富伽羅如風有五富伽羅如火有五富伽羅大患比丘有五處具足當作舉罪羯磨五如法問當令舉比丘舉已當不合捨以五法當捨五法報寂堅若比丘衆和合被舉者至

他方入比丘衆五重法比比丘犯已當
得舉比丘共和合作法事若食若作
羯磨若語言若布薩若自恣或覆藏
五法具足比丘不令與他作舉羯磨
五種法舉者比丘自身作罪其作羯
磨事壞不成五法具足比丘為舉比
丘作佐助或作朋黨彼還如此作羯
磨五七住處令憶念有諸比丘被他
舉者若更來入彼若不入彼等皆合
舉五事持律者當應斷五事持律者
巧能斷言我是彼知不知者有忘失
無有疑荊處應問彼七聚分處應問
受具戒處應問四初學者四種恭敬
處應問四恭敬處所四關少攝門應
問四關攝所四依羯磨應問四依羯
磨等四丈夫丈夫障治罰語應問四種丈
夫障治罰者四無智作者如有事犯
罪及道所生處應問彼若問時為說
是如来印彼處依修多羅說力四五
二八四轉犯道應問彼若堪解依義
應示彼人得成真持律者无諂說法
者五種法壞本性不應作阿難此是
四攝持律者大勢力持律者若於是

中所學持律七戒聚墮二十千數善
能解釋知者讚歎隨順所見阿難說
此四攝而無多人許可所說何以故
魔當覆藏如是說故阿難優波離知
此四攝彼名宣勝持律行者阿難持
律者五法具足應施他法阿難持律
行者五勝具足當向勝處當得勝處
持律行者五法具足當墮地獄被他
欺賊迷本行業五種論師說迷惑言
四種論師作人言語一種論師不歎
言說若說一迷語彼二種見身辟如
百歲衆生仰面向上不見前後如是
如是有一論師不得滿足外道功德
亦不能滿沙門功德阿難辟如有一
盲人又復一人得天眼者如是二人
未失人名並是人也阿難如是如是
有一種論師不捨論師名共沙門行
婆羅門行然彼等人乃至不及似獼
猴戒阿難有現獼猴句教示彼等彼
等學已得辟支佛道五種憂事五種
憂具五種折伏憂五種得禪道五種
生明五滅明五出明五行虛空五同
行事五觀察五說勝法令歡喜五忍

五降伏五背面五愚癡五處所衆生各各破壞衆生死時有五種心生有一取後心受生處五生處有二樂五生處一切無樂五種戒五忍五調伏欲五頭痛五眼痛五鼻痛五面痛五面門痛五食道五耳疑五眼根疑面門得欲歡喜已速得瞋恚十種惡耳忘失音聲五法具足舌根薄五種善根口業清淨他信受語五臣依頭名優羅簫亦名鉾盧亦名鄣羅瞿亦名波羅瞿亦名婆帝虱都彼五法令眼筋羸弱復有五臣瞰食頭腦名三暮瞿亦名摩瞿踰亦名尼帝踰逐都亦名婆陁藍簫亦名婆達䭾奴若數發已食項筋斷令諸衆生所有言音衆生不受五種名字説法能令衆生言語不滿五離惡平等知故轉五根本一切衆生各各鬪競五得伏藏賊不能奪五寄付而不欺誑五爭竟本二十二種相眼當減此身中十二万二千筋有一筋攝更別有十筋入項中五筋入懸臃五筋入肩膊五筋入胸喉此身有五十七百千數筋纏縛此

身一如彼筋數頭髮還有如許一一頭髮復有五百五百名字阿難彼諸如來於一名中安置建立五速根二攝根二略二共根二無根彼五處應分別天道人道地獄道畜生道閻羅王道五種根相寂後出入息衆生應知此處捨已當墮阿鼻大地獄中有四種根相縛清淨不動不濁若於寂後出入息時不墮惡道智者應知是人此處捨身命已生三十三天三種根相應墮畜生二種根相當墮閻魔羅世七種根相彼寂在後出入息時如是根相智者當知如此衆生捨是身已得生人間

大威德陀羅尼經卷第一

丁亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大威德陀羅尼經卷第二　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難有根名為勝復有根名為堅勝
宮根生已當發十心所謂一離慢心
二生愛念心三生歡喜心四生作業
心五生踊躍心六彼現前念心七彼
惡色不入鼻不唱曲八臨命終時心
不懷惡九於愛物中不生慳悋十彼
眼目狀如辯金根色歡喜微笑其面
向上觀自宮殿若有衆生具足如是
諸根狀貌智者當知是人即生三十
三天宮殿之中又有十根及十種身
所作相智者應知此等衆生捨此
身已當墮阿鼻大地獄中何等為十
所謂惡心觀已妻子手捫虛空不受
善教流淚墮落屎尿汙穢閉目不視
以衣覆頭無食空飡身體麤臭命欲
終時其足破裂鼻根傾倒左右縮申
而取命終伏面思惟而動左眼眼色
焰赤有如是種如是狀貌如是處所
智者應知此等衆生從此捨身當墮
阿鼻大地獄中又有衆生五相具足

智者當知從此捨身生畜生中何等
為五於妻子所愛心所牽手足指等
悉皆捲縮腹上汗出作白羊鳴口中
沫出如是五種如是相狀如是屬所
智者應知此等衆生從此捨身生畜
生中有八種相智者當知此等衆生
捨此身已生閻摩羅世何等為八轉
舌舐上及舐下脣身體惱熱求欲得
水論說飲食而但口張眼目青色如
孔雀項瞳人乾燥放糞無尿右腳先
冷而非左足口言燒我亦去炙我以
右手作捲何以故如是慳貪諸過患
故不捨施故而取命終有如是種如
是相狀衆生具足命終之時智者應
知當生閻摩羅世復有衆生十相具
足智者應知從此捨身當生人間何
等為十有一衆生最後三摩耶時有
如是心安住不動繫縛緣中端正可
意所欲可作無痛無憂彼臨命終於
最後息出入轉時求父母名求兄弟
名求姊妹名求朋友知識名其心不
亂其心不迷其心不諂其心惇直付
囑父母囑累朋友及與知識相意樂

者所發業事皆悉付囑所有藏伏藏
皆悉示人若世有佛信如來者彼稱
南無佛隨若非佛世當信外仙彼稱
其名作是希有乃至如是微妙園林
河池住處亦不張口仰卧端身不作
荒言不受苦惱不恐不驚身不破裂
亦無惡色身體柔軟轉縮任心有如
是等有如是種如是形相智者應知
此等衆生從此捨身當生人間往還
七返如地獄衆生從地獄還已還生
地獄彼轉業已地獄捨身當生畜生
彼轉身已從畜生捨身還生畜生中
彼轉業已從地獄畜生捨身已當生
閻摩羅世彼轉業已從閻摩羅世捨
身命已還生畜生及以地獄十四業
有三十種相衆生旋轉從地獄出生
畜生中從畜生出生閻羅世從閻羅
世還生畜生從畜生還生地獄二種
三十具足此六十勝業如來悉知彼
發業處亦知寂靜發業處各各有相
如來悉知業各別處如來悉知寂靜別
處如來悉知戒行別處如來悉知各
別師尊亦知非師如來已知一切衆

生諸名各别如来悉知如来名号十力名号佛随名号知自生智非師智名亦知帝釋所有名号亦知梵名亦知大自在名亦知不可稱名亦知善月名亦知普明名亦知導師佛名主将亦名勝導師亦名世親亦名不離福亦名勝障亦名勇健亦名善丈夫亦名寂丈夫亦名寂極丈夫亦名寂雄猛丈夫亦名商主亦名師子亦名須弥山亦名不動者亦名普眼亦名金剛亦名如金剛亦名善宿亦名宿王亦名月亦名日亦名離暗亦名闇浄金光亦云普光阿難此是諸佛名字猶如花鬘如来不可以百千那由他俱致劫而可宣説盡極其邊際復次阿難惟有如来於此修多羅法本中五百如来名号説已為日為月略説五百名号日亦五百月亦五百諸宿五百破壊五百諸見五百頭名五百眼名五百耳名五百鼻名五百舌名五百身名五百手足名亦復五百乃至略説有五百善根若有一善根純熟故滿足人相諸相無欵無减亦

不可降伏亦不可伏他不能勝不可得
邊當有無量當有无稱五十二百千
等最勝功德如來足下於脚指間有
一毛盡文（或言一毛孔）出生何故名毛盡文
更不於彼死身中住故言盡文復名
盡文入虛空相當說此業所有三千
大千世界名曰佛刹如來以彼畫文
住如來指下者欲舉須弥山王無量
無邊百千等數乃至梵天而彼如來
不盡示現一切無畏大神通力於彼
神通五處最勝出第一明中五不離
別五棄捨五行風輪四界於中所有
地界以四種相於色中說何等為四
麁大虛空深十方深虛空同色攝以
往業積集故五種水婆羅伽色水多
毗沙色水薄酪漿色水頗梨色水琉
璃色水是為五色水五忘失事五善
根增長五事句五邪行（三道）流轉生
死五無益語日月名有五（有）聖諦亦
有五百彼處語彼處所說五如法呵
責五百頭惡乃至有五百手脚惡五
百非善丈夫成就惡丈夫有五百勝
事婦人所無五分具足婦人不成丈

夫有疽虫室故婦人多欲婦人有五勝處而丈夫所無女人五法具足不自由衆生有五勝六意取法六作淨法六寂處丈夫具足六法轉男已得婦女身何等為六妬嫉故強婬他婦自法藏少非道分行意樂謗法是為六婦人有六種法具足轉婦女身得丈夫根何等為六歸依佛歸依法歸依僧護己夫主不妬嫉心發願為先有惡比丘六法具足當墮阿鼻大地獄後背七佛何等為六讀誦外道論持戒比丘尼令墮戒聚以非梵行法謗梵行比丘菩薩乘比丘令退菩提心自造佛言詞衆演說婬五戒優婆塞妻是名六法令墮阿鼻大地獄復背七佛比丘尼有六法具足當生驢身常負苦重食糞穢多有鬪諍不能生忍為鳥啄蹋為人所乘騎行繚戾多被杖捶何等為六有比丘尼墮人胎或令他受胎或汙他家令持戒比丘墮失戒聚誹謗持戒比丘尼共惡比丘多結朋友謗佛菩提此具六法比丘尼當墮驢中優婆塞有六法具

足不覺往昔住持當成惡優婆塞何等為六無忍與諸比丘少時愛敬以一惡事一切皆捨恒作俗事吉凶說佛為惡共惡比丘雜合同聚散三寶物此六法具足成惡優婆塞六法具足惡優婆夷當作二根事何等為六訖佛為惡令比丘墮戒聚說法為惡復作是言無有涅槃說僧為惡復作是言無有聖僧不信業果將持戒比丘諂於酒處如來塔中所施花鬘及香奪已自用此六法具足惡優婆夷能成二根六種所作無行應知六種作平等應知六緣應知六四雙應知六三應知二十百千拘致說聖諦應知種種言音如言苦聖諦四十一百千拘致聖諦依義演說六不迷六迷六言斷六止滅六心恐怖無歸依六戒果六聞果六施果六智果六攝爭覺六一切眾生懈怠事唯除如來六勝諸羅漢以是故言阿羅漢也婦人六種幻具足故言婦女也六作道法六作無親法六說論六斷論六常論六次第行六法具足諸眾生四大盛

終時命終六身痛六種法具足衆生
兩門臭六法具足他不受語六法當
麁屑六法當鞕謟曲六法當不慚羞
六法當傴六法當跛六法不知母六
法不知父汝母汝父如是不知朋友
六法當生旃陁羅家六法當賊猪六
法當生獼猴中六法當作婦女六法
婬欲不避尊卑六法當生王家六法
當得王六法當少分行六法戒至邊
當失六法當受畜生六法當得天堂
六法當得爲頭六法當得熟眼六法
當得白羊眼六法肚當有毛六法當
早老六法世間毀他六法屬他一切
法六法不著一切法六衆生直心六
稱量六作朋友法六不諍聖法七善
提分七根處七行七行勝七梵業七
脫業七天業七阿修羅業七未來七名
業七種意八分聖道八界業八語業
八諸衆生方便八種衆生友一切衆
生非衆生一切衆生化一切衆生無
有疑一切意無意一切聲作已無有
一切無實病一切病非語言道一切
語道苦一切苦無智一切無智盲一

切盲非眼若無眼於中無智若无者
彼是凡愚若凡愚者彼有恐怖以凡
夫故則有恐怖其智慧者則无恐怖
何以故名為智者以有無邊故言智
者言無邊者彼無所有若無所有彼
滅渴愛渴愛煩惱共丈夫合彼彼處
無是故言無言無者滅生何名有生
若彼處斷滅彼無有生若住彼滅復
名邊者所作皆離若於彼中作斷想
故彼名捨離何者捨離若於中无初
亦無有邊彼何處有中是故如来說
於中法彼中無處亦無住持亦無住
處無色無想彼法可捨何者可捨捨
貪欲捨瞋恚捨愚癡故言可捨何者
捨名若於是中無有鎧甲於鎧甲中
凡夫等輩於五欲功德中苦痛疲之
何者是五欲功德如来說五欲功德
已彼諸凡夫愚惑受用八迷惑行八
聖勝聖諦八受入道勝八行力勝八
種辯才閻浮提中八辯才發業八辯
才戒聚和合八和合法名字八名字
和合作業八種八相別名不能說一
切語言名八意事八無有發業於中

得慢老八非住處住已說法八真實
八別真實八虛妄事十一種有色住
八有色恐怖住處丈夫七舌根相當
得色八心痛不慎故發時不可知不
得現見八虛妄事八欺誑事八初後
乏少八衆生八法衆生具足妄語應
知彼多作業有欺誑者共會集聚好
數相看手拍手作如是言彼舍有物
應當施我復共相命詣檀越家更相
讚歎使知有德別離去時種種語論
求物方便又復遣使向彼求物去我
有所須復有八法作詐誑名如是諸
法當有分別當有分劑八衆首八朋
黨破壞八少福處八善根種善根熟
故得智具足此一勝根次第智慧八
發一切法無諂曲一發起合邊際門
二發起合忍至第三發起合結憂四
發起合根主第五發起合集六發起
合苦滅七發起合壞印八發起合降
伏八難調伏八易降伏八是想衆生
八作作八斷滅爭八守護伏藏八不
愛八癡網八法具足衆生墮邪見八
可捨想八作業墮八丈夫法具足苦

與捨身當向賢處八破智者應知八種諍競法智者應知阿難此等即句不錯句真實句不顛倒句業作入句聚集和合句勝句智句佛句現見句和合句最勝句若如此相諸句作義能解入者過去已入今現在入未來入者彼為一切衆生意所信樂能取勝智取最勝法當得成就最上勝智當轉法輪得勝支提當得八百千數諸佛法門當得入舌根謂如來舌根具足五十七百千功德如來以字說一切衆生各得歡欣若有一衆生於如是法如是清淨如是光明若受持讀誦修習於阿耨多羅三藐三菩提種諸善根如來說彼得阿耨多羅三藐三菩提不以為難何以故所有諸菩薩行諸菩薩心菩薩所作十二根本善根具足五千種辯才具足六十四俱致善根增長當淨佛眼東方南方西方北方無有障㝵如[illegible][illegible]俱致善根莊嚴如來住金色身彼如來身於一切三千大千世界中作大光明然彼光明石壁無㝵非山非燈非須

彌山樹林之所障导破一切闇已如
來光明寂為微妙若是相智當欲得
者佛知彼人於是法中當得勤求九
衆生居處九種過患九悔死九攝衆
生九法具足侵他婦已當受女身九
受供養恩九前後辯九有為印九可
信樂九朋友無信處九十九百千俱
致所有諸人文字淨九供養他法九
別異九法具足衆生於佛不淨信九
法具足衆生於佛法中不淨信九法
具足衆生於衆僧邊不淨信九法具
足衆生誹謗法九法具足衆生當有
二十一百千種病誹謗法者衆生當
得九作不和合如來分別業處九分
具足地分所有果樹不與果實九樹
相九地相九婦女相九丈夫相九時
相九淨相九道相九地獄相九畜生
相九閻羅王世相九地家九治九頭
脉九輕九外取九眼相九分工巧二
十二百千治身病九毒使者迦葉佛
於治病師中寂勝第一阿難此入
教中顯示耆婆醫王以此修多羅句
根本於一切法令作歡喜故一切諸法

攝取故如來十力如來十因十種如來所說十種如來生處十如來寂靜十如來三昧十眷屬印十作廣法十明力十根處住十共知名十見道十面門十觀比丘十法具足當勤受持比丘一切開滅比丘十法具足至阿蘭若比丘十法具足墮於四禪墮已當入阿鼻大地獄中比丘十法具足阿蘭若住處有事物分別非事物分別比丘十法具足速疾早下不復重迴十七種事誹謗佛十六相誹謗法三十一相誹謗僧六十九因緣比波婆瞿稚娑娑比位夜六十七相當不得衆阿難十詐善相十詐善衆具十詐善恩相十詐善行何等爲十詐善慚愧詐善難共事詐善難得意詐善善如驟爲相詐善住高原詐善家得多作聲詐善出家形色詐善力慢詐名稱詐善現病詐善此等十詐善邪行活命彼不見好狀如塚墓亦如野干如大毒虵破戒沙門猶鉤魚鉤如虵獮猴生盲之者滅佛菩提十相似說法師十持律相似十持修多羅相

似十住阿蘭若相似十知僧事相似
十優婆塞相似十優婆夷相似十住
房相似十施非大施十施是大施十
斷施十先施下十慳面相十與已面
相悔十告說面相十怖告諸尊長十
言下十於先告十告先相相續繫縛
事十事行怖望得菩提十信得菩提
十取已疑十勝事十功巧處十知事
十聰明法十諸健者行十捨亭十水
壞十作患法十滅過患十攝受十說
者十十者十業十世憘十癡法十時
十法具足當滿足黃門中十大過患
十住處十種墮十乱十捨法十衆生
欣十龍家婆闍度阿尼佉摩奴一阿
波余帝舍二羅漢諦婆三攝吉盧婆
四婆羅氈耶五蘇摹瞿阿陁陁達佉六
阿你拓七波施舍八迦車爲阿九
十發十惡道十婦女瓔珞一婦女瓔
珞十無節十小節十初後乏少十跋
行一婦女過失勝一切過失謂婦女
欲行不知猒足寧以蘇油滅大火聚
以獮猴作轉輪王寧以狗行於虛空
寧以諸阿脩羅至善法堂寧以糞穢

作栴檀香而彼女不可以百丈夫若千丈夫乃至俱致丈夫令其婦女欲情滿足佛說是語已阿難白佛言世尊我聞婦女如是惡事擾攪我心佛言阿難汝豈不於此處生希有耶阿難白佛言如是世尊於此處中可作希有佛言阿難於是處莫作如是希有事也於恒河中可作文字然彼婦女不可以欲令其猒足

復次阿難復有戲王名曰荼含迦微細於尸梨迦多可得虛空中示其足跡見其行步而彼婦女不可以欲令其滿足一幻二三四五阿難略說婦女有無幻法何故名為母村以人世間語言故名母村非如來耶謂大人者略說此語亦名母村如來知彼故亦言母村阿難丈夫有八万四千諸過患令丈夫隨順婦女有五十七種事具足婦女於丈夫邊作奴僕想丈夫有十幻過十失十觀入法十丈夫治罰丈夫有十法具足戀著婦女已作羊鳴十法具足丈夫耆聾穢應知十法具足丈夫彼高墮阿鼻大地獄十

法具足丈夫當發一心生得聖人諸家出家若有捨家出家者彼當得五十七丈夫法若有不捨家出家者彼當得六十九種百千惡法十住阿蘭若業十未来生道十嫉妬法十住阿蘭若功德一世間印十眷屬十因處十趣事十世間希有法十一切事十足乾子語十世智辯何等為十无諂平等世辯不觀世辯妄失世辯勝衆具世辯常怒幾世辯當勤求世辯勝成熟世辯抖擻事世辯斷語言世辯普衆具世辯衆生十法具足如實自身過患不知而得財利十分具足處應取於中如来為降伏世辯故建立五事何等為五謂聖諦事因緣中生巧方便事於思惟處憶念事一切法作成就事於智慧中勝印事十瞎患十過患十僂患十青眼患十等眼患十少指患十一指患十黄門患十津流患十城患十一王過患不畏佛者十病患十指過長患十流瞎患十八身癡患於外道言中一句安置於佛言中不迷佛語雜惡過患於佛言中更

無勝者佛語無上若於佛言中有如是念求過惡者彼等不得取如來為師何以故如來世尊無有上者如來世尊無有疑惑如來所作皆悉為善無不善故於佛語中无有鬪諍滅盡作業如是等處無少方便若有如是不動少者如是圓滿如是具足如來如是說一切作一切法和合於一切法平等修行一切法攝一切法印一切法母一切法選擇一切法集一切法相一切法淨一切法觀察若比丘若比丘尼若優婆塞優婆夷受持讀誦修習者彼等當得十種處何等為十當得勝智得念不忘當得勝慧得生好處遠離諸惡諸外論師來趣向者如法事中善能詞伏於一日中當能誦持得四千偈如心所念心所願處若聲聞乘中若辟支佛乘中若佛乘中彼處彼處得度彼岸於義中無所聞少聞他所說而不忘失於義辯中於法辯中於辭辯中於樂說辯中而作勝因當得好色形體端嚴他不能伏

大威德陀羅尼經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第二卷　第十八張　矩

大威德陀羅尼經卷第三　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

於中何者名為一其一者非二非三此是閻浮提人一作因緣又言一者無續此是欝單越人一作因緣又言一者非此作此是弗婆提人一作因緣又言一者二種作相此俱耶尼人一作因緣又言一者滅可愛此是沙門釋子一作因緣又言一者善生面此覆鉢足夜叉一作因緣又言一者彼歎此是常醉夜叉一作因緣又言一者阿鞞囉蒲此是持鬘夜叉一作因緣又言一者臟磨瞿此是四天王一作因緣又言一者不合此是三十三天一作因緣又言一者比栖郁榆（奪軍也）此是阿修羅一作因緣又言一者涅闍阿奴（捨也）此是夜摩天一作因緣又言一者比婁大奴（諍鬪也）此是兜率天一作因緣又言一者比比迦多（離也）此是化樂天一作因緣又言一者御闍流波象形色此是他化自在天一作因緣又言一者婆沙大郁悲陀（彼時我也）

此是魔身天一作因緣又言一者比
磨帝車(昌芳反)陁(斷割意也)此是梵天一作因
緣又言一者膩蘇奴此是梵身天一
作因緣又言一者阿耶奴聆悉帝(不順教也)
此是梵輔天一作因緣又言一者婆
陁㝹利都(常空也)此是梵衆天一作因
緣又言一者阿伽羅磨婆他奴此是
大梵天一作因緣又言一者娑婆浮
帝此是光天一作因緣又言一耆刪
帝隸此是少光天一作因緣又言一耆
蘇目羅此是無量光天一作因緣又
言一耆憂羅此是光音天一作因緣
又言一者波羅楡伽(方便也)此是淨天一
作因緣又言一者膩祇此是少淨天
一作因緣又言一者波流荼此是無
量淨天一作因緣又言一耆憂四陁
此是遍淨天一作因緣又言一者婆
弥帝此是麁大果天一作因緣又言
一者婆施此是無熱天一作因緣又
言一者盧吉迦(世也)此是善見天一作
因緣又言一者謨舍此是善現天一
作因緣又言一者婆婆此是阿迦膩
吒天一作因緣又言一者阿盧伽(無病也)

此是虛空想天一作因緣又言一者帝利此是識處天一作因緣又言一者阿伽羅前也此是無所有處天一作因緣又言一者蘇蒲此是非想非非想天一作因緣又言一作者名為不作故名為一此是諸天一無作相亦無有事若因此文句內心恐怖欲求解脫無有是處何以故如來但以言辭演說作字句說如來於此一事以是字句各各名字方便數演若一刧若過一刧不可窮盡諸佛世尊有如是等无邊辯才雖然阿難旦冥一作事如閻浮提人一作因緣如是名相一一名字能知百千俱致等數又言一者蘇流侄此是不信衆生善不作故言一作也如是如是比揄比揄阿何囉拔帝鞬作也有時丈夫或被人逼逐若復狗逐于時丈夫叫復重叫驚怖熱惱於彼時中何所歸趣无所控告但作是說惟唱来来是名人中所有苦惱如是寂苦如是極苦如是一作皆彼彼辯才彼彼名字具足知已

八種法則

蘇婆羅摯烏荼婆　闍荼婆　佉囉荼
三目陁羅　波憂羅娑徒舍　阿子郁
三迷郁憂婆離沙　優佉羅
如是如是以此法用語言字句知是
人相如是等語教令知覺當令正知
當令正覺云何如来為彼衆生施設
聖諦阿難如来為彼諸衆生等如是
如是演說聖諦如此處言
毒佉　毒佉三摩耶　毒佉足流陁
毒佉足流陁　伽弥你
如是聖諦而彼等言
阿叔隸三目隸　三遂舍　波囉婆
此等四聖諦我為彼衆生說聖諦時
五十七千衆生遠塵離垢於諸法中
得法眼生又言一狗驢韗囉離野千
作是聲音所謂狗聲驢聲韗囉離聲
野千聲此四衆生一種聲音如来悉
知如是阿難如来知彼衆生所有言
音辟如彼狗驢韗囉離野千一種言
音如来知彼為說聖諦如此言苦苦
集苦滅苦滅道為彼等說言
阿侯羅　阿舍　跋多羅　婆囉摩
此四聖諦如来世尊為彼衆生作

如是說阿難如來慈念此閻浮提界
北方有一城名曰婆婆伽提舍難可
降化邊地悉王於彼處中如來到已
說作聖諦如此言苦苦集苦滅苦滅
道而彼處言伊荼[illegible]荼伽盧耶婆陁
此等四種聖諦如來彼城爲是諸人
說此法時六十九千衆生遠塵離垢
於諸法中得法眼淨阿難有四聖諦
如來作前後說或有不作阿難言世
尊云何如來作前後說或復不作佛
言阿難如來世尊說四聖諦或爲衆
生先說苦道後說苦苦集苦滅或爲
衆生如來先說苦滅聖諦然後說苦
集後說苦滅道後說苦聖諦或爲衆
生如來於先說苦集聖諦然後說苦
然後說滅於後說苦滅道或爲衆生
如來先說苦聖諦後說苦集後說苦
滅後說苦滅道阿難說此二句爲彼
邊地衆生衆生荷負我三千大千世
界中所說聖諦彼等入此
阿摸馱奴　三摸馱奴　鼻地輸　鼻地
婆蒲　阿伽輸瞿　毗婆輸　伽婆羅　阿
婆伽多嘅　涅哰涅多皺多荼皺　阿

盧婆 遮盧婆 阿邏磨 多邏磨 阿
犁奢 奢犁奢 阿嘍舍利 摩嘍舍利
蜒邏婆 地伽邏 伽帝伽 扂侈馱 拔
陀邏 阿嗚啼 娑嗚邏 郍 多車地
摩 阿頭摩 阿奚如 三摩陀嘍迦邏
羰邏阿哆 阿馱舍首奚舍犁郍阿犁
郍 施犁蝨吒 扂施犁蝨吒阿舅舍 摩
舅舍 阿怒摩 娑郍摩 阿邏婆 扂
首伽 婆憂地哆 阿郍摩 優嘍娑 阿
舅摩 毗車陀 毗娑伽 阿嘍遮 扂嘍
遮 娑優陀 摩優陀
阿難復有北方有城名曰鎧甲其城
縱廣一由旬阿難彼鎧甲城有三十
俱致人住如來至彼說四聖諦如此
處說苦苦集苦滅苦滅道（然此四諦皆應存彼語音）
（但此迻易故稱隋語）而彼城言
阿荼婆 郍荼婆 娑扂舍 娑郍磨
此四聖諦如來為彼城眾生說此聖
諦時七十千眾生遠塵離垢得法眼淨
阿難復有北方邊地聚落有城名稱
耶伽溽姤阿難彼城長半由旬阿難
彼城有二十百千俱致人住如來至
彼處已說四聖諦如此處說苦苦集

苦滅苦滅道然彼城言
頗羅 毗梨伽 阿奴湯 毗浮伽
此四聖諦如来為彼城衆生説聖諦
時彼處三万衆生遠塵離垢得法眼淨
阿難北方復有城名支嵐阿難彼城
縱廣二十由旬如来至彼城説四聖
諦如此處説苦苦集苦滅苦滅道然
彼處説
毗浮多 阿鄯摩 多迦 多邏迦
於彼時二万衆生遠塵離垢得法眼淨
阿難未来世如来滅後此中國所説
四聖諦然彼處時當有如来聖諦名字
阿難東方有城名多主縱廣一由旬
彼城有十四俱致衆生住如来至彼
城為彼衆生説四聖諦如此處言苦
苦集苦滅苦滅道然彼處言
波稚目陁羅 毗摩帝車馱 沙旦伽
梨沙毗伽梨沙
彼時三万衆生遠塵離垢得法眼生
阿難有諸龍諸龍王等所謂阿耨達
多龍王如来至為彼龍王説四聖諦
如此處言苦苦集苦滅苦滅道即彼
處言

阿娑護　毗舍瞿盧　多㲉侈婆　娑
波羅賀奴
阿難為彼說法時彼龍王共六十八
千龍受持五戒還以此四聖諦如來
為端正龍王於彼處五千龍受持五
戒還以此四聖諦如來為調伏龍王
說即於彼處有十二五百千龍受持
五戒還以此四聖諦如來為刪達叉龍
王說彼處四十百千龍受持五戒還
以此四聖諦如來為當來龍王說於
彼處四十百千龍王受持五戒還以
四聖諦如來為常神通龍王說即於
彼處五十二百千龍王受持五戒還
以此四聖諦如來為普色龍王宣說
示現阿難其普色龍王端正可憙人
所憙見阿難彼普色龍王宮殿縱廣
七十二由旬微妙莊嚴人所憙見七
寶所成謂金銀乃至車𤦲第七略說
何故名普色龍王阿難彼普色龍王
宮殿處中有高臺縱廣四十由旬青
瑠璃所成端嚴顯曜威相成就阿難
彼高臺中有八千座七寶所成金線
為關清淨衣覆其座上褥廣半由旬

阿難時彼座上於一切處有諸龍女
坐端嚴可憙人意觀矚於彼臺中現
阿耨達多龍王阿耨達多龍王所受
果報於彼臺中皆悉顯現彼普色龍
王所受果報阿耨達多龍王皆悉了
知阿難彼二龍王各各相見各各遊
戲各各受報阿難彼普色龍王亦名
難降伏阿難彼龍王亦名阿耨達龍
王長子如來至彼還為說此四聖諦
彼處四十百千龍王受持五戒阿難
如來若彼龍王不降伏者人無飲食
施諸聲聞如來世尊為衆多人大利
益故為衆多人受安樂故調伏彼龍
王令受五戒阿難阿耨達多龍王有
十千諸子彼一切中有阿耨婆達多
龍王所處宮殿如來為彼皆令彼龍
受持五戒阿難有龍王名多羅殊如
來為彼還說此四聖諦於彼處六十
千龍王受持五戒阿難有龍王名毗
跋珠如來還為彼說此四聖諦於彼
處有六十四千龍為受五戒阿難有
龍王名多羅蒲如來為彼還說此四
聖諦於彼處三万龍還受五戒阿難

多囉蒲龍王有大宮殿縱廣二十四由旬二十四由旬水池盈滿好色端嚴人所憙見其池涼冷清淨不濁極為甜美阿難彼池四方有四臺起金銀瑠璃頗梨高七由旬彼在上懸成一臺住猶如重閣善化善住如来為彼亦說此四聖諦於彼處有九十百千龍王亦受五戒阿難有乾陁羅王界有龍王名伊羅鉢怛羅如来為彼還說此四聖諦於彼處有三十百千龍王受持五戒阿難如来為優波難陁說此四聖諦於彼處二十百千俱致龍王受持五戒阿難如来還以此四聖諦為婆伽羅龍王說彼處六十八俱致龍受持五戒於彼住處如来為滿足龍王百千俱致頭首居閻浮提者所有受戒如来還同說此聖諦法然如来知諸龍王等龍言龍辭龍說還同此辭說四聖諦阿難於中復鉢足夜叉等說四聖諦如此處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言

阿何薩致迦（隋言苦） 波何薩迦（隋言苦集）

阿鞞槃鞞（隋言苦滅） 婆陁槃鞞（隋言苦滅道）

為覆鉢足夜叉等說此四聖諦於彼
中為常醉夜叉等說四聖諦如此處
言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言
阿余伽 多流伽 毗醯鄰 波羅波捨
又為此長鬃夜叉等說此四聖諦阿
難於中為彼持鬘夜叉等說四聖諦
如天此處去苦苦集苦滅苦滅道即
於彼處言
賁鄰波裟 波裟呵 阿呵 阿庚唎
為持鬘夜叉等說是四聖諦阿難於
中為彼四大天王輩說四聖諦如此
處言苦苦集苦滅苦滅道即於彼處言
伊涅 迷涅 荅波 多翟波
為彼四天王等說此四聖諦阿難說
此聖諦時四大天王及七千諸天子
遠塵離垢得法眼淨阿難三十三天
說聖諦如此說言乃至苦滅道彼
處言
阿鄰婆奴 苦 婆陁婆奴 集 比求蝨吒
苦滅 鉢囉鼻栗諦卑馱 苦滅道
阿難如來說此聖諦時五十七千諸
天遠塵離垢於諸法中得法眼淨阿
難為彼兜率陁天說聖諦如此處言

乃至苦滅道聖諦即於彼處言
比磨婆　阿鞞鉗　哆哆囉婆　伱耄
波浮弥
阿難說此聖諦時兜率諸天六十七
百千諸天遠塵離垢法中法眼生阿
難諸如来以神通說法諸佛如来以
此法教為上諸天兜率諸天等說此
聖諦阿難諸天子及諸天王諸夜叉
及夜叉王等諸龍及諸龍王等如来
知彼等所有言辭所有口業彼等一
切如来善知阿難阿修羅所說聖諦
如来悉知如此處言苦乃至苦滅道
聖諦於彼處言
三無達奴　比籔囉　適瞿　阿薩盧
比尼跋逵
如是說聖諦　如来為阿修羅　說是聖
諦應當解知阿難時有一城名曰住
邊彼城中如来說四聖諦如此處言
乃至苦滅道聖諦彼處言
比磨陁悉他奴　阿鞞夜悉耻都　婆
囉初婆磨遮利
如是四聖諦如来為彼城中諸衆生
輩說此聖諦之時七千衆生遠塵離

垢諸法中得法眼淨阿難此閻浮提有五百洲潬眷屬圍繞各百由旬瞿耶尼亦有五百洲潬眷屬亦各百由旬東弗婆提五百洲潬眷屬各百由旬欝單越亦有五百洲潬眷屬各百由旬阿難此閻浮所有五百洲潬眷屬者彼非人住處多有諸龍諸夜叉諸餓鬼諸鳩槃茶諸鳥皆有眷屬圍繞常共闘諍而諸獸等手相遊戲彼等五類如來不為說聖諦何以故彼等衆生墮不聞處雖然彼輩所有語音氣息相喚如來悉知如此處言父母彼處言阿盧伽數利迦利沙如此處言食飲彼處言薩他鄰密都盧如此處言朝廷朋友彼處言密多羅吐犁夜如此處言數施彼處言鉢茶伽目訶鄰喃彼處无佛聲無法聲无僧聲何以故彼等到不聞處如是四洲眷屬如閻浮處應如是廣說乃至彼等不聞如是次第如來種種言辭為閻浮人輩如來悉知阿難此閻浮提北方蘇名油名蜜名鹽名沙糖名婦女名衣名國名處所名如是等如此

處言

薩比蘇彼北方如来知 波囉珊奴

阿訶利喻 薩奴帝剎拏 伽舍闍盧

伽耕阿偷 哆都比多提蝨吒 瞿盧

駈 你囉哆囉 比啼都伽遮藪囉

藪 帝嘻奴 闍荼盧 吠婆𨁝 藪羅

餘祇 吠嘻奴 哆多羅步路都

如来知如是等北方蘇名已知種種

名字彼等言辭知已復彼北方油名

孟羅褒 俱輸至烏 訶弥都盧 吠

濕婆都 吠陁婆都 地舍奴路馱諸

珊你舍奴 鷄舍剎 耕荼處烏比蘭盧

訶摩兎 薩陁奴瞿 比舍具盧 三摩

都羅

如是北方等油名如来悉知種種名

字種種言辭彼處蜜名

磨耄廻 磨杜 薩羅剎 地舍悉他阿

囉肅薩摩多 具羅 藪利多藪薩多

比訶婆致 都伽摩你 比摩致昆舍

奴馱伽羅破

如是北方等蜜名如来悉知彼處乳名

鼻薩多羅 昆舍耻 你盧是 帝都

他 必利迦 剎沙拏必利迦 啼曇伊

薩烏舍羅 阿比羅迦 栖奴婆呼耻
致訶那 羅門度阿 訴蜜多羅 阿舍
迦 比度㫒
阿難北方如是等乳名字如來悉知
阿難彼處沙糖名
丘晝弥 許㫒 可多羅幟顚拔七㫒
多於首多 比闍鉢持 薩馱首多
帝闍拔多阿薩遮 速迦邏迦盧破
具茶
阿難如是等沙糖名頗尼多名如來
悉知於中更復衆 阿難彼處塩名如
來悉知
鞞闍若 一舍許具沙吒 比夜他 致
羅弥嚫那多許訶薩 拘沙吒沒馱
羅 烏婆舍羅薩那迦 支力択里 嘿
盧婆䕸 舍婆薩伽他沙婆真迦 盧那
阿難彼北方人輩如是稱鹽名字如
來悉知更復衆多阿難彼處人輩有
如是酪名如來悉知
个羅比 度達地 速雞嘻 速雞世
娑那梯 娑伽帝 比怖帝 阿涅喃
伽婆茶 羅婆蕭 𪓯舍頗犁 婁馱
世 達地

阿難如是等彼方人輩語言如來悉
知更復衆多所有文辭所有語言所
有名字所有證處彼處彼處如來如
是言辭而為說法阿難有如是色名
拔勒拏拔帝婆無訶　薩馱暑多囉
烏囉逞夜訴度无　多馱奴伽都　比
婆伽無　阿多磨婆蒲遮利都盧憂波
夜訖利致醯都　迦途藪邏　地藪馱利
翕如　阿始生郁迴　藪致瑟吒　藪致
訶暮邏　比蒲殊哆瞿　烏邏瞿　折馱
吒　提舍　提舍耻　昆沙奴　婆底夜馱利
始　昆臺都　択者奴　盧衰
阿難如是處所色等名字彼人等輩
所有聲音彼彼言語彼彼名字所有
證處所有人中彼處彼處國土所有人
等語言音辭彼一切處如來悉知世
間語言世間名字於此復更增多
阿難此五陰聚為諸衆生暗無眼者
信增故說謂彼色如來如是如實知
見云何如來如實知色謂無色是色
是名如來如實知色如實見色如是
如是凡夫等輩以无眼故不能知見
色之實相何者名為色之實相　謂一

切色無有常者以無常性故言一切色無常是色如来不説為生辟如有人身患悪瘡為治彼瘡成就諸藥如是如是凡夫等輩以不正念增長色生以業煩惱無明覆故

阿難賸有十名　比磨致　悉耻郡民徒　莎鞞荼　阿邏婆　未致比斫初阿室利　阿郡鞦利　舍烏　鞦利逾馱奴　訶足

阿難此十賸名如来知已於中更增阿難若有比丘比丘足優婆塞優婆夷知如是處知如是事如是名身如是句身當知彼人不至乱地具足成就清淨口業阿難依於此處如来世尊有四辯才種種語言種種音聲如来於此悉知悉覺於此事中名字句中擧已當得多種智慧得无邊智慧得正憶念得正心意得正趣向得正知足得無上多聞不從他學猶如大海不可窮盡何以故阿難我念往昔於此坐處虛空界中有六十八百千俱致諸佛世尊説此脩多羅彼諸如来有諸聲聞應受法者如来為彼數

演說此經阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷受持此陁羅尼品極善修習讀誦通利彼則能受四千偈句聞已能持持已不忘阿難若能受持是文句已百年不念於後欲念還得辯才佛作是語已長老阿難白佛言希有世尊如來證如是法已為諸衆生增智增念增慧增辯增趣世尊若有人能受此法本彼受持已得幾許福阿難作是語已佛告阿難言汝莫於如來所及如來教中作限量想若於此如來教中若在家若出家乃至四句偈諸佛所說受持讀誦為自調故為自照明實性理故如來於彼福聚不作限量何況具足受持此陁羅尼法本文義不缺為他數演彼之福聚不可限量何以故阿難此法本如来滅後於百年中時閻浮提極善顯現而帝釋天王常来於此閻浮提中有是法本修多羅處滅壞失者時帝釋天王勅彼等故得受修習不令失壞阿難今此法本以魔事故書寫是已當四百年墜沒於地阿難於彼時

間後五百年多有衆生造諸福業於
世間生時有比丘名日月有大威德
有大威力彼月比丘於我生處迦毗
羅婆大城之中從彼地處出此修多
羅廣爲衆生流通顯現而彼於後法
滅盡時顯現照已還速隱沒阿難譬
如油燈油盡炷在兩頭俱然顯照明
已當速滅盡阿難如是如是如來教
法於後五百年中出現於世顯照明
已還當速滅阿難彼時多有百數非
法惡法出現世間於彼時中若在家
若出家所有男子女人爲魔波旬經
擾其心彼等衆生於圓滿具足佛菩
提中生不實想生邪見想於邪見想
中生正見想阿難汝觀乃至彼等非
善丈夫輩若出家若在家有大損減
阿難譬如有人欲自利益自歡樂
欲自無畏自用鐵棒自打其頭阿難
於汝意去何彼人爲有利益無利益
也阿難白佛言世尊彼人何處而有
利益而彼癡人以彼鐵棒自打頭已
即便命終斯有是處佛復告阿難如
是如是於彼時中若在家出家欲修

福業應誦佛語欲增長智彼等乃捨
菩提讀外道經典攝受憶念以誦習
外道經故誹謗佛語捨是身已當墮
地獄愚癡无智到阿毗支大地獄中
入不閑處彼等罪人無所能作阿難
假使非前非後於閻浮提中百千俱
致諸佛世尊出現於世為彼墮阿毗
地獄者演說佛法不能覺知是故阿
難有智丈夫勿以隨心誹謗佛法阿
難以是因緣若善男子善女人欲自
利益者一向不得受持誦習外道經
典如是比丘亦應一向不得親近

大威德陁羅尼經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大威德陁羅尼經卷第四　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難於中應知一入應知二入應知三入應知四入應知四聖諦應知眼四聖諦乃至意證知四聖諦阿難以此因緣汝應證知如知眼故應當證知四聖諦義如我告憍陳如言憍陳如眼是無常耶時憍陳如即荅我言世尊已知已解如来教知眼時即已廣說教知四聖諦義是一句中亦說四念處四正斷四如意足五根五力七覺分八聖道分三十七品助菩提法如是等一切諸法如是說眼无常時即已廣說一切諸法故不更說餘陰界入名介時阿難白佛言世尊如来作如是說豈可不眼入中即說入耶佛言如来不教眼入說眼无常不說眼入於眼入中佛作捨說若佛如来作此捨說彼无常法如来教知若已說眼彼入應知若於中眼滅色想不欲乃至意滅法想不欲阿難於汝意云何於彼入中豈復有入可得滅

耶阿難荅言不也世尊若於入中入可滅者應當自性捨離自性以物滅物是故阿難此惟有名所謂入名是故如来為世言語說入名字復次阿難所名眼入者眼不動作是故言眼不動作者名之為忍又言忍者名中虛空又言忍者名不覆虛空又言忍者名上虛空彼彼沙門法如不覆虛空如上虛空阿難於汝意云何頗有沙門婆羅門作如是言於不覆空中於上空中有眼耳鼻舌身意者不阿難言不也世尊佛復告阿難言如来說此眼是常想故是遠離相故是輕虛相故是空相故不覆虛空相故上虛空相故空行相故阿難此寂勝因緣所謂无作若言眼作其眼無物即涅槃性何者眼之自性其眼无有微細等量而可得者若有常者不失滅者若不破壊者是故其眼性不可得以彼空故無有物故不可着故諸陰界入有頂生者無有眼性若復如来所說涅槃何者涅槃無有諸法有可涅槃者何故眼耳鼻舌身意如来

所說是世間語言然第一義中眼不可得乃至意不可得何以故以意空故於中意空猶如幻化誑諸凡夫阿難是故眼是凡夫小人乃至意非聖人耶

尒時長老阿難白佛言世尊云何眼是凡夫輩乃至意非聖人耶唯然世尊如來應正遍知說三種眼肉眼天眼智眼世尊何者名為肉眼何者名為天眼何者名為智眼尒時阿難作是語已佛告阿難言阿難如此等義汝自解說何者是肉眼何者天眼何者智眼阿難言唯然世尊我承聖旨今當解說然此三眼我當分別言肉眼者依四大生何者四大所謂地大水大火大風大此是四大此等四大離有非有故言四大阿難以是義故汝等應知如非有四大而阿羅漢亦不離大地界亦大水界亦大火界亦大風界亦大阿難於汝意云何阿羅漢見實以不阿難白佛言世尊見實見非實阿難復問言世尊彼阿羅漢云何見實云何見非實佛言阿難見

非實者是四顛倒見非實者是三界見非實者一切世間見非實者諸凡夫輩執我執衆生執命者執福伽羅執阿難此等是凡夫法諸阿羅漢已知彼等何者是阿羅漢如實見耶知一切法離知一切法空知一切法不定阿難阿羅漢見是等實然於是中所有四大彼凡夫輩取爲真實所取實故彼等有轉諸阿羅漢無法可取以是義故彼阿羅漢於有不轉何者是物貪欲是物瞋恚是物愚癡是物無有物者彼則不取真阿羅漢於渴愛脫而不和合是故阿羅漢名無物者名空行者何者空行不取眼故乃至不取耳鼻舌身意不取我不取衆生不取命者不取福伽羅不取過去現在未来如是阿難其阿羅漢不分別過去不分別未来不分別現在其阿羅漢於三世中已覺知平等去来現在三世空故如是等空空性不捨何以故去来現在不捨離故於是法中誰得涅槃者唯餘苦滅所有苦苦彼即寂靜所有苦者彼即爲滅何者爲苦

所謂無智何者無智謂不正念何者不正念阿難者無常中常想不淨中淨想苦中樂想无我中我想四種顛倒如是名為不正念耶以是義故以四顛倒而生三界言四倒者彼等無實阿難以彼無實四顛倒而生四大以是義故四大無實如是阿難如来所說肉眼是即為疑即是為惑於中何者天眼所有眼者天身所攝天所有眼天修念者是名天眼於中何者是智眼能覺本性除滅惡道遠離惡處并及二邊正向涅槃不依諸見智者所歎能與無畏善能與力及與辯才清淨戒聚滿足戒聚能作堅牢能護藏戒最勝戒聚起涅槃道能轉世間捨欲恚癡能作實觀滅諸生趣能作見智於正道中善能穿達方便智眼智根智力選擇諸法念正覺分正見正道解脫智慧覺成熟果能斷疑心及與生老除斷渴愛不復流轉

毗羅舊安多僧喻駞致　優波鉢帝

尼頗羅婆弥暮　淨多鉢帝　阿毗伽

他婆蘇都　阿地郁婆賀尼　又耶地

輸 波利呵牟地舍阿婆車度 烏耆
伽摩 因陁盧速郝摩伽馱陁 隋言能與道
毗彼式迦 隋言能觀 阿隸數帝利師郝制
地迦 隋言能斷渴愛 多摩制地迦 能斷暗 阿鞠六
波 不明 跋陁羅 賢 賀羅迦义毗帝 守主 護
迦羅度义音 語諸无隋言時无畏 婆郝羅 金剛 毗
須尼帝尼尸波羅般遮 不可氣 帝栗他 福處
何勒义 守護 阿摩陁 不醉 阿鉢羅摩陁
不救逆 不由他能觀割斷教示無疑不分
別 帝醯 尼師鉢利耶跋陁郝盡印
何波婆多 雲手 堅行曾任閃電作明
日面奪解脫隸郝迦離 作主 力護無有
疑不及不超越生斷邊愚癡不可說
不可攀无癡勤劬觀察無憂无言無
愁無劬不了無癡不墮常鳴月三牟
遮耶不亂不嗔乱及震娑郝達婆郝
莎帝尼跋陁 无上 以至無畏巧智勝寂
勝不可行不可行處斷諸行住處不
要果遮婆寬帝阿蘭若住行無住處
祇羅被力者純直行發一切處可信彼
憩帝帝义炎蘇達郝音 力暗友啄愛 阿嵬
舍闍羅婆迦 除老 觀時可知毗浮多決
了印毗求羅作遏界思惟無上明明

閃波羅婆地剎沙跋帝婆羅慰羅
多婆鄉頡他兜羅阿地沙鄉(不可降)薩
婆豆多無相別相能斷邊無物慰伽
他三句伽他因頗蘭鄉跋帝叫無叫
勝縛拔斷器仗不分別離分別無分
別處不可得處不染智足大勝一切
處打阿難如是智處名為如來之所
宣說分別顯示於三千大千世界中
廣說智名阿難若人能知此智是名
智眼諸菩薩所有智眼皆因般若波
羅蜜故令於此處如來已說復次阿
難般若波羅蜜者菩薩摩訶薩之所
學處般若波羅蜜中我當廣說彼般
若波羅蜜菩薩所住學已當住十地當
至勝處至勝色處至般若勝處至智
勝處至戒勝處於一切法得不退轉
阿耨多羅三藐三菩提當速覺悟阿
耨多羅三藐三菩提於多眾生善巧
解脫阿難何者是諸菩薩摩訶般若
波羅蜜一般若波羅蜜二般若波羅
蜜三般若波羅蜜乃至無量般若波
羅蜜乃至有諸眾生各各諸根各各
相續如是阿難乃至有各各諸根相

續如是如是應知應行復次乃至應知應行如是如是教示乃至教示如是如是般若寂勝應當證知如是阿難菩薩一切般若寂勝當具足有復次阿難何者是諸菩薩般若波羅蜜菩薩所學處阿難於中菩薩應生意行阿難云何菩薩當生意行譬如利益菩薩阿難云何彼利益菩薩當生意行阿難我念往昔過去世時然燈如来出現於世彼佛教中有一童子名曰利益時彼童子已發菩提心尒時有大魔王名曰染汙尒時染汙魔王詣利益童子所到已告彼童子作如是言童子汝莫發菩提心何以故諸佛菩提難可覺悟諸佛菩提難可成就諸佛菩提大受苦惱諸佛世尊不示現菩提時染汙魔作如是說已尒時利益童子告染汙魔言云何諸佛菩提大受苦惱尒時利益童子作是語已染汙魔王即荅利益童子言諸佛菩提大受苦惱我乃至譬喻而不能作雖然童子我當示現少分譬喻如我往昔為菩提故曾受苦惱我本

欲得阿耨多羅三藐三菩提我於彼
時既不能成如此事故尋即退還受
大苦惱不成已利是故即退阿難尒
時染汙魔王向利益摩那婆作如是
等種種破壞已令捨離故不令受故
欲迷惑故即以兩手牢捉彼辟示現
大海作大神通如此大海諸所有水
令彼見血時染汙魔王即告童子言
童子汝見大海滿血已不摩那婆言
我今悉見魔王復言汝今見此滿血
已不摩那婆言我今已見魔王復言
汝見此滿血大海東岸已不如是乃
至南岸西岸北岸已不童子言我實
不見我今惟見所住地處魔王復言
童子此是我行菩薩行時於一劫中
割捨頭目所出流血滿此大海
阿難時染汙魔王復作神變示大頭聚
如須弥山復告童子言汝見此大頭
聚已不此頭悉是利刀所斫種種形
相或有鬚者或無鬚者或剥皮者唯
見赤色或惟髑髏猶如珂雪或齒墮
落或不墮落童子荅言我今悉見魔
王復言童子此等悉是我於往昔過

去世中行菩薩行時彼利刀所斫被斫之時所有出血流滿此大海童子汝見去此不遠有三十百千衆生手執利劒住彼巳不如是東方南西北方皆悉見不童子言我今悉見時魔王復言童子汝復見此四方有三十二千諸大夜叉住在虛空復有數千諸惡羅刹形色可畏能奪他威汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子汝今復見有如是等諸惡人輩手執戎仗汝悉見不童子言我今悉見魔王復言童子汝見此等諸大夜叉及惡羅刹在於虛空汝悉見不童子報言我今悉見魔王復言此等諸人住諸方者作如是念若當有人發菩提心我等今者以此利劒當害其命童子此等諸大夜叉及惡羅刹所奪他威力者形色可畏者作如是念若有住彼菩薩道者我等今者奪彼威勢當隨所去何以故童子彼諸人等作如是念諸菩薩輩是布施者是布施主然我等今極飢困以是故我等今者斫菩薩頭便以將去菩薩爲我

必施我身得續命根令我富足其夜叉等作如是念我等今者是奪他威勢所有羸瘦衆生我等奪彼威力而去若有菩薩發菩提心令多衆生當住於白法以是因縁其奪威力諸夜叉等奪菩薩威隨心而去童子汝見四方有三万二千諸羅刹女甚大可畏執人死屍食噉人肉彼等觀看於汝汝悉見不童子報言我今悉見魔言童子此等三万二千諸羅刹女念觀菩薩此處捨身當趣何生隨其生處或在母胎我等必當煞害彼命或復如是在母胎中以刀割節從産門出或作如是在在處處在彼腹中受如是苦彼等若從産門出當害彼命童子汝見在於虚空中有四火聚熾盛以不報言我見魔王復言童子此等行菩薩行諸衆生等以諸苦具當墮身上損壞彼命童子汝見四方有執鞘弓其箭勁剃猶如剃刀手執擎擧汝今見不報言我見汙魔王言童子有如是等若有菩薩發菩提心有如是等用剃刀箭隨其行處以箭射

彼時魔王復言汝見去此四方不遠或有三十二由旬或三十三由旬大熱鐵鑊其下猛火悉皆熾盛一一鑊邊各有三万二千諸羅刹女凝水以不報言我見汙魔王言童子此等大鑊猶如火熾此等凝水童子我今語汝我今教汝汝今取我善知識教我等今欲與汝利益與汝善教欲與汝樂欲拔汝苦若有發菩提心發巳重發彼當墮此大熾鑊中童子此等住菩薩乘諸衆生輩墮此鑊中燒煑浞於湯火舉手叫喚揚聲汝見以不報言我見汙魔王言童子汝於今者發菩提心汝若迴心則無是苦而觸汝身阿難尒時汙魔復作如是等大神通力於上虛空出現八万四千諸大夜义手擎滿鑊沸熱灰汁在虛空中告言汝避作利益者不取汝語不取如是善知識教我以如是沸鑊灰汁瀉注頭上阿難尒時汙魔告彼夜义等言汝等莫卒作是惡事我更勸化彼童子兼復慰喻當復重語令其憶念思惟我復教亦令彼心得清淨復作

如是言我於今者發菩提心時時彼
惡魔重復語彼童子言汝於先曾發
菩提心已不童子荅言我先已發菩
提之心如心所發當如所作阿難尒
時汙魔復語利益菩薩作如是言仁
者汝能當受如是我所示現諸苦以
不阿難尒時利益童子告汙魔言若
如此者我等應當共詣然燈佛所彼
佛世尊當教示我我當隨教應如是
信尒時利益童子作是語已汙魔復
告童子言我心不喜至彼佛所如汝
諮問阿難尒時利益童子告汙魔言
汙魔假令滿此三千大千世界一切
如是可畏恐怖極大熾盛受諸苦惱
復有如汝作利益者滿此三千大千
世界我於彼處不取教示我亦不畏
如是恐怖我亦不驚如我今者唯當
隨順然燈如來阿羅呵三藐三佛陁
之所教示其利益童子作是語已尒
時於虛空中百千俱致大夜叉衆作
如是言童子汝今顛倒迷惑童子隨
我等語及善知識教汝今應當如是
如是得大安樂尒時彼處有惡魔子

名斷惡者將三万天女前後圍繞詣利益菩薩所告彼童子言童子我當與汝此等天女以為侍奉汝共此等受諸欲樂自在遊行若共此等天女受樂相隨行者彼等當不老不死不墮亦不命終令汝童子應共此等諸天女衆嬉戲受樂當相隨行汝復當觀任菩薩乘者諸髑髏聚今在汝前童子是故汝捨如是惡見是故汝捨如是行心莫復發心趣向菩提阿難尒時利益童子告彼汙魔及魔子言我曾如來應遍知所聞此三千大千世界寬廣无量假使有許極大地獄如是遍滿熾然大火同為一焰而彼焰起如須弥山如是焰聚滿彼世界是大地獄如劫燒時然此三千大千世界彼時火炎俱成熾然彼焰上起乃至梵世我能如是可畏焰聚一墮已住遲恒河沙等大劫為一切衆生受大燒煮如是次第乃至所有衆生界可說中說我為彼等一一衆生如是等苦皆悉能受盡彼大地獄我無一悔恨之心亦復不能捨菩提心亦不

能離亦不能迴亦不生懈怠之心
亦不言我不證阿耨多羅三藐三菩
提汝今且止我決當成阿耨多羅三
藐三菩提汝今為我作諸障㝵竟有
何益阿難尒時汙魔復語利益菩薩
言童子汝今見此大血頭聚如須弥
山王已不童子報言我今悉見魔言
我今所見諸菩薩等行菩提行所有
頭數此等菩薩今有如是極大頭聚
我見是等諸大菩薩行菩薩行彼皆
退還童子汝莫如是乘於此乘阿難
尒時利益童子復告汙魔言希有乃
至汝今作我如是大利益事乃至增
我乃至汝說令我又得最勝當勤精
進以我成就如是精進已有諸菩薩
於阿耨多羅三藐三菩提欲退還者
我為彼等作大勸助不退轉中我當
為彼一切衆生令得安住不退轉地
彼等一切皆令得樂有諸菩薩發於
阿耨多羅三藐三菩提我為彼等應
教此行當令安住得不退轉我今為
汝更作辟喻假使如來在我現前作
如是言今汝童子當二十劫中成阿

耨多羅三藐三菩提住安樂道於遠道中汝必當上得諸天身復作人中轉輪王正法治化但住懈怠汝今當發大精進於十劫中大地獄出已當成阿耨多羅三藐三菩提我能十劫受大地獄種種楚苦我不用作轉輪聖王亦不用生天之身及與天王我唯欲成阿耨多羅三藐三菩提如是我今不用天樂若如來在我現前作如是語若有衆生墮大地獄彼住地獄一日一夜復有忉利天中鋪天寶座汝坐彼已於六夜中當成阿耨多羅三藐三菩提汝若為彼地獄衆生大利益故住大地獄乃至一日一夜於彼出已後日即成阿耨多羅三藐三菩提若坐彼座當受天樂而我不用彼天勝樂我寧在彼大地獄中為一衆生作諸利益我發如是弘誓精進我於此處如是勤修我於是處如是渴仰我於是處能住地獄意不樂坐乃至當為得佛法故速欲成就大神通故成就四無畏故成就十力故寧住於彼大地獄中盡一日一夜何

以故彼佛世尊長讚歎少欲知足護
歎易滿減省財利不被譏訶不作有
為恒常修習頭陀功德威儀庠序具
足禁戒彼世尊長夜讚歎發精進是
故我今成就如来讚歎之處信佛入
行入履佛跡如是成就堅固之心當
成阿耨多羅三藐三菩提假使有人
来在我前即以利刀破我身分或以
百鑽穿穴我身復為我作如是等語
汝受百年如是等苦過百年已然後
當成阿耨多羅三藐三菩提我寧甘
受此苦不迴於阿耨多羅三藐三菩
提更復有人来作如是語謂我言汝
来仁者五欲功德遊戲快樂而彼宮
殿懸繒雜綵及敷寶座莊嚴一切果
報具足快樂汝過百年後當得證阿
耨多羅三藐三菩提於諸佛法中得
到彼岸我今不用受是快樂我今寧
為大利益故受諸苦楚刀杖打擣及
餘多種極大苦惱我能忍受我終不
捨阿耨多羅三藐三菩提速成正覺
汙魔若汝示我大熱鐵鑊如是恐怖
以恐嚇我假使隨為一事因緣此三

千大千世界為一鐵鑊而彼炎合成
一火我能為諸衆生等在鐵鑊中受
其燒煮等苦而能荷擔不捨阿耨多
羅三藐三菩提阿難尒時利益童子
語汙魔言行矣汙魔共詣佛所而彼
如来教示我等當如是住阿難尒時
汙魔隨利益菩薩往詣然燈如来應
正遍知所阿難尒時利益菩薩頂礼
佛足却住一面住一面已白佛言世
尊我欲得阿耨多羅三藐三菩提以
是因縁唯願如来教示我等令我速
成阿耨多羅三藐三菩提尒時利益
童子作是語已然燈如来告利益童
子言童子汝觀此法何者法是汝所
問而言我當成阿耨多羅三藐三菩
提耶彼法不可得若成阿耨多羅三
藐三菩提於中誰當成阿耨多羅三
藐三菩提譬如有人作如是言我令
在虛空之中當令滿跡若為足跡若
馬足跡若駱駝足跡若牛足跡若諸
鳥足跡童子於汝意云何此人能得
上虛空中或為足跡乃至諸鳥足跡
得滿已不利益言不也世尊佛告言

如是如是童子若汝言我當成阿耨多羅三藐三菩提彼法不可見當成阿耨多羅三藐三菩提者此等諸法離覺觀相此等諸法自性遠離猶如虛空阿難佛作是語已其利益童子復白然燈佛言世尊彼法頗有相似以不彼佛報言如是彼法似虛空佛復告言童子似虛空者彼無有似童子彼佛菩提无有似者以是義故彼佛菩提似虛空童子譬如有人作如是說我於上虛空中无有住處而作畫印童子於汝意云何彼人能得上虛空中無有住處作畫印不童子言不也世尊佛言如是如是童子於中無有法可成阿耨多羅三藐三菩提者童子此惟有聲惟有響我當成阿耨多羅三藐三菩提童子有我者無有阿耨多羅三藐三菩提阿難尒時彼佛作是語已利益菩薩復白佛言世尊頗有我所有阿耨多羅三藐三菩提不彼佛荅言有去我所有阿耨多羅三藐三菩提童子報言希有世尊有我念者當有煩惱去我所者

而無煩惱阿難尒時童子作是語已然燈佛復告利益童子言童子我所念者無有煩惱何以故若有實此非我所無一物者無有一物是我所作以是義故言我所作童子辟如有人作如是言我有諸聲若象聲若馬聲若駱駝聲若牛聲若驢聲若騾聲若伎樂聲若婦女聲若丈夫聲若種種鳥聲拍鼓大鼓及貝角等種種音樂之聲及以談話之聲世間所有音聲者皆安置篋中我若須時各於篋中取聲而作童子於汝意云何彼人是正語不荅言不也世尊何以故世尊聲不可取故聲不可見故世尊彼聲不從東方不從南方不從西方不從北方不從上方不從下方世尊聲若可見者應有聚積佛言童子是音聲雖不可見而生耳識覺知之相亦起愛憎聲不可見但以聞時而生苦樂童子如是如是以無智故當生苦樂彼不可見若不可見彼即无色若無色者彼應不著童子汝莫如是於彼聲中而生染著謂我當成阿耨多羅

三藐三菩提童子辟如有人作如是言我以氣吹令满魚網童子於汝意云何彼人此言是正語不荅言不也世尊佛言童子我如是辯若欲善提者作如是説分別我我所當得成善提童子我念往昔過去有人行涉遠道尒時非時起大雲雨是時彼人困若疲乏極大衰損於後時聞還已家巳聚集粃本及乾糞穢毒藥炭火聚著崖上作大烟焰更取糞穢及諸毒藥粃木薪等擲著火中作如是説虛空若我虛空若我我今在此欲害虛空以烟薰煞童子於汝意云何此上虛空可薰煞不荅言不也世尊佛言如是如是汝童子以著我故欲求善提何以故童子此業虛妄若以著我故求索善提童子汝於般若波羅蜜當作勤進何者是般若波羅蜜一切諸法無量一切諸法無邊一切諸法無导是名般若波羅蜜何故名般若波羅蜜無欲無樂捨二業不作二相若我若善提無所塵染遠離塵染是名般若波羅蜜復次何故名般若波

羅蜜無善故名般若波羅蜜何以故
與聖智根同相和合而般若波羅蜜
不離聖智根故有聖智根之所度量
何者思量若心所思出生等法一切
合集衆縁合者彼皆无實若心所生
法尚無有實何況心法和合轉生諸
法而當有實何以故名心思量生諸
法耶縁境思念能生增長以是義故
名心思生法童子辟如有人名蜜瓶
酥瓶然於是中無有蜜瓶亦无酥瓶
如應名酥如應名蜜彼即言酥瓶也
言蜜瓶也童子此義一物而得二名
若作二名即是無智若无有智不可
以無智當成阿耨多羅三藐三菩提
童子復問言何故名無智佛荅言童
子言無智者隨心思生非善等法無
智牽攝取非事物故言無智童子辟
如有人於春後熱時被燒思涼冷水
若冬冷時還思熱水然彼人春冬寒
冷更無別界唯諸行轉變以不善法
故種種愛念以愛念故而生分別若
生分別彼即非善摩那婆汝莫為菩
提因縁而作分別童子所有分別是

非菩提童子辭如有人在大池岸諦觀彼池見自身影在池倒懸見已恐怖申舉兩臂而大叫喚其大喚時有諸人衆聞彼叫聲各疾走赴至彼池岸時彼大衆告彼人言咄哉癡人汝今何故作是叫聲尒時彼人告彼大衆作如是言謂諸人輩我今在池倒懸欲死尒時大衆告彼人言我等不見汝在池死唯見汝在陸地尒時彼人復告大衆作如是言希有汝等悉皆迷惑咄哉人輩汝等可来我示汝等如我所見在大池死彼等衆言咄哉人者今可示我尒時彼人於彼池中諦觀察已舒舉兩臂告彼大衆復作是言咄哉人輩汝等看我在池中死時彼大衆告彼人言咄哉丈夫汝今顛倒迷惑所致汝今在陸此是汝影顯現在池汝觀我輩所有形影亦現池中尒時丈夫告大衆言咄哉人輩我今不獨憂自己身汝等今者皆在池死時彼丈夫捉胷唱叫速疾走至村見多人衆即復告言彼村人衆等言人輩今我自身及諸人衆皆在池

中倒懸將死咄哉人輩汝等可来詣彼池中拔出我身及諸大衆我等當知汝等恩德彼村人言丈夫我等唯見汝在陸地不見在水而取命終尒時丈夫告彼大衆咄哉人輩汝来觀看即知驗實童子時彼人衆作是思惟此人成狂我等可詣彼池所躬自觀察彼當去何教我驗實尒時人衆詣向彼池到已告彼人言咄哉癡人何者大衆死於此池而取命終尒時彼人見彼大衆在池岸已自身諦下審悉觀察告彼人衆復作是言咄哉人輩汝等皆悉在此池中而倒懸死尒時村人告丈夫言咄哉癡人此是形影非真實身何故如是迷惑尒時彼人不思成狂因遂命終童子如是如是彼法無有二相不得作二童子以有二故當有疑悔既有疑悔即坐二想童子若取諸法猶如形影如實知者彼等不作起我分別於上虛空非烟可死不可以聲安置篋中亦不可以影現池中而言我死亦復不可作如是分別名菩提也若我當覺也

童子若有善薩能知是事者若有善薩以三千大千世界所有衆寶滿已布施而此福業倍不及彼摩那婆應如是學豈可地界當成阿耨多羅三藐三菩提乎豈可水界火界風界當成阿耨多羅三藐三菩提乎若地界水界火界風界當成阿耨多羅三藐三善提者應依佛世尊具滿不空何以故此身體實四大成故以是義故一切衆生無非是佛摩那婆既是地界不成阿耨多羅三藐三菩提亦非水界及火風界當成阿耨多羅三藐三善提摩那婆是故彼法不可得故不可作名字無有名字亦不可得而作名字諸佛善提亦不可得而作名字諸佛如來亦不可言亦不可分別摩那婆不可言中汝今莫作如是分別言我當成阿耨多羅三藐三菩提也

大威德陀羅尼經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陁羅尼經卷第五　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

此大神呪能令衆生出生辯才若有受持此大神呪彼於此處寂爲殊勝當令歡喜决定生力爲自爲他復當得於四處无所歎減何等爲四一者口業清淨二者意念清淨三者能斷疑網四者不作盡邊上生善道復當得四種不歎之處何等爲四一者當得持識二者現得受記三者於動乱時不生恐怖四者斷疑不滯彼復當得四處不歎何等爲四一語量中持六十三偈分量能以此隨順授與如法實作倍量受持所說法義所持法義承不忘失乃至命盡於中二種根無明有愛復有二根名慰喻方便愛渴發處阿難復有二種根名一和合集愛二不見渴愛復有二根名一無明愛二無明成就愛阿難復有二種根名禪定愛譬如優陁羅阿羅摩子若有如是愛生之者將墜於惡道他乱渴愛不能知緣所言根者一切分異於

守如來住已而為說法戒及三昧有
四根本彼等知已生於梵行苦苦集
苦滅苦滅道聖諦
闍荼地一阿泥奚囉二婆婆哆毗逾三
伊曇破盧四尼耶摩破盧五三目陀
逾六毗蒲伽七
復次阿難有非世辯之所和雜如來
世尊知彼言說如來入已亦現諸事
比丘學已知言說處知所攝處知破
戒聚知語過失知過去世增上語知
未來世增上語知現在世增上語知
婦人增上語知丈夫增上語知黃門
增上語知一增上語知二增上語知
多增上語知觀察增上語知細意增
上語知毗尼五種作法知初戒聚所
出七事知所覆藏處知不可覆藏處
知滅有口業知妙善口業知捨離印
以此言教成此義理世辯語言除滅
煩惱持讀修習復有世辯名曰怖輪
習慧成熟如來知已此毗羅尼修多
羅文字句中之所繫屬若比丘持已
巧知言辭知衆如法亦知時節知語
言住處以此語言當令安住彼之所

作亦知說此言已彼無復辯復知彼
處應當請問此處當問此已自知能
决此事知是六處問已我等而當為
作報荅亦復能知不應報處知問時
節知任力處知問般若發果之處亦
知四種作因之相住於彼處當共語
論不得乱語亦復不得欺誑於他不
得自取亦復不得作毀他語若欲共
他之所語論當住四處何等為四攝
有攝無無發語處現在無餘故欲作
語言復住四處當作語言何等為四
不得瞋恚正心無倒方便攝取之不
誹謗諸佛菩提具足成就八解脫禪
欲作語言復住四處應當共語論何
等為四而不違背諸阿闍梨不說有
我知衆住處及世間道之所住處欲
顯示涅槃於彼之中何者世辯如如
来於此修多羅句中之所宣說為莊
嚴彼義故降伏外道故有路伽耶多
名曰阿羅多羅鞞廚復有路伽耶多
名曰郁瞿盧伽羅 迦利適復有路伽
耶多名曰奚羅摹多羅瞿復有路伽
耶多名曰三摩多尼舍乂般擇

撦 擾 叉 短

此等四種路伽耶多事於彼彼之中妙行比丘若復觀見為諸外道欲共論義来詣其所應作是言長老汝何所須若彼當作如是之言我今故来欲共言論時彼比丘應語彼言汝當用何印欲有語論為當用戲論印為當用問荅印為當用斷印為當用路伽耶多印彼若聞已作如是言我於四印一亦不知時彼比丘應語彼言若欲言論無印語者不護語者欲作語論隨意出言而汝今者無印語業出自意言無有次叙汝可速去我不共汝平論法事阿難有異比丘散亂心者如是法相不知方便無此口業能如法語若能斷者無有是處阿難若彼外道作如是言我已印竟不印印竟當作語言比丘應語彼外道言若汝無印即無諍論何以故汝口問印已若更不語即自破印而語若破印語彼名為賊我不共賊而共論義此則名為報荅彼語於彼之中不取外道之所語論以是因緣應如是知如是遠斷

闍鄔施一蘇摩都二阿奴摩都三阿
句募都四掣陁㛹句五湯陁囉娑他六
陁舍羅七毗波囉伏娑多八伊舍私
蹟多九蘇尼口摩十帝叉鄒摩啼一十
阿盧句十二阿提兒沙鄒十三
復次阿難復有呪名曰三摸提多復
有名毗舍荼伽名梨丘摩名籌憂裟
羅名弥多羅裟他名三拔陁名夜叉
童女阿難彼等有守護夜叉五万七
千善守護彼彼等守覆護故彼夜叉
等說此呪句然此呪句於閻浮提中
未曾流行諸天之中亦未流行自餘
一切諸夜叉中亦不流行彼等如來
已說守護此陁羅尼故阿難若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷如是等處
善轉利已持著身中當受持者彼當
得地名曰普遍阿難問言世尊何者
名為普遍地處佛言所未曾聞諸修
多羅中聞已善知入方便智善知言
辭知惡之辭知前根本及後義味知
顛倒言知相續處非節斷處於千比
丘衆中五百比丘非前後問辯荅彼
等當能受持順義相續善能解釋不

矣正念善能自護亦能護他得淨說
意於瞋惡中自他得淨得正念心得
正意得正行得正住得淨心無能障
㝵亦不由他所行之處少病少惱無
能伏者有來諮問能決无盡不多遊
行雖在遠處多人毀呰若來對現即
便讚歎如是之等不被毀辱未入王
宮有人說惡若入宮已即便讚歎亦
復當得衣服飲食湯藥所須種種諸
事多人愛敬語言歎美先言問訊不
重方土所行之處多得利養若欲離
者亦不言說如所去處任其自由若
欲來者亦復隨順背去復來承事供
給而不樂著何以故一向增長諸善
根故諸衆生等於是法中生實想住令
發心已而不破壞阿難我念往昔迦
葉世尊教法之中有一比丘名曰婆
摩婆陁鄰跋馱彼有此脩多羅句陁
羅尼法奉時有五百比丘來詣其所
為陁羅尼故復有五百比丘尼復有
五百優婆塞復有五百優婆夷俱來
詣彼為陁羅尼故阿難我不見彼二
千人口乃至無有一人愛此陁羅尼

法本者唯有至誠發心觀已背彼比丘彼等諸人是比丘所罵詈呵責阿難如是七返來詣其所還復背去不能習誦亦不受持阿難此陁羅尼法本難可修習如是難信如是多㝵如是多有魔業此陁羅尼法本中難可得住阿難是故若有善男子善女人欲自得利益欲自攝取諸善根故欲自破壞一切魔業彼諸比丘於此法本應作勤劬巧知說義者得此陁羅尼法本已不應放逸

復次阿難於彼法中何者名為一欲於善法中應生欲心欲滅一切所有相故欲滅婬欲欲滅瞋恚欲滅愚癡應發欲心超過有結應發欲心於無欲中欲無欲事亦應當知於彼法中何者是欲何者無欲言有欲者有結法中之所縛著言無欲者能滅結縛又復何者是滅諸結縛謂四聖諦實事句故名為聖諦於中苦名是苦聖諦彼所執著是故名為苦集聖諦滅一切苦是則名為苦滅聖諦八分聖道是出離處如是教授如是究竟如

是門户如是道路滅諸戲論故言苦滅道聖諦也此等四聖諦是諸聖諦故言聖諦何者諸聖三結滅故故言諸聖及住上地如實能知四聖諦義是名須陁洹不墮地獄畜生餓鬼及閻摩羅世亦終不作无間之業彼是見法佛子故言聖也作是語已長老阿難白佛言世尊是諸凡夫有聖諦不作如是語已佛告長老阿難言阿難但以語聲名凡夫人所說聖諦名然彼凡夫而非是聖亦非聲聞當知此是見法者言若聖若聖聲聞復次阿難我於今者為汝作辟如有智者以辟喻故能知是義阿難辟如有人自不見彼三十三天於他人所聞有三十三天阿難於汝云何彼人聞已即便知見三十三天以不阿難白言不也世尊佛言如是如是阿難有別凡夫聞說聖諦亦復不可以聞說故而言此是聖聲聞也當依波羅提木叉正行具足微細罪中見生恐怖成就學戒彼於是中亦不可言聖聲聞也以見法故名聖聲聞

復次阿難未來世中有諸比丘自恃有力以有力故憍慢愚癡不見四諦自作是念我是須陁洹彼等所作為利養故唯教在家及出家為當作是言仁等丈夫汝今已得須陁洹果仁者汝今不虛得人身此是真義於佛教中彼等以聖言故則名聖聲聞當如是知於彼時中有諸比丘有深智者於空法中無所得者於空法中能巧知者彼等彼等邊聞深法已而生恐怖當生悔沒當有迷惑然彼非丈夫者不能作如是念我等正是寂無智慧煩惱所制不能自由於凡夫法而得自在聞甚深法已而生恐怖如是阿難於彼時中妄語之人遍滿世間有高慢者還復教亦高慢之人令彼人等於佛菩提而不信樂若有欲者彼等尒時為人輕忽種種調弄種種呵責毀其名字以是事故為人呵辱不聽彼人住於寺舍於彼時間若在家者及出家者染著魔王以貪著已教亦在家及出家人捨佛菩提阿難其佛菩提難可得知難可覺悟微細甚

深惟有巧智乃能證知不可以彼破戒之人及墮顛倒見者及無行者所能知耶於彼時中多有衆生為欲所縛貪著躁動嬈乱不定恐怖邪曲阿難於彼時中多有出家持世法者棄捨正法於彼時中多有出家在家作如是事彼等當没此佛菩提以誹謗故阿難於彼時中有諸比丘在彼空閑蘭若處住彼等比丘多求利養愛樂名聞亦有比丘證入實際行者是等彼時為他輕慢猶如破戒如是毁謗彼時出家者為調善比丘等當至於俗人邊說非善事俗人聞已則不親近亦不供養復不承事作如是念如破戒者如是彼實言比丘為他毁謗自身知已當住空閑阿蘭若處阿難以是因緣於彼時中多有持戒比丘說真如者至彼邊壃人民之處此中國人不受佛教故如是彼時多取邪見捨離正見阿難於彼時中若有能知一切諸法皆悉空者於彼人邊起外道想起邪見想彼等作如是論長老若汝今者作如是說一切諸法

皆悉空者誰信汝言而今我等現於此處親自觀見彼來彼去彼與大施彼取大施若其介者施者受者豈無利益阿難於彼時中或有衆生生欲心者彼等衆生少行布施少行施故自念我今是大施主作是念已則失大施以恐怖故則取尼乾諍論之義於說空者多生瞋恚捨佛菩提取尼乾諍論之義阿難此品名破壞散諍義阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此陁羅尼佛法本誦持攝受故彼爲攝受過去未來現在一切諸佛菩提彼爲如來言說守護作圍繞眷屬如此佛菩提法當令久住復攝受諸破戒者阿難是故汝今應好至心受持讀誦爲四部衆廣利益故阿難乃至今三千大千世界中衆生爲入最上最勝明地過去三藐三佛陁之所宣說我今亦說受持正法故亦不爲彼名聞利養故爲諸天勸請故爲攝受諸族姓子故難降伏者爲降伏故爲不善慚者捕治罰故而說呪曰

寫地夜梯曇一毘地末帝二比盧迦

婆帝三波羅呵哆四迦吒㮈哆五㮈
哆㭊帝六比伽七比蒱哆婆帝八野
㮈九計邏帝十比利哂提十一訢具虱
嚌十二佛提十三佛陁㭊帝十四壹都弥十五
脯利婆藪羅呵梨十六阿知多佛陁十七
阿㖿伽哆佛陁十八邏帝欝般㖿佛陁十九
胵山柘顚舍囉婆迦二十逾柘帝汝㖿
伽僧伽二十一夜室遮帝沙提婆僧伽二十二
逾卑壹呵㖿伽僧伽二十三逾卑壹呵提
婆僧伽二十四逾壹弥噫鉢提噫二十五珠
地多二十六菩地多二十七三魔利多二十八提
婆阿提鉢多夜二十九㖿伽阿地鉢多夜
三十夜叉阿地鉢多夜三十一羅剎娑阿地
鉢多夜三十二躬槃荼阿地鉢多夜三十三卑
離多晡多㖿阿地鉢多夜三十四佛陁䭾
利䭾比㖿三十五
阿難我不見若天若龍若夜叉於此
佛功德變化所說實化說已具足語
言者有比丘能受持此陁羅尼若阿
蘭若空閑處若露處欲作惡者彼時
當有帝釋天王梵天王娑婆世界主
及四大天王當作護助受持此佛菩
提故阿難若有比丘比丘尼優婆塞

優婆夷受持此陁羅尼法本彼人即當攝受過去未来現在諸佛世尊正法教已如是等修多羅面門所說當善受持為自護故為護他故當自具足復能具足守護他人所有善根當得具足牢固之身復能具足牢固威力當得具足普遍智慧當得具足普至口業當得三種清淨口業當得巧便知見之行當得如意當得具足如意攝受當得生行當得正意當得正住當得正念當得柔軟善持禁戒當得同行堅固善友當得善巧於法不疑當得决定滿足語言當得具足能破疑意當得具足普利益智當得具足清淨廣智當得具足普遍際辯有四辯才彼於此處少用功力而得滿足彼所生處當得清淨不墮惡處供養諸佛世尊不多用功而得淨信以自辯才住如来前讃歎如来早得出家雖在學處而無毒嚙受他供養當於半月證四辯才辟如上座舍利弗如来所說一切智慧寂為第一般若波羅蜜故能為衆生作大福田辟如

未來世上座末田底諸天人等皆來迎接以具足福德波羅蜜深佛菩提方便度已令多人住辟如未來有上座名阿濕婆麴擻多為最勝功德之所圍繞熾然如來下有數法以無餘涅槃而般涅槃作如是語已時長老阿難白佛言世尊我不知此如來教法有如是等大威神力諸比丘衆老我為佛世尊侍者我於彼時自言不堪作是語已

佛告長老阿難言阿難若善男子善女人求利益者假令雨火滿閻浮提要當於中行過為聞如是大利益故發除生死及煩惱故阿難汝觀若有比丘有為此法實生羨樂者彼於來世當捨彼衆生等知見示現福伽羅等能示現知見不空法於彼時中若有比丘勤修行者遠離[illegible][illegible]所聞空法彼受具足二十夏已以凡夫故而取命終阿難問佛言世尊彼等比丘有何具足佛言阿難彼等唯有具足之名具足名已唯滿貪欲瞋恚愚癡有沙門印於當來世不得作佛阿難

汝等應當勤捨我執及與疑悔應生歡喜踊躍之心此是清淨離欲盡際阿難如来說此出離之地汝等應當受持讀誦

佛告阿難二見具足不入涅槃何等為二謂斷見常見何者是斷見此家後有從此後有當更無有是名斷見所有斷見即是邪見以何義故名為斷見彼如是見无有施報無遮會無有祠祀無有善惡及業果報无父无母無有此世及與他世無有衆生及化生者無有沙門婆羅門信正住者復作是見若此世他世自證神通自證知已向他廣說此閻浮提所有衆生彼等一切以大利刀斷其壽命於彼因緣无有罪業無有来處作如是已不名作罪此閻浮提所有衆生彼等一切善事尊重皆令歡喜若以供養若復奉獻若加愛敬雖作如是無有福德無福来處雖為如是不作福業不作罪業是名斷見何者常見此身常恒此身常住此身日日常有是身此身唯一無迴轉法此身不動

此身住持是故此身無有中間斷絕之處無有損減無有異相无有別相無有衰老無有流轉無別歡喜無有墮法無有破壞无別處生無有他有无有老處無有聚破如是唯常唯住唯樂唯日日有唯不屬他是名常見如是所有斷見所有常見彼等一切皆名為見以得見故所謂邪見如是如來不說可得以不取故不生憶念不憶念故自入涅槃窮盡生際以何義故名為盡生不過去生盡不未來生盡不現在生盡故名盡生如是如來不得滅故說法不念故說法不念已故說法離欲故滅故寂故說法佛所說法彼非天非龍非夜叉非乾闥婆無有名字不可攝持不可得作語言名字為賊繫縛滅貪欲故滅瞋恚故離愚癡故無有陰聚若於此法如是實入越度行信不没不疲不住不悔彼是如來不轉還說離渴愛說離煩惱說若於是法身觸行已得名為忍得鎧甲地得發業事當得遠離貪欲瞋恚癡中彼知作業差別无離彼

知種種語言名字
度鉢闍鞞帝一侇帝闍鞞帝二鼻
邏婆帝闍鞞帝三癡鞞闍鞞帝四味
鞞闍鞞帝五吒難闍鞞帝六哆荼難
闍鞞帝七
所有此四聖諦如來知苦苦集苦滅
苦滅道聖諦彼等名與毱虱吒名鼻
毱瑟吒名三善多名為鼻浮多如是
辯知種種言音知身遍切知顛倒意
道知生疑惑處知渴愛名
鼻鉢羅婆寫一鼻娑婆二鼻隆利
驗迦三隨捨四訢訢摩五
當知如此所說智辯
輿迦一世羅二叉魔三趺利瑟吒四鉢
邏嚐邏五鞞娑六鼻地瑜七帝嘻鞞
八盧夜九羅哆邏十魔豆毋十一娑鞞陁十二
當知如此智辯名字阿難若有比丘
能知如是處彼第二四天下大洲世
界中能知智轉善知書印巧知行行
如是名字滿足法式滿足受記滿足
憶念智慧法手具足凡所有物一切
常滿如是二世界中善知言辭巧知
名字勝智成就无能敵者能說正義

所未滿者能令滿足受取方便滿足百偈善能成熟能為一切敷演解說如是正趣如是正住皆悉攝受而無有悔佛告阿難別有二種二見具足不入涅槃何等為二謂我見不定住見何者是我見言我見者若離諸陰而證知我復次言我見者若見諸陰淨見樂見常若復見住見日日在復次言我見者取於我所當有我見

介時尊者舍利弗白佛言世尊取他想故有我見世尊若復然者應隨彼數所有他想還應復有介所我想作是語已佛告長老舍利弗言舍利弗汝為何事作如是語然此等法諸阿羅漢無如是義所謂我想他想舍利弗若彼他想即是我想舍利弗若是我想即眾生想舍利弗若婦女想即丈夫想如是眼耳鼻舌身意舍利弗若有色想即有我想舍利弗若有聲香味觸法想彼即我想舍利弗若有道想實想佛想法想僧想涅槃想彼即我想舍利弗如是種想如是種行阿羅漢無是故諸阿羅漢除於地想

水想火想風想解脈想觀察想舍利弗於汝意去何頗有阿羅漢若來若去若住若坐若復經行語言想不舍利弗白佛言不也世尊佛復告舍利弗以是故汝應當知譬如世間有二依處有中無中如是如是世間有無世間不離有無如是欲是世間不離欲是世間如是念是世間不離念是世間如是語言是世間不離戲論是世間如是思覺是世間不離思覺是世間如是分別種種分別分別是世間不離分別種種分別分別是世間是故我見有彼分別由彼不實以是故言一切見不實舍利弗是故佛說正見非見何故言正見無物分別故言正見誰物分別何等物不可得耶謂諸色諸聲諸香諸味諸觸諸法如是等物實不可得於无物中有所分別如來說彼分別是貪欲是丈夫欲所有彼欲彼物欲諸煩惱欲於彼中有諸物欲彼即無欲彼中所有諸煩惱欲彼亦非欲何以故彼欲無常若無常者彼等非欲若无常中生

於常想彼名我見如是不定住見即是我見我見者即是不定住誰所有見彼見即是不如所見不如所見即是邪見所有邪見彼即是我是名我見以何義故名我見邪見彼不實見於無常中分別爲常不如實知彼五受陰猶如聚沫如泡如焰如芭蕉形如幻如夢於彼法中虛无在於不實法中所有染著分別我者染著貪執增彼欲求是名我見以我見故即生貪欲即生瞋恚即生愚癡若於空想生貪欲者无有是處若生瞋恚若生愚癡亦無是處如是如是生欲貪使故有我見

復次阿難何者名爲不定處見不能曉了方便語故於處不定是即名爲不定處見又復何者不定處見所謂墮見不定處見何者墮見墮無智中是即名爲不定處見又復何者是无智處於苦中無智於集中无智於滅中無智於道中無智於業中无智於報中無智於業報中无智於緣生中無智於黑白諸法中無智於緣無緣

諸法中無智於形影无形影諸法中
無智於有罪无罪諸法中無智於承
事不承事諸法中無智於所有中無
智無見亦無有明不證智道不能穿
徹不善巧方便是名無智從無智生
疑從疑生不定處是則名為不定見
處言不定處者墮於惡中何者名為
墮諸惡中言惡者是不善因彼復當
生阿鼻地獄或復墮餘諸地獄中是
名為墮若生於彼不關之處若住彼
處若住不停不承事諸佛世尊不聞
正法不見僧寶不取白法惕緩懈怠
不得自在於諸蓋中常懐憶念是則
名為不定之處不定處中所有貪著
不如實見住顛倒心是即名為不定
住處何故名為不定處見无因緣故
言不見故是即名為无定處見復次
無定處見者乃至唯有識名具足惡
義執受者義不觀察義著眷屬義如
是等法諸句墮落墮已復墮不正墮
故名分別或不定處見如是義雜語
雜物雜言雜
阿梨耶 一鼻摩帝 二摩頭 三婆鉢羅

首陁四阿木叉五帝嗜鄉六鼻婆劬
七讚盧八姤盧甲九伽羅姿馱瞿姿十
阿奴絁失吒十一鼻摩帝鉢頭十二物
陁你迦沙十三讚豆留十四度除十五蘇
留十六步留十七鼻偷十八鼻摩帝十九
遮迦羅二十呵婆帝耶二十一鉢囉何姿
帝耶二十二鄉婆帝耶二十三黎婆二十四蘇
蘇囉二十五阿奴摩二十六鄉二十七提鼻呵
咄二十八阿鄉咄二十九
如是等文字句味誦持受巳
你失毗虱吒婆囉摩涅一波囉若輕
提夜二阿鄉摩驄哆涅三阿伽哆蘇
尸黎虱吒鼻淳哆涅四婆羅叉五阿
伽羅婆哆婆提鄉六鼻書撫波囉七
阿伽羅婆囉鉢囉婆羅箏八
復次說此傳受門月三十句之處身
輪言輪意輪婦女輪丈夫輪天輪人
輪刹鄉輪行輪意念輪開生信淨聽
受有力不諂曲心斷顛倒起出疑海
增未来果不分別行波若智行所行
憶念造作諸善善惡堪忍心不顛倒
得无所畏善能攝受乃與於辯才處
分別晃處其身勇健究竟口業心不

濁乱離縛解脫摧護正法無諍鬪根無有怨害言語濡媚禁戒無减少三昧無减智慧无减親近般若所求即剋能誦受持二百偈頌出生方便當得值遇如是正法此脩多羅句善思惟已當得示現如是功德當得如是功能增長阿難是名除斷遠離分別放逸之見以一智當言无智者謂執著言語故何者一智當言無智於有為行中濡智生轉以彼一智當言无智尒時世尊作是語已慧命舍利弗白佛言世尊若有筭印遍巧書智醫藥等智種種方便智言教智巧智而彼諸智是諸衆生亦愛亦憙樂由彼求得受用果報世尊彼智寧復說為非智作是語已佛告慧命舍利弗言舍利弗彼智當有利益成就受用果報非諸如來所為說如實法智利益舍利弗復次有智名曰阿婆娑羅舍利弗何者是阿婆娑羅智興造家事我相衆生相壽命相福伽羅相婦女相丈夫相地相水相火相風相眼相耳鼻舌身意相色聲香味觸法相及

我所相漏愛遍滿等不等壽命施杖施刀施捲打搭施十不善業三不善根二十種惱一心煩惱貪著色欲貪欲執縛邪念思惟令心黑闇懷抱瞋恚巧器仗巧弓箭地巧威儀巧責身巧諂誑他巧作惡業巧作執著我如是作彼如是我當作我當作此如是作巳彼如是作巳作如此巳如是當有彼如是當有此如是如是漏業漏心及怨業及怨心不為滅度不為離欲不為除斷不為寂靜不為菩提不為沙門不為涅槃因轉得轉勝因是名為阿婆娑羅智因此智故令心濁穢地獄滿足畜生滿足閻摩羅世滿足違背閑處至不閑處如是此一智當言无智

大威德陀羅尼經卷第五

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陁羅尼經卷第六

隋北印度三藏闍那崛多譯

尒時彼衆中波斯匿高薩羅王有一筭師大目名曰財主而来會坐即從坐起整理衣服偏袒右肩右膝着地合掌向佛而白佛言世尊我以一錢爲初入於百千筭數於彼一錢次第解入百千筭數巳從彼一錢破作半巳解入俱致百千筭數然世尊我有如是微細智慧寧復説言无有智也作是語巳佛告財主大目筭師言汝若取芥子破爲百千俱致分筭數分巳於彼百千俱致分復作百千俱致分入筭數之分汝時於彼如是智慧應當無智作如是語巳其波斯匿高薩羅王白佛言希有世尊我等所於彼有智中生羨樂相如来今者説爲無智作如是語巳佛告波斯匿高薩羅王言大王諸佛如来不讃此智所謂有漏諸佛如来讃歎無漏智所謂滅諸有智一智當言無智何者是一世間語言執着何者名世間語言執着

世間語言名字等智若有執著彼諸名字便生瞋恚是名世間執著名字是為一智名無智者乃至彼智彼一切有為若有為者是即无實如是有為語言無實亦無名字亦悲無實以何義故名字無實此名欺誑以是義故此名無實以無實智當向惡趣以是義故此名無實

所言一者和合集渴愛言無智者憶念未来生有以一無智當言無智若於聚想而生於智於界想中於入想中於身想中諸所有智中生於智想彼智有為是有為中不名最勝是故此智當言無智言無智者以三種根知彼衆生從合會大地獄中捨身何者三根二睛聚視上瞬轉環若瞋恚時兩目俱赤此是有漏和合等智以如此智應當無智時波斯匿王白佛言世尊復以何智當言有智若於中等智世尊若如是有者寧可復言無有智也佛荅王言於有中無智是故於彼無處有智若無有智彼无有有彼無有取彼無無為彼無有為彼無

戲論彼即除斷如是非讚歎非不讚歎於彼之中讚歎涅槃於彼時間閻浮提人當作是念若第二四大洲世界之中閻浮提人輩讚歎涅槃作如是言彼即無聲彼即遠離彼無分別彼無和合彼即求念彼即讚歎無惡煩惱不可破壞無想離想彼即無悔彼即為吼於彼第二四大洲世界中所有諸天諸龍夜叉諸有勝者於彼等輩守護攝受此佛菩提於彼處中有一夜叉名曰三摩婆陁那（隋云和合）說此諸句為生般若故作不顛倒意故作智慧者作彼清淨般若根故作智慧力勝精進故隨所有處正修習已當得正趣當得正意得正堅固當得正念當得大智無畏辯才能破壞他諸論師等令受其語辟如月輪初出之時映蔽一切星宿光明能滅闇障如是一切諸論義師既覆障已威光獨耀於彼之中有此呪句

多遲他 遮多 一 憂婆耶陁 二 梨婆 三 阿浮薩梨 四 鼻帝庶 五 雞迷帝 六 婆歩荼 七 婆那伽 八 烏瞿盧 九 鼻歩瞿 十

阿囉他十一阿郁囉他哎帝十二阿羅耶十三鼻薩囉十四婆伽郁十五阿郁呵帝十六波吗帝十七伊舍哆囉十八多都哆囉十九耶多哆囉二十多伊呵二十一伊舍二十二伊若制至棊反婆二十三多哆二十四多哆制婆二十五婆婆帝婆盧二十六婆帝婆盧二十七

說此守護之時有八萬四千諸夜叉衆同時驚懼介時彼八万四千諸夜叉衆樂斷煞生於彼等邊付囑言教彼等攝受如是三種護地三品覆護地歡喜信樂勤斷貪愛阿難如是勝法欲隱沒時諸比丘等無有威力若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷能讀誦此修多羅者能令彼人乃至壽命具足守護具足守護已常得守護於彼時雖有奪威力諸夜叉等不生信樂於彼等邊不能嬈乱亦復不能奪其威力何以故以彼衆生福德攝受故介時此修多羅當至彼手以彼衆生自福力故當得守護若於彼時如是法中有生信者彼諸衆生福德不少具足善根於如来所當生實想阿難若於如来邊生實想者彼諸衆生於

諸法中能生歡喜信敬之心諸法能生歡喜信敬心者彼即當得隨順於法若能隨順諸法者彼於甚深佛菩提中不生怖畏若於甚深佛菩提中不生怖畏者彼等自不怖畏復能安慰餘怖畏者阿難此諸善法先令是人增長般若增長憶念增長心意增長色增長力增長果報增長名聞增長名稱增長正行增長受記當得長舌損減地獄損減畜生及閻羅王世阿難當得解脫於不閑處當成就一切諸善根本阿難然如來所說為多聞故增長智慧者阿難如來係此故說阿難如來作此讚歎之說汝當善受持阿難譬如電後即有淨荼淨荼雷震之聲阿難如是如是如是等諸法轉讚之時當得大智不以為難阿難因此法故現前證見清淨般若清淨意清淨念行得無所畏得清淨法阿難以此法教現前證法及未來世亦復如是阿難此之一智及餘眷屬如來所說不染著无明亦復不為無明所薰遠離修多羅分別之相及嚴

熾惡分別之處能令發覺諸外道等
自得受持三百偈句旣受持已即能
巧智解脫之處所有諸患即能捨離
若善男子善女人見如是等諸功能
已於此佛教應作勤求令少有衆生
於此無名法中生樂欲者若有衆生
勤修學者當知彼等已於往昔曾事
諸佛有一欲行當墮地獄乃至五種
欲行當墮地獄何者欲行當墮地獄
所謂我想此一欲行當墮地獄有想
無想欲行是諸如來作多種說乃至
有眼境界所緣諸法以意識觀察彼
等一切諸物名字佛悉能知於彼中
所有欲行丈夫彼丈夫所有名字於
中一切皆入貪欲執著執著已行彼
即為因緣意欲中彼閻浮提人於彼
丈夫有如是等種種名字
福盧沙一鉢盧他二布摩三摩奴沙四
因陁羅五首羅六多吒首七婆盧八
鄱都九婆婆十盧鼻摩十一福伽羅十二
頻頭十三瞿盧十四囉慰盧十五鼻伽
摸十六摩納蒱十七善都十八烏締十九
施吒陁呼二十婆盧慕二十一阿跋羅二十二

阿伽婆二十三 波若二十四 提呵摩二十五 陀烏
羅二十六 婆波婆二十七 烏伽二十八 頭叉摩二十九
邪都他三十 何婆婆三十一 摩呵三十二 婆舍三十三 提
舍三十四 邪都破三十五 阿伽羅三十六 薩鄉
破三十七 破求沙吒三十八 摩留婆帝三十九
摩帝婆頭迦四十 阿歌摩四十一 于頭
摩四十二 摩頭迦四十三 他婆摯伽鄉四十四
伽摩鄉四十五 鼻地婆四十六 鄉婆四十七 迦摩
陀四十八 邪盧陀四十九 梨婆波五十 鼻留
波五十一 帝邪鄉五十二 鄉羅五十三 摩地五十四
娑醯帝五十五 純利鉢者五十六 耆達帝
五十七 帝利伽婆多五十八 舍陵鄉五十九 鄉
婆者六十 俱利舍六十一 鄉邪摩六十二
帝物利六十三 阿訖夜迷六十四 婆伽梵六十五
鄉婆羅烏何六十六 鼻摩滿陀六十七 羅
婆六十八 婆者六十九 鼻羅伽七十 提婆羅
梵七十一 斯摩都七十二 婆烏叉七十三 婆羅
梵七十四 娑蘇伽七十五 舍叉七十六 憂伽多七十七
純利耶破七十八 鼻羅七十九 烏奴羅八十 蘇
迷頭八十一 俱闍若八十二 瞿都摩利 婆達
多八十三 薩他阿羅婆八十四 婆囉鞞帝八十五
蘇目多羅八十六 帝羅瞿荼八十七 鞞羅
伏多八十八 初婆鄉八十九 雞摩羅九十 緊

陁羅（九十一）蘇目陁（九十二）鉢利耶迦（九十三）叉滿哆（九十四）俱偷紇耶（九十五）耕留鉢陁（九十六）耕留破羅（九十七）伊岐你（九十八）娑木他（九十九）樹提摩多（一百）娑鞞羅（一百一）娑婆囉（一百二）尸婆他（一百三）施梵（一百四）慰伽梵（一百五）阿鞞他夢（一百六）阿伽拏（一百七）帝伽羅（一百八）娑羅破（一百九）迦摩沙（一百十）毒怯羅（一百十一）鼻偷鞞（一百十二）薩羅婆（一百十三）

諸如此等是丈夫名如来已知已見已證於欲行中安置如是種種名相名字分别名字執著得見名字滿足一切名字句裏於有分中染著諍競墮愚癡中求索果報此欲行名字生轉若我若我所若復我中如是空物輕無有物於空自在若以名字著欲行者彼是邪行隨所欲行隨彼邪行彼欲行不斷滅故當墮地獄

有二欲行如来所說能（宮已）明作光明法於彼物中隨彼所有生名著於彼中何者是能作光明作光明法如言月名金脂（隋云兔）亦名星宿主亦名婆奴（隋云光者）亦名嘔廚波帝（隋云星主）亦名虛空主亦名善見亦名上行亦名淨主

亦名滅闇亦名太白婦亦名宿王亦名不少亦名滿地亦名普鏡亦名圓合喜亦名勝方亦名大有眷屬亦名大廣亦名方面亦名等觀亦名宿門亦名圓圍遠亦名明勝亦名慈放功德亦名限量墮勝亦名作虛空亦名直度彼亦名天子此等月天子名字屬閻浮提諸人輩替多羅越諸人輩瞿耶尼諸人輩弗婆提諸人輩一切四洲諸人輩平等共名名為事愛亦名心喜普遍行於須弥山王生起光明以是故彼名普行亦名離翳亦名虛空功德亦名端正亦名寂極醫師亦名求縛亦名決定物亦名次第流亦名次第增長亦名滿足身果亦名願行亦名端正亦名勝色如是彼中所有光明係彼處已於彼法中思惟念生若欲心若染縛著發覺心生彼作念已彼依倚已由多意喜生彼合煩惱若合煩惱彼即非聖若非聖者不可讃歎若不可讃歎彼非丈夫法若非丈夫法彼是邪見若邪見若邪見者彼當生向惡處若向惡處彼名墮地

獄者如是得欲故生欲以有欲故有
無明有無明故作惡業作惡業已墮
地獄中此第二欲行當墮地獄中
彼中何者是第三欲行當墮地獄所
有諸法若可讃歎而更毀呰何者謂
法是可讃歎所謂戒聚三昧聚智聚
解脫聚解脫知見聚四念處四正斷
處四神足四禪五根五力七覺分八
正道三十七助道法入於彼法中若
復謗毀如是法相惡欲行作是語已
長老阿難白佛言世尊彼等衆生有
何等相忍何境界若如是相甚深微
細正和合法當作毀謗作是語已佛
告長老阿難作如是言阿難若有衆
生於外道言中於摩婆迦利義中尊
精貪著世間工巧尼乾論義具足愚
癡法中為彼義味名字所著身心不
解其義雜非法行不正丈夫不能入
此甚深微細佛教之中如是業法既
不能入以不入故以於如來教當作
佛當誹謗彼等為欲慢被所覆雜
外道語礼日者礼月者礼風火者當
墮地獄亦復不知一切日名彼等以

空名聲欲取邪見之念於彼閻浮提
中所有諸人稱日名字如来悉知如
日名須梨耶 隋云日 亦名百光亦名毗
胎多婆多 隋云勝者 亦名賢亦名熾盛亦名
無上亦名圖形亦名普化亦名令喜
亦名勝意亦名不瞋亦名作日分亦
名無畏處亦名破闇亦名色主亦名
火亦名明亦名除闇亦名淨光音亦
名鏡者亦名持地亦名多名亦名不
可取亦名讚歎不墮亦名呪力亦名
朋友亦名鏡炎亦名滅翳亦名普燈
亦名圓意亦名常成熟亦名諸方鏡
亦名威主亦名滅塵亦名與熱亦名
眞成亦名衆生成就業亦名上力亦
名光發亦名常境界亦名諸方面亦
名迴向亦名初出亦名斷顛倒意亦
名清淨力亦名陁㖿婆主 隋云施主毛此阿修羅名字
亦名毗揄遮羅㖿 隋云觀者 亦名不定住
亦名席精進亦名普受報亦名精進
句亦名不可降亦名圓增長亦名仙
人放逸亦名無病亦名不缺寂勝意
亦名多幢亦名光攝亦名作熱惱亦
名諂方顯現亦名嚴幟意亦名脫怨

儺亦名住劫迴向亦名與眼亦名不失利亦名滿一切望亦名一切堅牢莊嚴主阿難此等日名字國土分中一切諸方所說若有衆生如是名字所演說中若有聞此日名若一切持解知義業不生諍覺觀察思惟阿難彼等衆生難得難有何以故彼等名字難可覺悟彼等句行不可教知如来為彼諸衆生等起憐愍故斷疑網故增長智故思惟意行持智慧行辯才根諸力覺分智慧增長故不隨他行增長智故宣說如是法相等憐愍心攝受心利益心清淨心故阿難是故此等月日名字不動不減若干邊際更相繫屬從安慰出生勝印句生阿難如是之處如是清淨若比丘比丘尼優婆塞優婆夷能受如是相者彼即當知日之名字無有邊際及月名字亦無邊際丈夫名字婦女名字彼人當知衆勝之處於語業中而得成就於語業中得成就已當至成就勝授記業成就勝授記業已當至成就勝言辭業至言辭業成就已復當

得至最勝相續非相續處至勝相續非相續處已當至最勝斷絕語言既至最勝斷絕語言已當至勝善言辭辯才既至勝善言辭辯才處已當至最勝最大之行彼所有行速向涅槃向涅槃道得涅槃岸彼行如來說爲最勝說最妙說最極說最精若此行不得者當得无智當得不正念得不正行不得無畏以不成故謂戲增長疑惑懈怠於佛教中佛法中佛覺道中佛力無畏中智中大悲中皆悉遠離彼等衆生失於往昔所作善根於現在中速疾增長彼未來世地獄陰聚阿難如是一切〃業所作皆由無智故得得無智已得不善根得不善已貴重利養爲麁澁言攝取諸物貪愛執著以取諸物愛執著故當有守護因守護故當有多欲以多欲故成就邪見如是隨順邪見故當入迷梨此第三業當向地獄

何者是第四欲行當墮地獄謂無有善根何者是無有善根衆生樂行欲種種欲事爲欲之所覆蓋欲是稠林

處是河池處酒店處惡莊嚴處煞事
處屠兒煞牛處飲酒處婬女處嫉妬
他家嫉妬他他色嫉妬房舍嫉妬衣服
嫉妬他法誹謗他法不敬重佛不敬
重法不敬重僧不信業報親近破戒
之人讀誦外道言教憎嫉持戒之人
持戒比丘令從戒聚破壞墮落汙泥
中滐穢若比丘比丘尼優婆塞優婆
夷取我為教師者知佛善提棄捨遠
離及如是等甚深諸修多羅當欲讀
誦外道婆羅門所有經典因彼外道
婆羅門諸經典故反欲誹謗此佛善
提彼人不得說我為師亦復不得受
他信心檀越惠施何以故彼等衆生
如來說是地獄之人如來所說非我
聲聞不歸佛者當墮地獄或向畜生
或向閻羅世辟如有人有兩種子一
子從彼旃陁羅家捨是身已來生於
此第二子者從梵天宮彼墮落已來
生於此若是旃陁羅家中捨彼身已
來生此者彼不似母亦不似父亦不
持戒亦不忍辱亦不精進從梵天宮
來生此者彼人諸根皆悉軟弱孝敬

隨順似母似父如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者猶如旃陀羅不似父母如是如是若有比丘破戒行諸外道論義境界彼不似如來亦不似如來聲聞弟子亦不似在家出家者譬如彼旃陀羅童子不能具足父母功德亦不具足人中語言如是如是破戒比丘無所能成如彼善人從梵天宮墮已來生於此者似母似父隨順語言隨順承事如是如是若有比丘具足不破戒聚具足寂勝戒行如彼佛教如是住如是持彼人攝取諸佛菩提能於善根行中能作自利阿難彼人不著種種欲行故如彼旃陀羅家捨彼身已來生此者勤作不善當知彼人受種種欲行以受種種欲行已當受種種婦女家名字於彼中有如是等婦女名字故亦名婦女亦名波迦婆帝亦名屋奢遲亦名毗盧迦帝亦名尸嗟盧奢帝亦名優多羅亦名多優阿波亦名毗摩帝亦名屋浮多亦名他婆摩亦名婆修陀亦名摩攸荼亦名摩耶摩亦名摩耶遲亦名

伊羅摩亦名毗摩佉帝亦名阿初足
夜帝亦名烏婁馱帝亦名毗多羅傍
帝亦名婆祇摩帝亦名三募多柰帝
亦名婆蘇達帝亦名優鞞佉帝亦名
婆闍羅帝亦名僂梨婆多帝亦名婆
菩婆帝亦名阿帝隸奴帝亦名三㝵
多瞿帝亦名阿羅㝵帝亦名三㝵帝
亦名多㝵帝亦名避摩頭亦名阿帝
足羅跋帝亦名迦摩跋帝亦名毗羅
婆達帝亦名三慕波帝亦名足丘摩帝
亦名鳩摩帝亦名毗優荼帝亦名涜
伽㝵帝亦名末摩都㝵帝亦名婆婆
羅帝亦名他弥多羅帝亦名摩蘇都
婁帝亦名砷羅帝亦名奚婁遮㝵帝亦
名三牟達帝亦名伽奢馱帝亦名阿
羅婆那帝亦名烏蘭那帝亦名剎那
達帝亦名阿羅跋帝亦名斯婆足帝亦
名婆波羅輸婆帝亦名阿奴婆他那
帝亦名帝晒㝵帝亦名婆伽陁伽㝵
帝亦名避婁優馱帝亦名婆足晒馱
帝亦名婆羅摩馱帝亦名多羅伊摩
帝亦名阿厨多摩帝亦名阿瞿摩帝
亦名摩帝亦名波羅末多羅帝亦名婆

耶鄉帝亦名破羅婆帝亦名哂鄉佉帝亦名阿哂他帝亦名阿䭾摩帝亦名蘇迦婆帝亦名祇牟帝亦名迦牟他帝亦名羅細帝亦名迦摩羅帝亦名蘇都鄉帝亦名婆伽鄉帝亦名毗舍佉帝亦名跋陀羅帝亦名尸利帝亦名畢離䭾帝亦名婆奢嗏帝亦名迦地夜帝亦名鄉伽鉢帝亦名多陀兜侯婁叉帝亦名阿哂波羅耶婁帝亦名俺婆羅乜如是等彼婦女名字分別故生欲 即繫縛 心歡喜處若有如是行業之中所繫縛者彼等我說如旃陀羅彼等我說猶如糞除彼等我 說至 於塚墓何故我說至於塚墓者阿難我念往昔過去無量時於此舍婆提有一婦女名曰賢意向他丈夫心生愛著時彼丈夫有緣事故從城向外聚落之所逕十五日辦彼事已還來入城於本處住然彼婦女因患下分因苦著床時彼丈夫喚別女人告言汝來汝可為我語彼婦女時彼女人即向賢意婦女之家到已告言某甲丈夫向汝有語時彼婦女

即便報言我今病患身體痛苦我不能去作是語已時彼女人從彼家出欲報使人于時賢意尋即命終安置床轝多諸眷屬左右憂惱啼泣將向屍所置彼露地而不燒埋擲弃而還時彼丈夫聞彼婦女尋已命終安置屍處時彼丈夫詣向彼所哭泣憂惱以其右手按婦女肚按彼肚已時彼婦女即從產門出汙肉片爛臭可惡尒時彼人觀屍處已以愛欲渴逼手取肉片安置面門以是因故得散愛欲阿難汝觀彼人幾許无智幾許癡迷乃於可惡棄捨屍處身所出肉以欲事故意中欲食阿難若有如是富伽羅等可棄捨者彼人可言與死人身住處无異阿難為惡不善種種諸法以欲因緣作不善業增長成就心求彼等諸惡欲行以具足故當入迷梨阿難此第四欲行能令衆生向於地獄阿難何者是第五欲行當向地獄拔除善巧有無智慧不見不覺不能穿徹不善巧使生長無明於中損減在於無明黑暗之中不能了知諸名字

法所謂佛名何等是佛諸名字法名
佛者亦名如来亦名自然亦名為健
者亦名大勇健者亦名勇健光普亦
名健勝破陣亦名勝他亦名勝他幢
亦名普香亦名天帝主亦名地王天
亦名世間帝主亦名天帝主亦名天
帝主幢亦名帝王功德亦名功德所
生亦名向功德亦名師子亦名大師
子亦名等香亦名香上亦名商主亦
名大商主亦名金剛亦名石山亦名
鴦邪何羅婆亦名婆邪囉婆亦名勝
光亦名蓮花亦名大蓮花亦名上蓮
花亦名天亦名支提亦名寶火亦名
普光亦名日亦名最勝亦名大最勝亦
名善眼亦名帝沙亦名弗沙亦名多
因亦名因上亦名多衆亦名勝衆亦
名須弥婁亦名大弥婁亦名最上行
亦名持衆亦名導師亦名須弥婁羯
波亦名大力亦名最大力亦名名聞
亦名月亦名睛月亦名寶幢亦名無
能降亦名大智海亦名梵天亦名大
梵天亦名迦葉亦名大迦葉亦名牟
尼亦名牟尼上亦名釋迦牟尼亦名

火明亦名持大火光明亦名大妙光
亦名持妙光亦名持大意氣亦名寂
勝王亦名圓肩亦名須弥妻亦名覺
知上亦名幢王亦名諸宿王亦名諸
星宿主亦名婆羅樹亦名大婆羅樹
亦名婆羅樹王亦名難思亦名持慈
亦名除怨亦名除暗亦名妙光亦名
一切處自在降伏亦名寂靜亦名得
財所亦名安隱亦名无怖亦名花亦
名大花亦名王亦名寂王亦名不亂
亦名成音亦名觀世音亦名大天亦
名無稱亦名普功德亦名寂上亦名
衆生調御師阿難如來如是知佛名
号知佛吼聲知佛遊戲阿難於彼處
中諸佛名號宣說之時若有衆生一
名字中二名字中三名字中一切名
字中敷演之時當不愛樂亦不歡喜
阿難此等衆生當知一向遠諸欲行
割斷善根當墮暗冥從暗入暗行暗
暗道阿難若有衆生聞說是諸佛
名字瓔珞之時當起愛樂得清淨心
彼諸衆生非小善根彼等衆生當得
非少福聚具足

於中何者諸宿和合諸菩薩輩從母
右脇生有宿名鬼有宿名歡喜亦有
宿名曰普燈亦有宿名光炎亦有宿
名衆聲亦有宿名善名聞亦有宿名
常炎亦有宿名蘇迷伍隋云善意亦名意
亦名別上縛亦名多留卑亦名伊羅
多亦名阿尸羅婆鄰女宿亦名頗求鄰
張宿亦名阿朱多不墮亦名藥亦名善喜
亦名過患主亦名滿足電亦名宰邊
亦名威力亦名百光亦名陀奢鄰伽
亦名翼宿亦名不墮亦名阿羅婆多
亦名歎供養亦名宰速亦名婆阿羅
多亦名善喜亦名提奢毗囉鄰亦名
住處亦名喜流亦名友鬪亦名令成
亦名婆伽亦名次第入家亦名道合
亦名梵力亦名勝主亦名二依亦名
部羅婆伽等宿阿難此是彼星宿名
字一夜中住者於一夜中有出生者
菩薩從母右脇生時一切和合俱悉
有出現如是等星宿名字如是等讚
多名字而不知者彼當作惡墮闘諍
中誹謗如是應可讚歎陀羅尼法彼
誹謗已身壞命終當墮惡趣諸地獄

中阿難我滅度後諸如是等修多羅法棄捨遠離阿難於彼時中諸衆生等各各鬪諍不相攝持其魔波旬於彼時間當作勤營除滅如是諸佛法故

阿難當有如是諸比丘輩共諸比丘不相攝持比丘尼共比丘尼輩不相攝持優婆塞共優婆塞輩不相攝持諸優婆夷共優婆夷輩不相攝持阿難於彼時中有諸比丘受持讀誦如是等修多羅爲佛教久住因緣故而作諍覺彼等比丘以各相覺故誹謗是等諸佛言教修多羅典於彼時中復有比丘於此修多羅中起尊重者然彼別有諸比丘輩以爲調戲而作誹毀彼等攝持外道語故常作諍覺阿難於彼時中少有能作如法語者多有樂作非法語者亦復各各自相憐愍此等當墮地獄此當向地獄

阿難如來置此神通事諦不虛誑爲增長菩提故增長般若故增長憶念行智故阿難於彼時中有諸比丘鬪如是等修多羅經生佛語想不違背

者我說彼等害伽羅輩過去佛邊曾
作供養阿難若復有人聞如是等修
多羅而生誹謗不生善心不生踊躍
者我說彼等助護諸魔我說彼等徃
昔曾作外道沙門我說彼等共破戒
者更相親近我說彼等外道經者我
說彼等未得聖果得聖果想增上慢
者阿難若於彼時當誹謗佛菩提者
尒時彼人命終已後於拍手間即墮
悪趣何以故不能順行佛教故阿難
是故彼族姓子族姓女善得利益於
如是等修多羅文句味中而勤進者
有生信者阿難若不勤進不生信者
彼等被邪所覆至寂斷處若至寂斷
處者彼等至寂邪見若至寂邪見者彼
墮不正行若墮不正行者彼等以被
悪欲所降若被悪欲所降者彼等我
說向地獄趣此是第五欲行當向地
獄阿難若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷此五欲行能學誦已有能受持
於義行中作歡喜心者得方便言具
足憶念意行堅任復當憶念方便受
持二百偈句至彼命終然後乃捨命

根具足所作多聞恒不忘失阿難是故彼時尒所衆生若有聞已出生如来於彼時中少所衆生信實如来少所衆生親近如来有歸向者少所衆生礼佛已親近如来少所衆生歸向佛法欲聽法者少所衆生得聞佛法少所衆生得辯才智方便言辭少所衆生聞法受持少所衆生受五戒者少所衆生通達聖諦者少所衆生得漏盡處阿難如来今者現在住世少所衆生知此佛教何況如来涅槃之後阿難如来已知彼等衆生於彼時間當有受持此佛菩提阿難譬如汝今與我對坐不疑有無阿難比丘如是如是於此處中我无有疑如是等輩諸比丘衆有能受持此佛菩提者雖身不端嚴多被謗毀為他輕賤然彼於後多得果報以能受持此佛菩提故阿難於彼時中如是等諸比丘輩思惟憶念於自身中當作疑念如来知我佛告阿難我今語汝彼等比丘如来已知自作疑念何以故於彼時中此等句味自當現證阿難此如是

相如來不爲少精進衆生輩令作歡
喜阿難我以是相方便令彼族姓子
等有所堪能阿難汝今當觀是不壞
印有幾許 義利所應作者已作彼等
亦當倚增上心供養我已當至勝處
作是語已長老阿難作是語已白佛
希有世尊乃至此法本如是微妙作
是語已長老阿難涕淚悲泣復作是
言如是名相一切遍智一切見者彼
等衆生當不得見雖然世尊彼等比丘
善得利益能至如來根本之處此陁
羅尼法本當入其手轉已復轉世尊
彼等衆生最爲極勝 譬如世間亂系團
轉來遍之頃若於彼時愛樂是經於
衆生中而作廣說如是修多羅世尊
彼人成就幾所善根作是語已佛告
長老阿難言阿難若能於是修多羅
中作廣說者彼人攝取无量善根阿難
如四大藏中所有珎寶於初日分悉
能布施若有比丘比丘尼優婆塞優
婆夷以此陁羅尼法本爲一衆生說
意欲念持安置建立於彼善根此福
多於彼若爲一衆生建立安置阿難我

少分說喻若我具說廣生善根更多無量阿僧祇作是語已長老阿難白佛言世尊若有攝受此法本彼人生幾所善根佛告阿難我今為汝更作譬喻證明此義施者受者故阿難如恒河中所有沙還有如許恒河彼諸恒河沙等有若干寶藏阿難彼諸寶藏於一日初分時皆悉布施日中分時日後分時皆悉布施若有為一衆生攝此陁羅尼法本以此善根倍多於彼阿難猶是如來少分說喻阿難如是次第百千俱致劫數如是布施者阿難我猶為說彼无有多福聚不如受此陁羅尼法本受已為一切衆生建立安置何以故阿難不聞如是法故無量阿僧祇劫數欲作無智發無智業阿難若有正語者言般若種子報若根本最勝般若當狀令熾盛因緣法故阿難此陁羅尼是正說者言阿難汝應受此陁羅尼法本向他建立作是語已長老阿難白佛言世尊如來為我作親近者世尊我無智受此陁羅尼法本復為他人建立

安置

大威德陁羅尼經卷第六

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

大威德經第六卷　第二十七張　短

大威德陀羅尼經卷第七　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難何者是一不欲為一切世間廣
宣說故是一不欲何者是一切世間
眼耳鼻舌身意色聲香味觸法此名
切世間言說法此中無有法可別
離者於彼之中所有樹名皆入於此
所有畜生名皆入於此於彼之中何
者是樹名有樹名阿奢婆薩他復有
樹名都梨澤迦復有樹名金冨婁沙
復有樹名都嚧復有樹名奚茶迦復
有樹名羯揵茶復有名何囉多何囉
他復有名拔達羅目羯多復有名羯
淡婆復有名毗闍頗羅復有名毗度
鉢囉婆復有名闍浮復有名尸羅摩
多復有名優拔囉尸羅復有名波梨
都呵牟羅復有名闍耶薩他牟羅復
有名毗囉槃多復有名久舍嘍復有
名鉢囉舍婆帝復有名阿囉鼻多邏
復有名摩訶波羅稗復有名摩訶蘇
至怛邏鉢茶梨復有名阿勃嚧闍復
有名婆醯多拔都復有名阿嘔斯適

嚧拏復有名鉢羅婆邏拔薩怛邏復有名羯穉娑復有名闍耶羅復有名叉夜多波尸多復有名毗履沙婆復有名阿尸毗沙尼雞多復有名頗羅牟羅復有名毗尸瑟吒牟羅復有名跋尸多婆羅復有名漚陀耶尼鞞舍復有名毗藪婆邏復有名鉢履何邏門頭嚧高百由旬枝葉遍覆滿五由旬其根縱廣有七由旬復有樹名多梨娑牟羅復有樹名娑陀怒伽復有樹名佛境界其彼大樹高百由旬枝葉遍布覆滿五由旬其根縱廣具七由旬然彼大樹最初生葉亦廣長一由旬葉形端正而彼大樹出奇香氣普遍諸方滿二百由旬彼樹根下鋪師子高座名曰阿舍摩都彼是天帝釋王所化左右廣一由旬高一由旬依倚樹根其有觸者猶如迦耶隣提衣於彼處如來至已日日行往豈可衆生知在何處阿難我念有如是天衆聚集如天衆來已五由旬內皆悉遍滿如來為彼演說法要阿難復有樹名曰善香復有樹名都荼毗闍多

復有樹名郁闍多復有樹名郁稱羅復有樹名郁迷荼復有樹名嘔叉毗利叉毗闍復有樹名瞻波牟羅復有樹名阿地目羯怛迦(去)復有樹名目提隣跋牟羅復有樹名阿輸迦牟羅阿難如是說有次第跋達邏鉢囉叉阿舍婆牠兢(吉真反)手迦何利多迦(呵梨勒)阿羅施多羅 舍勒嘍婆毗耶都迦毗他 婆邏伊囉叉婆尼拘嚧徒達梨荼尼摩 佉珠利迦毗他 波邏奢尼磨 迦梨夜 尼邏辟 盧你 毬豆留尤留丘 栴檀郁 栴檀郁齎鉢都 揭闍毗揭闍 何毗利器 波郁婆迦婆波履刹多邏呵邏郁比利叉毗婆提婆婆 醯多多羅尼(小墻微)婆邏(百葉墻微) 迦婆遥多尼辟帝夜婆哆辟帝夜婆梨駛迦(去)阿難此等是彼所生之樹所受用者覆蔭受用故花受用故果受用故寂止受用故彼當取名字故自餘更有草所生樹受用藥故為治病故而作名字彼等如來皆悉能知復有寂勝清淨一切河沙摩郁底諸名於彼處中墮畜生行諸衆生等種種名字隨

業分異如業所造所謂
叔迦(鸚鵡鳥)奢梨迦(鸜鵒鳥)拘翅羅(鵶鷄鳥)時
婆時婆迦(命命鳥)恒娑(鵝)拘嚧安遮(鷇猿鳥)
摩由邏(孔雀鳥)求求娑婼迦(鷄鳩鳥)迦茶迦
迦賓闍邏野多奴磨迦迦(烏)加茶恒
娑(鷹)譔邏(山鷄)斫迦囉婆迦(鴛鴦)婆嗜
邏婆邏迦茶恒婆迦(鴻)提都囉瑟吒
羅拘拘婆(白鶴)陁那婆利夜舍磨尸
捷稚都大迦逋大(斑鳩)迦迦婆迦頻闍
邏(雉)奚陁那磨捷遮鳩鳩吒(鷄)地那
駃駃那磨迦伽迦迦鳩邏邏揭利闍
(鵰鷲)賒多捨迦柘邏奚摩蘇多阿梨
耶(鴻)嘶都夜(鷹)鞞提都嘔盧伽(鵂鶹鳥)
至至夜婆致夜(鶉)未蹉利也迦嚧磨
伽迦婆優婆伽
阿難如是等彼所生諸鳥名字
阿難彼中更有餘畜生所生四足衆
類名字所謂
迦迦婆迦俱茶嘔嚧嚧磨茶鞞滞
褭奚邏拖御御何履御(山羊)舍舍
迦(兕)毗邏茶(猫)烏四夜迦四夜娑都
迷夜磨迦吒(猕猴)帝邏破邏娑陁怒揄伽
此等復有自餘畜生中生四足者

阿難於彼中復有水中之類名字所謂

末蹉（魚）摩迦羅（舊稱摩竭）帝弥（民陵反）祇邏（蕫名任弥魚）嘔達邏伽　叔叔摩邏（或）馱大

麿　阿婾詑　秋鼻多　毗囉拏羯車婆

（龜）瀉塗迦（蝦蟇）三目呵　達嚧都盧荼

鷄婆邏呵（悉）帝目呵（烏面）毗娑都伽訶

囉輸馱　鞞他　毗荼波

阿難諸如是等水生衆類彼閻浮提

諸人等輩語言所喚彼等所有名字

於彼之中作事入者巳取訖竟

阿難自餘復有飲血衆類名字所謂

摩舍迦（蚉）奚邏涕夜　辟荼娑　辟夜

多嘔馱　吒舍富帝夜　跋詑　都磨婆

都呵囉鉢履婆囉婆底　野囉吒（[illegible]）

底梨富婆（赤蜂）磨器夜（蠅）摩徒迦利

夜（蜜蜂）拔囉摩囉（黑蜂）蜱梨輸婆（蚤）

鴝馱　侯帝夜婆婆都婆始婆醯波

利婆囉　鷄利荼多都弥夜辟畢

履也（蟻子）

此等是彼飲血衆類所[illegible]之所

攝入於彼中有如是等句味有呪方

便名曰一切移行於此之中皆悉攝

入普平等入一切摠入

多緻他系渧一辟利渧二薩帝渧三㞋羅渧四乹馱㞋五迦鄉迷六阿囉逆七娑羅迷八娑婆羅迷九阿陁迷十摩陁迷十一摩帝迷十二娑㞋呵叔梌十三一恒囉娑伽十四娑夜叉阿脩羅十五提婆鄉伽㞋留吉底十六波利婆邏㞋留吉底羅斃十七波羅若波履娑羅十八波羅若羅斃十九悉寐利底波履婁羅二十悉蜜利帝波羅帝羅斃二十一摩帝二十二揭帝二十三地利帝二十四波履婆羅二十五婆羅陁鄉波邏波多二十六富利摩雞遮三藐三佛提遮二十七遮利多湯多二十八阿毗薩他鄉湯多二十九輸羅湯多三十遮利波羅羯羅磨湯多三十一毗奢何羅地夜湯多三十二（婆夜大已下並是諸天及持持呪所得利益供養迦葉佛）彼等已於迦葉如來應正遍知供養尊重親近承事為增長智故增長無畏故阿難辟如有一丈夫智巧方便共他親善得大分陁利花得已思量分陁利花端正希有示彼一朋彼第二朋者有勝智慧告彼言此好泥中生長此花以何因緣而不端正阿難有一海名曰樹地耶奴迦縱廣十二

由旬於彼海中所生分陁利花高十二由旬如是如是阿難若有善男子善女人當受持此等修多羅若讀若誦彼等一切皆增長智增長思念增長意行增長受持增長般若增長無畏辯才增長授記增長普遍分別語言增長果報親舊眷屬增長佛法僧寶增長好行眷屬施戒禪定般若之聚精進豪勢富自在主增長阿蘭若增長出家增長無量種種宿命智慧作證增長諸衆生輩生死證智慧增長遍盡作證智慧如是增長聲聞智增長勝聲聞智阿難其陁羅丘所生比丘不以少智入於涅槃若勝聲聞地取般涅槃若辟支佛地取般涅槃唯發阿耨多羅三藐三菩提心彼因此善根當得不生不閑之處不隨他行不曾顛倒生疑悔意於諸法中當說決了然其法師決了語言正觀語業語言決斷節節部分多知少聞不假觀他所有言說乾竭憂愁令他歡喜善御大衆能善教學五百徒黨當有利智發精進中不捨重擔於諸佛

邊常不遠離當得成就轉輪王業得勝天行自智他智天智人智自因他因天因人因自利他利天利人利自莊嚴他莊嚴天莊嚴人莊嚴滅自煩惱滅他煩惱滅天煩惱滅人煩惱捨離貧窮值遇果報如是無上般若辯才自得好行復令他人如如建立如是如是至寂勝行到寂勝處寂勝禁戒寂勝禪定寂勝般若寂勝辯處寂勝無畏寂勝辯才寂勝如來所有法力復至寂勝諸佛大悲當得寂勝殊特智慧智慧寂靜不動牢固勇猛所熏戒力所熏施力所熏精進力所熏智力所熏聞力所熏慈力所熏悲力所熏喜力所熏捨力所熏所修事業不諂力所熏如言所作力所熏知恩報恩力所熏利益智慧不住言說遠離憂愁割斷毒箭當得攝受一切果報當得阿耨多羅三藐三菩提善能演說一切諸行皆悉無常如實說法如是一切所知之中佛无常智善能轉入故言一不欲

阿難若有此無常句如是真正廣說

諸法已能受持者彼當不誑當能攝受諸佛言教及佛所說諸功德已彼等諸法皆悉當得比丘欲勤學者此無常句中百六十偈印應當習誦阿難彼中何者是一印知一切世是一印婆羅門家呪術是一印何者謂實言語也如問婆羅門已實言語有婆羅門法此是諸婆羅門一印波梨婆羅闍有一印波梨佉因陀羅尼乾陀輩有一印無諂離諂瞿曇輩有一印寂勝有沙門輩有一印謂因緣生也諸賊輩有一印謂暗夜行婦女輩有一印謂瓔珞莊嚴栴陀羅輩有一印謂畜狗吠是為一印阿難如是印勝故口業亦勝口業勝故音聲亦勝音聲勝故義辯因亦勝於彼勝印中所有印者彼印當住是諸沙門釋種子印所謂因緣也如是筭數書典印是一切衆生心印於彼之中何者是心謂諸物所熏是心非諸物熏是心眼是心非眼是心耳是心非耳是心鼻是心非鼻是心舌是心非舌是心身是心非身是心意是心非意是心色是心

非色是心聲是心非聲是心香是心
非香是心味是心非味是心觸是心
非觸是心法是心非法是心何故名
非眼是心非耳非鼻非舌非身非意
是心非色非聲非香非味非觸非法
是心無有一法名意者緣眼緣色生
眼識如是所有眼識非是意識所有彼
識彼非意若有彼意者彼意應无分
別阿難如是若眼識彼非識界可言
如是緣耳緣聲生耳識如是所有彼
眼識不移向耳識中彼亦不別亦不
即是緣鼻緣香生鼻識所有耳識不
移向鼻識中彼亦不別亦不即是緣
舌緣味生舌識彼所有鼻識不移向
舌識中彼亦不別亦不即是緣身緣
觸生身識所有舌識不移向身識中
彼亦不別亦不即是緣意緣法生意
識所有身識不移向意識中彼亦不
別亦不即是阿難所有意識彼非身
識彼非舌識彼非鼻識彼非耳識彼
非眼識阿難如是彼意不從身出不
從毛出乃至不從便利所出略說乃
至不從髮出彼亦不別亦不不別阿

難如是彼意本不可得從何所起彼亦不可得誰是彼意彼亦不可得是誰不求彼亦不可得阿難如是一切法不可得故有意印耶何者彼意言意者所有心意識六種識身七種識界於彼之中何者是心過去心無所有其過去心唯有名字何以故如来曾說六種識身如来不曾說六種身識以是義故如是有實六種識身及意七種識界如来不曾說七種識界以是義故此是實有七種識界是意阿難如是以意離意以識離識以界離界本無所有虛空自在若本来離何故如来作是數耶為邪取故彼中所有邪取彼即非取若非取者彼即不受若彼不受彼無戲論若無戲論彼不聚集彼无所有虛空自在於中何者是心想心何者是想我想衆生想命想福伽羅想婦女想丈夫想童男想童女想座想床想過去想未来想戒想三昧想智想解脫想解脫知見想地想水想火想風想念處想正斷想神足想根想力想覺分想道想助

道想佛想法想僧想須陁洹果想斯
陁含果想阿那含果想阿羅漢果想
得果想三明想涅槃想阿難如是一
切想我想然彼我想本不可得是故
一切非實是故言想如陽焰如是所
有若想若識若意彼等和合所和合
者彼等一數中一切或勝或劣若想
如陽焰者當知彼識亦如陽焰若識
如陽焰當知是意亦如陽焰何故言
如陽焰無因緣故言如陽焰無道理
可說無方便可說以是故言猶如陽
焰其陽焰者有何真實如意有實性
有真性者何者是意自性何者意真
性若意有真性自性彼即无物即為
是虛即是為空即為自在乃至略說
故言本性清淨心若有本性即是涅
槃何因緣故言有本性無作者故言
本性是為沙門釋子所印若得是印
當盡生死流轉作是語已長老阿難
白佛言世尊豈可生死流轉別耶彼
印復別耶為當彼印盡生死流轉耶
作如是語已佛告長老阿難言生死
流轉者所有初何者初所有後何者

後所有中故言生死流轉如是三世平等是生死流轉若有衆生能證知者彼等不取如此句義故言生死流轉若衆生輩有初中後彼得未來生陰聚轉若彼等初所攝受以不取故如來說法於中無法是舊物名者何以故一切諸法新新無舊故若是法生彼法還滅於中何者法生謂無常法生如是若無常生彼生時无常若生時無常者彼生已無常若生已無常彼不成就若不成就者彼不可說若不可說者彼則為空若為空者彼不可得不空如是畢竟空畢竟無物畢竟處畢竟自在故言一切諸法不生一切法應如是見或言相或言印或彼如是名如彼相何者彼非相如剎那云何剎那若不染著如是如是示相攝持諸法相等於彼之中諸凡夫輩而生染著此名一印何因緣名一印無印印故言一印阿難何者二羅乂謂無明及渴愛復有二羅乂愛縛及見縛復有別二羅乂煩惱住處及觀察煩惱地復有別二羅

义名字及言說復有二羅义不實行及濁煩惱行復有二羅义欲念覺及瞋念覺復有二羅义欲及滅復有二羅义不善念及懸怠復有二羅义離瞋眠不實行求欲復有二羅义無明流及有流復有二羅义不隨順及不信復有二羅义不問自淚言及著瞋恚復有二羅义取湧及自煩惱復有二羅义各別想及不順取復有二羅义趣煩惱住處及事物復有二羅义有為諸法及無為諸法復有二羅义諸聖法及非諸聖法復有二羅义世間諸法出世間諸法復有二羅义諸勝法及無勝諸法復有二羅义三昧言說及攀緣言說復有二羅义行施想福事及一切思惟所發作福事復有二羅义受及憎復有二羅义漏境界及無漏遠離復有二羅义置言處及開示法復有二羅义欲及堪能何故名為二羅义作义鄉（隋云不功夫）及分別諸事於中何者分別事眼是事耳是事鼻舌身意是事色是事聲香味觸法是事地界是事水界火界風界是

事如是二十一心濁煩惱事三不善
根是事十不善業道是事不離迷惑
是事如是等諸事彼等非事作如是
語已長老阿難白佛言世尊所有此
等諸事云何此等非事佛告言阿難
於此中有眼想者生眼事所有眼想
彼即眼事耳想者鼻想者舌想者身
想者意想者生意事所有意想彼即
意事彼即非事如是諸衆生輩所有
非事攝取為事取事已即生瞋恚心
以瞋恚故生重瞋心以重瞋恚故即
住於害母及於害父及作無間業阿
難以是義故汝應當知如有事想者
當生瞋恚阿難辟如有一丈夫幼稚
之年母所生育長養乳哺增長諸根
諸根增長故諸根成熟故得熟煩惱
然彼於他家婦女身中生於无明然
歡喜依時非時欲淚所牽於彼婦邊
入無明已父母為娶納以為婦納已
有愛縛心於父母邊不生敬重以不
敬故而罵父母及以毀辱於彼婦
女不生猒惡而反繫縛於父母邊應
生敬重應作報恩而反毀辱逐遣令

出此由欲染煩惱令當來世趣修羅
身若有想者應須猒惡此等諸欲如
是以眼事是欲者耳鼻舌身意事是
欲者非是眼諸欲亦非眼事亦非耳
亦非鼻非舌非身非意諸欲亦非意
事亦非色諸欲非色事非聲非香非
味非觸非法諸欲非法事亦非色欲
諸欲非受非想非行非識所有諸欲
然諸衆生作諸欲想彼婦女非眼非
眼是婦女非諸欲是婦女亦非婦女
是諸欲彼所有諸欲以分別生若分
別生彼等諸欲於中迷惑愛染執著
惡分別所起彼等向造地獄之業彼
業如是為地獄諸欲所牽向地獄中
等向造畜生之業彼等向造閻羅世
為畜生諸欲為閻羅世諸欲所牽向
畜生中向閻摩羅世如是欲濁將向
惡趣於中若有大惡不證知者彼為
無智以無智因緣生諸煩惱及以分
別是故名為分別諸欲丈夫所有貪
愛染欲作分別已於已親邊而行欲
事於中何者是丈夫非眼是丈夫乃
至非意是丈夫非色是丈夫非聲非

香非味非觸非法是丈夫如是眼非婦女亦非丈夫耳鼻舌身意非婦女亦非丈夫聲香味觸法非婦女亦非丈夫色非婦女亦非丈夫乃至法非婦女亦非丈夫如是若婦女若丈夫皆不可得唯有分別所有分別者彼不從東方來不從南方不從西方不從北方來不從上方不從下方來亦不從方不從非方如是如是若不來者彼當何處去如是既不來者彼非來相若無所去彼來亦不可見若非去相彼即無相是故言一切諸法無有相耶復有二羅叉何等為二證摩想羅叉思惟已增長諸行羅叉於中何者實捨增長若有衆生作實想已如來於中作不實想然復如來無有一法而可得者所有衆生作實想已於彼之中如來非有衆生想況復諸衆生輩作是想如是如來一相具足所謂無想智為衆生還說此業說何等業若彼業行行涅槃業誰作涅槃業若業若煩惱誰作業誰作煩惱謂無明及不正思惟如是所有無明及

不善思惟彼即是苦彼若有苦彼一
切世間心不喜樂以心不樂故有生
轉雖有生轉亦非意喜所謂地獄畜
生閻羅世中辟如糞除上有糞汁如
是所有糞除上所有糞汁彼等一切
皆悉臭穢如是如是若以若緣所生
者彼等一切亦皆是苦辟如毒樹彼
之所有若根若莖若葉若花若果彼
等一切皆悉是毒如是如是苦所生
者彼等一切皆悉是苦阿難辟如有
人為大利鈇之所斫害復有一人被
他鈍鈇之所斫害如是阿難若為利
鈇所害所受苦惱若被鈍鈇所害彼
亦受苦惱彼一切皆亦悉是苦如是
如是若有苦受之所生者彼等一切
亦皆是苦於彼之中八聖道分名字
言語於此閻浮提中以名字喚如此
處言正見正思惟正語正業正命正
勤正念正定然此北方邊地之處有
惡行人城彼城實大縱廣二由旬如
此處言正見乃至正定即彼處言
弥多羅拔題一偷羅奴佛提二婆羅
拔鄯三鄯鄯頗四斯呵鄯陁五奚羅

㝹嗚六毗伽羅呵波題七三摩多闍㝹八
是名八聖道以此名字語復次阿難
八聖道言語名字阿難於此南方有
城名曰嘶達婆題嚧阿難彼城實大
於彼處八聖道名字所說如此處言
正見乃至正定於彼處言
阿荼布一多荼布二㞒刧利三毗佉
祇四阿光䟽他五波羅婆他六㜸
摩波題七婆地㞒咤八
如是等八聖道彼處名字語言阿雜
於此東方有城名曰阿郁婆覔彼城
實大彼處八聖道名字言說如此處
言正見乃至正定即彼處言
毗摸呵一三摸其又摩題二毗地抶
提三多弥郁四㞒呵摸五優丞多六
佉呵隨七薩婆僧其又夜八
彼處八聖道如此名字言說阿難此
等所作名字於諸法中名字和雜
阿難於四大天王處八聖道分所有
名字如來曾說如此處言正見乃至
正定即彼等言
毗荼晡一波奢嘶多囉毋盧二娑
隨郁三三摩佉舍四優頭符五毗㜸

摩尼舍 六 尼尸梨沙叉 七 稽罵叉 尼沙波利
耶耶 八
阿難此等彼處所有名字如來所知
餘名字中所有語言教勅此等眾生
令住而如來知彼等眾生諸根各別
已還當如是而為說法阿難如來為
孫陀羅龍王及為阿鄰婆達多龍已
說此八聖道分如此處言正見乃至
正定即彼等言
囉伍 一 囉咤婁伍 二 嘍嘍求 三 嘍囉
求 四 迦湯伍 五 三湯伍會 六 娑俞䋣
咤 七 波奢多叔尼 八
阿難此等八聖道分名字為諸龍廣
說以此言說降諸龍王及摩伽陀處
所有眾生令得解脫阿難復有一城
名曰普熱彼城廣大彼處如來說八
聖道分如此處言正見乃至正定然
彼等處言
阿羅符 一 匕斯使 二 毗湯都 三 三湯都 四
尼蘆度 五 阿職者 六 浮寐鉢伍 七 尼
波輪叔奴 八
阿難此等彼處名字言說所有如來
悉知須說八聖道分阿難如是善行

事言觀察事事斷事毗尼印事名行轉智知彼名字如世間處所有語音所有言語各各言說語業授記音聲此名字言說如國土方俗名字應當證知名字語言於彼處中諸事句持印我今欲說如彼所有名字語言印應當知當令得彼不住之眼所有疑行當令除斷所說聖諭應當證知當善受持

大威德陀羅尼經卷第七

丁未歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第八　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難何者一猛健從凡夫地來一切衆生中若能迴向發菩提心彼名為猛健為一切衆生所歸依處為一切衆生於中當觀菩薩之行於中應觀菩薩之智於中應觀以何事故言菩薩行云何名菩薩行若有菩薩作菩薩行相彼人不得名為菩薩是亦不發彼如是行凡所有行一切世間不可信者謂菩薩行耶云何名為菩薩行如一切行中當不生實相何以故如來曾說以菩提故名為菩薩言菩提者非婦女非丈夫非衆生非養育非命非福伽羅阿難如是若非婦女非丈夫非衆生非命非養育非福伽羅非菩薩以是義故彼非衆生不名菩薩也彼等所行不可得說何以故然彼等善丈夫於施戒中於調伏中禪定中行彼等衆生住於彼中若有施因若有調伏因有持戒因所有禪定因彼名菩薩耶如是因者彼不從

東方来亦不從南方来亦不從西方来亦不從北方来如是菩薩行不可思議以何等諸法名不可思議所謂以布施不可思議以調伏不可思議以發誓不可思議以戒定智不可思議彼人長夜行於持戒以是義故名戒衆生也以何事故名不可思議以調伏故彼於長夜行調伏故是故彼言調伏衆生不可思議彼何故名不可思議以彼人長夜行誓願故是故彼名發誓衆生不可思議彼復以何事名不可思議以智慧故名不可思議何以故彼人次第行般若次第學般若彼何者次第學般若名比鉢舍那般若中彼人次第曾學故名毗鉢奢迦彼已學復名成就印業入學般若是故彼名成就業也已學普明所作智中故彼名彼世間光明也彼人已學不共他智故名不共智法也彼人已學不破戒智故名拔毒箭也彼人已學斷諸疑智是故彼名能斷一切疑也彼人已學海等業智故名彼等為多聞海彼人已學一切成就作

業巧智是故彼名大有眷屬也彼人已學無畏之句不破壞智是故彼名摧他論師不為他論所摧伏也故名能破他論耶阿難菩薩已學如是般若中當向成就於阿耨多羅三藐三菩提而彼如是般若智慧當斷渴愛當得深心當得如帝釋幢不動不轉當得無畏成就業故名彼無畏者彼等已學故名無畏勇健也

阿難我念過去無量世時在曠野中闇夜獨行無有伴侶時有六十許夜叉奪他威者隨我後行彼住我前作如是說謂咄丈夫我等今者欲奪汝威故隨汝行彼夜叉等說此言已我於尓時入諸法性而作是念誰名為夜叉誰奪威力何法名威者彼向誰語復有何言隨其所有如是方便如是諸法唯有音聲唯有一相所謂無相尓時我念彼地方中住三日三夜以其三昧住彼地方時六十夜叉即於我邊心得清淨我念彼等夜叉以彼善根因緣力故迦葉如來阿羅呵三藐三佛陁入教法中而作比丘無

餘涅槃而般涅槃阿難如是菩薩初發
菩提心以決定故即名為勇健阿難
菩薩得初發心者有如是處阿難假
使三千大千世界有諸衆生彼等皆
作夜叉奪威力者可畏可怖无有是
處無有容處阿難若有菩薩初住乗
者正心發行者彼等一切奪威夜叉
乃至令彼毛竪無有是處況復無生
諸法中彼得忍者何以故阿難彼如
是等善丈夫輩不著色聲香味觸於
諸法中亦復不著何以故彼善丈夫
得成就寂勝上故阿難如是菩薩是
等諸法成就寂勝於尼難中已得解
脫何等諸法嘗得具足寂勝智慧開
示故令歡喜故不詐作威儀為利益
他事故捨愛著故忍辱柔和勤精進
故不等怨故不嫉妬故不慳惜故言
語依實故禪定行故以般若觀察故
所作地中空無相願行故不捨重擔
故凡有欲行能勤進故請問法故敬
重法故有所聞法受持故遠離詐誑
威儀心故柔軟純直故行布施故大
悲故成就闕業故以慈遍滿一切衆

生故如是等行方可證成阿耨多羅三藐三菩提若能於此法中學者彼等名為猛健彼名勇猛彼名師子彼名帝釋彼名為梵應當於此陁羅尼法本中應先作願言先願者若无有願彼等諸法無有願處當得道者此寂為希有當無著處彼亦不當而作願也如是彼等衆生成就寂勝第一勇猛若能入此作業處者如是等諸菩薩輩於凡夫地中為一切衆生故名寂勇健也故名寂勇猛也名寂無上也證阿耨多羅三藐三菩提已可言為一切衆生師以無畏故為一切衆生作師也以是故彼等可言健者可言勇猛者於中何者是一道言一道者是八聖道是名一道復名一道者若更無作處如來所說正見乃至正三昧於中正見者無有顛倒所有正見處彼如來說無有見故是名正見若正分別彼如來說非分別故名為正分別乃至略說乃至正三昧如來所說非三昧故名正三昧何以故如來說法皆離諸見如來不說執著

諸見故說法為離染著如來說法如
來不為所染著故說法於中道者若
無分別何以故若分別道則於五欲
處渴愛分別以五欲功德是言道也
是故無不有道者如來說以分別故
生欲如來恒說諸法根本猶如栰喻
應如是知若證知者法尚應捨何況
非法於彼時間於大衆中有一比丘
名曰阿波羅(隋云別)來在會坐即從座
起乃至白佛言世尊莫作是說言正
見非見也然彼比丘作是說已應時
舌根墮落在地現身即入阿鼻大地
獄中

尒時世尊告長老阿難言阿難於未
來世有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
是等彼時當有如是厭離分智彼等
當得道相當得戒相當有多聞放逸
之相彼時所有諸比丘等住阿蘭若
者彼等以唯得四禪故當作得想彼
等誹謗如是修多羅經典各自恃見
不共評論彼等身壞命終即墮地獄
阿難於汝意云何如來為何利說法
阿難答言世尊乃能為一切衆生安

樂故為涅槃故說佛復告阿難言阿難汝觀如來境界阿難此涅槃名如來所說為世間故如來所說為上智故若能知者則於如來生尊敬心阿難於未來世有如是不隨順不調伏諸惡比丘等於我阿僧祇俱致劫中所成就阿耨多羅三藐三菩提當令隱沒是故如來為斷彼等說如是法如來不念涅槃不思涅槃於涅槃處亦復不念不生念言此是涅槃亦不念言此涅槃處亦不憶念我欲涅槃阿難如來如是拔斷一切思想故說法為向涅槃第一道故若於如是行中有修學者彼等當得般涅槃耶若於是中不修學者彼等於責買中而作勤求於呪術中為他所使處處遊已行方便活命或種田業或作俗業造屋營舍當作活命當起鬬諍各相破壞更相言訟各各相把面更相搯扈惡口罵詈各不相敬不生慚愧共作朋黨規奪他物輪轉生死雖手持鉢如捔隨羅 阿難是故此法本應以智根善思善念應當觀察是故如來說

種種語言說此八聖道分若有能知
此種種語言彼等人輩厭離他道謂
相言說此是道此非道阿難言道者
於中無所生者是名為道
阿難何等為七處沙門諸釋子住於
彼處當趣涅槃何者七處戒處三昧
處般若處實處捨處寂滅處一切縛
脫處阿難是名七處復有別七處何
等為七往昔所作福德得閑處值佛
出世寂靜所得利養不生貪著得出
家故親近善知識於彼中發勤精進
是為七處復有別七處有諸比丘應
當安住何等為七應當決定捨離世
間語言破壞語言應不染著於修多
羅中應巧勤求亦不得說我應當尊
重阿蘭若處不應信一切三界亦應
當求出離之處是為七處若有受此
七處之者即當受持一切善法如依
此處即得受持向一千偈
於彼中何者是五種破也於生死流
轉中有五種破何等為五眼破耳破
鼻破舌破身破意破色破聲破香破
味破觸破法破如是五道生死流轉

宁凡有生處趣破五陰故名為五破三十三天墮落時有五衰相法故言五破閻浮提人輩命終之時有五種衰相法若有如是相如是形類當知不久畢當命終其脚足冷為他奪心身作黄色鼻當曲戾眼黒深入或作青色此等名閻浮提人五衰破相復有五種破婦人命終之時糞道胎道破婦人命終之時咽及兩喉脉轉動或夫夫或婦女命終之時依身所有八万户虫彼等住者亦如是破若丈夫婦人命終之時彼之所有守護神天隨後行者作威力者令彼勝者命終之時將彼威力背之而去彼背去已語言音聲即皆滅盡如是一破當有二破然彼世間本来破壞共行不離數數破行破已復破是名別壞五破復有五破破朋友破和合破戒聚破佛塔破僧此等名為別五破壞復有別五破壞破器破水瀑破和合父母破作無間大黒闇等破呪術破此等名為五破於中諸比丘復有五破何等為五背戒為破背正見為破背行

為破住處破及戒破此等名為五破
於中如來有五破何等為五以无量
智聚決破一切眾生疑網以無量智
聚破一切生死流轉生老病死以無
量福事故於一切眾生中勝故知一
切眾生種種信行以解脫智說法故
以最妙金剛三昧破一切漏至一切
眾生最勝妙智故知已斷一切眾生
疑故破無明險惡相根本如此說法
故有是五破如所有事當如是持
何者是五力信前行力戒無悔力般
若於一切諸法邊為最勝妙最初調
伏力於此世他世無慳惜力菩薩初
發心勝信生故於一切眾生為最勝
力此發善心生為首為微妙為殊特
不可降伏為最為最大為首此名為
五力於中所有信力者彼如來說為
種子為誰種子為諸善法何等善法
若一切有為信為非善不染著故於
中何者是世間戒力若知凡夫家戒
不正邪見何以故如來不說一切凡
夫有戒具是於中有別戒者唯除菩
發阿耨多羅三藐三菩提心者以此

因緣如來不讚歎生雖復凡夫戒具足故彼以善行則生天中以彼生故雖得善身後退下生譬如墮阿鼻地獄中衆生受苦時一向苦惱彼等肉血散已還生生已還有樂想如是如來不說以為勝生如是此戒聚應欲清淨何者戒聚當欲清淨若不取戒而生想心此是如來說戒清淨

何者是彼多聞力也聞人聲聞非人聲聞婦人聲聞丈夫聲聞童子聲聞童女聲鷹聲鷲聲烏聲舞弄聲歌聲法聲非法聲福德聲非福德聲聞是聲已如所聞義觀察了知何者為聞无有聞者是故名聞及彼說者亦不可得是故言聞復次何者是彼實聞若無有實是故言實何以故此是梵言故名為實若釋種子等言實者名色名字彼不可得而不執著如是名字法於中何者是名字作者名名字又復何者是名字作者作者不可得若所作者不可得故於彼亦不可得若有名字無有是處

尒時長老阿難白佛言世尊若復有

人作如是言若一切諸法不得名字語言亦不可得於中不可名及與語言此豈非名字語言耶謂一切諸法不可得名者作是語已佛告長老阿難言善哉善哉阿難若有智慧比丘彼比丘當作是言汝若難我名義汝當自說何以故我作是說言一切法不可得也我還問汝隨汝所解為我解說頗有一微細法若色耶受耶想耶行耶識耶所有常耶不動耶自在耶不變易法耶當和合不破壞及有命者其沙門釋子得是難已有自體性應作是答無有是色若色常者不動者不自在者不變易法者亦无彼受想行識若常者不動者自在者無變易法者復問言頗有是色若色聲得名者彼答言無如彼色若色聲可得名者無彼受想行識如彼識若識聲可得名者應語彼言如是汝長老無彼色可得者若常若不動若自在若不變易法彼亦無耶誰是彼色若受想行識乃至略說以是義故色空誰有是色色者亦空色之音聲名字

亦空受想行識亦空誰有彼識彼識
亦空隨彼所有受之名字亦復空耶
如是義故諸法畢竟空汝應為我當
如是解一切諸法不可得耶更於諸
見中無有諍論長老汝取得邊際所
謂無也何以故如來已說有無見處
長老我意欲令一切諸法無成就者
一切諸法既不成就於彼之中無有
有無是故我等當有正見汝是邪見
阿難於彼說中若更起諍無有是處
唯除瞋恚故當誹謗如是等修多羅
經典譬如現在外道論師不解如來
所問答事而作瞋心從坐起去阿難
而起當背面去以是義故若有多聞
如是如是不受我法起瞋恚故從坐
眷屬有決了眷屬以多聞故則有智
慧是故於此閻浮提人輩言般若者
復次阿難復此閻浮提東方邊際有
一城名天生彼處般若名曰薩婆多
羅婆帝(隋云至一切主)阿難復此北方有一城
名曰不慯彼處般若名曰比羅婆樓
底於彼北方復有一城名曰比羅魔
彼中般若名曰比利羊迦利阿難於

此南方復有一城名曰伏怨彼中般
若名曰比伽多磨帝覆鍮足夜叉般
若名曰怖邏掣馱持緆夜叉般若名
曰薩馱邏多郍常醉夜叉般若名曰
波邏舍婆多拔帝四大天王所生諸
天般若名曰波剎都瑟吒夜三十三
天般若名曰蘇遮利多阿難如是等
諸法如来已證種種言辭種種名字
種種音聲種種語言名字閻浮提人
輩所有語言喚呼名字如来於此中
悉已説訖於彼之中何者捨耶若有
捨施言捨者天所乏少復言捨者所
謂共知難捨能捨復言捨者捨陰聚
捨煩惱捨生復言捨者一切捨中最
為勝上所謂捨法此最為勝具一切
捨若能發阿耨多羅三藐三菩提心
何以故阿難住菩薩乘者彼處諸生
死中已捨妻子及以男女金銀珎寶
國土王位城邑聚落頭目眼耳乃至
捨自身命世間所有衣服飲食種種
戲具皆悉已捨世間所有一切樂具
亦悉捨已此最為勝請一切聲所謂
若善薩發善提心於三千大千世界

中請諸衆生欲施法故若有於此世
間利養行布施者是有限分此中善
薩不作第一義想所謂世間利養也
何以故是菩薩了知於自身中无所
利益乃至不能證得阿耨多羅三藐
三菩提此是菩薩諸愚癡中盡邊際
也乃至未轉無上法輪彼當滿足一
切力也乃至當來轉无上法輪如是
住於如來十力為一切衆生滅貪欲
故當為說法滅瞋恚故當為說法滅
愚癡故當為說法如是如來所說之
力當知聲聞無有是力所有東南西
北方恒河沙等世界中所有衆生彼
等一切衆生所有善根隨彼善根有
諸聲聞辟支佛善根具足勝出於彼
若復彼一切衆生所有善根及辟支
佛所有善根其初發菩提心菩薩所
有善根於前百分不及一分千分若
百千分不及一迦羅分伽拏那分辟
喻分憂波尼沙陁分不及一如是大
勇健力勤大精進得度彼岸菩薩
阿難於彼之中何者是五種語言事
過去語言事未來語言事現在語言

音聲事證知語言事一切衆生與無畏語言事是為五種語言事阿難所有過去語言事者彼於二處隨眠何者為二有見處隨眠未来隨眠於中有未来語言事者彼二處不可作名說不在現前故亦不得物故於彼處中有現在語言事於一切語言事中當作第一於中此等揔結已和合已作已觀見知已真觀見已迴觀見已筭數印已於筭印中真實印中入筭數中作已言一耶言二耶言三耶言四耶言五耶言此是閻浮洲人一二三四五數業事見十數事及非事因緣次第中至百數至二百數乃至千數此等一切處以語言事中入已而說如是百乃至百千當知此等一切處語言事說已如是入矜迦羅數中從矜迦邏數至頻婆羅從頻婆羅數至阿逾多從阿逾多數至那由多於彼中復有一數名曰烏壇梁多比步迷此是欝單越人輩數名若有閻浮提人輩從一起數乃至千數百千數從百千數至俱致數從俱致數至阿由

多數從阿由多數至鄔由多數從鄔
由他數至壇迦還數從壇迦羅數至
頻婆羅數從頻婆羅數至緊羅破數
唯上座舍利弗能知此數閻浮提中
無有一衆生知此數者從緊羅破數
至帝持婆藍婆數如是唯上座舍利
弗能知於帝持婆藍婆住處名字至
醯都醯羅從醯都醯羅至迦羅波從
迦羅波至醯都因陁羅從醯都因陁
羅至娑摩多羅婆此娑摩多羅婆數
行至屋羅婆遮從屋羅婆遮至伞陁
羅波羅從伞陁羅波羅至阿伽羅伞
陁羅從阿伽羅伞陁羅至薩婆婆羅
從薩婆婆羅至比薩闍婆帝從比薩
闍婆帝至薩婆僧若從薩婆僧若至
比步登伽磨從比步登伽磨至婆羅乂
如是以此婆羅乂數中須弥山王可
得入數然上座舍利弗以一雄迦時
皆能悉知如是於此之上復有數名
幢頭安置從幢頭安置復至數名滅
從滅復至數名伊吒從伊吒復至數
名迦留拏吒畢多從迦留吒畢多復
至數名一切捴入彼數中捴入恒伽

河沙數而上座舍利弗還知此數乃上座目揵連亦知此數於彼數上復有數名寂堅實於彼數中作百俱致羅又恒伽河沙皆摠入彼數中於彼已上上座舍利弗不知如是上座舍利弗弟有大智若如是寂小菩菁子能令入此俱致百千數復入彼數如來了知而一切衆生不能了知上座舍利弗等无有知者謂彼一切語道事摠入者復有語道事摠入衆生名數滿足父母所置名所謂跋陁羅(賢)跋陁囉跋陁囉婆羅(賢力)跋陁囉婆聅(賢長)跋陁囉婆帝(賢主)施囉(首)施囉優都施囉婆都(大首)難陁(喜)修難陁(善喜)阿難陁(歡喜)婆難陁如是等如是色如是相似衆生名言語道事業境界然復有言語道事出世依住處依彼已住梵行知眼耳鼻舌身意於彼中何者名眼言眼者眼根奚羅那避奚羅那波施羅避波施羅阿婆施羅阿嚚奚姤都陁寐帝摩訶陁摩阿目睺阿帝優授富囉帝奚羅那地舍目佉瞿拓囉因地麗夜通利婆波施迦鉢施末波陁

伭梨藏涅伭羅拏叔婆優波叔婆栢姤利陁姤鉾羅婆陁郍豆留波陁郍豆留波陁豆羅數涅夜阿難此等為眼名如世名所嘆於彼之中此眼一名然此眼又說名為眼以眼應捨眼何者以眼捨眼以智眼應捨肉眼云何應捨也如棄捨去何棄捨如不應取以取故為眼以見得故為眼若無有取則無無有得旣自無有當何可得何者無有眼無有耳鼻舌身意无有為捨故說名眼如是事業觀察發動當有智慧當有憶念當有辯才何以故彼眼不作限量所謂慧眼阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於此語言品如是說已如是字相名味句等如是所說當受當持及三輪品初作業者淨菩薩地福德聚行智慧聚行勝念聚行禁戒聚行如是辯才三輪清淨一心之力諸菩薩力具菩薩力者當取尒許智聚然彼不能而作限量然阿難我今為汝更作辟喻以辟喻故有智之人知所說義阿難所有三千大千世界中所有衆生衆生

攝者乃至細微塵等彼輩皆得人身一一衆生有如是等力勢具足以此三千大千世界取置肩上隨心所去阿難若有初作業菩薩以三輪清淨勢力具足以一發心所得福聚彼福德聚若有形色彼諸衆生滿足負重取已而去彼一發心取福德聚不可限量阿難汝意云何於初發心菩薩以一發心取福德聚有幾所耶阿難乃至彼等諸衆生輩皆悉如是勢力具足以如是等福聚將去一一衆生如恒河中沙數重擔荷負將行如是次第我今顯示說如是義如恒伽河中所有沙數於彼沙中取一沙而去而彼等恒沙可作限量有若干去若干猶在阿難而彼福聚不可作限量言有若干福聚也阿難我少辟喻顯示此義為入此義故阿難我今更欲辯說此義阿難此三千大千世界中百俱致諸恒河百俱致五大河阿難然彼所有百俱致諸河中沙假使東方有若干世界如是南西北方四維上下亦各有若干世界阿難彼之世

界所有河沙於中取一沙阿難彼餘殘沙猶可作限量而彼福聚所餘之者不可限量謂所有三輪清淨菩薩一發心者所取福聚阿難且置菩薩摩訶薩大商主者著大鎧者大導師者具足不可思議智者阿難若有女人若丈夫於如是等三輪清淨具足菩薩之所以一慈心觀察憶者我少說喻亦不具足而彼善男子善女人於彼三輪清淨菩薩之所起一慈心觀察念已攝取若干善根阿難是故我今告汝我今語汝彼等衆生善得利益若復能發阿耨多羅三藐三菩提心彼等衆生大得善利若能發阿耨多羅三藐三菩提心已能發三輪清淨心故彼等衆生善得利益若有衆生於如是諸菩薩邊能起慈心觀察念已將來當行也及現行已如是阿難彼等丈夫以有無量功德法具足阿難若能發此三輪淨清者及此五種語言事當能如是正觀察已應當受持一切行處當得勝出當得不思議辯才當得无量無邊辯才

當得無等辯才於此品中若一聞時
彼應當受滿足百偈

大威德陁羅尼經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德經第八卷　第　張　炟

大威德陀羅尼經卷第九　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難於中何者是五入入地獄入畜生入閻羅世入天入人是名五種入於中所有地獄畜生閻羅世入是惡行衆生入若言天人等入是善行衆生入何故名入耶彼受諸生流轉故言入身惡行具足口惡行具足意惡行具足以彼具足故當入地獄畜生閻羅世是故名入以善行業果報信已當受未生是故名入是名五入於中何者是五趣地獄畜生閻羅世天人等是為五趣於彼之中何者是五陰聚色受想行識是為五陰聚復有五陰聚地聚水聚火聚風聚識聚是為五陰聚復有五陰聚戒聚三昧聚智聚解脫聚解脫知見聚是名五陰聚復有五陰聚力精進聚離生聚離三有聚離貪著聚无畏毗婆舍那聚是名五陰聚復有五陰聚聲聞智生聚辟支佛智生聚三藐三佛陀智生聚衆生發力聚滅諸縛聚是名五

陰聚此等五種說中一所說未證當
有疑謂何者所說未證當有疑謂名
滅諸縛聚於中彼善男子等應如是
出如來曾已說涅槃涅槃有何界
有為涅槃界無為涅槃界也汝等於
此脩多羅句中應當宣說義業莫
作障㝵是為五陰聚
於中何者是五病謂欲病恚病癡病
損心病助魔病若諸善法不能廣說
是名五病復有五病聲聞乘人不順
聞故病欲諸法者障諸法故病住菩
薩乘諸衆生輩俱致百千事中不聞
三輪清淨故病復有菩薩魔障㝵故
病如來說生色亦說似生色有如來
說法亦說似法於中所說似法者彼
於行聲聞乘若行菩薩乘者見於世
間說障㝵彼若住於菩薩乘者魔作
障㝵不為行聲聞乘者於中如來為
諸菩薩說諸波羅蜜於未來世是
魔波旬於此閻浮提中當說似波羅
蜜諸脩多羅彼等諸脩多羅多有諸
人當受持者阿難而尒時說彼相似
語言似波羅蜜者住菩薩乘諸衆生

單於諸法中當棄捨遠離此是菩薩相似之法聞故當當病猶如聲聞乘行人顛倒教授當知菩薩聞似波羅蜜者亦復如是阿難是故如來見諸菩薩於未來世有如此障导故以言辯辯說諸波羅蜜但有言音此是波羅蜜此波羅蜜家修多羅也復次如來有成就滿足為諸菩薩說成就滿足勝淨法輪菩薩藏菩薩學處彼如是等以不聞故住菩薩病處於諸佛法而得損減阿難是故若有淨信諸善男子及善女人欲求阿耨多羅三藐三菩提當成就諸佛法於二種修多羅中應勤求修學何等為菩發善薩藏及陀羅尼修多羅中何以故如來有如是智知彼過去有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊入此事已說此一切法優陀那善薩藏已於彼等諸波羅蜜當得諸佛真實智慧皆入是中於未來世有諸如來阿羅呵三藐三佛陀彼等諸佛世尊亦當說此一切法優陀那菩薩藏法本及現在世有諸如來阿

羅呵三藐三佛陁現世住者及我現
在如来阿羅呵三藐三佛陁亦如是
説是故我今亦説此一切法優陁那
菩薩藏法本我所説法於此修多
羅句中無有法不能滿足佛菩提者
皆悉攝入無不説者阿難是故若有
善男子善女人欲取利益者欲隨我
學者欲成就諸佛法者欲領比丘僧
者應求如是等修多羅如此修多羅
中所示現法應如是住何以故如来
為諸菩薩説淨三輪法已菩薩藏
純直名為速疾淨菩薩地菩薩藏名為
住持戒處一切諸義相續和合智地
為行諸菩薩乘諸衆生輩初作業力
者彼於菩薩藏中今已説訖阿難
於菩薩藏法本中已如是次第説
百俱致無所作地為住菩薩乘諸衆
生輩法無所減阿難若有欲成阿耨
多羅三藐三菩提者彼諸如来於此
脩多羅中已共作耶若有於此能隨
學者彼等當能清淨彼智彼等以智
淨故亦當於大衆中能説法如我今
也阿難是故我隨因住和合因緣如

来如是說法是菩薩道場諸菩薩輩當自齊集應善受持阿難若復有人於如是等一切相具足勝妙菩薩篋藏陁羅尼中正念正行正得處能增廣智慧處捴攝諸善根處心不順入不生淨信而不受持或不讀誦亦不溫習亦不欲當成阿耨多羅三藐三菩提我即說彼住魔事業阿難我念過去無量時有佛名曰燈明如来阿羅呵三藐三佛陁我時於彼燈明佛教中為此菩薩篋藏修多羅六万歲中隨一比丘承事供養我時於彼比丘之所以一切樂具若千年歲供養承事而不與我此修多羅隨於何處復三月安居我於彼比丘所發三輪清淨心中如諸菩薩有清淨心如彼如来所說如是彼三月中時彼比丘直教我聽亦不教讀我於彼時不生異心而我於彼聞已過彼三月即便命終以我淨彼地故當速淨般若以是故燈明世尊速授我記汝於来世當得作佛多陁阿伽多阿羅呵三藐三佛陁阿難我今若見彼比丘今生

在地獄中者阿難乃至如來阿羅呵
三藐三佛陁知報恩故能為彼比丘
於大地獄中經恒沙等刧受大苦惱
若於此比丘衆中現前有者當以金
色二手取已若一月若半月荷負而
行以一切安樂具當承事供養念彼
往昔報恩德故而我雖作如是事時
於彼比丘猶亦不能具報彼少恩阿
難於汝意云何如來是知恩者報恩
者不阿難言如是世尊佛復告阿難
言阿難於當來世有諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷若聞如是諸波羅蜜
聲當度險岸阿難如來知此未來恐怖
已復及諸處於此修多羅句中已說
亦不作諸言名字中說阿難是故聞如
是法已應住如如阿難如來已說此
病住魔業者是諸法中當不生實想
雖生實想不勤讀誦何以故阿難於
白法中多有障㝵故阿難若於彼時
於如是諸修多羅聞已能受持讀誦
溫習之者如來以佛智慧知彼大夫
故曾於往昔供養諸佛彼魔波旬不
能作㝵阿難如来今昔但如是說阿

難若彼等衆生今在現前者如来為彼示現此修多羅我今應當親執其手勸請彼輩為有慠者安慰心故於未来勸受持故為是諸法不斷滅故所以者何彼人得自利故亦供養我故我所勸請不虛假故彼等若能善受正法彼等所說皆悉不虛所有衆生請說法者為彼等故當於實智慧中住若是法中能善住者彼至道場應作是念我等已曾為釋迦如来阿羅呵三藐三佛陁之所勸請如是次第應麁彼病

阿難何者是五患耶謂生身患心患受業果報患被他呪詛患無智患所謂身患者彼以種種緣起各相諍鬪遠相繫縛連續不斷假使無病以惡人居故即便病生或食不消故霍乱或被強壓捺而生瀑瘡或頭痛腦痛額痛口痛舌痛齒痛眼痛耳痛咽喉痛出入息時痛背痛腸痛腹痛心痛或依彼等而起風痛或不正住齋下絞痛因大小便塞而致痛也髀痛膝痛脛痛踝痛脚痛諸節疼痛此等麁

病何因而起一切以不謹慎故起住惡處故起不善將衛故起以生冷故起何者是生冷也以多食脂膩是故生冷以彼冷故所以冷生以冷生故故令增廣以增廣故即生氣上即自唱言我不正卧我食不知足我飲不知足所以風起所以黄起痰陰冷陰眼暗或因得物貪是故病起寂大病者謂貪諸欲其餘諸病在世間醫師容可能治此惡貪欲一切衆生終不能治唯除諸佛如來阿羅呵三藐三佛陀而此貪欲顛倒妄生以妄生故住於顛倒而懐信樂既懐信樂於佛法僧邊捨於信樂於佛法僧邊捨信樂者彼即無有乘行彼於何處捨信樂謂於佛邊法邊僧邊乃至於天上亦無信樂彼人何處信樂執著於肉血中信樂執著如是次第相續於骨髓中生信生樂如是如是次第相續腸肚之中及以隱處而生信樂

尒時衆中有一長者名曰選擇在彼會坐然彼選擇長者有妻名曰光勝立世王時彼光勝婦女爲世間寂勝

色端正殊特衆人樂見身體光澤宛
為第一尒時選擇長者從座而起白
佛言世尊莫作如是言所有丈夫執
著欲者彼即執著大小便處何以故
世尊我等增長世主者少年盛壯名
曰光勝世尊然我寧捨一切財物頭
目終不能暫捨光勝世尊猶如婆梨
師迦花如是如是我於彼邊恒作是
想世尊譬如有二丈夫取金鬘已而
不羞慚置己頭上世尊如是如是我
彼光勝足下所有塵土我時即取置
己頭上然我因彼無有慚愧尒時世
尊現神通力現神通已即於坐處去
衆不遠化作光勝所居屋宅於屋宅
中見化光勝尒時彼長者知己妻已
速起愛著於世尊前從座速起詣向
彼處化婦女邊尒時所化婦女見彼
長者即起走避尒時長者更審知彼
實是己妻而作是言謂增長世主如
在己家所作諸事如是如是共相語論
尒時世尊復作如是變化神通令化
女在長者前取彼衣角敷地而坐時
彼化女於衣角上放惡糞穢如是世

尊彼三摩耶復作神通令彼糞穢出
無量百千諸虫尒時大衆聞此糞臭
時各各捻鼻尒時長者亦不能忍四
方觀看何處有此如是臭穢尒時座
中有一釋種子名曰婆難陁尒時彼長
者觀彼婆難陁釋種子觀已各相瞻
面尒時彼長者觀婆難陁釋種子已
告婆難陁釋種子言尊者婆難陁何
處有此糞氣而大臭穢尒時世尊作
是神通然彼婆難陁釋種之子見彼
長者衣角之處有是糞穢告長者言
希有乃至鈍癡長者既是尒增長世
主光勝於衣角中出是糞穢而不見
也復觀他面更作是言大有糞穢氣
甚臭惡然此長者愛增長世主光勝
故猶不能捨可惡糞穢故彼即報言
尊者婆難陁我此增長世主無有糞
穢即報彼言長者汝今起看衣角中
所有糞穢彼復報言有誰疑我妻有
是糞穢之惡可令彼起尒時婆難陁
釋種之子告彼長者言長者若尒汝
今應自觀衣角彼亦不觀尒時婆難
陁釋種子起瞋恚心忽然從座而起即

答彼言癡鈍長者汝豈不知如来世
尊在我前坐不應以此糞橐而来此
處時婆難陁釋種之子即以右手捺
長者頂令就衣角糞穢之中時彼長
者即便叫喚時婆難陁釋種之子以
左手抱持復以右手捉彼長者從彼
衆内挐持將出擲置遠處此非長者
詐作此名是長者也當知此是糞穢
長者尒時彼長者尋大羞慙告化婦
言汝今何故来在衆中令我羞耻彼
即報言長者若汝愛者是糞穢垸其
中況沒生樂想者汝於往先應可慚
愧時彼長者生厭離意念欲捨衣以
羞愧故不能棄捨如汝長者彼糞穢
衣不受不取而巳自羞為彼糞穢汙
染是身尒時婆難陁釋種之子告彼
長者言長者汝增長世主有屎尿不
彼即報言如是尊者婆難陁有然我
今者不能出氣欲取命終尒時婆難
陁釋種之子告彼長者言長者汝應
如是以不出氣當取命終是則順理
若我等以他糞故不能出氣而取命
終是則不順令汝長者此地方中宜

可逮去我等亦以汝增長世主臭穢悪氣作是苦惱長者言尊者婆難陀頗有方便令使我等於无智中當得解脫彼即報言有是方便若我等眼前不見汝者可得解脫尒時彼長者語婆難陀釋種子言希有婆難陀釋種之子乃能出是麁澁語言尒時婆難陀釋種之子告彼長者言希有此長者乃至有如是癡鈍尒時彼長者復言尊者婆難陀汝莫於此大會衆現前罵辱於我時彼化女如服轉藥在彼地方尒時長者告彼增長世主言汝於今者有是事耶令我於大衆前受大著恥即報彼言汝應當著汝愛著糞屎囊故尒時四大天王在上空中住已告彼長者言希有乃至有是癡鈍長者乃能如是諸天衆前見自己婦没糞聚中尒時彼長者告婆難陀釋種之子言尊者婆難陀我今已知自婦諸過患尊者婆難陀顧我於如来所離家出家彼即報言若汝俱致百千歲以一切香塗薰己身滅糞氣故若如是者汝方當得於如来

邊離家出家彼復報言尊者我出家已當住空閑阿蘭若處不在於此比丘衆中尊者誰能知命或死或生尒時世尊長金色髀告彼長者言汝長者能盡命清淨行梵行不彼即答言我為一切衆生而行梵行我尚能行況復自利而不能行以是因緣世尊以柔軟語告彼長者善来汝比丘行於梵行作是語已時彼長者即成剃髮身著袈裟即持應鉢彼即應時成就出家得具足戒

尒時婆難陀釋種之子告彼長者言来汝長者今可取衣彼即報言尊者婆難陀我非長者我是比丘彼復告言不但剃髮名為比丘彼即問言云何名為比丘也尊者婆難陀即以偈告言

若斷欲悕望　復斷諸漏已　諸法无悕望
不可說有法　隨順向涅槃　隨順趣猒離
入信到彼岸　彼成為比丘　若順於毗尼
入於境界處　能住戒聚中　當得脫諸縛

尒時世尊為彼長者比丘廣說苦聖諦令得安住開示顯揚分別廣演言

教正說苦諦苦集苦滅苦滅道聖諦向說名字令得安住開示分別宣揚顯說尒時彼比丘聞說勝法已即於彼地方生無漏法心得解脫尒時彼比丘從坐而起作如是言我於今者於欲糞穢而得解脫世尊是諸毛道梵云婆羅隋云毛道凡夫輩當何所作以惡信故尒時彼比丘過彼夜已日在東方彼三摩耶身著衣服入舍婆提城巡行乞食時增長世主於路遇見告言長者汝出家也此處捨我棄我離我厭我別我及捨家已彼時荅言我已出家寂為第一聖中出家汝於我所已作利益然汝於我大衆之前用彼糞穢汙染衣角女告彼言長者汝謗我也彼告女言我不謗汝如來世尊是我證明及婆難陀釋種之子於大衆中捉我及汝擒捉抱持擲著遠處尒時惡魔波旬在上虛空作如是言此非是彼彼是所化如來如是多種化已而令衆生得出家耶尒時彼比丘告彼魔波旬言波旬如是如是汝及婦女及彼所化一切如化一切諸法

猶如陽焰一切諸法猶如幻也尒時彼女聞空法已如實於彼地方之處思惟此義彼思惟時遠塵離垢於諸法中生法眼淨尒時彼女已見諸法得入諸法證入諸法無復有疑知教師法尒時彼女告彼比丘言汝已作善㝡有所作比丘若汝離家不用家法而出家者而我今者亦隨出家尒時婦女捨家離家出家學道復作是念彼諸空法思惟是已即得作證阿羅漢道㝡勝上果

世尊相續隨時說法知法相續故其脩多羅文句不斷揀故即告長老阿難言阿難如來所說法為滅順眠煩惱故是㝡病者所謂於欲順眠此中執著廣起諸苦所言苦者是五道流轉生死所起受者彼名為苦何者是受所言受者謂墮落何者色墮落謂深著以離為深著謂有顛倒誰為顛倒謂妄語何者妄語謂無實何者無實謂無事分別何者無事分別所謂諸空法而作我想彼名無實如是次第於不實中而生起色名順眠處是

名病患怖望處耶所言苦者所謂五聚陰若有染著五聚陰中受諸聚陰是為無智如是次第苦及五聚若於五聚中無智彼為大患何故言患順向地獄畜生閻摩羅世於地獄中於畜生中於閻摩羅世中一切三界中住不能分別身惡行口惡行意惡行故名為患此為五患

於中何者是五根謂信根精進根念根三昧根般若根是為五根復有五根何者五根謂眼根耳根鼻根舌根身根於中意根者彼是內根彼二處和合而行於法入中說名為入是為五根復有五根何者為五根謂婦女根丈夫根順忍根心轉根有心滅已故即生女根又有一根須臾時即生女根於須臾時生丈夫根此等為五根復有五根何等為五根謂地獄根畜生根閻摩羅世中根人中根天中根是為五根於中應知根之勝處若從阿毗脂大地獄中滅已出生者有二種根一名普熱惱根二名撲得根如是色如是形相譬如珠提華於合

會大地獄中滅已出生者有二根相一名左行根二名轉果根如是色如是形相譬如甄首迦花從叫喚大地獄中滅已出生者有二根相一名多五根二名常超越根有如是色如是形相譬如毗離郍迦花活大地獄中滅已出生者有二種根相一名墮落眼根二名事境界根如是色如是形相譬如目真隣陁花孔雀花或如孔雀色從黑繩大地獄中滅已出生者有二種根相一名有憂愁根二名尸秋多波帝陁炎（隋云出生）如是色如是形相譬如薝波迦花此為五根相大地獄中滅已出生者又何故言根以境界故諸根生故若於此處言根者彼處處依國或名伊梨耶提亦名胡求摩帝亦名多寐帝也亦名尸西毗多也亦名作處也亦名作相也亦名般若林也亦名想林也亦名生也亦名勝也亦名稠勝也亦名盧脂耶亦名阿波荼婆娑郍阿難是等諸根名者如来所知種種言辭應分別演說

大威德陁羅尼經卷第九

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十　短

隋北印度三藏闍那崛多譯

阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷知此言辭者彼則名曰不隨他智以何義故名不隨他智如是諸法闡已誦習如是受持現在諸法當得諸天龍神夜叉毘梨多及富單那鳩槃荼等常隨守護如是如是彼現見法當得一切功德諸法於未來世因彼不向地獄畜生閻摩羅世亦復不墮不聞之處何以故阿難無有是處如是文句諸莊嚴法若無福德諸眾生輩至彼手中无有是處若往昔曾供養諸佛諸眾生等如是諸修多羅方至彼手當得正信解脫之處證真實義現在法中及未來世尚得證清淨阿難世間無有如是彼諸如來出現於世彼如是等諸善丈夫有違背者何以故此當與智手值遇閑處能與果報實手自在及諸財利由彼信行善根廣大此悉熾盛清淨作業如是如是善受持故當得捨離一切不聞

之處所發事業當得究竟阿難彼等衆生行此行者善得利益若有受持讀誦修習之者斷滅一切不善之即當持一切諸善成就阿難汝今應當憐愍於我及諸衆生何以故言憐愍我及諸衆生者若汝等於如是等諸修多羅法各各顯示各各相教是則憐愍阿難此諸根命 入真勝處汝今應當為四部衆諸天人等分別演說

上來廣明諸報竟訖

阿難何者是五時謂行時住時去[illegible]時来變時涅槃時是為五時何者是五三摩耶一名日初分三摩耶二名日中分三摩耶三名日後分三摩耶四名教說誦習三摩耶五名作依三摩耶此等名為五三摩耶何者為五摩喉律多一名人摩喉律多二名天摩喉律多三名他想摩喉律多四名顛倒想摩喉律多五名過時摩喉律多是為五摩喉律多於中何者五種最後心生若取彼生處從人中捨身有餘殘死謂於餘趣彼處死已所有生處若天中若人中若地獄中若畜生中

若閻魔羅世中於彼處取生從天捨身已有餘殘死若生於彼處若於天中若於人中若地獄中若畜生中若閻羅世中於彼處取生於地獄中捨身所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從地獄捨身已所有生處若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生從畜生捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生閻羅世捨身已所有取生若於天中若於人中若於地獄中若於畜生中若於閻羅世中於彼處取生此等五最後心取生處於彼中何者是五无有勝取生處無勝意智無勝各各智和合及解脫无勝一味因不善諸法無勝取生中意無有勝无作辟喻故是為五無有勝

於中何者是五儉謂不閑處儉煩惱儉飢餓儉作無間業成就具足為大儉於地獄中難得脫行路儉是為五儉

於中何者是五突禍若有於三寶中偷盜物故彼等羸瘦爛已極爛當取命終此是第一突禍於持戒比丘不知不見以三種瞋謗若破戒中若邪見中若威儀不正中智者知見應當遠離身壞命終方墮於惡處生地獄中此是第二突禍復次有一人誹謗佛法以魔所將文句味中不正之道所說之法教他令住勸使令學因是業故生於人間當為狂顛此是第三突禍復有一種人作刹利灌頂王以四種兵共伐隣國王欲相逼切彼多諸人身被傷害受諸苦惱以彼業成就故身壞命終生地獄中彼命終已還生人間共彼一時以刀杖等遞相加害或被火燒或被夜叉所害或得極惡重病觸彼身心世間希有當取命終是為第四突禍復次於彼劫燒之時此大千世界熾然焰火一向洞燃壞大千世界是為第五突禍此為五突禍

何者是五種多貪性諸苟多貪性為園食故婆羅門多貪性為受請故王

多貪性為得王位故丈夫多貪性為
求利故婦人多貪性為求丈夫故彼
多貪性難滿之中我說婦人因欲貪
性最為難滿是為五多貪性
何者為五神通種種神通勝證知中
智慧神通知種種往昔念證中智慧
神通一切衆生生死證知中智慧神
通天眼中智慧神通天耳中智慧神
通是等名五神通
何者五可信義可信非是文字如來
可信信可信精進可信證誰發阿耨
多羅三藐三菩提心彼亦可信此如
來說陁羅尼修多羅法本彼亦可信
轉已復轉是為五可信
何者五不可信於一切事中諸婦人
不可信比丘不可信謂惡比丘有破
禁戒者於須陁洹果中外道婆羅門
不可信於聖教中比丘尼不可信謂
未證實諦者闇人不可信是為五不
可信
何者是五種恐怖沙門釋種子於彼
他家愛樂執著嫉妬恐怖諸婦人等
婦人恐怖諸王等他輪恐怖外道婆

羅門輩沙門出生恐怖諸龍等熱沙恐怖是為五恐怖

於中何者是五惡婦女惡舍宅惡欲貪性惡諸王等各各相伐惡諸沙門輩各相鬪惡此為五惡此五種惡中沙門惡最為可惡何以故去何已捨五欲功德捨家出家而愛著他家而生惡嫉此无義利此可棄捨是為五惡何者是五共分色受想行識是為五共分何者為五順攝謂正見心解脫當得果慧解脫當得果心解脫當得果功能慧解脫當得果功能言正見者以持戒攝受多聞故當有攝受正念故當有攝受奢摩他故當有攝受毗婆舍那故當有攝受此等為五順攝何者是五尊重於佛尊重於法尊重於僧尊重於戒尊重於三昧尊重是為五種尊重何者是五重擔謂五陰聚何等為五陰聚謂色受想行識復有五重擔先所許可是為彼大負重擔隨他持是為彼負重擔煩惱重擔數數死為重擔負重物為重擔是為第五是為五種重擔復別有五負

重過多食為重過飢為重懷娠婦人為
重失利重多貪欲重是為五種負重
何者是五諍事求決斷也若有比丘
作兩舌語以破壞事假被於他无語
妄傳彼諍事生是名第一諍事求決
斷也有比丘或不隨順教是名第二
於諍生求決斷也復次一人多作賊盜
於彼他物不與自取於彼求故而生
諍事求決斷也復有一人從家捨家
既出家巳求活命具為財利故隨順
他人為他事業不滿所願以彼因緣
故於諍事生求決斷也復有一人常
作妄語然彼作是言我與此物彼後
不與彼諍事生求決斷也是為第五
諍事生求決斷也

何者是五涅槃身相續繫縛叚勝義
中身可猒惡叚勝義中此身被他所
食叚勝義中此身非為我所叚勝義
中此身无量種虫之所居住叚勝義
中此身能作欺誑是為五涅槃相續
繫縛身

復有五滅身相續縛謂丈夫見婦人
產時而於彼中生猒離想是第一滅

身相續縛復次有一丈夫見婦人被身分患生猒離想是為第二滅身而任相續縛復次有一丈夫於女人邊見臭穢已臭於丈夫即生猒離想是為第三滅身相續縛復次有一人若於婦人邊若丈夫邊或掖下或大小便中聞臭氣已即彼中生猒離想是為第四滅身相續縛復次有智丈夫於婦人邊生不歸依想是為第五滅身相續縛此五法法處常有心生即於一切處當作思惟念是滅身相續縛於是法作思念時此五種滅身法乃至意相依縛事當有利益相續縛法何者是五取著想取著者貪欲想瞋恚想欺誑想不去離想邪見取諸物想是為五著想若有此欲想者以何事故而取著也以不實生故以顛倒想故諸欲不順而生順想諸欲可棄生美味想諸欲苦報生樂報想如是次第顛倒取故而生妄語以不實取故以凡夫取取非聖處故當生是想是想生已作无間業彼身壞命終生地獄中墮地獄已受極苦惱既受苦

惱無有喜樂无喜樂故更增苦惱是
故名為取執著也言瞋恚想者彼住
妄語彼住顛倒住不實中自住無利
益處令他住無利益處亦住無利處
已而生瞋恚以無慈心故生諸患縛
不自利益亦不利益於他彼取惡患
具足如是如是彼當作无間業身壞
命終生地獄中墮彼中已受極苦惱
不喜不樂無喜樂故此是第二瞋恚之
想不喜樂處有欺誑想者彼因貪欲
想故生貪而生無明為首年在盛壯
而生歡樂生樂想而恣情欲盜取他
物取他物已為他所執當斷其命以
瞋恚故如是於寂後心而取命終當
墮地獄墮地獄已受極苦惱不喜不
樂不喜樂故一向無喜是第三欺誑
他想無喜樂處於中所有不出家想
者彼因欲生彼因欲出因多欲想多
欲想故為欲所縛為欲所覆親近不
淨信樂不淨喜樂妄語如狗齩枯骨
卧不淨處常住欲中是名不出家想
彼在家已受諸欲時以欲因緣多貪
欲故為諸欲故當作如是種種惡業

身壞命終生惡趣中或地獄中是於彼中受極苦惱受苦惱故不喜不樂無喜樂故一向不樂不喜是為第四不出家想不喜樂處於中所有從分別起邪見想者此想大惡非為不惡若非不惡是最極惡若極惡者彼取邊見若取邊見彼即邊見若有邊見彼即破戒若破戒者彼壞善根於不善根而順眠也若順眠者彼即為取若為取者彼即造取若造取者彼即恐怖若恐怖者墮地獄中墮地獄已受極苦惱既受極苦不喜不樂无喜樂故則著邪見是則為分別起也邪見想是為五不喜想於中此等諸想中能生不喜樂者唯有一想何者一想能生所謂於諸法中不生敬重以不敬重故當不修學以不學故於般若中而不增長彼无智已當成愚癡凡夫此是凡夫所謂五種不喜想此五想行名為不喜

阿難當知彼時於五百年中正法滅時有諸比丘於正法中无有恭敬彼於法處无有心想當非沙門非沙門

已為圍食故自言如是我有信也我有信也彼等如是佛正法中說生樂心時魔波旬為滅其善心故當作勤劬彼等於般若中當不增長以般若中不增長故彼即當得如是之法謂無有智无智故如是法中而不知因亦復不知功德之處既不知已當成無智如是於諸勝法中當得遠離當得疑惑而不誦習若於如是諸正法中有遠離者彼不受持諸佛正法彼不受持諸佛正法彼等不名受佛法者若當不受諸佛正法彼等於佛教中當得墮落若於佛教當墮落者彼等當沒於三惡道阿難是故我告汝我語汝若有衆生於如是等諸法之中但生信心而彼如是佛菩提中若不修習彼諸衆生應當盡心作是思惟我於往昔八千佛所曾已毀損諸佛菩提而作誹謗正法之業是故我今於無上佛智之中還復墮落及違背也阿難非不作福諸衆生輩如是諸法次第等行當至彼手或至於身彼等於如來教中當顛倒墮落於如来教

中而得違背阿難譬如此三千大千
世界劫波樹上有種種衣皆悉具足
時有一人身著毛毯為取衣故詣劫
初衣所彼人是時見劫初衣便以手
觸觸已驚怖即時悔沒彼驚怖已虛
言妄說此是何也如是微細如是柔
軟而彼恐怖速疾馳走復有一人見
彼馳走而語之言謂汝丈夫何故如
是驚怖馳走彼即答言丈夫汝若欲
知我為何事故如是馳走報汝此事
汝不能辨亦不能見彼人復告之言
善哉丈夫如是之處但為我說汝為
何事如是馳走時彼答言我不能信
為汝解說我為何事而馳走也然汝
今者我馳走時汝隨我後隨從我行
然我於後能為汝說時彼丈夫為巧
方便順其馳走隨逐而行時彼丈夫
如是走時不休不息而作是言謂善
丈夫在彼樹上如是種種色懸住彼
樹我手摩觸欲取彼衣而我尒時即
生恐怖若不馳走即於彼方當取命
終時彼丈夫而語之言丈夫汝大愚
癡汝不知是劫初衣也謂言丈夫汝

應可來今共汝去與汝是衣時彼丈夫作如是念我先以手所摩觸者應當是彼刧初衣也還復如是心生恐怖不肯隨從莫令我等在於彼處當爭裂我心而取命終

阿難如是如是於未來世有諸比丘等聞如是修多羅名有如是修多羅名隨羅邑如來所說彼等當復作如是念我等今者求此修多羅故發勤堅固彼勤求時便當求初生得瞋恚以瞋恚故心不憘見阿難如彼丈夫欲求衣者瞋恚惡心觸刧初衣已即生疑惑之想起大恐怖捨已背走如是如是阿難彼等如是脩多羅初發欲心讀誦修習當作疑惑而有恐怖生恐怖已當背馳走於是法中而作妄語於中所有諸餘比丘生隨羅邑者彼等當作如是語汝長老等何故如是等修多羅而不讀誦攝取受持而背馳走彼報之言汝等長老若欲知者汝等无有如此能辯如彼丈夫被彼第二丈夫所問謂言丈夫汝以何故如是馳走如是語已彼報之言

謂言丈夫若汝丈夫若欲知者如是
汝今亦不能辯彼等作如是言我等
當欲求彼善根長老輩汝等應向我
說彼等復言此非佛說時諸比丘復
告是言汝長老輩莫作是語我等於
此諸佛法中先已修學汝長老輩但
修學如是如是諸佛法中介時彼等
諸比丘輩復作是念此等亦復如是
邪見若如是修多羅受持因此次第
當作誹謗正法復當訶責持戒諸比
丘輩何以故如是等癡丈夫輩著於
世間麁弊利養當作信心而作勤求
彼等於是甚深諸佛聖教中而作恐
怖如彼丈夫於黑褐衣中當作信者
而彼微細劫初衣中反生恐怖如是
如是阿難彼等癡丈夫輩於世間利
養中反生信者而作勤求已彼等於
諸佛語中諸佛教中當作恐怖阿難
若有来世曾種善根諸衆生輩彼等
於是甚深佛菩提中不作恐怖彼等
能生實想於是法中當度彼岸彼等
於是作中當度彼岸於一切中當度
彼岸阿難如是諸法如来已如是知

汝等應當如是坐信如劫初承莫復
當作唯有黑毛毯承也
於中何者是五痛謂身痛心痛業痛
熟果痛世間愚痛是為五痛於中身
痛者若作身想若有此身彼即愚癡
無所識別亦无所知於身本性若有
身痛不實取者此為最痛於中何者
是心痛意為首行故心痛復有心痛
若以心思於諸法中聞他所說住處
憶念思惟譬如根本廣大鎮石何者
是根本廣大鎮石言根本廣大鎮石
者是即愛也阿難愛所有名字如諸
國聚落中言愛者彼有如是名字言
怛差鄔 斯婆耶 婆鄰娜 帝栗瑟鄔
闍梨尼 阿羅夜尼歧蹬 阿地耶婆婆
喃阿羅伽 尼槃陀 婢梨蓍 波伽磨
蓍羅跋帝 婆羅帝 婆羅跋帝 優鉢
剃（他歷反）迦羅 四尼雞多跋帝 婆陀目大
邏 波耶跋悉頭 比牟達邏陀伽拏 鞞
大鞞大跋帝 婆迷帝 比蓍呵鄰 闍
陀 三蓍伽
阿難此等為愛名字以此等故當有
心痛愛別離時取事不實故思惟分

別故於中所有業痛者此漏業於中何者是漏謂身業口業意業何以故以意多故意為首故次有語言名字於彼中所有善身業口業意業然彼意業如來猶尚說為有漏何以故彼即是業若有彼業不受果報盡煩惱者如來說業盡煩惱盡於中所有熟果果應當受若黑若白者若有所受彼即是苦若即是苦彼即是痛以因痛故即有痛處依處而住復有略說有五種痛如來所說何等為五生死流轉煩惱中地獄畜生閻羅世天人此為五痛

大威德陁羅尼經卷第十

丁亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

大威德羅第十卷 [illegible] 張 短

大威德陀羅尼經卷第十　摩

隋天竺三藏闍那崛多譯

於中何者是五種痛斷見佛痛斷聞法痛斷見僧痛斷法中順行痛斷一切法寂滅痛斷是為五痛斷復有餘五斷諸痛何等為五善知識者斷諸痛不生煩惱處者斷諸痛勸持禁戒斷諸痛不作無間業斷諸痛滅諸有斷諸痛是為五斷諸痛復別有五種斷諸痛何等為五商人方便善成就斷諸痛於國中隨意而住斷諸痛孝順養父母斷諸痛捨家出家為菩提斷諸痛捨諸欲斷諸痛是為五種斷諸痛

於中何者是五闇五無間業為闇何等為五殺母害父殺阿羅漢破和合僧惡心出如來血此等為五闇復有五生趣闇何等為五地獄闇畜生闇閻羅世闇生不閑處闇被他欺闇是為五闇

於中何者為五闇盲處取我是闇盲處於欲中極生貪著為闇盲懶墮懈

怠為闇盲多睡眠處為闇盲未至方處為闇盲此為五闇盲

於中何者為五速疾波浪瞋恚為速疾波浪得四禪者若作想言我是羅漢我慢自高是速疾波浪小姓攝受未曾得者已得故速疾波浪持戒因戒起慢是速疾波浪不滅煩惱故於有為中攝受速疾波浪此為五速疾波浪

於中何者是五羅剎淵無明為淵睡眠為淵生死流轉為淵无智淵愛淵於此之中為第一淵若於三界流轉於彼此五淵中何者是五種羅剎惡知識羅剎不聞處生羅剎親承婦女羅剎不善思念羅剎我想羅剎是為五羅剎淵於彼五羅剎淵中業者所謂承事婦女也

於中何者是難度五波浪行欲界難度波浪行色界難度波浪行無色界難度波浪行若此三界不觀察不正念難度波浪行彼不正念衆生樂求時不能知處是為五難度波浪行何故言難度波浪行然彼難起難住處

是故言波浪行
於中何者是五乏少處戒乏少多聞乏少世間果報乏少閑處生乏少善知識乏少此為五乏少處於彼五乏少中多聞乏少於一切處最為乏少多聞比丘者捨離一切障蓋諸法一切邪道皆能除滅出生一切白淨諸法於諸佛所而不遠住於佛菩提而不捨離最為近住何者在近如上座舍利弗如大目連如上座須菩提如汝阿難比丘阿難如是多聞比丘當不生地獄中亦不生畜生中亦不生閻羅世在所生處於一切處恒有大智有何大智彼大智者所謂不作五無間業多聞比丘能散憂悲苦惱所有毒箭最大瞋恚亦能拔斷無有現在及未来世無有功德不入身者是故阿難欲取我教者應當勤求多聞比丘勤求之時當作三事當受正法他生疑惑即能除散彼等決定因彼諸修多羅而取涅槃此多聞因比丘若勤求多聞時當取四法何等為四能令他住彼多聞中能說種種語義

諸天不捨亦不殺生巧知業報是等為四比丘求多聞時當取五處何等為五取命終時心念諸法此處捨身巳上生善處以諸法義令天歡欣不被天人之所輕賤彼處捨身還生人間不墮地獄畜生及閻羅世生人中法施能作如法治世王巳當受大果如来說此一切施中㝡為第一所謂巳以般若行當作國王何以故阿難報多諸眷屬有大智慧於王治中能正思惟如是次第以五法故當得多聞於諸天人無輕賤想是故若有智比丘於多聞中應作勤求於中何者是無乏少處多聞為無乏少處阿難近多聞故當近般若近般若故於一切煩惱中不被蹴蹹於多聞處有如是果而不自高亦無瞋恚及與毒結不作調戲亦無放逸曾不輕躁審諦安詳不作毒害及我慢事無有恐怖亦不怯弱至諸大眾無有畏懼於大眾中不作輕躁若他所問能為解釋以善言辭令彼滿足又令大眾皆悉歡喜不為諸欲所牽亦復不為瞋恚

所牽亦復不為愚痴所牽亦復不為貪心所牽他輕慢已而不愧赧得他讚歎亦不自高得舌根業其舌軟薄言辭吐納音音典正於辯論中無能過者衆人遵仰統御大衆善能教示常有諸天隨護而行常為他人智慧施主及持戒施主布施施主生天施主涅槃施主如是之等所說功德於中所作能施正法能令住功德中阿難是故多聞能作最勝施主當為與樂施主乃至能與涅槃施主亦復能作善行施主以彼般若少布施故能使增多心不怯弱亦不輕薄彼等他人無作惡者亦不違背於作教師語言具足能攝正法於他問難報荅斷絶如來為如是等諸善丈夫大利益故轉大法輪阿難是故若見如是諸功德已應求多聞作是語已長老阿難白佛言世尊若如來已說此多聞功能者世尊若有令住於多聞中彼當得幾所善根作如是語已佛告長老阿難阿難若然者我為汝作譬喻智者以譬喻得解義語阿難此三千

大千世界所有若樹若草若木乃至一指大踊出者假使彼等一切皆有具足葉花果實於彼中若有一指大踊出草彼還生若干果實猶如恒河中沙然彼所有芽假使從地踊二指大彼還有生若干果猶如有二恒河中沙如是次第三指大踊出所有指還有若干彼木還有三恒河沙等果阿難於汝意云何彼等果樹豈可能取邊數以不阿難報言不也世尊佛復言阿難能得彼木一指大有者所有果可有取邊數於彼等所有福聚不可得邊數若有善男子善女人乃至為他說四句偈等以不染著心不求果報心住為利益事故云何此等衆生因此法施願當得須陁洹果乃至當得阿羅漢果假令乃至發菩提心乃至發攝受心為也說勸受乃至受四句偈等此為前福德辟喻所有已當受者百分不及一千分不及一俱胝百千分不及一不可算數阿僧祇不及一歌羅分數分辟喻分優波尼沙陁分不及一如是彼善男

子當生善根若當令他住於多聞中
乃至四句偈中作如是語已長老阿
難白佛言希有世尊乃至世尊善說
善男子善女人當於法及法師邊當
云何作尊重作如是語已佛告長老
阿難言阿難莫令衆生不尊重不欲
法阿難復白言世尊我欲法當於法
中作尊重今欲作尊重而我今者共
世尊朋友以來未聞如是法然我世
尊然我今當作如是尊重世尊若諸
外道若善男子善女人當作尊重者
世尊若有少分求樂住於食前貧家
所生卑賤家中生出家當欲得法彼
等雖復求佛法而行然世尊彼等所
有眞卑小下賤體彼等决當示現世
尊但我今為自利益問我等去何住
作如是語已佛告長老阿難言阿難
於此中若當欲法者若善男子善女
人當受持讀誦教若欲詣向和上阿
闍梨邊至已應如是欲問佛語言隨
彼所止行處若為彼教處彼應從彼
邊而乞依止雖有減十夏若有十二
夏但為法尊重故應當受彼依止何

以故雖復如来說五夏比丘不須依
止但為彼欲法中尊重何以
故彼欲學故阿難於彼時彼阿闍梨
當應如是與依止雖不合與依止若
如是若如教若當得利若教授令莫
放逸令具威儀應當如是勸教彼應
當如是與依止如是諸法具足比丘
者與他依止彼當善能依止若如是
莊嚴文字句能與依止者雖復有比
丘百夏然不知如是文字句莊嚴彼
應當他邊受依止彼復何能與他依
止若有比丘未有一夏然彼有如是
法具足堪有沙門然以彼為法有依
止百夏比丘不知此法行彼當應受
依止然若有比丘從他受教者應向
和上阿闍梨所曾作尊重當應隨順
彼欲受教者住在和上『闍梨前不
得現示齒應不得交脚應不得襯脚
應不得舉脚應不得動脚應不得舉
踝應不得高處坐不問不應語若有
語不得違背於阿闍梨邊當須觀看
面彼若住應住三肘遠不得在上風
亦不得坐若得教然後坐已於阿闍

梨邊當生慈心欲受教者應先誦舊
者誦法已於法中所有疑處於先乞
求解釋然後受教受已右膝著地以
二手執師足礼師已然後而去若彼
地方有嶮者應當背去求平正路如
是行處若彼地方有平正若礼師足
已面前應却行而去可十肘遠住於
他方礼已所有道處應順彼道行而
彼應作如是念我阿闍梨在我後我
更能詣向已不或時不能非不能向
阿闍梨邊彼應須知時應三時至阿
闍梨邊若不来者應當作如法若来
而不見阿闍梨彼應若以土若以木
若以草應當作記若阿闍梨在內屋
行處彼應圍遶行處應頂礼彼行處
而去或復應當作別事唯除大小便
業向阿闍梨不得作麁言被訶已不
得報語阿闍梨所坐床榻或眠卧處
應當拂拭安隱若整頓已應更作餘
事日在初分應来隨時隨時来已當
應問阿闍梨何所須作阿闍梨入村
落向闍梨所有衣洗已手已拭畢已
以已衣拭手已以二手授彼衣至已

正住處應安置善作安置已應與洗
面水於後應安斗飾安斗飾已應
奉與應為其覆身次更奉餘衣彼所
受用為彼應作如是敬重於阿闍梨
前不得棄捨涕唾於常行處不得覆
兩肩亦不得覆頭向阿闍梨所在處於
經行處應拂掃治應三時洗浴阿闍
梨應三時行水為彼阿闍梨應須乞
食若為阿闍梨所經營處者能盡身
力當作勤劬當應求為洗鉢若應為
洗應先洗阿闍梨鉢後自洗已鉢若
不與洗更不得語何以故阿難有如
是諸比丘應作如是念如來鉢無有
人洗彼等隨我學已當應自作然如
來許彼等熱時作涼事寒時作煖事
彼當所須者彼為當應奉亦不應阿
闍梨前嚼楊枝於阿闍梨所有惡事
不得向他說遥見阿闍梨應須起迎
故阿難假使受四句偈處即為阿闍
梨誰邊誦聞四句偈若讀若抄寫若
當聞彼為彼阿闍梨邊應當敬重若
向阿闍梨邊若不作如是敬重者當
名不敬重墮於不敬處住不正道已

當為說不善事然彼不應取我為教師何以故阿難彼不受佛說彼謗非法者不敬重者當為受法彼亦不得入於僧中何以故彼癡人不住正行然阿難諸佛語言正行為真亦時長老阿難涕泣灑淚復作如是言世尊當來世少有彼等眾生若住於如是行中亦應作如是念應須住如是行中然世尊我當住此行中世尊若有比丘於阿闍梨邊若和上邊不生敬重心復說不善事彼當得何果報佛告言阿難若有比丘於阿闍梨邊若和上邊不生敬重心者復為說不善事彼非須陀洹彼是凡夫無有智應當如是說何以故阿難實有無功德阿闍梨猶不得向人說況復有實阿難於中彼若為阿闍梨當不作敬重有一邊地獄名曰尼訶南於彼處生彼生已身有四頭彼中身熾然火焰猶如火聚彼處有諸虫名曰熾然口食彼舌根從彼捨身已生於畜生中若狼若野干彼生於彼處有得名狼彼於彼處得名狼已復當得名野干何

以故彼以罵阿闍梨和上故如是彼多人見已不喜如於往昔以作舌過故以是彼當食糞而復捨身已當生人中於邊地聚落中生當不成就一切諸功德捨離一切諸功德不成就又趣不得人好色不化父母彼不為父母所愛常為他誹謗常有多病患當背諸佛世尊當無有智當速還墮諸地獄中何以故當有如是若有言者與闍處者如法阿闍梨者真實阿闍梨者當不作敬重阿難更復當得衆苦諸法阿難若有受四句偈若於誰邊抄寫四句偈等安置於經中彼中所有文字還若干諸劫彼阿闍梨若置肩上若置頭上負重而行復與一切樂具阿難當如是時猶不稱可供養阿闍梨何況貴重阿闍梨者阿難於未來世有諸比丘若得如是脩多羅已作不敬重當作[illegible]正依於阿闍梨和上邊當說不善處我說彼等癡丈夫向惡苦法墮處阿難我告汝我語汝如來已說有道及非道處如諸比丘當有行彼等還如是當得趣

阿難汝等作敬重恒常慚愧阿難若
有善男子善女人若有敬重當有如
是法所謂愛佛愛法愛僧
於中有幾種食有幾種依倚有幾種
持有幾種無畏世間有幾種智何者
是第一義所言智聚有幾聚相所言
智慧何者智聚何者聚應知智者若
以煩惱若以盡智有幾盡智俱致百
相不攝諸法中於阿字不合中彼以
阿字應當合以百俱致阿字與囉字
合所有囉字而不合處彼即盡相是
名盡智彼所分別是為盡智以寂靜
法我等當攝亦非如言說智智之次
第是智為地非語言者也所有諸佛
應正遍知棄捨者於中無有別法可
名名為盡於中所有智慧是則名明
彼明及彼明以滿足故當見諸佛何
者為佛何者是不和合於二十俱致
佛名字以世間語言中往昔已行曾
行諸佛世尊以名字和合彼等以一
字應當攝受所謂遮字名名者以遮
字共煩惱和合當知攝受有幾真荼
隋言嚴熾有八天真荼一是人真荼三是

地獄真荼四是一切真荼彼八天真荼者彼等當墮邪道違背九十諸佛世尊當墮地獄惡熱惱中一人真荼者當復違背二十俱致諸佛世尊九十九種煩惱之處諸法具足共地獄真荼一時棄捨為五百煩惱之所覆障彼當隨順畜生所害彼遮字門破分別故當滿百俱致世界煩惱具足如是東方南西北方亦復如是其人真荼者捨離九十九種破壞語言以二千種相當入鬪陣五十五百那由他相為他降伏彼等文字已遮字和合所有名字當有墮落其人真荼當墮邪道中三種地獄真荼者共天真荼而作親近其真荼真荼共相和合有五十五相真得真荼名字不知方便至地獄亦不解脫六十句俱致歌字名句諸佛世尊以一名字說於此名字中諸衆生輩多背諸佛其世間中二處依倚多種真荼無明及癡中此三真荼亦當墮邪道彼等俱致數劫以遮字門當應教化彼等一切當應成就第一聲聞應說一法所謂眼

識其眼無常為佛教化衆生非是聲
聞所能教化有四種真荼所在不定
聚處為彼人等諸佛世尊出現於世
彼一切處真荼句者與平等智二十
俱致句應以阿字門應令和合四十
俱致句以囉字攝六十俱致句以遮
字攝三十三俱致句以婆字攝彼等
當違背二十俱致諸佛世尊於彼中
四十俱致句以囉字攝彼當違背六
俱致諸佛世尊所有六十俱致以遮
字攝彼等當違背八十俱致諸佛世
尊八十俱致劫於流轉生死中共天
諸真荼共人真荼及地獄真荼少有
切真荼多有天真荼多有地獄真
荼有一人真荼在定聚中已共天真
荼及地獄真荼不相捨離是故名為
人中所有真荼行彼人乘不行真荼
乘故名為人幾所解行諸乘事阿難
有俱致那由他解諸乘事應知於中
有百俱致所有平等智是故彼等各
為智者自餘無智者彼等一切滿足
真荼處阿難彼天真荼及地獄真荼
彼等共人真荼不等是故名不平等

捨離其一切眞荼以二眞荼天眞荼
及人眞荼阿難天眞荼者是魔波旬
阿難地獄眞荼者是魔家眷屬何者
是魔家眷屬所謂人眞荼和合遠離
者阿難有九十九俱致句當應說煩
惱雜法彼等已遮字門攝取彼於實
際中動移於一切眞荼中亦復動移
當具足八十二種不定聚也及邪定
聚是故名爲眞荼也遮字門取勝處
應當攝四十相遮字門隨順應知有
千俱致阿字門所有言辭文字不具
足也以減文字減少故當有我不具
足以我減少故當有語言於諸王中
不可信受何況三藐三佛陁邊復當
違背諸佛世尊無有勝處故當不得
涅槃阿難少有衆生住於無勝之處
倏住住勝衆生背其天眞荼當得彼
便得彼便已不曾猒於地獄生趣不
曾得度三世眞荼非如諸阿羅漢見
生死患見實入向如實實際中諸阿
羅漢以如是見故故言度彼岸也見
實際已更不復觀故言已度彼岸也
已於行處善觀見故不思惟已滅愛

煩惱是故言已至彼岸也囉字門有
百千俱致諸字門以十分破毛道凡
夫等猶尚不及波囉字門故名波囉
字也鞞字門三十分減少有十種諍
闘義六十九性相續返義七十七虛
妄語言五其間所有諸患造作之者
有九十九百千俱致欺誑語言為彼
苦處有六十九當作隨順說法處有
二十龍結十種天結十八種人結難
知至處以少法行故闕少法故當至
不生處煩惱際中不得淨眼二俱致
阿字門為天眼障住懶惰所縛其懶
惰所縛者以歌字為因作障㝵縛何
者歌字因謂不善知識何者不善知
識鞞字門是何者是鞞字門若不教
示此道此非道若輕若重如是不教
名惡知識其惡知識者有何因其惡
知識以無明為因何者無明教破明
處復有無明說九十九名字復有無
明十五種事何者為事謂念不善有
三十種不善念六十種莊嚴諸凡夫
輩不思念處分別五十五欲之毒箭
六十四瞋恚毒箭阿字門俱致數癡

毒箭五百生中處違背諸佛出現於
世二十九種柱三十種樹四十娑羅
一毒藥九十九相覆藏四十種火以
一因故應當見因有九十八瞋恚事
二十種眼瞖破分五十五種福伽羅
如尸陁林四十一種識九為癡者九
種為闇人有二閇塞耳事五種相為
百舌事九患處為老業有十種相當
盡命四十種相遠離煖氣有八千婦
人名字有二十俱致般若名字有一
大信行有五種過患以心不淨故有
十種覆藏患以心不定故闇人有十
種樂患是故一心不解脫九十九煩
惱為生者當有二十二業兩相調戲
有七十四迷惑行當滅初禪有一為
般若滿足辟如睒電亦如金剛有十
一種耳識以一法應當說彼等不知
於佛菩提彼等不知失覺分有何名
何者覺分若無彼何者彼所有名
字何者是名字若未曾有何者是未
曾有謂覺分名字即世所名若世所
名彼顯覺分非如凡夫輩所受執著
有八種名字具足覺分者有二十過

恚覺分有十種有五百字事於中智者不起闘諍有一名字當滿惡趣有十種染著有三十種世名字染著有一行為聖聲聞有九十九種法具足者名曰聖聲聞也以一句應當攝有為名字有九十九種說彼是無為如諸佛所知於中何者為所知也謂不證也何者為不證也謂佛諸法也

大威德陁羅尼經卷第十一

王寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陁羅尼經卷第十二　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難其佛諸法阿難辟如駛流河中畫諸彩色阿難或時有人百由旬至而覺知不阿難言世尊而彼自下筆畫畫師猶尚不知況遠来者佛復告言如是如是阿難諸佛之法應如是見阿難辟如空中足迹不現如是如是如来諸法不可度量此是阿字門入義之處以八百千俱致相説那字門義於四種説中有不知阿字者阿字門於那由他數中當滿足夜叉語言應知迴捨處應知二和合應知二不和合應知四十道別離應知九十九減少事應知二十一方便所言應知二言辭應知四言辭應知一言辭應知不一言辭應知十六言辭應知三十二言辭應知六十言辭應知五百言辭應知千言辭應知四十千言辭應知東方所受音聲南西北方四維所受音聲婦人語言四十種煩惱四十種失利四十種堅固四十種顛

倒取一出已應當知若復多者以三十二種方便語言分應知應知貪重應知三十二時若清淨已捨應淨三千種取味從一門出聲應三處出應觀丈夫審勝語言有九十九煩惱所有口業不淨我欲説丈夫勝言婦人勝言有三十口業以一心攝取應知有九十五作和合法若如是法和合已當有利智衆生猶如今因汝阿難也當有九十九作和合法當有利智衆生觀他面已當得慈忍當得十種相應作是語應欲作是語此心中應作是思念當如實知應生九十九正念巧智於一言中應生二十正念巧智方便於丈夫言中應生二十解脱印於三世中應當生七十七不退轉輪不為他降於諸輪中當生二十種無畏應欲觀一面應當出生四十種眼應知六十四種惡眼瞋恚丈夫有十種面與面相應當知翻下脣瞋恚之時瞋恚之人有十種相以五十二種相當生瞋恚若言有八種意患當生七十七種於身中輩捨身有十種

名復有六十百身名有二十二種起越語言身有一定有一定非身有定以心定故則得身定以心勝故心得寂定有七十七種詐稱聖事以二十五種法具足詐稱言聖當墮地獄十句名字以一名取失十種味於是味中應當消行有二十二心毒箭之所覆住覆藏心詐亦現聖有十種入起乞食乞食受有二十種心諂曲當滿足迴轉時生四種想行想食想得想足想於四想中有入二十種煩惱四種顛倒中我慢衆生有此等心患非聖共住有十種乱不問他當得十種意以彼惡意鈍意以彼等十惡意故得惡意名剎利人有十信婆羅門得一信有信者得見二十種功德以信分別以信行故生四十種事若當捨家出家者彼十種相生一真相四十種渴愛不可清淨彼等捨已住於梵行見功德者無有涅槃見過患者便有涅槃有十種癰行有一慢縵一明十種無智九十九相具足之者處在家內當生天眼有八十因緣生巧

方便應當知彼七食方便佛有十力聲聞四力辟支佛七力婆羅門一力凡夫二力母村（梵名母村此名婦人）有五力應當證知非身力也有七十七因緣應知母村狀猶如海彼以幻行母村有十種心別不和合也母村有九十九百種誑行六十諂由有於三十虛空中取智慧者應觀母村辟如虛空母村有六十種生死流轉過患一百莊嚴二十破失故言母村也有十種虛空黒闇稠林二十九種分別諸比丘入不善處所觀察已生五百分別不教示比丘故有九十九種住處具足不教比丘以自在行故背違戒律捨禁戒已有所損減比丘依利養故生九十九俱致數煩惱得無間地獄辟如提婆達多愚癡丈夫有一信墮落一信墮落故違背十佛如來世尊辟如我第七佛修鄙剎多羅七十七於欲果報若生已諸凡夫有執著故而起害母害父煞阿羅漢破和合僧發彼惡心出如來身血六十種欲染九十九種諍鬪根諸比丘等有一種行者於

住行處彼作諸欲生厭患者求滅諸有神通經行有五十種魔王眷屬比丘後住一二魔身起千數分別於中得智比丘當不住相有何因緣不作相也以其一因緣故為無相也所有因緣於彼彼之中以無所得彼名無相也空行比丘思空解脫在經行處求索道者行精勤者在空閑者有六十魔王天身隨順後行彼彼天生二十種分別復次於彼三摩耶時若有空行諸比丘等於四禪中而得自在彼從禪起已是諸天等於面門中亦現面像即生羨樂辟如阿難陁渠比丘何以故如空行想者如是欲想彼則不可名空行者何以故誰空想者如是欲想彼不可名名空行者何以故若我如是生心彼亦如是心生是名相行不名空行脫是想已當言空行空行比丘有五十五想內有欲故住於一地不得禪定不住於[illegible]得阿羅漢法住受持經行得二功德有四種功德住經行處受持經行有八種功德住持經行有十六種功德住持經

行復有三十千功德受持經行不食
之者有一果報三昧於二處中魔不
能至經行受持三昧之者於十處中
不可得到何等為十歌聲諸天讚歎
聲經行受持三昧乃至不到一切禽
獸及諸鳥聲以經行受持三昧中故
應見九十九俱致諸功德也迴轉遠
離非安隱法他不得便亦不聽聞五
分音聲當得滿足比波舍那地經行
住持三昧有二十種滿擇法覺分精
進喜滅當得滿足捨覺分經行住持
三昧當得滿足七覺分經行住持三
昧當得五百名字以一名攝以精進
故應當遠離二十二捨故五十七因
緣諸聲聞人於諸法中當驚怖應入
慈三昧百千俱致種數如来境界生
轉法印如来成就大悲何者法印彼
有一印隨有所須有八万四千破壞
印如来滅彼愚癡比丘執持受行彼
等七十七種捨皆佛相有百千種當
捨離諸法復四十種相當捨離衆僧
九十九種因緣不能得果百千議論
而生驚怖百種相鼓吹法螺於墮落

中而墮落也有六十六俱致生中受用果報於人身中丈夫根具已有三十種病不生子息有四十相當生二根十惡眼相少年者於四大中身體顔容普遍端正至年中時身體容狀成一瘡肉一切醫師不能療治何以故阿難彼業果報不可失故其業果報有九十九名字入一名中所謂觸病二十種口門有一明二十種名以一名為因一切諸法無有根本如如来所知不以別智故如来八万四俱致那由他界智生轉因緣如来往昔行菩薩行時斷除敎生攝受持戒彼所有果報一切衆生難可得知唯除諸佛如来世尊阿難彼諸世尊於彼諸法所可知者汝莫作疑有二十二頭惡應以刀害有九十九眼病辟如栴檀那猫子當用眼手有二十種行種行頭陁驕有二十種空行驕三種布施驕或去慢有二十種修持戒驕有二十不倒有有大傷者當生迷惑生迷惑已得彼十種嚴熾之處以迷惑故得二十損減受二十損減已當復渾雜

佛塔僧物彼得九十九諸疥癩事當得二十五飢惱事當得三十種嚴熾事當得十五種朋友別離法當得二種繫縛項頸當得二十種棄捨語言既棄捨已當得十種食具於自身中住者食想彼自食肉而取命終彼命終已當得二十二惡處當得四十五趣向地獄法生地獄已當得十種出生處法當得十四種逼切處當得九十種煩惱門當得十種近事當得一由旬身當得其身上出炎過百由旬當得九十九種守地獄報一一處當得五百群衆當得十四種灰色之身兩手相拍揚聲叫喚當滿八大地獄於彼生處百千俱致年歲壽命違背二十俱致諸佛世尊此則略說我惕行者當得九十九種貪欲毒箭當得二十一種下賤果報如是智慧減少也有二十五俱致名字非有名字佛諸佛世尊所為事者所謂世間語言世尊知何者無名字尼流薩多羅聲隋六無上聲也此略說為陁羅尼方便若得入已當熟千偈亦不違背阿難汝今應

當熟誦令利以此陁羅尼應爲多得
覺悟能如名字於法業中阿難如此
法教過去諸佛世尊之所宣說我今
亦說所說衆偈若所得者當種善提
善根種子彼應滿足阿難是爲多聞
初因
阿難於中何者是四種食如來所說
如是所說我爲何因故如是說所言
食者彼爲立志所言食者有四種食
團食或麁大或微細觸爲第二意思
念爲第三識爲第四復有四種食色
是眼食聲爲耳食香爲鼻食味爲舌
食意不可見若言見意彼即邪見以
邪見故生我有身言此爲身是邪見
身爲一切衆生乃至未諳知者何故
言邪見爲一切衆生食從邪見故生
取我處以取我故即有趣處當得地
獄畜生及閻羅世天身人身等所當
得者彼即諸有以是義故於中諸有
不可得離若不離者彼等當得滿諸
苦法滿苦法已當向苦趣是以當致
生乃至邪見彼成就不善因故諸有
不斷如是闇處黑闇輪轉故於生死

中而流轉也於彼之中是為大食所
謂邪見以邪見故而生我體言團食
者彼住我想及團想已住一切想已
所謂麁食或復微細言觸食者彼猶
如火是聖聲聞所不喜念以無我想
故言意思食者彼如來說無有形色
亦復無善何以故以思所生一切諸
法是意境界所有意者彼即是識若
得想者彼即生受若樂若苦不樂不
苦乃至為彼所牽若意所生諸法是
則彼名為諸有食是故邪見取流轉
故是名為食如來所說名為食者是
不正念為無明食所言意者說意為
食所言調戲說調戲為食所言悔者
說悔為食所言疑者說疑為食所言
嬾惰者說嬾惰為食所言少精進者
說少精進為食所言小發心者說小
發心為食所言小入處者說小入處
為食阿難殺生者殺生為食為取我
者取我為食邪見者為五趣為食阿
難無有天等世間若魔世若梵世若
沙門世若婆羅門世及天人阿修羅
世中若有一天若一龍若一夜叉若

一乾闥婆若復一人能於此等諸食如是略說者唯除如来應正遍知彼等一切名字諸食等於此之中皆悉攝入是故如来知一切衆生著名字故著諸食故墮名字句以染著名字故憶念未来名字於名字中受觸生已知一切世間染著名字已為聲聞說如是諸法是名字體中無復有名字為名一法故此等皆隨行為彼聲聞說自體性其凡夫輩著於名字是故名為住於食中其聖聲聞彼無有食滅除不正思念故乃至滅除貪者我故是聖聲聞輩於心生中無有我取況復因我而作教生無有是處況復乃至當有邪見無有是處何以故其聖聲聞尚無正見何況邪見若聖聲聞有正見者應生諸有所謂欲有色有無色有若聖聲聞有邪見者應墮邪中或墮地獄及與畜生閻摩羅世既聖聲聞無有正見無有邪見以是義故彼聖聲聞為不食故而著鎧甲若聖聲聞或有正見或復邪見是即有食何以故所有見處即為邪

見既有邪見即取邊見斷見常見非
見而見無我有我無壽命中有壽命
無戒中有戒無明中有明無解脫中
有解脫無滅中有滅於畢竟中無有
生處畢竟中無有食以是義故彼聖
聲聞無有食也其彼無食聖聲聞等
若住一劫若減一劫不為他人受衣
服飲食卧具湯藥是等諸物亦不經
行不一處住假使劫燒之時亦不因
彼而生恐怖亦不因彼為身為心而
受苦樂彼悉無有何以故其聖聲聞
一切愛憎悉皆滅故阿難若有菩薩
以團食住者其聖聲聞則亦不能或
住一劫或減一劫不破加趺亦不說語
言亦不動身亦無愁慼亦無愛憎而
得住也阿難如來既知段食能與貪
欲能與瞋恚能與愚癡能令諸有不
斷絕故是故如來阿羅呵三藐三佛
陁說彼團食是其顛倒說無真實彼
等衆生以顛倒故不知此等四分之
食若有衆生不顛倒心能捨團食若
不斷者彼等是則名顛倒也若有衆
生知已見已如佛世尊滅憎愛已若

住一切若滅一切彼亦不曾生於身想況復能生團食想也何以故此凡夫輩攝取執著所謂團食阿難如来欲一加趺坐中一向受樂若住百千俱致劫或過於彼欲住無量阿僧祇劫不以為難何以故阿難如来阿羅呵三藐三佛陁以滅諸分別故以滅身故以滅見我身故滅彼團食滅色滅聲滅香滅味滅觸滅法何以故以方便相續說諸法故而佛如来無有法想無有我想如来一切諸想悉滅無餘不作非不作非過去亦不念過去無未来亦不念未来無現在亦不念現在亦不念名亦非不念名不順念亦非不順念不隨念非不隨念亦不言不說亦不可以過去見亦不可以未来見亦不可以現在見何以故如来無有色可以色而作名字受想行識亦不可作名字如来無識可以識作名字者若有實者如来亦無有色如一切衆生有色阿難莫作是見何以故如来畢竟不得是色若色是我若我是色如来說色猶如泡沫畢

竟無色何者色性唯有音聲何者為聲謂言道分但如来說色如世語言

大威德陁羅尼經卷第十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大威德陀羅尼經卷第十三　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

何者世間語言謂色色處及色生處是故名色為老死生故若作色及色處所有作處彼無有物言無物者彼無有性是義不可說言如來有色受想行識亦復如是以盡色故諸佛如来而得解脫不生不滅非不生滅是亦無體何者色盡是色畢竟無性彼何所盡彼即盡體彼無生處何者無生處以無處可生故言無生無生生處是悉无有故言無生是無生者即見如来亦無生處亦无滅處不優不劣何故言不優不劣諸佛如来不共世諍而彼世間共如来諍諸佛如来無有優劣以是義名無優劣言无優劣者窮盡無明滿足明故其明無種若無種子即佛世尊諸佛世尊无有渴愛諸佛世尊已度彼岸諸佛世尊穿徹通達諸佛世尊不起鬪諍諸佛世尊無可譏嫌諸佛世尊無說惡處諸佛世尊無害他處諸佛世尊無有

邊際諸佛世尊本性寂靜何者如来本性寂靜無眞性是名世尊本性寂靜諸佛世尊窮盡寂靜故名寂靜問曰世尊何因緣故名如来也答言如如如来故言如来復問言世尊是義要略我不廣解答言向難汝言不解者是即此義何以故諸法難知難解甚深難見難覺何以故諸佛世尊過心境界諸佛世尊不可思議諸佛世尊已度諸食言過度者謂過不善思念乃至取我者諸佛世尊無意思想是故如来不可名求諸佛如来如如来無有来也如是彼等諸法如如示現何者如如如如者無有變異猶如虛空無有說處無詐諂者無言語者無有濁者無攀緣者無有縛者如来之體狀如虛空不可以名字說何以故如前如来未来亦然現在亦然如来體性今如是說其如来者三世平等以是義故名為如来亦無去處故名如来復無處可来故名如来為如来也既無處来亦無處去故名如来為如来也如一切法如如如是如来

故名如来過去世空以過去世空故
未来亦空未来空故現在亦空以現
在空故過去亦尒如彼過去未来
亦尒現在亦然而不捨作行清淨常
住無畏寂靜故名如来無有異說何
者無異說如四倒涅槃亦尒是故阿
難如實說者何者不異說凡所悕望
無有異處遠離闘諍如来離故是則
為智即是如如以無識故即是如如
以有明故即是如如即是虛妄無明
如如是無如如是無異體是故如来
名阿囉呵三藐三佛陁也亦名無有
黑暗如如来無黑暗處不可得暗亦
不可得黑如来既除如是黑暗故阿
囉呵三藐三佛陁欲住恒河沙等劫
不說語言何以故如来無有分別之
處既無分別亦無如如既無如如亦
無世間諸佛世尊無和合處故名如
如阿難此是少分辟喻令證知義故
若汝等欲知者亦不可以辟喻以說
令汝得知如来所說為於汝等雖然
阿難言恒河沙等劫者所有恒沙假
使有尒所恒河所有沙數若千劫中

如来能住而彼等刼以一彈指頃即
能念知何以故如來之力無有長遠
生死故如來有智如來長遠無有生
死如来無有度彼岸事得真如體故
名無食也阿難此第一食者謂生死
不斷故所謂無明无明緣行略說乃
至生死有如是苦惱聚集生起言聚
集者阿難何故聚集言聚集者阿難
此是迷惑衆生等法若不聚集者即
是生巳即是頭生白髮彼既見巳作
如是言我髮白耶告治鬚人言以金
鑷子拔此白髮著我右手尒時彼治
鬚髮人即以金鑷拔彼白髮著摩訶
提婆王隋太天王大右手中尒時摩訶提婆
王說此偈言

今我頭上分　如是生白髮　故名為天使
出家時到也

阿難於汝意云何豈可一人頭上生
天使巳餘人頭上亦天使乎阿難汝
莫作是見阿難所言天使者謂渇愛
也阿難若以頭生白髮為天使者所
有諸人以被衰老故而取命終彼等
一切應生天上阿難其摩訶提婆王

生白鬚者非天使也阿難彼摩訶提婆王即於八万四千歲中行於梵行以善行梵行因緣故時摩訶提婆王命終已後生梵天宮阿難以是義故汝應當知言渴愛者謂天使也阿難以分別故言渴愛者天使也阿難其渴愛者生乾竭也當生恐怖故名畏也亦言現前為何現前謂地獄現前畜生閻摩羅世現前故言渴愛為現前也阿難復言渴愛現前者有二種身成就故更無異體言無解脫無解脫者謂流轉生死也以是義故言染著也故名不照也亦名鬪諍亦名上孔亦名知者亦名燒然亦名惡生阿難略說所有諸苦皆緣渴愛故名渴愛為恐怖也阿難何者為緣謂妄語也阿難其妄語衆生說我作緣彼觀察已所有緣者彼是渴愛若有緣者彼言緣滿足阿難怨者為一切衆生向種子處言渴愛者趣向愛處愛者以愛故有於中以何因緣得名以立名故行故故名名也誰有有故具足阿羅漢彼衆生能覆藏以何事故彼

可覆藏言信解脫何者名信解脫謂
解脫也何者名解脫若自解脫已令
他解脫諸習滅故以不見故名滅諸
習其滅諸習名無滅習於中無法可
得而可滅者其外道等以我慢故執
著滅處而言有滅彼如是說者彼等
所有果報之處如來悉知彼等有何
果報謂有地獄名為熱惱是等生彼
順邪見法有何因緣名曰順法隨順
聚故趣向地獄亦隨順眠故趣向生
死隨流順行彼等衆生不能逆流行
故名隨順也若見如是隨順之法彼
等還復如是隨順而行隨順展轉以
是義故彼癡人輩故名隨順法也復
以何故名行行也彼無行行是離行
行墮失諸佛及諸聲聞失戒定慧聚
是故彼等名非正人故名集聚也亦
名墮逮名墮逮者名曰失也亦名人
閒諂也阿難所有衆生作諂濁者彼
等皆名妄語從妄語起何者妄語取
得無物何者名無物所謂集滅何者
名法謂無有集如來如是之法皆說
邪見其言集者謂能聚集无有處来

無處来者亦不可来亦無来者誰當為滅若言有集即執有常若言有滅彼即有斷是等諸法無有執處彼等如来之所宣說所謂空曠空曠是何言空曠者所謂虛空本無所有言虛空者謂上虛空無覆虛空元覆虛空者更不可覆故名虛空如来所說一切諸法猶如虛空以第一義故更復宣說不可得異不得說者不得智者若異知者名為無智言無智者謂言我得彼名外道言外道者彼皆妄語無明所暗若無明暗者彼等以無明暗迷墮无明暗中不可以名字說此是阿字門初真如義次第所言阿字者即言生處亦言無智如是言者是即當有生大食也謂多無明以何相故名為煩惱所謂阿字名為無明亦名為王亦名為行亦名不墮落隨順不違諍論於方便中亦名婆耶斯迦黑闇當滿法間為無染者法故無上聖中不發精進故彼等言無有朋友不得解脫故名食也求覓勝處起違背事謗佛菩提遠離威儀無有正行故

名難共事言難共事者欺誑惡言不隨順教所供養處不隨順取行行雜穢失彼戒行頹色麁澁覩不齊整墮他言中言惡口者不捨疑惑疑惑積聚所言疑者積聚疑心又言至愚癡處亦名使者以魔使故名惡語者復當更造惡業之行身口意中以是因緣名為破者從何所破於聖道中具非聖法故名無聖行亦名行者亦得名食亦名造行亦名妄語亦名渴愛亦名集聚亦名無明亦名諸有亦名無正住如是一切法持受持隨眠起生住故名食也

阿難又言食者是至患處阿難何者至患處不捨行行作結縛處住墮落處我慢增慢增造諂縛諂曲顛倒難與共事貪求利養無有信行語言優劣言語麁澁現前麁語冒獼猴𤢺於四方中無有正行恒常欲見婬逸之人如是之等一切諸法自之所作不隨他教厚煩惱故是故名食此廣縛根本所謂五欲娛樂親近深著迷之受苦以不證圓食故隨眠三界何者

遠離園食謂知五欲之事所著渴愛一切一切處一切皆悉遠離不熱不惱故名盡渴愛也滅彼得處於第一義亦復不得於中此滅所謂無得何以故其執著者有名字處彼可捨離若無執處彼無可捨若可得處應當捨離若無得處亦無捨處如出睒電衆生當知必有天雷如是如是有所得處佛世尊知當滿足食其睒不出衆生即知不起電相況復雷也如是如是既無得處亦無可滅何以故得處既無竟何所滅其學人輩彼體生思想是無智執所有澄寂無實攀緣於是之中無有學名況復學人學寂滅者若有叠聲於先可捨叠名既無故無實聲若有人言我眼見聲彼實無有彼非善丈夫即有妄言无有實處如是如是若有人言有我之者即非成我即是無義彼求我時理不可得況復文字若有我者即無我處既無有我以是義故一切諸法本無有我譬如有一丈夫作如是言斫頭亦無有人而可斫頭亦无破傷亦不見

人誰被斫者耶念刀刃故亦無刀刃亦復無彼被斫頭者如是語中彼之丈夫豈不作彼妄語之乎無有實言若是如是若言有我如是言時豈不妄語何以故一切諸法皆悉無我猶如有人作如是言有彼風聚彼无有聚如是言者豈復非是妄語之乎無有是處如是如是若如是言色是我耶其色如聚彼作是言豈復非是妄語之耶若言有彼色聚但有辟喩不言是色如彼聚沫不說是識猶如彼幻其有因緣若言如幻言幻者无實虛妄妄語之法其湼槃者非妄語法以是義故其五陰聚言如彼幻彼華如實不知是五陰聚猶如彼幻所不知者彼即可說為姧猾也亦名無實語也名能幻化者是名幻師若有作語言想彼名幻想也彼名無正體彼名戲論彼名無定性彼名為癡無有智者彼至癡處以是義故名為癡也彼於何處受癡報也謂地獄畜生閻摩羅世中阿難是故如來不與陰聚愚者出家亦不與具如来曾作如是

之說若智人來不由不諂無諸過患可與出家阿難何因何緣言有智者有智有慧故言智者何者名智以解實故名之為智何者解實若知有世間妄語彼如來教中言有智者何者世間中知妄語耶五陰聚如是言時世間妄語諸界諸入無有如是說時即是世間妄語於聖教法中諸界諸入皆悉不實彼等諸法應如是知彼於世中是則為實無有妄語於諸聖中亦為實語以是因緣故如來作如是說世間共我諍我不共世間諍況復別有陰聚也別有世間也阿難汝莫作是見諸行皆空阿難其福德者是為五陰聚義是方便名能作有為諸行故言作行耶如是色受聚受想行識聚造作即言是色何以故誰有作者彼還受者如是受想行識作者彼即受者何以故誰為作者還為受者如來如是不得色受想行識如來既不得者彼若當作無有是處以此因緣如來說一切諸法無有諸行諸法生時自生諸法滅時自滅若有生

者若有滅者此是凡夫之所取著如諸聖令所受取於彼之中無生滅者何以故一切諸法畢竟空一切諸法皆畢竟虛若持諸法不實之者彼等轉實於不實中轉既為不實即無有食無有倚處不依十大故心亦不起受持財物若識不淨意為前行故是故一切諸法意為前行以意持義故於後無恐畏故言食也阿難雖然所言食者所欲得食五十四種色為食想是諸虫戶所生之食八十蛆戶還以色為食是諸人輩以業為食為煩惱故煩惱食者為受果報果報者為諸法食如是業果報以為意食其意食者為諸善法以受持故名之為食色想乃至法想故故言為食有為之中畜生等輩各相食噉其閻羅世及諸地獄以鐵丸為食諸等人輩有二十一心功德為食無明心為煩惱其外諸仙意濁為食以濁心故成就滿足不歡喜處分別滿足如是色聲香味觸乃至意以法為食有四種食深著者說十二緣生為食勤求禪定

者以寂滅歡喜為食空相者以寂滅為食無所念者以空為食若於是身無彼物者所有彼食何者為食四正念處四正斷四如意足四禪定五根五力七菩提分八聖道分善逝明解脫乃至略說解脫想者解脫為食復次乃至隨有彼想若所隨想者煞生者不與取者妄語者乃至略說邪見者邪見為食於色渴愛於聲香味觸法渴愛以法渴愛為食所有無明以無明為食所有不正念以不正念為食以有食故生於三界求覔有者復次如是等食如来所說以有所愛以愛為食有眼著處是為煩惱非無煩惱處為煩惱所濁者如来失念者非不失念者普失念者非不普失念者有取者非不取者何者是取有四種取欲取見取戒取我取有何縁故取說我取以欲因縁故說我取何者是欲若於欲縛著何者欲體事為欲體及諸煩惱為欲體於中所有若非事者謂諸煩惱欲何以故所有煩惱事不可得故於中所有煩惱欲體彼非

事欲是故正有一欲無有二種有事欲者彼即顛倒若有顛倒彼即無實若無實者彼是意法復次若有彼意意之所生彼即分別一切分別悉為非善以不正念故生欲無住處何有事也譬如有一丈夫作如是言我作屋宅覆上虛空出入無㝵阿難於汝意云何彼丈夫所言之處可信以不未安基址於上空中能著覆不阿難言不也世尊如是如是阿難無分別住處豈可能生不正念分別也不也世尊阿難其分別者諸聖聲聞知其不實彼則不為分別所牽以是義故諸聖聲聞無有分別是故名為无有他法之所牽攝凡夫如是為諸煩惱之所牽攝是故言不可牽攝謂聖聲聞無有食也是故不作三昧分別更不著鎧豈得復名須陁洹也豈得復在須陁洹位令已斷滅須陁洹道於上不復更有修作此等諸食為凡夫輩以於生死迷惑流轉住不正道故名凡夫具足屍法常有所作安失正念業言諸法執持刀劍詐為聖相具

煩惱濁隨順煩惱多諸瞋恚心無定
性隨順憍慢為魔所使住無定處面
向將墜地獄畜生及閻羅世空重未
來所見之法雖有皮覆無利壽命譬
如駛風吹兜羅毦凡所得處即於中
住於彼生愛於彼生縛未得解脫五
種無間所有作處常說有我說有衆
生說有壽命說富伽羅彼等猒背不
樂聖人大乘梵行凡所作處多憒閙
諍惡口罵詈猶如怨家可猒可離如
是凡夫煩惱之法成就具足復此以
上更有煩惱故名凡夫為凡夫也於
中有何義說言凡夫也各別有體若
驢面若牛面若驢面世間種種因緣
故故言凡夫也彼等各受身體各捨
身故故名凡夫也無四種食非不離
欲者何以故誰盡離欲彼亦欲盡彼
三界中是欲亦盡何者三界欲界色
界無色界食者於三界中滅阿羅漢
滅五種縛故不樂食故不為諸食之
所牽攝如是以食故當有諸食如是
等食可歎地中別名種種食也何者
可歎地謂無相想何者為相相有五

種何者爲五阿那般那念薰出息入息因緣念我遊行我因緣我行若干出入息數息因緣身不濁垢是身因緣我應當得涅槃涅槃因緣此等五相以滿足故當生邪見

大威德陀羅尼經卷第十三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十四　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

若初相行我遊行我相故若干出出入息此等五相當有七十七患何者七十七瞋者相烏居摩相（隋云不急）不曲相不受果報相身相色聲香味觸法相語言相捨相滅相治罰攝取来去他處非處淨處住身處我身體我所他所及他方閻羅世天世人世鉢囉朋伽（隋云破壞）婆闍尼婆婆啉（隋云聲音）胡盧多手陵伽（隋云聲分）尼伽利賀（隋云治罰）阿闍你波羅鉢多（隋云止知處）伊舍多多囉提舍（隋云此處彼處方處）波羅提舍（隋云邊處）阿羅伽（隋云欲）提鞞沙（隋云瞋恚）慕何（隋云欺）慰謎婆（隋云多饒）弥何囉（隋云行）阿藍婆挪（隋云攀緣）蹲婆訖利沙吒（隋云濁也）阿薩挪（隋云近）波囉挪耶（隋云清）鞞夜伽（隋云施）三大屍伊陀利達羅阿婆比阿挪婆帝摩訶毗釋羅居盧薩闍婆何啉蹲阿濕婆婆波羅濕婆婆比器鉢多伊迦伽囉阿迦舍優波達挪鞞耶佛陀達摩僧伽脩多羅蘇提舍脩多羅 涅提提舍羅睺迦

俱盧迦尼弥多旃陀羅 尼弥多蘇刹
尼弥多乃至略說如是一切想當應
宣說乃至所有想中比丘具足當有
狂顛其錯乱心於三昧中而生迷惑
彼八十想當得本心因善知識不離
教還聞彼地方處何等八十種當得本
心以食息具足除断之業彼安住已
作彼所作靜坐無語柔軟手足應身
無乏於彼地方勿令有彼諸鳥獸聲
念出入息應當念作虛空之想如是
等想勿令少一不具足者若復之卧
起已應當向善知識所恭敬而立恐
食不消而致病患命看病者令得將
息或能自起與食令足能作語言若
能觀察作如是語已長老阿難白佛
言世尊何者食應當觀察佛告阿難
言觀察食者破陁羅尼行阿難何者
破陁羅尼行過度精進及三昧行阿
難其過度精進三昧之者唯上座舍
利弗成就具足阿難假使若天世界
若魔若梵若沙門婆羅門天人等世
界得如是神通力具足辟如上座大
目揵連彼等於上座舍利弗智慧之

力或神通中百分中不及一千分不及一乃至筭數譬喻所不能及其上座舍利弗有如是神通智慧具足若入精進寂上三昧時於一切衆生如目揵連等不能令起亦不能動一毛道等若舍利弗入寂上精進三昧之時假使能動一千世界亦不能令舍利弗動阿難問言世尊其上座目揵連豈可不得寂上精進及三昧也佛言不也無有一聲聞能得寂上精進及三昧者唯除上座舍利弗阿難復問言世尊何因何緣上座舍利弗得上精進三昧之力餘聲聞無也佛告阿難上座舍利弗已於往昔五百生中如是心想思惟學已能入四禪阿難其上座舍利弗若不值佛即應當得成辟支佛因阿難問言世尊何故如來所說上座須菩提寂上第一具足福田佛告阿難有三昧名無有上尊者須菩提具是三昧以是故如來說爲第一福田阿難復問言世尊其上座舍利弗豈不具足彼三昧耶佛告阿難其上座舍利弗亦不具足彼

之三昧阿難復問言世尊自餘聲聞
頗有具足彼之三昧如上座須菩提
不世尊嘗說上座大雲得是三昧如
是三昧甚難可得無有三昧力上座
大雲不具足耶佛告阿難其上座大
雲有如是念念須菩提想其須菩提
無有上座大雲之想其上座須菩提
於此想中無有名字不說名字其上
座須菩提入三昧時不作是念我入
三昧亦不作念我於今者已入三昧
於三昧中無著無縛其須菩提於一
切法中不縛不著其上座舍利弗不
能量度上座須菩提亦不能思如是
等想得禪比丘有是果報離一切思
想如來所說出入息念言入者是常
言出者是斷以何義故以取著故故
言出入息念言出者無明言入者是
欲其隨眠者彼三世方便念者觸三
世平等是名出入息念言入者是意
言出者名諸相彼所念處是名出入
息念言入者是意言出者是意者於
中所有思念處是名非見著出入念
想者於諸行中無有盡想言入息者

隨眠也言出息者諸有渴愛令墮三界中故言出入息也言入息者謂怯弱言出息者是懈怠若於此等无有得處是名精進三昧言精進三昧者此是證道又言入息者名為少食言出息者名為多食若於是中平等平等是名精進三昧言入息者無去處言出息者是名去處若於是中有所得處思惟乱心得平等故而得解脫盡諸漏故言差別者隨順諸行復言過去若過去者是即名此所言此者何故言此無勝作處唯一思念生時即生生及與滅此不可得此是超越超越誰耶謂於三界何者三界所謂欲界色界無色界此是世間麁分語言若有微細分中三界可說我今欲說所言入息者是名欲界言出息者是為色界有所得者彼恚是著若恚著處彼即難度以是義故上地難超是故名為無色界也或令染者未來還去故言邪見也如是等諸相如是等諸色是為不善何者是如來說出入息念墮無明中遠離者是名清淨以捨離故

既無有根即無有果除無生故先不有生若於是中不求生者是則名為如來所說名曰我不生耶言入息者是不覆虛空言出息者无有住處不覆虛空相及不住想彼想平等是故言出入息念其五種相此等諸法亦名篋藏或名為雙於中若作親近或作念者彼即行想彼即為念彼以念故即親近愛憎以無根故即盡渴愛信一切諸法信已復信一切煩惱愛為根本能生一切憂愁啼哭一切諸苦是故言說渴愛為食也言食者有四種何等為四遍行面門為食普遍轉住為食諸有順眠為食不動為食復次具足懈怠故滿足三種食辟如優陁羅阿羅摩子復次有四種食病患為食所請生死流轉住國內為食以技藝醉故老死滿足適罰為食謂所不憘法何等所不憘法謂怨讎所興彼力者以是故滿惡趣因緣為食父母和合故是為四種食復次有一種食破和合女何者破和合若獣他婦為行欲故身壞命終當生惡趣是

為一食阿難復有二種食何者為三
一切諸法中不知過患不知過去家
上語言不知未來家上語言不知現
在家上語言不知一家上語言不知
多家上語言不知婦女家上語言不
知丈夫家上語言不知黃門家上語
言不知不生子者家上語言不知出
聲處不知遮制呵食不知求索食者
不知足食不知苦方便不知食相不
知護實處不知不和合諸法不知示
現諸法不知不住道此等言辭名字
若於中覺知者言辭者所謂不住尊
重彼等如是修多羅文句莊嚴受持
已當知住處非住處一切住處一切
非住處一切住處解脫皆悉覺知十
八言辭處應為巧知若於此等言辭
中不巧知者不信者彼名無智者若
有我慢言有智者彼等貪著世間語
言失於正見彼等自知我已誤錯於
中智者當知此是縛著彼等不錯我
等誤錯彼等以語言錯彼等名著來
伽梨義彼等名為邪見彼等以邪見
為食生諸有中故趣不善處故地獄

為食邪見諂曲縛故何者是諂曲諂曲有三種欲爲諂瞋恚爲諂癡爲諂如是三諂諸衆生等之所縛者以欲所縛不得解脫爲魔所縛瞋恚所縛不得解脫爲魔所縛癡所縛不得解脫爲魔所縛何以故名爲欲也見欲在近而不見遠言近者是彼現前尊重之法不見長遠造作業行以造行故於三惡處不得解脫言瞋恚者不相和合自相違反何求他過何者名爲自相違反伺求他過有二十種自相違反伺求他過遠離愛處自相違反伺求他過事不喜處自相違反伺求他過親近欲樂自相違反伺求他過不作知足自相違反伺求他過言不知足者兄弟姉妹朋友親舊宗族知識朝廷同侶父母於彼彼處所有苦惱而生隨喜是則名爲自相違反伺求他過若來何緣讚歎朋友應當於一切衆生邊而作朋友不應彼邊而作怨仇如來曾說世間無有衆生易可得者若於此長遠道路流轉之中於彼前世不曾作母者不作父者

兄弟姊妹朋友知識共事者不作共居者如來種種方便以於往昔行菩薩行時有相破壞諸衆生等悉令和合住和合法中其佛如來於佛智中無有不知若於往昔愁憂苦惱凡所作已無不報者如來為一切衆生而生朋友畢竟朋友若有不隨順者彼名畢竟何求他過此是第四自相違反何求他過當成求過何故成求過也當取地獄中住是故名為自相違反求他過而復去何名為自相違反成伺他過往地獄中阿難以於見色數數觀見多有所作聞衆音聲或聞歌曲多作惡法墮大地獄多有善報尚自迷惑況復有彼少善根者以此義故名為伺求他過復次阿難復有諸大城中以尊重人共居故而共行欲若共母共姊妹若共舅母或伯叔母共應不行履行行已還復共已婦或有於彼他所攝者强壓伏之或比母者或比婦母者或比女者然彼於彼是具足煩惱或被他捉即當斷命若有如是流類等者猶懷彼惡況餘者

及孝養父母邊者彼亦違背趣向地獄復次阿難彼諸大城違背之處有人睡眠夢見他人受歡欣樂踊躍之時隨喜之時遊戲時作音聲時聞歌詠聲彼人覺已愛念彼聲因發欲心即行欲事乃至共已婦行婬欲事彼非為善阿難如此亦是城違背處伺求他過復次阿難復更有城違背之處諸佛世尊出世之時於世間中有諸比丘比丘尼然彼比丘尼輩在大城中居住比丘比丘尼寺中然彼等尼衆於俗家事常作勤求於善法中恒有欲少彼諸尼等於善法中少求欲故當速捨離半波羅分（謂捨半加趺也）彼等以食豊足故而得豐美端正可意他人意瞻多有肉血身體肥滿所有勤作者勤作者多有煩惱彼諸尼等向丈夫處而作喜樂歡笑光明何況丈夫向彼語者時彼俗人相染著已共諸比丘尼行非梵行而作欲法彼等汙染比丘尼輩令比丘尼輩破壞諸戒彼等人輩當向地獄雖欲出家應當莫與令彼出家何以故如來說彼不生法

中若有持戒諸比丘尼令破戒者彼違背七佛世尊於地獄中盡受諸苦寧使自身投火聚中不以欲心共比丘尼語阿難此亦是彼大城之中違背之處阿難彼等諸城為諸丈夫諸惡人輩成大火業是故諸城言諸城也彼等於聖教中失已復失彼等諸人不得勝處如所造業乃至欲生天上而不得生阿難彼等失已復失是故彼等言城也諍鬪違處當取種種生趣之處違背諸佛是故言食也阿難言食者心有二十一煩惱於當來世有諸比丘不勤修身不勤修心不勤修戒不勤修般若彼等作如是念我等當住阿蘭若空閑之處亦如過去諸佛世尊住彼空閑阿蘭若處作於勝業彼等即住空閑阿蘭若處然彼等不用多力自然多得利養名聞四部之衆皆悉恭敬比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸比丘尼當來向彼彼等數見瞻故非法見故而生欲想即欲彼等行非梵行行於欲法諸比丘尼欲見彼等諸比丘等而不得見諸

比丘尼等即作是念使諸弟子數數恭承常來見故因相染著諸弟子等知已師主於戒懈故即於戒中而生懈緩以是因緣多諸懈緩朋友彼等多取勸化信施以利養多故即便捨戒住卑賤中彼等為欲所縛為恚所縛為癡所縛彼等癡人名為凶者阿難何因何緣彼名凶者隨於誰邊平等一心受彼信施即在彼前捨離戒法住卑賤中彼等當復多有損減各各離背阿難汝看如來功德之聚如有一種輩人彼雖下賤所住惡者而興種種少物施彼愛念令住以念佛故而作是言汝既見如是諸衆生輩云何違背諸佛教法阿難彼等如是非善丈夫墮於咄處彼等非丈夫故名為咄也於卑賤中彼欲所劫我如是說彼等如是違背人輩非是丈夫以五種欲取為功德以是義故名為卑賤彼等人輩非善丈夫縱意放逸於彼五欲功德中醉是故言彼名卑賤也阿難辟如三十三天宮殿之中有諸天子從彼墮已生豬豚中生已

食糞當彼刀殺如是如是彼非丈夫於法王教中從彼墮已住在豬法染著臭穢阿難如大龍象常在山林中彼堅牢皮繩所縛將出向城在厨舍處而受飲食常念大山林藪之中意樂處所而生苦惱如是如是阿難彼等人輩是不善丈夫以五欲故為彼所縛當住惡處卑下賤中彼等於先卑中受樂故念於如來功德之處還當欲住於彼樂中彼等已住卑賤之中不能為王作使驅役彼等還憶先比丘身亦復憶念往昔所住空閑林野省事之處即復還念具足諸欲如彼病見為治病故住在室中心作是念不用功力求湯藥具如是彼住於屋室中共彼大小諸眷屬等憶念欲求受諸苦惱不隨心故彼等人輩捨是身已後當生於彼諸地獄中阿難此則名為住阿蘭若空閑違背伺求過也阿難於未來世著阿蘭若滿此世間阿難此是沙門違背求過阿難復有名為論師違背過患之者汝應當知阿難何者名為論師違背過患之

者言論師者樂欲恐怖愛憙恐怖信
淨恐怖阿難言論師者於如是如來
之所宣說諸脩多羅唯有口言受持
然此等人不知真義阿難何者是真
義何者非真義真義非真義者何者
無明若無有明無有明見是名邪見
阿難於當來世有諸比丘彼等言我
自以見明為他說法如來所說法於
真如中不知彼等妄語以妄語中為
他說法何者妄語名妄語者以犯彼
捨憒故名為妄語彼等癡丈夫破
壞禁戒以求果報故唯以口言我是
法師然彼法師輩似像法師何以故
名為似像法師言似像者不似像故
彼等癡丈夫輩當墮惡趣彼等是此
果報若見色像已當為他說法彼不
善丈夫犯捨墮者當墮惡趣故名流
轉諸地獄中彼等如是似像者何所
似像無似像者言不似像者阿遅瞿
流伽摩（隋云樹癡堅結）故言阿遅瞿流伽摩
亦名調伏也亦名白羊也亦名泥沙
鋪沙也（隋云白帝寄）復名頭羅浮羅也（隋云突正聲）
復名呵梨剡（反）（音都）摩也（隋云忌牛）復名恒

大威德陀羅尼經第十四卷 [illegible] 雕

河阜𠺕也隋云恒河口復名浮𨙸婆他也隋云寂斷事者復名鞞盧奢耶也隋云不實讚歎也復名阿俱不多叉也隋云醜眼者復名何荼輸伽也隋云慈不知者復名婆羅跋𨛍也隋云色力復名伽伽遮婆也隋云呵牛復名𠺕羅摸頭多也隋云披村藪復名婆梨師𨙸耶也隋云大越他者復名毗婆婆羅也隋云浮雲復名毗棃虱吒伞伽也隋云伏面復名畢梨耶伽婆也隋云受牛復名修羅丘婆也隋云酒醉復名呵耶毗荼也隋云詬罵復名瞿盧吒求波也隋云似驢復名阿𨛍池也隋云非正復人復名毗求致也隋云踈眉復名中陵郝也隋云戴角復名似像法師也如來猶如牛王眞實所說而彼等非善丈夫住不如法中作如是說彼等可言婆伽吒也隋云濁者復言婆伽吒取隋云羅酒希阿難此等名為四洲世間中諸法師名字若一切諸法說不正者一切皆墮於惡趣中是故阿難我語汝我勅汝不得說法如彼酒俙當莫受持增法而說阿難我般涅槃後此閻浮提中當有受持增法具滿阿難我涅槃後當有如是等法師違背求過亦言違背難降

自違背已復說違背語言不斷是故言違背也阿難彼違背其三十三天名違舍俱吒（隋云十撻椽打）阿難此等違背臭穢沙門應如是說當趣向彼不閑之處當向諸有當向生處當向老處乃至略說憂惱之處阿難諸有聚集是食聚集是故此食為衆生輩住有聚集復有別四種食力感為食者涅槃為食婦女相為食忘念為食是為四種食忘失念食若有忘念者彼無有沙門處若無有沙門處亦無涅槃無有涅槃故即造漏業彼即造作身漏業口漏業意漏業若有漏業彼等即有造諸行食此等名為四種食也復別有四種食如法得為食若能念者過去住念者未來有住念者於彼之中所有染著此名為食此等為四種食更復有四種食無明為食無生為食不生調戲為食不生誨為食何處名言食者當地獄生故名向阿鼻脂故名向下也此為四種食阿毗婆羅也（隋云不留行）婆婆薄迦羅（隋云鴟突）阿婆羅耶（隋云今留行）婆摩婆羅耶婆牟後何

囉邏耶婆頭婆鄯𢿘言爲食也 此他方語 不可翻

大威德陀羅尼經卷第十四

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陁羅尼經卷第十五　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

復有別四種食行住處為食織相為食行步為食行淨為食於中何者行淨而為食若初覓食求善根果願我得是處所願我得如是行願我得如是發處願我得有如是時願我得如是語願我得如是辯才願我得如是取處願我得如是殘願我得如是劫壽餘殘彼歡喜心而不和合以不和合故不得造作與誰和合謂與惡道和合何者是惡道欲是惡道瞋是惡道愚癡是惡道此極惡道者謂染著處以染著故當有諸有若得諸有處是為食也

復有別四種食何等為四少愛離善取鑠一切想是為四種食於中所有一切想食者從無明生凡有見處即念於彼若有念處即有渴愛若有愛處彼即墜下何者是下言下者所謂為垢何者是垢貪欲是垢瞋恚是垢愚癡是垢又言垢者所謂幻也又復

垢者所謂是魔何者為魔取我是魔何者取我謂取他法何者取他謂執法也於中更無餘法能令速入阿鼻脂如執我者言執者是作怨讎言作怨讎者是共鬪諍若鬪諍者彼非我聲聞彼等乃至共如来鬪諍彼無别解脫唯除值遇如来共和合若值遇如来共和合者彼等於無餘涅槃入般涅槃辟如有人有屋宅而有七門然彼丈夫於七門中有種種食及諸異報諸調度等時彼丈夫有承事者若奴若客若使者然彼惡口所欲使處而不隨順彼人逼切呵責已彼承事者作如是念言我走去即入宅内然彼丈夫見其入已默無所言亦不憶念唯見在内是時内中若食若飲將向外置將外置已彼等衆門皆悉閉塞善作藏隱然彼癡人作如是念我已走也我已走也彼住或時五夜或時六夜飢渴逼切至彼門下觀視喚呼大叫揚聲復作是言我在於此我在於此也然彼丈夫即告彼言汝道何也彼復荅言義令飢渴我

在於此時彼丈夫從彼出已與其飲食令得充飽復語彼言我更當走時彼丈夫語彼人言汝當莫走復作是念我要當走然彼人於後即便逃走尒時丈夫亦不趂逐阿難如是如是如來為諸衆生利益故安樂故而為說法於彼之中有癡人輩作惡口者背走恐怖不受如來佛菩提法彼等思念我已走也當至藏處阿難如來所說藏處者是阿鼻脂大地獄彼等被火所逼受大苦惱為火所然推胷叫喚復作是言彼沙門瞿曇善說惡行還得惡果唯願我等還當得值如來教法於彼之中當如教住阿難如是發心得具足故地獄之中諸衆生輩速得出離除滅渴愛以利智故無有爭競阿致迦羅業比丘具足者還速墮於阿鼻地獄何故名阿致迦羅也言阿致者是摩致言摩致者是諂言諂者是幻言幻者是惡念言惡念者是捩致耶婁彼等以幻諂曲具足故是故言作迦致迦何故言幻無有身體故言幻也至於幻霧故言幻有

愓處来愓處去故言幻也以誰處誰
去故名幻者彼何所来彼何所去謂
非去處作去非来處作来是說第二
食處以是故言食也
復別有四種食濁是食不濁是食濤
是食有頂是食何以故言有頂為食
無有衆生從有頂處捨是身已生天
人中多有叫喚已墮於阿鼻中盡一
切善根故彼處捨身已具不善根故
當墮阿鼻中作如是語已長老阿難
白佛言世尊有何因緣彼阿鼻大地
獄中捨是身已彼無有善根復無功
德何故從彼生天人中佛告阿難言
若有諸佛世尊出現世間尒時彼大
地獄以光明照彼光明所觸味彼觀
察已生愛念心欣愛已從彼捨身出
大地獄即生人中以七十七相中當
應教示雖無諸佛如来世尊出於世
間然諸菩薩有得順忍者時諸菩薩
等當得順忍於彼時中一千世界光
明遍滿彼等受是光明觸味彼觀察
者即生愛喜彼等發心生喜愛已即
時從彼大地獄處捨身當生人中雖

復諸佛如来世尊不出世間亦非菩薩得順法忍但劫初盡乃至有地獄諸衆生輩若復畜生若閻羅世或天或人彼等皆生光音天中所有地獄諸衆生等業未盡者彼等擲置於別世界地獄之中令盡彼業雖諸佛世尊不出世間亦諸菩薩於諸法中不得順忍亦復無有劫燒之時但有諸天子往昔曾見諸佛世尊者彼等觀看大地獄中見諸衆生作諸惡事彼等當作如是之言南無彼世尊如来阿羅訶三藐三佛陁也然彼地獄衆生念彼如来曾聞是聲聞已心淨得如是心即便命終當生人中阿難亦有此因此縁所有彼處捨是身已當生人中言有須食者是取著名字亦如織經迭相縛著故名為食又何故名織經縛著從此至彼從彼至此於流轉中不出不迴是名織經義故言食也

復有四種別食作限梵行為食得道為食得財是為食迷惑為食以何義故以迷惑為食以迷惑故名迷惑為

食言迷惑者謂分別以分別故心散亂不得解脫以不解脫故從此世流轉來向彼世流轉從彼世流轉向此世流轉已復轉猶如莎草猶如蘆根相縛相著不知自理不知他理亦復不知忘失本念不得自心牽取不實取不實已即滿惡趣生彼惡趣故言遠行也復以何義故言遠行也於先不信遠離沙門婆羅門是故生惡處言遠行也彼言汝遠來者欲何所須彼即荅言仁者輩我飢渴也即撲仰卧於鐵地上令大張口即取鐵丸内其口中彼等於時即便當受極大苦惱是故彼等言遠來食也亦言遠來也遲暫時過言暫時暫時者薩幾時作不善業還尒所時尒所時受極苦惱故言暫時食言見者何言見者苦言苦者不善何者不善而無有善何者復無有善若諸佛世尊不值遇故彼等不善丈夫言卒作事是故不善者也亦復不成閇預生處亦不能成滅無明處雖常共住各相違背所言住者是塵言塵者是業是煩惱是渴

愛然渴愛者牽取是故言食也
復有別四種食破現作各別想還病
無有處染著何者是無有處染著言
无有處染著者是色於彼之中所染
著處是名為食言無有者是受想行
識於彼之處有所愛著是名為食也
復有別四種食牢靳縛為食別離為
食世間思為食發起為食於彼中何
者是牢靳縛食言牢靳者謂極牢業
牢已復牢業彼造作已當有和合何
者和合謂自身體和合諸骨和合筋
依肉血生凡有生者彼名為色然彼
色者不從東方来不從南西北方来
唯因業煩惱果報故彼無有相不可
以我所見於彼之中無所取執言我
體也從他来者還至他身當知此是
凡夫所見是為邪見言我身體以是
故言我體也何者是更造作者作不
憙處於中所有執著未来所得以生
分別故即成他物以是故言如是我
體有如是他體攝取住持是故言取
色也若無取者彼是邪見以無明行
成就是色以其色故有所造作受想

行識識亦造作於造作處而生我想彼以為色所縛受想行識以識色所縛故言為縛受想行識所縛故名為縛當作有物當得成就當作我所分別我所分分別已復起分別分分別所牽牽已復牽以有牽故言牢靭所縛其牢靭者謂三種縛欲縛恚縛癡縛後牢靭纏者何者為後言後者背面造業彼等諸業不現面前應先應作者而於後作作彼彼已於後命終當有悔恨以有悔故無善命終不得好時至彼惡時即便滅沒隨順司命以魔波旬隨意所作復言縛者謂相續不斷故言被縛也以是故言牢靭所縛此等四食所順眠處取愛味處彼是流轉流行不能越度攝取種種受生之處是故言食也

復別有四種食無畏處恐怖相恐怖處無畏相嬾墮者我者於彼之中所有此食無畏處有恐怖相言無畏者所謂涅槃言恐怖者謂得諸有得諸有者無有涅槃無般涅槃者彼即可言有諂曲也言諂曲者東方諸人輩

言摩奴沙羅闍浮提人輩語言即彼瞿耶尼人輩言阿伽奢也其欝單越人輩彼無賊盜若當有者彼皆知醜此等四種是大賊也猶可治罰若此教中偷法賊者彼不可治何者法賊言法賊者如来法言不異不別若分別不分別法此合此不合如是之人名為自辯以自辯說言佛所說當知彼人於妄語中而作誹謗假使一切衆生成辟支佛有人謗毀種種訶責不實語中而作誹謗或有信者或不信者作分別行以自辯才演說諸法此名誹謗如来也假使誹謗尒所辟支者如来所謗法之罪此重過彼若人作如是言我毀戒也我毀佛也我毀法也我毀僧也若以自辯置立言辯捨教師語者當知一切皆已毀謗阿難此名法賊何以故安慰諸佛子已捨佛語言以自辯才為他解說此是佛語此是佛語阿難若復有人於一切衆生所奪取一切財寳及穀米等若復有人如来所說修多羅中乃至一句等捨已或諸師所作或自辯

中自語言中意欲具滿如是人輩衆為大賊名偷法也亦名壞法也阿難若有具足偷法賊者彼於佛邊有清淨心及法僧中有清淨心無有是處復應當知彼暫所聞諸修多羅即生誹謗此合此不合此著此不著如是彼人有不善根具足成就有智我慢彼捨身已命終之後當生諸地獄中雖生人間得鈍啞報語言謇吃或復無舌或有兩舌或有少舌或有塊舌當得鞕舌當得鈹舌無有滑利語言之業當復墮落無節度中當得啞吃當得失語喉中咽塞口中臭膿氣口生重舌或得齒痛或復喉痛口如滿鑪得白羊口當得舌濁當得惡色如被索縛當得殘色無有醫師為說藥法得渧唾病或得乾病彼以如是無善根故誹謗修多羅具足故有四種虫生舌根中口利如針於舌根中復生二虫一名不知足二名毗荼途呼是舌根中復生二虫一名阿輸吒蒱二名優波斯榔迦此等四虫常為彼作不淨面門以膿血故復於上下齒

行之中復有四種蛆虫出生上齒行
中生一蛆虫名曰娑都遮耶於下齒
行中有一蛆虫名曰阿羌郁摩下齒
行中復生二蛆虫一名婆婆茶二名
浮耶吒復於咽下邊生二蛆虫一名
波盧沙吒二名毗婆羅迦此等蛆虫
被彼食已住於面門辟如猪口上脣
反出而覆鼻孔有如是等不善事住
若以自意測量佛語以自語義安置
諸修多羅於彼之中欲求佛善提者
建立是故阿難所有諸師具足受持
莫鼓莫少莫覆莫藏文句莊嚴教化
衆人令他建立阿難汝等應如是學
阿難問言世尊有何等法當淨道佛
言阿難即此陁羅尼法本若如来所
説受持已當應正念當應正行當應
生智當善言辞復次阿難諸修羅教
證四諦義此處言苦有第一實諦彼
處言阿羅遮耶尼阿難諸阿修羅攝
持有第二實諦彼去毗尼茶婆茶阿
難阿修羅復第三攝持當有實諦阿
難彼去波梨尼師締多毗伽闍呼者
即為第四攝持當有實諦如来為諸

阿修羅說而復言道也此四種實諦於九十世間中於東方有一攝持一安置立南西北方一相置立是故阿難於實諦中我說第二汝應善受善思已應為他說阿難如此中定共聖諦者彼覆鉢足夜叉中言毗荼婆阿難若此中言第二聖諦彼覆鉢足夜叉中言阿盧荼尸阿難若此中言第三聖諦彼覆鉢足夜叉中言毗毗梨毗迦阿難若此中言第四聖諦彼覆鉢足夜叉中言波荼盧呵阿難若有諸衆生輩能知此等名字語言彼等當得疾智利智若知此等語言者是等當知彼未受胎當知種種印行阿難此四種實諦如来為彼婆伽羅龍王所說為孫陀龍王為阿那婆達多龍王為伊羅鉢多羅龍王為難陀跋難陀龍王如来已說阿難言有如是言辭所作印中墮落之者彼等當如野干作鳴叫響復作鳴聲如女毗囉梨此野狐類殺人食噉豺彼等當受種種陰聚阿難彼等法賊以彼鈌少故住於卑賤鈌少之中無有牢固無明之中無有牢

固我慯之中無有牢固流轉之中以是之故名為食也復別四種食阿婁哆侯婁多食阿羅呵謨呵都食宿忌利波食怨讎繫縛食有何因何緣而言怨讎縛食也言怨讎者有二十種何等為二十婦女怨讎丈夫怨讎生處所怨讎起發怨讎無著愧發起怨讎相欺誑怨讎兩破壞怨讎在國土怨讎墮落怨讎所聞怨讎為阿闍梨怨讎為和上怨讎破戒怨讎捨為怨讎遠離朋友怨讎選擇利養歡喜朋黨怨讎相欺為怨讎望方怨讎王被駈怨讎遠離聚落為怨讎此等為二十種怨讎名為怨讎也阿難上虛空有諸風名曰毗嵐婆阿難彼毗嵐婆諸風等高九十九百千俱致由旬彼等諸風是何由旬是人間由旬復有幾許大由旬若人輩百千俱致由旬是彼風家一由旬阿難如是由旬有六十八万千俱致由旬其毗嵐婆風高如所也阿難於毗嵐婆上虛空之中復有諸風名曰尼僧阿羅(隋言可救)阿難彼等諸風如是牢鞕若須弥山王在

彼處者彼等諸風能破壞之如散土一掬阿難彼尼僧阿羅諸風高二十百千俱致由旬阿難大鐵圍山在彼處者雖不破散而擲置諸方所有第二四洲天下上虛空中不可収風等彼將大鐵圍山如是擲之從此向彼從彼向此如乾樹葉亦不墮落介時彼等諸風次第来巳少分觸地而於大鐵圍山上如少沙墮彼大須弥山王峯聚破壞或百由旬大或二百由旬大或三百由旬大聚皆吹破辟如巧調象師取象縛勒一日令行四十由旬彼象脚中擲置銅盤而彼象龍如是速行如是四十由旬彼一銅盤不令墮地如是如是大鐵圍山彼諸風吹擲置彼處從於彼處擲置此處阿難彼諸風上於虛空中復有諸風名曰阿鳩羅迦羅(隋言作乱)其作乱風上虛空中復有諸風名曰上行阿難彼上行諸風高七十一百千俱致由旬其上行諸風上虛空中復有諸風名曰婆吒三毗多挪其婆吒三毗多挪風上虛空中復有諸風名曰地奢目

佉(隋言方面)無量百千俱致由旬阿難彼諸風上虛空中復有諸風名曰須斯湊羅(隋言善住)無量百千俱致由旬乃至略說其善住風上虛空中復有諸風名曰避荼鞞避荼鞞諸風上虛空中復有諸風名曰闍婆鞞輸陁鞞(隋言疾走淨)其疾走淨諸風上虛空中復有諸風名曰毗多毗盧遮鞞其毗多毗盧遮鞞風上虛空中復有諸風名曰富吒避陁鞞(隋言片破)略說如上應知復有諸風名伽帝尼避奢伽伽鞞揭波復有諸風名遮顛多恙湊帝迦復有諸風名阿迦奢毗奢毗迦多復有諸風名阿住枳囉復有諸風名避多慱叉復有諸風名施利伽摩復有諸風名伽多晝惡復有諸風名婆鞞帝囉鞞復有諸風名阿嵬呵術復有諸風名阿輸伽阿多羅復有諸風名波利延多施沙婆多阿難我於波利延多施沙婆多風晝夜說時亦不可盡阿難其波梨延多奢沙風等上虛空中復有諸風名刪尼覆娑鞞復有風名曰阿嵐婆婆蘇都(隋言發事)阿難此風名字如來

悉知如彼名字已上所有風輪名者阿難復有二十千種風輪如来所知普如數知此最後風輪上有上非想非非想諸天於其中間中間所有風名字乃至如来所知於彼非想非非想天上虛空之中有六万八百千俱致由旬以上復有風輪名曰毗毗梨決(隋言開示)於彼最上復有風輪名曰首楞伽摩(隋言健行)高六十万八百千俱致由旬彼上虛空中有水聚高六十八百千俱致由旬如是數知是大小如是作事中大千世界中如是水聚悉皆遍滿復於此上復有地界厚六十八百千俱致由旬彼處復有閻浮提無畏之處豐樂廣大甚可愛樂於彼閻浮提中有七十百千諸城皆悉无畏安隱豐樂意意可樂多有人民充滿於彼是諸人輩見在壽命九十九百千俱致歲彼處現有如来說法名曰大燈明如来彼世尊初會有四十百千俱致比丘衆然彼世尊為於聲聞如是說法我於今者以刧濁時出現於世汝等發懃精進以未得者應令

得之以未至者當令得至以未證者當令證故

大威德陁羅尼經卷第十五

辛丑歲高麗國大藏都監奉勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十六　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難彼佛世尊有一大智比丘於聲聞衆中最為第一名曰降勝猶如我今上座舍利弗於彼佛世尊有一神通比丘名曰寂行譬如我今上座目揵連彼佛世尊有一侍者比丘名曰善生譬如汝今為我侍者阿難我今於彼一切比丘衆能稱名字一切比丘尼衆一切優婆塞一切優婆夷亦能說其名字及彼世尊如來阿羅訶三藐三佛陀所有法住乃至彼佛世尊隨所住世未般涅槃九十五百千俱致歲正法住世一日一夜彼佛世尊如來阿羅訶三藐三佛陀般涅槃後六十一劫中空過無佛即彼佛刹所說實諦如此處言苦聖諦者彼處即言烏奢羅迦聖實諦若此處言苦集聖諦者彼處即言婆蘇婆郗耶若(女惡反)聖實諦若此處言苦滅聖實諦者彼處即言又耶何利他那聖實諦如此處言苦滅道行聖實諦者彼處即言

阿訶囉佛地垢聖實諦阿難此等四種聖實諦我說彼聖諦彼說我聖諦辟如我與汝對面共坐各各相知汝令知我我亦知汝彼亦如是彼亦知我我亦知彼如我念彼如彼念我阿難我若一劫若百劫若千劫若百千劫若百千俱致劫若復過彼無量諸世界一切世界之數及以無量无邊若干諸佛佛悉能知佛眼无㝵佛智無㝵於彼之處如來入涅槃者尚不可盡阿難如来有如是智不可思議無有邊際阿難我今當說是義為證知此故阿難所言風風者有諸比丘欲有風者為彼等故方便而說此義以是義故當成就如是大智此方便為名字若如是者大智當不成就阿難若以世間語言故說般涅槃我如是說時過百千俱致劫說復過於彼阿難汝等當取實義於實義中當勤方便莫為文字莊嚴莫共諍闘莫共稱覺言相諍覺者皆是風也允有怨讎皆從覺起為諍競者無有盡邊允所諍覺皆令墮戒令墮三昧令墮智

慧阿難如来涅槃之後當来之世多有諸法師等彼自欲風謗教師法彼等癡人縛在於彼色渴愛中於聲香味觸法渴愛之中為欲風所縛阿難住渴愛中以欲縛故當向地獄為食因緣多作種種妄語阿難此食名破論師名從風起名為維陀義名怨讎本根也

復有別四種食和合為食闘為食宄性為食業果報為食是故衆生得住壽命言和合食者處處和合言闘食者所謂聲鳴言宄性食者若不捨無明何者不捨無明謂住處不和合何者是業報食若未来處中欲求果報求果報者當無有施以此諍闘當名執著富伽羅者是等癡人當名增上作

復有別四種食如法所得為食施物為食施法是為食（一梵本脱一種食）此等四種是名為食彼四種食中法施為最為勝為精為妙為無上為上上何故言法施為食為不生貪性故法施為食為不罵辱故法施為食何者為不貪

性言不貪性者是不罵辱言不貪性
者是無所求言不貪性者於甚深諸
修多羅如實所說捨離非法不欲非
法逼切於他言不罵辱者不罵辱佛
菩提亦不誹謗去何不罵辱不誹謗
如所聞法隨順受持精細非不精
細為自降伏故為自寂靜故自般涅
槃故比丘有十種事故如是修多羅
罵毀誹謗何等為十自言我是多聞
我未曾聞如是等修多羅彼作是言
此從誰來此非佛說我是持法人我
本於先不聞是等彼以多聞憍故當
誹謗此修多羅復次阿難雖復比丘
不住如是多聞憍中但彼和上阿闍
梨等作如是言我等今者久行梵行
我等未曾聞此彼從聞已還作是說
復次阿難比丘不以多聞故住於我
憍亦不隨和上阿闍梨意故住於我
憍但彼朋友所共事者彼有多聞或
彼朋友和上阿闍梨亦復當有多聞
久行梵行多人所讚亦有多人讚彼
名聞然彼等作如是言此非教師所
說於彼之中我等不信彼不信樂故

不生希有作如是言我等當作如是
如尊者教於彼時間當所尊重者彼
命終已生驢胎中於彼之中魔王波
旬作勤方便願作助護願諸婆羅門
長者居士為彼沙門造立寺舍彼造
立已彼等當得供養飲食阿難彼中
所有和上阿闍梨尊重之者命終生
驢胎者令彼負重鞭杖搥打背負世
間種種財具造立寺舍阿難有是因
緣於彼時間受驢報者遍滿寺舍阿
難於彼時間諸俗人輩作如是念我
已造寺我今已與世間果報我今已
與世間負乘財物果報令復應與守
護之者即於彼寺境界之中不遠之
處於一界中於一寺內施與女人及
諸丈夫供養僧故阿難於彼之時有
諸癡人穢濁汙染沙門法者當作是
念今日檀主已與我等寺舍供給供
養衆僧已與奴婢今者彼等皆悉由
我我於今者應取此已隨我所用行
非梵行遂向彼邊作如是語我已得
汝汝是我物我所語者隨我意不時
彼婦人而作是言如尊者意當作如

是如汝所言我不敢違隨尒心想阿難如是次第彼等癡人於彼時中當有隨順滑利而行違背禁戒於下賤中隨順而行是等即於彼處而作僧奴或有即往彼中作比丘身供養衆僧如彼昔日奴婢供彼彼亦不悔彼下賤等事彼等命終已生驢胎中為他作乘如彼過去他與作乘阿難汝可觀察於彼時中當尊重者和上阿闍梨還復為彼而作驢身極負重擔以杖拷打彼等擔驢身已當生阿鼻大地獄中阿難此等誹謗從和上阿闍梨相傳教來各各相承或從寺主知事各各相承當作增長滿地獄事復次阿難是魔波旬於諸比丘作是住持願此等修多羅不作光顯若有於中勤求方便雖初勤求後還退失不復勤進初安置已後不安置初勤方便於後當行欲向他國或有病患或多事業彼以念諸業故損失正念初正行已後不正行初發趣已後不發趣既安置已還不安置我當欲信還復不信於如此等修多羅處當欲勤

求作究竟業行即於是處心生猒離生猒離已求餘業行彼等被魔作是住持以住持故而生瞋恚生瞋恚已復當誹謗如是修多羅阿難誹謗法者最為大惡阿難是故我告汝我勑汝等若有智慧正梵行者為求此等諸修多羅故或應當行若一由旬若百由旬若千由旬若百千俱致由旬何以故阿難假使於一切處有極苦惱亦應當行為欲求此陁羅尼法本故阿難如來手者所謂此陁羅尼法本是阿難正法手者所謂此陁羅尼法本是阿難正法意者所謂此陁羅尼法本是阿難言世父世父者此陁羅尼法本是言世間世間者其智慧人凡所求者皆悉得之故不誹謗所言智者若能求此陁羅尼法本是名智者此陁羅尼法本智者智者阿難若人發心求此修多羅法本故於彼時中有障㝵者阿難於彼時中决作是念令此障㝵是魔事也此是魔業所起阿難以魔業故於未來世諸比丘等當有誹謗如是修多羅阿難於

後當来五百歲中正法滅時此陁羅
尼法本於彼北方出現於世還復速
滅有一比丘意欲修習自餘諸比丘
初欲修習此修多羅彼於後時復不
修習阿難為此陁羅尼法本實後之
時當有誹謗阿難若有諸比丘等此
修多羅至彼手者或復耳聞彼等来
世當得作佛如来巳知彼等巳成就
具足種諸善根阿難彼智者於彼時
中應作是念願種善根發是心巳當
得涅槃阿難於彼智者正梵行者我
付囑此陁羅尼法本阿難於彼時聞
有諸比丘多求利養及與名聞以貪
利養及名聞故彼等勤求利養及與
名聞聞此修多羅巳而生疑悔復生
疑惑彼等以墮疑惑中具足不信不
信滿故即不受持何以故阿難於彼
時中諸比丘輩多有愚癡少有意欲
如於今時諸比丘輩若晝若夜意樂
經行即於彼時飽飲食巳於床眠睡
乃至日没彼等比丘以被大小便逼
切急故從重睡眠於床起巳方大小
便大小便巳還詣床卧設當睡覺彼

等當作滑利言話談說國事論其利
養說其男子婦人之事唯當愛樂種
種言談亦當不念如法談話猶如刼
賊群隊之話當話戰鬪村落城邑市
肆飲食衣服香鬘婦人婬女而作雜
話防邏鎮戍話世間處及話自身如
是等種種所不應話而作話也從初
夜話意專樂已方取睡眠以身重故
或復展轉懶惰纏身以長夜中於深
夜中還復睡眠以展脚足乃至第三
更至於後夜彼於尒時從睡覺已依
倚俗家為諸分別之所皷歌應從此
處當至某某處應從某某處還至此處從
彼處所應將某物彼等以求果報故
於日初分中當入村落城邑王家市
肆等處彼等入已於彼多種不精之
處作犯戒已更復於彼不生止心而
出去也阿難於彼時中俗人白衣尚
不如是於諸欲中而重貪求彼癡人
輩作如是言我是沙門釋種之子作
如是知彼等癡人至寺內已晝夜常
作是非善事彼等癡人當復何用如
是等條多羅及正思處若如來今者

說三種業所有讚歎彼等癡人於彼時中捨此三業皆已遠離於三業中作勤方便求美飲食床上卧眠大小便業等此三業者所有眷屬彼共親近已皆悉當墮地獄阿難汝諦觀彼諸癡丈夫懈怠懶惰故如是等諸修多羅文句如來所說當不受持亦不勤求亦不意樂誰是陀羅尼法本所為不知此義阿難譬如有人無力少力無護助者亦無朋友無子无婦無倚著處無有飲食苦惱壽命彼至空閑阿蘭若處為求食故負極重物彼求物時忽然遇值三種大藏諸寶悉滿彼既見已生大恐怖捨彼重擔即背馳走時復迴顧向後觀察觀已復觀作如是念莫復有人欲来害我阿難於汝意云何彼癡丈夫得彼大藏而更背走得為善不阿難白言不也世尊佛復告言如是如是阿難於彼時中諸比丘等聞如是諸修多羅已捨已背走生大恐怖當得墮落於大墮中若諸比丘作是方便勤求如是修多羅者於彼之處不生淨信當不

用心彼等見已當作惡意欲作害想亦復不作勤劬不設家勝所須鋪具亦不與彼勝好衣服飲食湯藥等及隨時相鉢那槃奢或復別與羹飲漿水彼逼切已當速捨背遠離而去見彼去已當生歡喜默然而住復作是言汝一丟已願更莫來阿難如來見此義故為彼智者諸善丈夫當付囑如此陀羅尼法本乃至令不滅沒故阿難此法品名勝大將若有比丘於此法本中觀察者勤劬者彼當印護守護此修多羅法本故當得千偈陀羅尼之所利益阿難於此品中無纖濁偈應如是知阿難應莫生恐怖如彼救攝當應忍受勿生惱悔

阿難我念往昔於彼時中有一如來阿羅呵三藐三佛陀名曰寂行然彼寂行如來應正遍知涅槃之後有一比丘名勝身分彼人受持此陀羅尼法本具足無缺時有一王名曰勝然彼勝王從他人聞有一比丘名勝身分有陀羅尼法本具足受持聞如來所說當能增長般若我於今者應當

往求尒時勝王遂即向彼勝身分比
丘之所到已頂礼其足而白彼言尊
者我聞大德有陁羅尼法本具足受
持若尊者不惓我欲諮問阿難時彼
比丘為彼勝王說此陁羅尼法本於
彼會中五百衆生遠塵離垢於諸法
中得法眼淨尒時勝王即發無上菩
提之心從彼聞已即施比丘六万具
衣及四種兵力於彼比丘兩手接足
布身頂礼而作是言善哉尊者於彼
時中有八万四千諸衆生等見彼勝
王布身頂礼彼等亦皆布身頂礼咸
作是言善哉尊者為王說陁羅尼法
本願莫停住於上虛空復有八十百
千諸天復作是言尊者大德願為勝
王說是陁羅尼法本莫暫停住時有
一魔名曰怖畏即作是念此陁羅尼
法本若當至彼多人之所此即不善
我於今者應當住持此比丘身尋即
住持彼比丘身尒時勝王及四兵力
并彼八万四千諸衆及彼無量百千
諸天即於晝夜伏地不起慇懃請之
然彼比丘不許為說尒時勝王過晝

夜已即作是念如我今者應當如是如是承事令此比丘儻能與我此陁羅尼法本尒時恐怖魔王知彼勝王心所思念知已還作如是之願我今亦當不捨此比丘身恐畏與此陁羅尼法本尒時勝王從伏而起捫面及膝歸命頂礼彼比丘足圍遶三匝合十指掌在比丘前及八万四千眾生之類亦復如是從伏而起捫面及膝合十指掌頂礼彼比丘足圍遶三匝合十指掌却住一面

尒時勝王合掌已白彼比丘而作是言尊者我於今日更白尊者為攝受我故受此夏中四月日請彼以魔王住持力故不許受請時彼比丘乇三請已亦復不許時王向彼而問之曰尊者今欲詣何方所我等隨尊至於彼處即報彼言隨我所之當有樂處阿難尒時勝王即作是念我若於彼比丘之所逼問至三令者欲往何所坐夏若逼切已或有是處儻不與我共相見也我應今者秋令訪察隨在何處我應詣彼尒時勝王共彼八万

四千衆生頂礼彼足圍遶彼比丘三匝已而白彼言尊者隨意所須我等皆為給侍供奉作是語已合十指掌背面而去離於比丘眼所不見彼既去已勅令安置二十丈夫隨所去處必奏我知乃至彼比丘住於彼處若干時節彼王四部兵馬勢力往至彼處見彼比丘乃與羹食時彼比丘即從彼處不諮彼王移徙而去至二十由旬外非勝王境而夏安居尒時彼王守護比丘彼諸人輩見彼比丘去已速報王知彼王聞已共四部衆兵馬勢力還至彼處供養比丘經夏四月然彼比丘雖得王供猶不為王說佛所說乃至四句偈等雖復如此王心不異唯於內心常作是念今日應說明日應說今者應當作如是耶令者應當與如是耶彼王既見過四月已白比丘言尊者豈不憐納我等彼即荅言我於今者不能與汝應汝所作隨汝意作尒時彼王白比丘言隨尊者心安隱我住尒時勝王復作是念我於俗法已作供養我今應當於

比丘所捨家出家為此陁羅尼法本故即白比丘尊者我今意欲為此陁羅尼法本棄捐王位捨家出家此陁羅尼世間無有我念意樂受持讀誦尒時彼比丘默然而住王復白言尊者有何意以而默然也彼復白言我於今日不逼尊者令決與我如是法施世間富伽羅希有事也尊者我意如是願仁家內為受我食彼答之曰若尒之者隨汝意作尒時勝王復作是念我於今者應自將此比丘而去於白法中多障㝵故尒時彼王與四兵衆勢力圍遶比丘置令在前漸漸次第至已宮殿至宮殿已恭敬尊重以諸飲食供養彼已集諸宮內諸婇女等作如是言慎莫放逸當習善法我於今者此比丘邊捨家出家時彼勝王作是語已尒時彼處上虛空中無量諸天千數衆等即稱善哉善哉汝善丈夫如是應當修習善法說是語已彼婇女衆即大悲哭咸作是言仁既出家我等今日亦隨出家所隨眷屬諸王子等亦復皆作如是言曰

我等亦復隨父出家諸臣百官亦作是言我等今者隨王出家時彼勝王身有一息童子名曰勝持彼作是言我不出家當用出家竟作何事我今當知王之庫藏建立王事尒時勝王及以八万四千衆捨家出家出家已如是承事彼之比丘行坐之中如是供養方始為說陁羅尼法本時彼勝王既出家已尒時怖魔哭泣悶絶背之而去阿難汝莫疑惑尒時彼王名曰勝者為此陁羅尼法本因緣故捨愛妻子及其王位供給承事彼之比丘種種供具調伏彼魔求證菩提為菩提故出生精進求佛勝法及菩提分豈異人乎阿難汝莫作異見何以故尒時彼王名曰勝者我身是也時彼比丘者於今現在名曰薩波達多隋言鉢德是也於彼之時所有魔王名恐怖者彼即魔王波旬是也而於彼時彼勝王息名勝持者而不出家受王位者彼難陁比丘是也難陁比丘於彼時閒恒請我等施諸飲食衣服卧具種種等物皆悉與之請已皆悉供奉所

須我於尒時為彼八万四千諸衆生輩為讀誦陁羅尼法本故讀誦陁羅尼法本時彼所聞者彼等皆悉發心作願願同菩薩所生之處我等亦願於彼中生若仁當證阿耨多羅三藐三菩提時願我等輩亦為仁者作其眷屬阿難我之所有此一千二百五十諸比丘等於彼之時此等是也在彼八万四千衆生之數所有現在瞿多弥等五百比丘尼者當知彼時勝王宮內諸婇女輩是也彼時所有自餘諸衆生輩四部兵馬勢力者今如来於摩伽陁國中所有人輩調伏者是也及伊羅鉢龍王并諸眷屬詣我所時調伏者是及上天時所有衆生彼等是也自餘所有衆生如来現在說法令得解脫彼皆證法及得果者得信利者是也如来世尊一切皆知往昔已曾供養諸佛若有於未来世後五百年中諸比丘輩心意憙樂如是甚深修多羅者彼等尒時一切為勝王子孫次第是也何以故阿難彼時勝王於金葉上抄寫此陁羅尼法

本置於衆寶篋藏是法本王秘藏中若當有次第相承王位得聞此已當種善根如是次第有八万四千諸王從秘藏中出此陀羅尼法本已受持讀誦如來滅後藉彼善根於後五百歲中以無餘涅槃中當般涅槃一切所有發菩提心者彼等往昔因陀羅尼法本修諸善根因緣力故彼於後時還復發心於彼之時如來世尊亦曾念我彼慈行者從久遠來已攝我等阿難應當精勤莫捨重擔阿難應當學我往昔之行為欲受持佛正法故阿難如是學者當有是食欲求白法不得虛誑阿難無有彼法可虛誑者若黑若白我已往昔行極苦行證佛菩提唯為汝等應廣受持莫令後悔如是名為真實食者莫墮懈怠放逸之中阿難如來所說食之事者是為欲也欲為一切諸法根本是故如來所說法者名為食也阿難誰有如是法者彼則無有具足違背之事彼當欲斷違背事故

復有四種食於真實中違行為食離

師宿住無所依止為食毀謗和上為食破戒者作布薩業為食於彼中何者為破戒有十種破戒何等為十煞生是為破戒充所作業念護諸有是為破戒戒其心一向决定鈌少是為犯戒一向起誹謗諍鬪是為破戒一向於戒磨觸初不了知後則分別憶追来果是為破戒一向决定汙比丘尼是為破戒一向决定有其諂曲是為破戒一向决定偷奪物利及與根本一向儛戲及造賊行是為破戒一向决定烏羅羅耶是為破戒（烏羅羅耶者謂一向念種種戲樂）一向决定誤施荼磨是為破戒（謂一向作樂遊戲也）一向决定波嗏弥囉伽是為破戒（謂憂憂求衣）一向决定烏迦還哆毗奢囉是為破戒（謂一向執著外道心廣邊作之）一向求覓種種雜物是為破戒此等十種為破戒佛告阿難何者是無諍義言无諍義者是名一業是為一生又無諍義者名為非義又無諍義者名穢諸有胎於上行趣復有一向五種破戒何等為五殺母殺父殺阿羅漢破和合僧於如来所惡心出血此等為五一向

破戒尒時世尊作是語已長老阿難白佛言世尊若尒此五破戒十種破戒世尊有何等異有何勝劣有何差别何縁是等名為無間彼不得名也佛言阿難如来若說十五種皆无間者如来則不付囑教招令尊重父母亦不付囑令使恭敬諸阿羅漢及諸衆僧亦不付囑供養如来此五種付囑中如来付囑何者所謂父母非諸羅漢亦非衆僧亦非如来所以者何夫僧者不可破壊衆僧牢固不動而住其阿羅漢自身已作歸依之處其如来者為一切世間之所親友復次阿難但如此等名為重法於彼之所應作尊重復次言破僧者謂破戒已毀謗佛所教戒彼名為破僧也以評論故名為僧也彼等人輩於評論處不攝是數故非僧也彼等破戒何者不攝僧謂若有犯處若不犯處而不能知故彼自念言我住沙門法也如是思已亦不知念我如斬首忽復值遇多聞之人巧知律者方知自身狀如斬首彼等在空閑處毀呰自身嗚

呼我身嗚呼我我身失於善行非正師非正和上非正明友是惡知識嗚呼法王之教既值遇已當復斷絕夫違背破壞此是我破此是我壞我於此處當無救護我於今者當趣何方有能救壞憂愁箭處在空閑時作如是言嗚呼佛陁善教說者嗚呼達摩默離欲者嗚呼僧伽善住諸行中者我今已缺諸佛戒行我今已少諸三昧行我今已缺佛之智慧我今已缺佛身解脫我已缺少解脫知見我已現前惡處遊行善行中今已閉塞我當必死我當無有我當不渡諸有流轉我今當聞不甜美聲墮地獄已我身當然被獄卒逼我時叫喚當馳何方誰當與我無恐无畏誰信者邊受取飲食彼等在我前手執杖棒我當求及誰當瞻仰誰若復獄卒若狗若烏若鐵嘴口若執鉗者我所走處隨其方面唯見恐怖見蘭若者當作如是言嗚呼此為快樂而在空閑阿蘭若處無所怖望而住其無心患亦無身病我等今者無一吉祥我今少福如我

今者共諸俗人受用產業隨宜活命為佛出家應當欲樂沙門信法今值破戒丈夫富伽羅輩我若親近入持戒衆於彼之處當被憎猒當被分別若我彼處住宿之者濡善比丘當見我已當觀察我當瞻覩我此從何也此是誰許此是誰也或時持戒或時破戒我當彼時被他瞻視我時慚愧卑下著耻我時傳弱在彼輩前我不娛樂背面而迴譬如獼猴於日出時從窠張口觀察四方此無烏也彼時夜出從夜出已所應見者彼不能見唯見大山往詣彼處如是去來遂便夜盡時獼猴還未至窠中然彼復有若烏若鷹若鵰避逐飛走彼恐怖已還求闇處復觀諸處大恐怖已瞻烏群隊如是如是破戒比丘如彼獼猴若在沙門衆僧之中共布薩業若沙門業各各議論無俗人故彼破戒者生大怖畏恐被駈逐畏人言道是人在彼比丘衆中彼問夏臈不道多少亦不問他不觀他面低頭視地而在彼坐若彼應說我報何言當何所作

世比丘散已彼隨後行恐我出時有
所言語如是破戒比丘於彼時中從
說欲中出已觀察四方辟如殊迦薄
迦多囉在稠鬧處宿其若見溺弱比
丘彼如是說今此比丘如是彼中諸
長老輩不得信彼是人知已觀比丘
衆於此之中是誰我例誰與我等有
如是者我當依住彼當住於此若復
不得如是之者彼恐諸比丘遍切於
已向非道去而彼之處無有言道者
無有說者汝當如是彼當如是阿難
此是破戒比丘名如虱也如飲殺毒
飲何以故辟如將殺者衆後與食衆
後與飲衆後戴鬘衆後鼓聲如是如
是破戒比丘而信處受食而食如是
如是如衆後受食亦於後聞佛之音
聲後聞法聲後聞僧聲後得人聞信
處此處捨身當墮阿鼻地獄阿難是
故我語汝我告汝此所作業具足成
就一向行處阿難如彼之食擲出家
者必應至彼阿鼻地獄

大威德陀羅尼經卷第十六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十七　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

阿難復有四種食承事尊重者是為食摩訶羅所作業者是為食調戲是為食覆藏者是為食於中所有作摩訶羅業者是名為毒何者名毒所謂不自在自在何者名不自在隨不教示上氣不安隱不吉祥被抑怖畏被捨被棄故名不自在是為摩訶羅毒也又言摩訶羅者若有如是等果報滿足已及俗家諸業等復欲滿足沙門之業彼等捨家出家已見有慚愧悔作惡者年少比丘訶責彼等而為示現不隨順法以幻惑法中令他歡喜種種語言中入在家色何者名為幻惑之法言幻惑者謂在俗家時住放逸地所犯諸法彼等當皆悉示現然和上阿闍梨告彼等言汝今已得出家莫作如是作是語已彼猶不悔是故和上及阿闍梨欲棄捨彼彼等即作是念今者善哉今者快哉今者快賢我今前後文已欵棄所謂多有

語言相似故捨妻子已来入佛教云
何和上及阿闍梨更復調伏呵責我
等應作如是應不作如是作如是語
故名不自在又不自在者是謂破戒
也既不自在即便破戒者彼名無所
俻絓亦名羸弱言羸弱者謂摩訶羅
雖持袈裟於沙門法中虛無所得空
食他食亦當不取他隨順事乃至獮
猴威儀之中依倚佛已說俗語法不
隨王業此第一摩訶羅力以如是摩
訶羅力具足故向摩訶羅地何者為
摩訶羅地謂地獄閻羅世是也若有
和上及阿闍梨於彼邊作如法教示
語者尒時彼即不受復語和上阿闍
梨作如是言我家所有足自活命何
用汝邊衣食汝衣食而更縛我我於
今者不用汝教若自作終無休悔若
其不尒我更至他處豈當无有如是
不隨順教佛剎寬曠我已受持袈裟
衣服隨我意欲當至彼處阿難其摩
訶羅有是難受隨順教如是於諸梵
行持戒行中捨遠戒已行卑下還
復承事妻子眷屬此是第二摩訶羅

力其摩訶羅如是力具足至摩訶羅行我之所說為何緣故作如是說為彼等故因彼等故緣彼等故何者彼因何者彼緣謂地獄畜生閻羅世故名因緣何者為緣所謂為惱何者為惱所言惱者所謂無色何者无色所謂無財何者無財所謂黃色眾生色非正色金色不鈙少不可拔濟於地獄聚中住大地獄故言生於彼處譬如餘諸地獄董有立住者不得横卧身壞命終已生於彼處生彼處已故名攀緣為攀緣也以其先世不能隨順食他信施是故言因和上及阿闍梨所不重教悔是故言因此是攀緣以攀緣故多失諸法故名攀緣也以是因緣受地獄身意持彼處故名攀緣也我者有何義以自作惡業故當生惡處在地獄中口自唱言我我也苦也極苦也彼等以自作業生是智相我等先世不受正教棄捨正教故得家後法意順彼是故如來說彼處年少之時不修學故故名年少摩訶羅也得他教已若彼若此若輕若重當

有當作如此等五種法具足故名不
受順法摩訶羅也彼無此法故故當
生大熱惱地獄之中阿難又何因緣
言摩訶羅也以彼具足作摩訶羅法
故名摩訶羅也何者作摩訶羅法摩
訶羅法有五種何等為五於苦行處
懶惰懈怠被他呵責摩訶羅惡戾眼
視睥摩訶羅撗有語言不作正說摩
訶羅蹲坐低頭摩訶羅樂不正道行
摩訶羅此等為五種摩訶羅復有五
種摩訶羅何等為五住處不正行處
斷絕不問自語非正方行於波羅提
木叉中不能正行此等五種摩訶羅
垢也復有五種摩訶羅垢何等為五
非時入村落好毀訾他恒憘欲往他
方之處好噉多食勤向天寺及祭神
處是為五種摩訶羅垢復有五種摩
訶羅垢何等為五所食殘餘不立淨
施所造食處不知護淨先已淨處而
觸彼淨處愛本生地隨自心行不可
遮止是為五種摩訶羅垢此等具足
五摩訶羅垢法當得羸弱形體瘦燋
悴被他棄捨言羸弱者作諸惡法故

名羸弱彼以纖獨而取塔物物及衆僧物若得若取三寶之物復至村落慈心與他是食彼當至食行中言食行者當趣地獄畜生閻羅世等故言食也當生種種陰聚決定成就彼等以如是染著故名染欲垢瞋恚垢愚癡垢至如是處而為彼等幻偽所牽言牽者謂無明也為於三界業煩惱所牽是故言牽取也

復有四種食烏囉哆吒伊陁阿伽帝伽跡比(隋云此岸去者不去)薩浮弥薩奴薩多囉拏(隋云彼岸難度)婆逹伽呵拏薩烏折底(攝取名字而說)婆制婆耶制婆帯利莫句也烏折帝(隋云如彼還尒如前所說彼復尒)所言俗人無有修作相續威儀若有具足成就威儀可得令彼坐布薩業所言初者未曾依倚彼應當說是故名為初未曾有故譬如丈夫當發如是心我於其處當作屋宅為捍風雨故彼發心已然不造作時遇天雨走向於彼造屋宅處至彼處已還被苦厄阿難於汝意云何彼人為有利益為無利也阿難白言世尊無利益也佛言如是如是

阿難若有人被俗家逼切已彼等作如是念我當出家彼等出家已還在俗家造作俗法阿難彼捨家出家已當作利益也非利益也阿難白言世尊彼作利益非無益也佛問言作何益也阿難答言於他人處得食而食而於其身無所乏少世尊今有如是作利益處佛言阿難莫作是語阿難莫作是語當知是彼名無利益若食他食已當至阿鼻大地獄中當知如前後亦復尒阿難以是義故先行無明作諸惡業彼於後時無明還滿令復入此佛教之中捨家出家當養育身彼等如大函滿復寫穀聚如先在俗後亦復還作前業先發信心捨家出家已於後還悔我何所作也若我捨家出家應所作者而不作耶阿難與食大重行處滿足當滿驢趣滿自違背處滿惡趣處滿野干地處阿難此等比丘名不住戒如鵰鷲在籠不細精行至於乱行有穢濁行名向惡處向惡處者名為破壞為破壞者名向三種破及有穢濁故名向惡破

壞當作叫喚彼作稱天於和上及阿闍梨所當生貴重恭敬之心後得脫已心念勤求讀誦修習正心當欲入於涅槃等五法具足是摩訶羅在少年時應置教故辟如有丈夫走時復有一人作如是言汝於今者欲何處走彼時即住如是如是摩訶羅被他教示言如是作應如是行彼即還作如是順毒彼摩訶羅當言取隨順也言破者佉鞞地也（隋言眼）去毗婆牟吒阿提迦邏拏（去聲 隋言破壞僧作）波度陀鞞馱鞞（去 隋言破僧房）毗復夜伽闍師哆（隋言高作寺主爲頭）阿難如來已知如是諸法於未來世中當有年少摩訶羅輩法阿難彼等非善丈夫不正活命若於此教中信心捨家出家已而起貢高當入婆他淨陀中言婆他淨陀者當墮於阿陀淨陀地獄中是故言婆他淨陀也言貢高者驗向不善處謂村落中向非沙門所作諸法中何者非沙門所作法阿難於未來世有諸比丘彼等以取塔廟莊嚴之具取已莊嚴城邑村落若於今者如來所說正攝威儀應入俗家彼

於彼時種種調戲非正威儀或跳或擲至村落中觀看諸鳥及畜童等或觀流星於彼之處而生愛喜樂於彼中當作勤劬彼等比丘身壞命終定當墮落諸地獄中阿難我今與汝骨肉兄弟所有如來凡所用者及袈裟衣我不捨與亦不許與汝能用不阿難言不也世尊佛復告言阿難我之所有衣鉢應捨施者應當無有別異之人可捨施與唯除於汝何以故汝為如來侍者亦是兄弟共佛世尊居一處故阿難若為如來凡有所施乃至一綖縷等彼天等世應好藏舉尊重供養阿難若為如來諸塔廟等施諸衣物而盜取者彼當滿足非沙門法除作是心欲為藏舉若洗若染若薰若香自餘諸事何以故彼等尊重物所有施者云何戲笑而受用也阿難彼等所有諸戲笑事必定當墮於苦逼中阿難何者苦逼言苦逼者於鐵地獄中當被壞壓令時世尊作如是神通令大地劈裂彼阿鼻極大地獄忽來顯現眼前此地獄處建

並諸幢一切所有地獄衆生並皆集
聚幢頭熾然身體懸住彼等懸時有
大鐵釧燒彼身介時世尊告長老阿
難言汝見此等五百幢頭極大猛火
熾然一向如炎盛以不阿難白言如
是世尊佛言阿難此等衆生於迦葉
如来阿羅訶三藐三佛陁世尊塔處
取諸莊嚴種種具已莊嚴村落城邑
舍宅彼時所有破戒之者若取如来
塔上諸物令生此中阿難於未来世
我涅槃後有如是時如是三摩耶有
諸俗人信敬佛者為供養如来故若
施諸蓋或幢或幡於我塔中用作莊
嚴彼等沙門凡出家者從彼塔中取
物造作蓋裝餝幢頭或於村落城邑
而作端嚴當為糞穢之所汙涤彼中
所有或餘殘者或時自著或與他著
彼等衆生身壞命終當生悪趣諸地
獄及阿鼻大地獄中阿難有百千俱
致幢頭從此教中捨是身已當生地
獄彼等以取如来塔廟之物嚴餝幢
故如是如是身在鐵幢而住阿難以
此因縁如来故説阿難如来所有若

衣若鉢彼為無等世界為作支提世間無有堪受用者阿難如来所有欲供養者應者勝處合掌礼拜所得利益所有果報彼一切果生於千劫中受不可盡阿難如来幢幡十指爪等合掌供養所說善根尚有尒許勝妙果報況復有為如来支提懸幡幢蓋阿難其如来禁戒三昧智慧解脫解脫知見無有邊際阿難是故如来支提之中所施物者汝等莫取如来不許如是之事如来所有支提物者彼應頂戴荷負供養阿難我非是彼摩醯首羅天主之天如来残花一切衆生不得取著應當莊嚴如来支提不得以彼如来支提莊餝之具而用莊嚴城邑村落阿難出家之者於當来世有如是業有如是等非法之事非是俗人所作事業所以者何阿難彼三摩耶所有俗人當施衣服及諸供具而出家者反盜支提供養之具而自受用阿難有如是食當作怨仇非為慈處阿難如来宣說所作福事莊嚴之具修供養者將来獲福有如是

等裝飾之具自供養者如来説彼當墮地獄何以故阿難誰有莊嚴供養訖已阿難彼等於彼還自取用阿難彼等比丘於後世時依佛出家已欲供佛故或衣服等而自著用阿難其釋子沙門等當有是食當復結集地獄陰聚阿難誰所愛者豈不尊重而供養耶我於彼時而為彼等不作愛重若於彼時愛重我者如来支提幢等諸物莊嚴之具應當守護不得侵犯阿難當彼時白衣有是勝異非同出家剃除鬚髮著袈裟者阿難於彼之時出家之人多饒煩惱非諸俗人在家之者阿難彼三摩耶時出家之人所作生活種種具度如在家人辟如侍者若奴若僕或有水器或復酥器或有脂器彼等觸已復還洗淨無所簡擇自取受用阿難如是如是彼於後時有出家者一切非善法中具足當行於俗人所而作諂曲作出家垢彼等以意垢具足故身壞命終次第當生於諸地獄中阿難此食當破皮破皮已破肉破肉已破筋破筋已破

骨破骨已破髓阿難所言食者若於彼時令墮非法行者彼名食也復有四種食捨勤精進此由法實不攝取故棄捨遠離不正威儀故名為食也所有語言彼還訓荅如来語中不正言說於中有疑此名為食事尊重者是名為食言尊重者謂欲是也所言欲者謂不正行復言欲者謂苦聖諦是也所有聖諦彼少染著若少染著彼處無貪若無貪者此是諸食斷處若有此等四種聖諦以聖諦順眠者彼等貪欲順眠增長以順眠增長於三界中隨順流轉故名為流隨眠住處為食此等為四種食也

復有四種食觀察般若是名為食呼哭法是名為食修正梵行是名為食住於障㝵患中是名為食阿難如来所說患者謂不滿法想此四種患具足滿者當生三界此四種患有可除滅而有眷屬而諸衆生不能覺知唯除如来也五法具足能生食愛阿耶吒陁耶波梨拏摩多夜（隋言雜行布施不如法迴向）佛婆若多夜（隋言於是知故）摩囉波羅余伽多夜

（隋云夢事魔故）彼有八十戶蟲噉食故所以生飢此等四種食如此諸法以爲眷屬言眷ニ屬者若令勇猛或復發起故言眷屬又言眷屬者由被他食由他活命爲他利益由他鼓少是故此食名爲食也

復有四種食依欲界爲食依色界爲食依無色界爲食（華中有四列名梵本中少一）是爲四種食

復有四種食尼祇多舍羅爲食（隋云歌毒蕭爲食）勝住處爲食及棄捨鉤釣爲食深著爲食是爲四種食

復有四種食般遮多婆蹉爲食（隋云五種昔行爲食）阿那舍茶爲食（隋云不諂曲爲食）慰提沙吒都利也爲食（隋云相似故說爲食）淨信瞋恨爲食於中所有淨信瞋恨食者此ゝ食具足沙門釋種子於今時中及未來世乃至正法滅時云何淨信瞋恨爲食謂沙門釋種子輩諸沙門釋子輩而自念言我是沙門彼等開示商道彼等於商道中欻竊覓勝而作商事勿令有人知我復次何者是彼沙門釋種子販賣物也謂販賣佛語以爲賣

物及諸威儀以為賣物去何販賣佛
語以為賣物阿難諸沙門釋種子作
是念我當求法以此法故令他歡喜願
使有人請我與食彼人依倚糞穢法
住糞穢已勤覓如是佛菩提法彼人
至彼俗人之間作如是言如是應當
思惟憶念以菩提法如是出入息念
應當憶念如是念處如是正斷處如
是諸神足處如是諸根如是諸力如
是菩提分如是八聖道分我能知此
我於此中身已得證若能思惟如是
等法汝於彼時當生光明或見害輪
汝於彼時極須閉目若閉眼已或有
眼痛汝於彼時當應如是憶念思惟
此是魔業我應不久當得果證吾若
來已隨其所有還如是說如是沙門
釋種子商道方便彼去已後至空閑
處作如是思惟我於今者已生朋友
當應隨時觀着親近彼過夜已行狗
道中非自威儀不正威儀行道路中
如是思惟我今應當作如是語我應
此語我應語彼不住正念不住諸根
行狗行中彼人行時所有正信諸天

龍夜叉彼等見已戲笑毀辱彼貪迷
惑異觀而行彼人去時但感自身以
惕看故生瘡出血彼至村落若見信
家諸沙門釋種子所即往彼家入彼
舍時除其狗行作悉利伽羅野干之行
辟如悉利伽羅以飢渴逼求覓飲食
遶見群羊心生恐怖即便反擲遶行
園遶見是相已直以舒舌舐而已
或來或去其悉利伽羅忽得羊便即
捉羊項彼羊即便舉頭怖走至一千
步猶懸彼項辟如斛領垂胡以牙利
故羊不能行即便倒地時悉利伽羅
隨欲所作時驅護羊人或覺知者即
便逼切悉利伽羅羊因得活如是如
是彼等比丘所至家處攝前語言後
以方便令作已事於彼舍中共語言
已即便傳住亦現身瘡於俗人所種
種誑惑種種教亦彼應與我如來付
囑汝病者所須彼即報言汝明日來
如已家無異得是言已便即出去彼
非善丈夫乃至所見皆悉語覓彼後
次第還到彼舍到彼邊已隨身所須
即從彼索俗人見已便起恭敬請令

彼坐亦現忍相比丘坐已彼俗人言尊者今日為何所食我今作何也阿難時彼俗人以信敬心請彼以意重故即告彼言我長夜中以果報故恒被人訴惑為人所呵而問我言汝作何也汝得何也汝今何證也雖然汝等俗人多有事業隨汝所有若多若少而行布施得福無量彼即報言如尊者說實如是耶時比丘報言我阿闍梨和上亦復如是亦我道路今汝具足我住於此十年勤求猶尚不能得是諸法如汝今者於一夜中已得是法善哉丈夫汝今應當生歡喜心汝今已得須陁洹果汝真是佛子汝當亦應堪受一切衆生之所頂礼而汝今者能為我作最勝福田况復餘者若更有餘善男子等非是沙門而似沙門彼等来已而語汝言此不應世非佛所說汝勿信彼汝莫放逸汝於今者真是須陁洹真是斯陁含阿難是於彼時為世間果報故為糞除塗瘡讃歎自身及說師法復為他人作如是說汝等亦應當作如是彼為

諸俗人今歡喜故時彼俗人即作是
念我實是須陁洹我於今者應供養
師時俗人等於彼沙門即生歡喜便
請諸比丘多與衣服飲食卧具湯藥種
種諸物時彼比丘既被請已作如是
言如来曾說言從信邊應受非不信
也若如是者我今應受彼如次第漸
漸親近數數来往以數見故作漏語
言如前後亦尒作如是業常来俗家
攝受白衣道相染愛捨離戒行在彼
俗家作卑下業阿難此是沙門釋子
諸弟子等當有如是不淨行業減損
上天及解脫果當滿地獄苦惡果報
是惡比丘之所作者若更見餘沙門
釋種子等不生信心亦不親近亦不
供養亦不承事此亦如彼惡比丘者
何假親近莫共語言因是事故損減
信心戒行多聞施及般若皆悉損減
損減已當墮於惡趣所謂於地獄畜
生閻羅世是故阿難莫為食故作如
是諸惡行阿難如是次第如是因緣
滅此法教阿難其誰聖者當住六月
於後知已移行他處彼惡比丘唯有

如是所作方便諸惡沙門釋種子等所在住處具惡方便汙染如来如此法教閇甘露門捨佛菩提毀辱佛教不喜法教當棄捨僧教阿難彼於如来法教作不善事況餘凡夫練行之者具足精進信行之者阿難於彼時中以食故罵辱如来呵責毀謗阿難云何以食故罵辱如来呵責謗毀是惡比丘知此俗人於如来所有信心者故在彼前毀辱如来却住一邊行詣彼所作如是言此為非善非為正受此當知僧勝佛不如也當供養僧當供養僧已即供養佛佛於聖僧中非為外也彼時無智衆生受不正語故如来曾說為瞿曇弥施衣具時瞿曇弥汝施僧施僧已有大果報而施僧者我亦在中汝可布施於聖僧中其瞿曇弥即施衆僧以供養故即成波羅蜜如来曾說若有如是闍者信者如是知者彼等即住天勝之處所謂施僧成波羅蜜故若作異者此是顛倒汝莫作二此義是一若供養僧即供養佛何處有一何處有多若如

来於僧外者不應坐布薩中如来曾為衆僧說波羅提木叉如来不為一人說波羅提木叉如来既坐彼衆當知如来即入僧數阿難如是彼時於世間中唯有二寶佛及法寶一切所有佛法語言當於彼時皆悉棄捨所有僧寶於彼時中彼當無也唯有極大叫喚之聲阿難其彼宷大叫喚滅已當惡運起於惡運時和合僧者唯在三年過三年已彼皆破壞既破壞已時有一比丘多聞持力年已老邁生来百歲當令是人入一朋黨作如是言我前聞說於惡運中無有大像名和合之者唯有空名如此空名應善受持阿難此大僧者宷後得名阿難汝當觀察彼三摩耶唯有空名無和合行時有如是諸惡比丘彼等多有俗人及惡比丘共結朋黨等相佐助於惡運時入諸寺舍執持器杖捶打比丘阿難如是惡運世中所有僧衆諸沙門等自無力故唯當空有大僧之名阿難彼三摩耶無一比丘行梵行者彼布薩中各立制約汝等不

得言有梵行若復言我行梵行者彼即斬首或時撾罰阿難如是次第於八聖道當彼誹謗彼等於彼布薩之中當共行籌誰有梵行若言我有梵行者彼可取籌若有自言我有梵行取籌之者彼惡比丘即不共彼同布薩業阿難彼三摩耶有五百許比丘作如是言我是梵行阿難彼等五百比丘一夜之中皆悉斷命至夜曉已時城中王既聞此事即大瞋忿捉彼所有三千比丘一時斷命復作是聲号誰為城王捉得沙門將來之者賜與金錢彼於是時有貪衆生處處走趁沙門釋子隨其所在諸有沙門釋種子處或阿蘭若或復山林曠野之處皆悉詣彼處處求覓當時諸寺山林靜處諸阿蘭若皆悉空曠其諸弟子不知和上去住之處亦不守護依止侍者亦復不知阿闍梨處亦不守護阿難其沙門釋種子於彼時間此閻浮提內甚大迮陿無走避處阿難當知彼時所有比丘摩訶羅者彼王捉得皆悉奪命阿難誰有金錢彼得度

河阿難如是於彼三摩耶時有五百
比丘無金錢故為大水聚之所漂沒
無得度河阿難彼三摩耶時諸比丘
等至北道多剎尸羅城作和合住面
向北觀看和上及阿闍梨彼等各各
議論作如是念我等今者可共彼王
作大戰鬬彼三摩耶處處普方各各
來者諸比丘眾尒時當有九十百千
諸比丘等悉著鎧甲還向北方相隨
而去共彼城王極相戰鬬如是阿難
彼三摩耶布沙波柂（隋言花去）王所居城
中極為戰鬬阿難彼戰鬬處有三千
許諸沙門眾皆悉為彼刀杖所害當
時彼王被諸沙門之所逼切即便迯
走為諸沙門之所奪命阿難如是彼
王所有采女及諸軍眾彼三摩耶為
彼沙門釋種子輩於半月中之所受
用阿難彼三摩耶於荼蘇地（隋言邊地）當
有一王名曰褒睞羅舒婆（隋言多馬）時彼
王聞沙門釋子輩斫殺燈王斯有是
語若彼等來必奪我位令我墮落及
失四部兵時邊地王即來向彼布沙
波柂城其釋種子輩因離彼城阿難

如是彼三摩耶於北道中當東後見
諸沙門等諸比丘等當還向彼持叉
尸羅大城 隋言削石城

大威德陀羅尼經卷第十七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十八　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

時彼城中所有人民皆悉聚集而作誓言今者不聽沙門釋種弟子入城尒時彼中復有於佛教中信行之者有淨心者作如是言佛出世難但令沙門釋種弟子入城還共此沙門釋子等打邊城王令我等勝以其逼切沙門釋種弟子輩於彼城中諸人衆等或作如是或作如是言論不定尒時魔波旬勤求方便願彼沙門釋種弟子莫令得入彼特叉尸羅大城阿難若沙門釋種弟子得入特叉尸羅大城者於三年中諸沙門等應作城主阿難於彼時中魔王波旬化作大軍莊嚴畢已出特叉尸羅大城北門次第巡行復作是聲汝等好打沙門釋種弟子汝等急捉汝等當令墮落汝等令破諸沙門釋種弟子輩其諸沙門釋種弟子聞如是聲及見是相怖怕逃走不能在彼於前而住亦不能入特叉尸羅大城阿難如是彼

三摩耶帝釋天王及四大天王并八万諸天子速下閻浮提如来所有支提之中有舍利者皆悉收取擎持而去阿難即於彼中淨居天等見阿蘭若空閑之處并諸塔廟及僧伽藍作如是言嗚呼嗚呼此釋迦牟尼法教（如是三說）阿難於法教中當有淨信諸龍王等於一夜中遍閻浮提所有一切諸塔精舎皆悉收入龍宮殿中所有禪窟經行之處及阿蘭若一切所有彼三摩耶皆悉空曠無復人居其多馬王將其部伍来至道沙波婆帝王所居城時沙門釋種諸弟子皆悉逃走時多馬王既知走已所有伽藍放火焼然何以故畏其沙門釋種諸弟子輩還復来帰住此處故於彼時中放火焼然即於彼時地居諸天當作是聲嗚呼此如来教此如来教於此破壊其地居諸天作是聲已四天王天復作是聲復作大聲令遠處聞此如来教於茲失耶此如来教於斯破散如是彼時一切諸天展轉相叫乃至梵世彼悉聞知沙門釋種諸弟子

被苦逼切一切諸方各各馳走向拘
睒弥王所居之城於彼而去時彼
拘睒弥王即與沙門施彼無畏及諸
飲食彼彼三摩耶名宿後食亦名宿後
沙門聚集亦名宿後般遮之會(隋言五年大會)
彼三摩耶當有二十百千比丘聚集
彼三摩耶四大佛塔隱没不現以首
陁娑諸天護故其帝釋天王不能收
取於中舍利菩提道場轉法輪處及
阿羅摩村塔此方特叉尸羅大城之
中所有法塔此四大塔於閻浮提中
隱没不現時拘睒弥國有一比丘名
曰脩羅多(隋言調柔)唯此一人是阿羅漢
彼三摩耶復有第二比丘名曰尸梨
沙迦(隋言頭者)多學三藏時尸利沙迦彼
布薩内在彼比丘大衆之前從坐而
起作如是言此大衆中頗有一比丘
當依世尊學戒者不若有學者彼向
我說作是語已時彼一切諸比丘衆
皆悉默然如是再三復作是言若有
依世尊戒學之者彼即應說第二第
三亦復如是其脩羅多阿羅漢即告
彼比丘僧言我學世尊戒我於今者

是阿羅漢善得心解脫善得證知尒
時修羅多比丘即從坐起合掌而住
作如是言我即是彼如来世尊阿羅
呵三藐三佛陁實學中學而我今者
無有憍慢我是阿羅漢阿難彼三摩
耶彼尸梨沙迦比丘之所有一比丘
侍者名曰波婆遮吒(隋言惡諂)復有第二
比丘名曰陁耶婆羅羅(隋言射力)復有第
三比丘名曰何羅奴殊迦(隋言不直)其修
羅多比丘作如是語已又作是言我
是世尊如来阿羅訶三藐三佛陁依
教誡中而修學也尒時彼等三惡比
丘遂断修羅多比丘命根斫作三段
彼三摩耶金剛手夜叉時有一弟名
曰難提牟佉(隋言鼓面夜叉)雪山王中復有
一夜叉又名曰摩羅毗闍耶(隋言鬘勝)當来
彼處其海龍王時有長子名曰摩訶
毗盧遮那(隋言大顯赫)来彼處尒時海龍
王長子取彼波婆遮吒惡比丘身擎
高三十由旬已然後擲放憂悲啼哭
向波吒羅弗多羅城而去將波吒羅
弗多羅城中大支提塔向已宮殿其
難提牟佉共摩羅毗闍夜叉同共殺

彼三惡比丘遂令斷命阿難如是之
時一切世間大地震動可怖可畏身
毛皆竪無量百千一切諸天於彼時
中呻號啼哭大叫大喚作大憂惱其
尸梨沙迦惡比丘等共拘睒弥王即
向北方欲逼切婆睺奢波迦王因欲
斷彼命其拘睒弥王亦復斷彼尸梨
沙迦惡比丘命時彼比丘即墮阿鼻
遮大地獄中阿難於此之時所有比
丘無供養者無貴重者無恭敬者無
承事者無羞无耻從於酒肆還至酒
肆為酒梲故阿難復有如是如來教
中當生大惡阿難此食還從沙門所
来非從外道所来阿難如是之食沙
門釋種諸弟子輩具足成就增長身
聚阿難當知此等四食極為大苦極
為大惡阿難何者是取我已於前所
說因緣此等因緣我已說訖
阿難復有四種食不和合為食高下
不平等為食迷惑為食讚歎生趣為
食於中若有讚歎生趣食者彼則毀
佛毀法毀僧所以者何阿難如来應
正遍知而不讚歎說有生趣唯除一

者誰勤方便勝善提中者彼應勤教勸阿難除此一衆生已阿難若有比丘不行大乘作如是念我今復欲取後復生彼不得言我為教師所以者何阿難於世間中發勤精進具足法者彼等一切如来攝受聽為出家受具足戒阿難若有比丘為第二比丘讃歎取生彼中勸化我等當作如是我等當復作此彼中取滅正本云欲取隨生處以為滅處謂涅槃也彼長夜當得欲箭得瞋恚箭得愚癡箭得憍慢箭當得具足順入愚癡取卑賤身增長卑賤朋友知識卑賤諸趣彼長夜中當得多貪彼長夜中多生貪欲言多欲者所謂悪欲言悪欲者令其墮落何者墮落謂墮戒聚及阿鼻脂地獄之處復言多欲者多諸住宿多有貪性多覓歡欣於悪不善根中當得具足以貪不善根中瞋不善根中癡不善根中當得具足復言多欲者饒諂煩惱被諸思念之所纒覆佛所讃教不受不行辟如悪馬不受鎧甲調御阿難如是如是彼不善丈夫當不隨順多不觀察住不

正道阿難言不正道者若於無我法无衆生法如實不知說有我者如是名爲非正道處不正觀察第二持法比丘欺詐降伏發覺說悪令彼憶念或破戒中或墮邪見或墮不正威儀中此等名爲取不正道彼如是等不見罪中於持法比丘所發覺令念又復何者爲非正道謂住非正道言不正道者謂遠離和上及阿闍梨於諸罪中不知得失不知有殘及非殘者亦不巧知罪之與福第一罪中不知十處第二罪中不知三處第三罪中不知一處第四罪中不知罪處亦復不知堅牢之因不知不和合處七犯罪聚不知所起如來曾說五十七種犯罪之處第一罪中第二罪中六十九中第三罪中四十一中第四罪中九十九中不住諸法不和合行諸法出處別離之行彼悉不知亦不能知失沙門事不知初禪中十種智方便不知第二禪中有三種障㝵不知第三禪中二十五種作歡喜處不知起調戲不能了知第四禪中五種隨眠

行處不知爲彼作懈怠處不知比丘向飲食時當有十種失沙門法不知親近如是尊重巧知比丘欺教示者不知心有十種救護不能了知二十五種入村落事不知十種受乞食法不知受食有二十五過失諸愆彼等不知十種心行不知與他戒法有五過患不知十種住於經行如是等分非善住處持非道已名爲比丘不在正道不順教師所有教法但常犯罪食他國中所有信施阿難少有比丘見知此等所有事者或當知者阿難唯優波離比丘能知此等諸法諸事若承事者彼等亦知此等諸法阿難比丘此食不巧知者當令滿向阿毗脂地獄阿難汝應觀察彼等自言我是持戒亦當不問他諸智比丘此等諸法能行知者阿難是故我告汝我今語汝若有比丘如是修多羅等文句莊嚴知出入者彼則名爲智慧比丘爲善欲者欲涅槃者欲求解脫於地獄中求自樂者假令身盡肉血髓羸無力應詣彼處所以者何阿難寧

住於人間羸羸無力當求如是諸勝妙法不用當受向惡道處阿難此食當損沙門之行是食分別品中令已說訖

阿難如是言語有幾尼迦沙隋言磨瑩選擇我如是言說因緣有十種尼迦沙何等為十為自許尼迦沙為他尼迦沙為自他尼迦沙邊境尼迦沙熱尼迦沙佛陁尼迦沙達摩尼迦沙僧伽尼迦沙持戒尼迦沙三摩提尼迦沙斷尼迦沙及詐聖尼迦沙歌詠者尼迦沙多尼迦沙一分生處尼迦沙調柔尼迦沙比丘尼迦沙比丘尼尼迦沙此等為十尼迦沙於中此比丘尼尼迦沙者彼二種因緣應作尼迦沙謂摩拭選擇若比丘戒中清淨若墮大罪中此等二種應作尼迦沙法言尼迦沙者隨惡變悔一者欲沙門法亦不見他人雜種諸罪亦不可得義別說有比丘從罪起出及為經營煩惱清淨故乃至身命因緣不得妄語比丘有如是者應作尼迦沙羯磨何者為事事有五種不知淨業此是第一事不

知善不知知五種嚴熾義利五口不知
滿不知葦忍亦有離結界比丘具足
此五種法當不得作尼迦沙羯磨作
是語已長老阿難白佛言世尊頗有
如是因緣若是等五法具足者比丘
不可教亦亦不可作尼迦沙法佛告
言阿難有一因緣若一千比丘衆有
一比丘欲發作尼迦沙羯磨彼別因
緣不可作尼迦沙何者為離一切衆
事故不可得作尼迦沙若有比丘具
隨順忍者彼亦不能作尼迦沙所以
者何犯罪相者應知舉處若无罪相
行即是行處比丘具足此法不能作
尼迦沙

阿難有五種尼迦沙處如來所說假
令比丘住一由旬或有比丘在此住
處應作尼迦沙於彼處亦應作尼迦
沙何等為五若有比丘為諸比丘所
聞某甲比丘犯某甲罪或有比丘為
彼比丘欲作尼迦沙羯磨彼比丘先
遣一朋友比丘往至彼處彼比丘遣
衆出河道然彼河道用繩裹量以為
結界或一揄闍那或半揄闍那彼朋

友比丘令出已住於彼繩界門彼等作量議已彼迦羅中彼三摩耶中彼呼律多中令彼比丘住彼繩境界中然彼各各別異契約令罪比丘至彼界處彼等比丘令諸比丘作尼迦沙若一揄闍梛中若半揄闍梛中所有繩頭安置者面向彼處然彼繩頭若以脚大指若手指若脚掌或蹈或硏然彼等各各應當作如是言大德等聽某甲比丘令在繩邊住犯某甲罪如是我等今日為彼作尼迦沙應如是作次第因緣成就具足一揄闍梛中間不令罪比丘得見尼迦沙比丘不分別者作尼迦沙羯磨比丘五法具足當作尼迦沙羯磨稱和上名作非義說無問自語建立惡義愚癡人故如来所說愚癡之人應當捨離愚癡人者不可令學應當遣住結界之中彼罪過人一因緣不得著羯磨處攝住支提耶莊嚴中即於是時其比丘舉罪已將比丘来教羯磨處墮罪法中若比丘尼被舉者亦應入結界中然彼比丘有朋友者彼来已應告

彼言汝捨支提迦莊嚴汝欲去者隨
汝意欲若比丘彼教說中不巧知恐
怖法者彼應告言若舉者若未舉者
應生歡喜復次阿難復有比丘雖不
說和上名字非義緣故而說和上作
阿闍梨名於法教說而不順行此第
二法比丘具足者當應堪作尼迦沙也
復次阿難若有比丘凡有事者受佛
法已念教師法念欲學知而彼比丘
既不顛狂亦不散亂亦不瞋恚亦不
被賊捉亦復不為諸國王之所逼切
入婬女家行梵行衆應當遮斷以彼
比丘不取佛教及與僧法而不背彼
若有比丘具足是法雖念佛教如是
非法行中心不毀壞若和上若阿闍
梨欲益彼故應須教亦汝當獨住阿
蘭若也彼若答言我能住彼師主應
住彼處若作是言我不能在彼師復
語言佛法難遇隨汝去處使善法增
長於白法中當令滿足不得語言汝
應還俗所以者何我是一切天人世
間教師如來尚不作如是說令人還

俗但以慈悲教誨令不入僧中阿難菩薩在家有何名也阿難菩薩在家無有人能作名字者阿難而虛空中首陁婆娑訶諸天来已作如是言此童子者極大端正觀者無猒有大威德光明具足我於彼時有是名字号大莊嚴大莊嚴也是為菩薩在宮殿中諸天神等安立名字也而過去世作燈如来安立名字者彼是如来捨家出家成阿耨多羅三藐三菩提時安置名字号曰釋迦牟尼也以是義故天人世間知我如此婆伽婆名曰釋迦牟尼名也成阿耨多羅三藐三菩提既成佛已復有如是名字出生我亦不曾念知如是若梵摩娑婆世界主若帝釋天主及四大天王若復別有諸天子等若喚如来名字者唯作是言是教師婆伽婆天人世間為見佛故我等可詣彼婆伽婆所作是語已長老阿難作如是言世尊名婆伽婆者何故名婆伽婆也佛告言阿難是為讚歎如来非如来名也阿難如来已滅諸有度衆和合破煩惱聚

故名婆伽婆也阿難復白言世尊豈可人少智慧而非天也而人嘆如來名字也佛告阿難人少智慧非為天也而非一切何以故所有於身正見比丘彼為命因緣終亦不嘆如來名字況復瞋罵而彼不信諸比丘輩求活命道彼須臾時或二或三乃至第四日五日十日二十日乃至百千日嘆如來名於如來所若虛若實毀罵如來意欲求過阿難復白佛言世尊於是義中我少辯問佛告阿難應知是時隨意辯問阿難言世尊若有於如來若實若不實毀罵若求誹謗或復求過世尊此當得幾所罪聚世尊而彼實語及不實者寧復平等俱獲罪耶佛言善哉善哉阿難汝為多人欲作利益故阿難汝為多人欲作安樂故而汝今問如來如是義是故阿難我還問汝此義如汝所忍還當如是為我解說阿難於汝意云何其布沙他羯磨（隋言戒增長）為誰作耶為敗雞者為敗猪者為當為彼捨家出家者阿難答言世尊於中敗雞敗猪等當

作何世尊為勤方便修禪比丘等說
布沙他羯磨佛復告言阿難今者何
因何緣復問如来如此之義所以者
何若有妄語和合具者我不為說而
實語者我為說之阿難復白佛言世
尊其破戒果報可無言乎佛言阿難
於中有可說阿難若破戒妄語罵毀
如来及誹謗佛彼乃至其身正分及
非分中所有毛孔還如是等百千歲
於阿鼻脂大地獄中受苦尒時長老阿
難悲泣流淚而作是言嗚呼如来大
德嗚呼譴衆生輩墮極罪處尒時長
老阿難即從坐起四支布地頂礼佛
足以口嗚足唯願世尊受我懺悔唯
願修伽多受我懺悔我或於如来所
說名字行所作業者辭尊重稱言南
無婆伽婆而成毀罵南無婆伽婆而
作是已復為毀謗尒時長老阿難頂
礼佛足時上空中無量千數諸天子
等稱歎善哉作是語已佛告長老阿
難言汝阿難起就坐於是長老阿難
從地而起以土坌身而以兩手捧按
世尊足而礼世尊拭面及膝却坐一

面長老阿難坐一面已而自抆淚
尒時世尊告長老阿難言阿難汝勿
悔恐阿難我不見汝若實若虛若毀
罵佛若誹謗佛作是語已長老阿難
白佛言世尊我有少分入白法中以
是故我實不敢毀謗如来世尊我自
思忖不曾知見若實若虛罵辱毀謗
如来世尊尒時世尊仰觀虛空仰觀
虛空已尒時虛空有八万諸天子等
在世尊前合掌恭敬尒時世尊告彼
八万諸天子言汝諸天子以何義故
住於虛空為長老阿難稱實善哉尒
時彼天衆中有首陁婆娑身天名曰
摩醯奢婆囉集在彼會彼却住一面
告彼諸天衆言如来世尊所問之義
為汝等釋為我解乎彼等報言汝應
解說如来所問汝既現前何須我輩
尒時摩醯奢婆囉天子整理衣服偏
袒右脾合掌向佛而作是言世尊我
有辯說修伽陁我有所辯說佛告彼
言摩醯奢婆囉汝當辯說佛作是語
已摩醯首羅言世尊我念往昔長老
阿難前宿命中於五百生處世尊我

不曾見亦不曾聞長老阿難而作妄語世尊我為長老阿難持如是未曾有法唯然世尊我作如是念如是善藏如是善護世尊如是衆生善覆藏口業者如是善護口業者彼聞如是名字已即作是悔世尊是故我見如是熾盛衆生已令故稱譽歎上善哉作是語已佛告摩醯奢婆囉天子言汝摩醯奢婆囉汝少見也摩醯奢婆囉我念往昔九十一劫已來而長老阿難於彼處生中不曾為妄語故而作妄語於尒時衆中有五百比丘集坐彼會彼等復為長老阿難稱歎善哉

尒時長老阿難白佛言世尊若有比丘修持禁戒未證果者若復戲笑或實不實隨所有處欲誹謗罵辱如來世尊彼得幾所無福德聚當生何所作是語已佛告長老阿難言阿難若有比丘持禁戒者知犯罪處於智者邊當悔作惡後更不作彼勤方便時勤精進時應得須陁洹果若得斯陁含果者向證阿那含彼等為魔波旬

見欲向證阿邦舍變化作佛如来威儀来在其前彼人因即承事於彼彼人當得二種果報以業報故若發舉時更復於彼若實若不實意欲誹謗如来世尊彼身壞已當墮阿鼻脂大地獄中隨說幾所語言還若千歲於阿鼻脂大地獄中當受燒煑如来說此語已彼時衆中有六十許諸比丘衆来集會坐時六十許諸比丘衆從外道中所出家者以得邪故吐大熱血彼因命終墮阿鼻脂大地獄中尒時世尊即便微笑時長老阿難整理衣服偏袒右肩右膝着地而白佛言世尊如来阿羅呵三藐三佛陁所作微笑非無因緣世尊有何因緣而現此微笑作是語已佛告長老阿難言阿難此等六十諸比丘輩從外道中而出家者以得虛妄故向於如来若實若非實毀謗罵辱彼等作如是念若如来世尊作如是言於如来邊毀罵誹謗墮地獄者無有是處彼等悔過亦無是處彼等身壞命終即墮阿鼻脂大地獄中阿難問言世尊彼等

當於幾所時間而受燒煮佛言阿難一比丘當二万歲中當受燒煮阿難是故我語汝等阿難汝等捨於非善當念諸善作大利益阿難當來世有諸比丘彼等聞是甚深所出修多羅已當作大不善根彼於後時如是修多羅當來彼前是等聞已而生輕笑作名字說所以者何彼等已多輕笑如来彼等自往下賤之業自知瘡已當言此非然也非如是也彼等身壞命終已當墮阿鼻脂大地獄中彼等身體肢節及非節分中隨所有毛彼等還復若干百千歲於大地獄中受極燒煮作是語已長老阿難復白佛言世尊一一衆生有幾許毛作是語已佛告長老阿難善哉善哉阿難人所有毛還有如許無毛者阿難若有饒毛彼於頭上有九十九百千俱致毛孔於彼九十九百千毛孔之中而不生毛亦不出毛阿難復問言世尊是何處所佛言謂脚足手掌之內口中及眉間除是以外有八万四千毛孔阿難又除頂中及兩足下不生

毛處其間節及非節依倚毛孔者三十百千俱致阿難此等已為一一衆生若童男若童女若婦人若丈夫我令已說若千毛孔作是語已長老阿難白佛言世尊何因縁故諸婦女人無有髭鬚於彼身中亦不遍滿諸毛等耶作是語已佛告阿難言阿難婦人饒欲彼以欲火燒毛孔故以被燒滅諸毛孔處譬如有人以炭火滿坑持草覆上於上種樹阿難於汝意云何彼樹能增長根不增長莖不增長葉不增長華不增長果不頗有如是諸樹影不能斷熱惱不阿難白言不也世尊佛告阿難言豈不種彼樹也阿難言種也世尊佛言何故不與果實若葉若花何故不生何故不增長莖也阿難白佛言世尊此樹種已火坑熱故薰令盡滅下有火界多饒乾燥半被燒燼云何當得增長根耶云何當得增長莖也況復生葉及與華果世尊彼亦心解而種彼樹根在空虛佛言如是如是阿難其婦女人多饒煩惱欲所惱故正節及節分生諸

毛處而不增長所以者何以有欲火燒然其身阿難復言世尊豈可婦人多諸煩惱非丈夫也

大威德陀羅尼經卷第十八

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經卷第十九　塵

隋天竺三藏闍那崛多譯

佛告阿難此非正問雖然阿難我今
為汝而作辟喻為明此義令汝知故
阿難於汝意云何若於春末月中正
熱惱時大火坑內鐵鍱擲中析一毛
道以為百分取一渧水置彼鍱上阿
難彼之水渧當盡已不阿難報言世尊
日之熱惱猶能盡滅況大火聚世尊
我意觀察彼之水渧未至鐵上渧在
虛空如是火熱尋時即盡佛告言阿
難汝意分別寧以少水渧此大火聚
當可應滅阿難莫復分別未見實諦
諸婦人等若干數人以受欲故令歡
喜者阿難辟如有大沙聚針孔之中
有一水渧墮此沙聚阿難於汝意云
何彼一渧水能潤彼沙大聚已不可
徹過不阿難白言不也世尊佛復告
言阿難汝意分別此一渧水潤此沙
聚可令徹過阿難汝莫分別若一婦
人以千數丈夫受欲果報令知足者
阿難辟如苗稼遍滿大地下諸種子

於三月中極大旱熱阿難於汝意云
何此之大地爲渴以不阿難言渴也
世尊渴也修伽陀佛告言阿難若上
虛空蚉子飛行所放尿涕能令大地
得潤澤不又令生長大苗稼不一切
藥草諸樹木等若大地中一切水滿
始從此岸至彼岸不阿難言不也世
尊佛告言阿難汝意分別寧以蚉尿
潤洽大地增長苗稼及諸藥草諸樹
木等并諸園林置一切水始從此岸
復至彼岸阿難汝莫分別若一婦人
以千丈夫若百千丈夫受欲果報令
歡喜者阿難婦人無有二法怖及慚
者乃至半由旬地眼道之所及方
處追逐丈夫爲多欲故阿難其婦女
人三法具足不知猒足而命終也何
者爲三自身莊嚴於丈夫邊所受欲
樂衰美言辭此爲三種阿難譬如丈
夫身有癩病諸根純熟而彼支節及
非節處有八万四千瘡一一瘡門有
八万四千蛆虫悉如針鋒兩頭有口
彼等蛆虫食不知足無須臾時而得
停住常於彼人所有瘡處鑽刺噉食

食已復食嘍已復嘍而彼丈夫設有
四手在火聚前尒時諸虫更得火熱
以熱惱故復動馳走走已復走搔故
復搔阿難於汝意云何彼之丈夫為
諸虫所食噉不阿難白言世尊我聞
是已身毛皆竪況彼丈夫虫在其支
節及非節處耶佛言阿難彼丈夫為
彼諸虫之所食噉以四手搔自身體
時無有猒足然無有樂尒時瘡間以
手搔刮如是如是虫更開張以虫取
味指甲頭搔瘡痒不止阿難於汝意
云何彼之丈夫厭汙身不以膿血臭
穢猒惡不喜觀察之者亦不喜見阿
難白言如是婆伽婆如是修伽陁佛
告言如是如是阿難然其婦人多有
煩惱可猒可惡不憙觀察不憙觀見
婦人多欲常不知足以愛欲故得復
欲得更復欲得欲欲不止常求常覓
無知猒足阿難其婦女五蛆虫戶而
丈夫無此復次婦人五蛆虫戶在陰
道中其一一虫戶有八十虫兩頭有
口悉如針鋒彼之蛆虫常惱彼女而
食噉之令其動作動已復行以彼令

動是故名惱其婦女人此不共法以業果報求欲方便發起欲行貪著丈夫不知猒足阿難其白精道冣為穢汙內空不淨臭穢可惡阿難勿須親近如是女人亦莫承事所以者何阿難無有如是不淨之坑如女人者極大臭穢冣為可惡於世間中如爛猶屍阿難如爛猶屍不淨爛臭其青惡色身體薄皮諸虫所滿如臭酪漿而猶屍上復天注雨然彼猶屍更復濕潤時彼諸虫被雨漬已轉更增動動已遍動處處普行行已復行其雨復雨於彼方處有諸住人聞彼臭氣阿難於汝意云何彼等丈夫取彼味不聞彼氣不阿難言世尊我已聞彼即欲嘔吐況復在彼地方住者世尊應當覆也脩伽陀應當覆也所以者何世尊如是彼爛猶屍冣為臭穢阿難於汝意云何若復有人於如是等爛臭猶屍不淨膿血臭穢青惡之色身體薄皮諸虫所滿殘臭酪漿若取若持若抱若擎持已豈彼丈夫應得他人歡喜供養礼事以不或得恭敬成

得尊重或得親近為得多人所讃歎不阿難言不也婆伽婆不也修伽陁應當遠離應不意見應不親近應不讃歎世尊如是丈夫應不須見何況有人而讃歎者所以者何世尊如爛狗屍不淨臭穢青惡之色身體薄皮諸虫適滿狀如殘酪懐裹擎舉佛告言阿難如來如是許彼丈夫若爛狗屍不淨膿血臭青惡色身體薄皮諸虫適滿如殘酪漿若取若持若抱擎持阿難如來亦不許彼亦不讃歎彼之丈夫或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人栴檀塗體猶如香篋細滑柔軟善巧裝嚴年盛色美無病无痛耳目端正乃至不讃彼之丈夫以脚拇指觸彼婦人何以故阿難我說彼之丈夫甚可惡獸或以財寶諸瓔珞具莊嚴婦人栴檀塗體猶如香篋細滑柔軟善巧裝飾年盛色美無病无痛耳目端嚴乃至不讃彼之丈夫以脚拇指觸彼婦人而不毀彼丈夫抱爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮諸虫適滿似殘酪漿若取若持若抱乃至

置於懷裏以手摯舉所以者何阿難其婦女人最劇臭穢最可棄捨何以故阿難不為抱爛狗屍地獄畜生及閻魔羅世之所出生阿難諸衆生輩於世間中所出生者所謂杻械枷鎖若生貫穿或秤上秤開絞以木用鋸支解若以釿斵或以針穿爭鬪相覔截其脚足推黑闇井或推擲坑焰燃此等所作不為抱持臭爛狗屍之所出生阿難為衆生輩於世間中所有損害或苦或惱種種灾恠所謂割手截脚刖耳斷頭一切皆為諸欲所生因欲持欲之所出生阿難如来為此因縁作如是說寧使丈夫臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色身體薄皮衆虫遍滿如是之體應取應持若抱若置懷裏摯舉勿欲丈夫乃至以脚大拇指觸彼婦人阿難辟如毒樹若根有毒根亦能殺若莖有毒莖亦能殺若岐有毒岐亦能殺若枝有毒枝亦能殺若葉有毒葉亦能殺若花有毒花亦能殺若果有毒果亦能殺若影有毒影亦能殺阿難如是如是一切婦

人為不除欲諸丈夫輩若來若去若住若坐為不除欲諸丈夫輩皆能取心若聽若覺若欣若笑若歌若儛若復音樂若行若步為不除欲一切丈夫皆能取心若莊嚴若不莊嚴若著好衣若不著好衣若裸形不裸形為不除欲一切丈夫皆能取心若命終若依時過若開示若燒為不除欲諸丈夫等皆能取心所以者何阿難我念往昔時有二人共行在路於中一人告第二人謂言丈夫此地方處有婦女人端正可憙觀者無猒壽盡命終彼如是說既聞是已心生別異是故阿難若實言時若正言時言毒樹者喻彼婦人是正言說是真言說所以者何阿難不以臭爛狗屍有衆生抱當向地獄若向畜生及閻魔羅世阿難以有衆生抱彼婦人當向地獄及畜生中或閻魔羅世阿難如來見此過故作如是說寧以臭爛狗屍不淨膿血青臭惡色形體薄皮諸虫遍滿似殘酪漿若取若持若抱若置懷中不得以諸財寶莊飾婦人衆珊、

珞具之所莊嚴擣檀塗體猶如香筵
細滑柔軟盛年色美除諸病苦眼目
端正乃至不欲令彼以脚大拇指觸
婦女人所以者何阿難辟如工匠要
以鞴囊以風滿故吹出風氣阿難如
是如是諸婦女人他不摇動來發言
時而自呻吟動氣出風是故阿難若
有智者當知婦人如匠鞴囊應如是
持阿難其婦女人若見丈夫即作美
言瞻視熟視視視已復視瞻仰觀察意
念欲事面看邪視欲取他面齒銜下
脣面色青紫以欲心故額上汗流若
安坐時即不欲起若復立時復不欲
坐木枝畫地摇弄兩手或行三步至
第四步左右瞻看或在門頰頻呻出
息逶迤屈曲左手舉衣右手拍髀又
以指爪而刮齒牙草枝剔齒手撥髭
後宣露脚脛鳴他兒口平行而蹶急
視諸方阿難如是等相智者當知婦
女之人欲事以發猒離棄捨所以者
何勿令於我流轉生死大暗中住是
故阿難應當住彼勤觀行中阿難當
如是學阿難婦女之人具五種相於

彼沙門釋種弟子而作染著於彼之所欲心家生非餘丈夫何等為五此沙門釋種弟子恒常梵行未曾經共婦人為其欲事如是丈夫甚難可得手脚柔軟少作事業阿難此等五相婦女之人家為染著沙門釋種弟子生極欲心非餘丈夫之所比類復次阿難復有五相成就具足婦人家極染著沙門釋種弟子生家欲心非餘諸丈夫之所比類何等為五此沙門釋種弟子輩多有善根具有福業有多氣力多有勢望多有精進多聞巧知諸論阿難此等為五相婦女之人家為染著沙門釋種諸弟子極生欲心非餘丈夫之所比類阿難復有五種相具足婦女之人向沙門釋種諸弟子極生染著生極欲心家生欲心非餘丈夫之所等比何等為五此等沙門釋種諸弟子等普遍端嚴具足威儀覆藏諸根隱密諸事不令他人有所疑念應數數來我當得子及與財物阿難此等五相婦女之人家為染著家生欲心非餘丈夫之所等比

作是語已長老阿難白佛言希有世
尊乃至穢汙婦人所有欲行如來所說
尒時阿難白佛言世尊於中所有希
有之事我心有疑云何一切世間最
上世尊未得成就行菩提前菩薩之
身從兜率天降神母胎住其右脇世
尊我不能作如是宣說如其菩薩從
兜率天降神下生入母右脇在胎而
住佛告言阿難汝今欲見菩薩所受
胎處已不如其菩薩在右脇中所受
胎藏阿難言世尊今正是時修伽陁
此是三摩耶如來於先菩薩之身在
母右脇菩薩所受處母胎中示現令
見見已我等將大歡喜
尒時世尊作是神通作神通已于時
梵天王娑婆世界主與六万八千百
千等數諸梵天輩詣向佛所到已頂
礼佛足圍遶三帀却住一面合十指
掌向佛恭敬尒時佛告梵天大王娑
婆世界主言汝梵天王受我往昔菩
薩身時所用樓閣寶臺已不梵天白
言如是如是婆伽婆如是如是修伽
陁佛言汝梵天王今在何處梵王言

世尊在梵世間佛言若尒波梵今者可以顯現樓閣寶臺我等當知云何莊嚴之所住也時梵天王娑婆世界主告於彼等諸梵衆言汝等且住乃至我等將彼菩薩先所受用寶莊嚴具樓閣来也尒時梵王娑婆世界主頂礼佛足已乃至住梵宮殿尒時梵王娑婆世界主告善梵天子言汝梵者来從此已下乃至三十三天告語令知今者欲將菩薩先所受用樓閣臺等亦現如来若欲見者應勤方便作行向彼尒時善梵天子從梵天宮以下乃至三十三天即發聲言菩薩樓閣先所受用令將詣向如来之所欲有亦現若欲見者應勤方便作精進行尒時梵王娑婆世界主與八万四千百千俱致等數將彼菩薩先所受用寶臺樓閣置大梵宮是梵宮殿三千由旬中央安置中央安置已與無量諸天百千俱致諸天圍遶將来詣下閻浮提中又於彼時欲界色界一切諸天皆悉聚會為彼菩薩先所受用樓閣臺等作天音樂散諸天鬘

及諸天香諸天末香諸天妙花諸天受用諸天園遠而帝釋天王在大海中遠處觀瞻以手遮面眼或開合而不能觀所以者何諸梵天等有大威德三十三天於彼天處甚極卑下夜摩諸天兜率諸天彼等諸天尚不能見況釋王也尒時世尊作是神通已而彼音樂翳滅不現不令閻浮提人所得聞也所以者何恐閻浮提人聞天樂已悉迷悶心亂尒時四大天王白帝釋王言帝釋天王我等今者欲作何也我等不能得見菩薩先所受用寶臺閣等釋報彼言我等今者亦何所作我於今者亦不能見雖然我等今者且觀如來四王報言應速往見釋王報言若可速見即應得見而今我等且待須臾乃至令彼勝威力天慰喻如來先共語論彼時帝釋王等却住一方以手映面瞻仰如來尒時梵天王娑婆世界主將彼寶莊嚴具菩薩昔所受用詣向佛所彼寶莊嚴具菩薩先受用者可愛端正甚可瞻觀有四寶柱上有樓閣如是大小

譬如六月所生童子如是高大彼臺閣中有一床榻譬如六月所生童子所卧之板彼實莊嚴具菩薩往昔所受用者有如是色有如是形而天等世無有如此比類色者然諸天輩見彼菩薩所用受已生希有心彼等眼轉不能正觀彼時樓閣在世尊前譬如新鏉閻浮檀金巧師磨瑩無諸垢穢如是如是彼於三摩耶菩薩輩輿明曜顯赫於彼菩薩所受用榻而天等世中無有如是比類色者若金若寶除菩薩頂(正本云鉗鍇其梨棄)彼梵身等所著衣服在彼榻前無有光色譬如風雨久漬羖羊毛毿然彼輩輿牛頭栴檀之所成就以末一撿價直千世界以彼如是牛頭栴檀圓遶臺閣彼普遍間錯其內更有第二重閣在彼第一樓閣臺中不著不縛自然而住復更有榻在彼第二樓觀臺中衆香所覆復重更覆彼牛頭栴檀然彼牛頭栴檀有如是色

大威德陁羅尼經卷第十九

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

大威德陀羅尼經第十九卷 第十三張 靡

大威德陀羅尼經卷第二十　　靡

隋天竺三藏闍那崛多譯

如青琉璃寶勝寶妙彼彼香臺閣周匝所有寶勝天花彼等不種以菩薩業報力故自然出生彼臺閣中復有寶勝寶上妙鬘閒錯圍繞周匝四邊彼等一切於彼處所皆現出生以菩薩往昔業果報故彼臺閣中有千數妙淨食名具足威力天等世中無有如是衆生生是食力唯除菩薩世間無有如是喜者世間無有如是樂者若彼臺閣中先無有者以彼菩薩往昔業報力故然彼臺中自然如是成就具足內外善成如是柔軟譬如迦真隣提衣此是非分說喻彼寶臺閣菩薩所住價直三千大千世界及諸天人等一切所有尒時菩薩以往昔業報力故作如是念菩薩決定當生人間生已出家決定當成阿耨多羅三藐三菩提若生家中若在右脇中於彼之處先須有此寶莊嚴閣母右脇中又彼菩薩從兜率天降神下已

在臺閣寶床榻中結加趺坐其母夢見大白象龍入普處念彼如是坐已帝釋天王及四大天王一十八部大夜叉主有一夜叉種姓名曰密主金剛執手夜叉所生彼知菩薩在母右脇恒常隨順親近守護及四天王常逐菩薩隨順守護復有四守菩提道場婦女神天所謂一名郁丘梨二名目丘梨三名隐婆闍四名頻羅頻婆帝是等四神知彼菩薩在母胎內常來守護而彼帝釋天王共五百天王亦知菩薩在母胎中常隨後住親近守護其梵天王娑婆世界主乃至三千大千中所有神天威德勢力皆悉將與彼菩薩身安置而住復次菩薩在母胎內其身譬如大山頂處夜暗之時有大火聚彼能照見一由旬內亦能照見乃至四由旬內如是如是菩薩在母胎中身相如是成就具足可意端正甚可瞻覩彼之菩薩在彼妙香樓閣之上結加趺坐如淨琉璃藏真金色彼菩薩母亦見菩薩在母胎中譬如從大雲聚出於閃電曜大

光明如是如是菩薩在母胎中以大威勢以功德色力照彼香樓閣已復照第二大寶樓閣照彼第二寶輦轝已普照母身普照一切母身體已復照母座照彼座已復照一切諸寶宮殿既照一切諸宮殿已從下出光照于東方南西北方皆悉遍照菩薩在母胎中周匝一拘盧奢也以功德威力及以色力皆悉遍照時四天王及二十八部大鬼神等時共五百夜叉周匝圍遶日初分時欲見菩薩故來詣彼所是時菩薩在母胎中先舉右手而共議論其菩薩母亦見菩薩在右脇內如真金形中手轉時徐舉手時安置手時而四大天王欲還本處菩薩及菩薩母圍遶三匝菩薩放捨揮動右手尒時四大天王作如是念菩薩今已放捨我等我等應去此第一因此第一緣若菩薩日初分時共四大天王言詞慰喻中舉右手周匝轉已正念安置

復次若菩薩見有人來若婦女若丈夫若童男若童女菩薩是時先語慰

喻後菩薩母亦復慰喻彼等即生希
有之心此是誰也彼時菩薩在母胎
中於先以能慰喻他人若天若龍若
夜叉若人若非人無有能作於先慰
喻菩薩之者但以菩薩於先慰喻彼
諸人等日初分過巳至中分時尒時
帝釋天王及大天子欲來見菩薩者
尒時菩薩遥見帝釋天王及三十三
天巳即舉右手眞金色臂慰喻帝釋
天王及三十三天即以一指指示座處
其帝釋天王於菩薩教不能違離時
帝釋天王受教而坐敬念菩薩時菩
薩母即面向彼所隨其菩薩欲向何
處揮動手時其菩薩母預知童子共
誰言語慰喻誰耶彼之樓閣見帝釋
天王及三十三天影無別餘影如是
善好清淨菩薩受用在母胎中而帝
釋天王若欲還者菩薩即知為動右
手示發遣相尒時帝釋天王知發遣
巳圍遶菩薩及菩薩母然後而去是
時菩薩思惟正念安手本處日西分
時其梵天王娑婆世界主與無量无
數諸梵天王共相圍遶在菩薩前以

天冣勝味向菩薩邊其菩薩正念梵天王娑婆世界主来已尒時菩薩還擧右手慰喻梵天王娑婆世界主及諸梵天并諸天子是時菩薩梵天王娑婆世界主欲有所去菩薩知已還復示現發遣相貌而擧右手彼時梵天王娑婆世界主梵身諸天三匝圍遶菩薩及菩薩母已然後乃去復有四大天王還来親近守護菩薩勿令惡心向彼菩薩而得便者尒時菩薩在母胎時其母不為欲火所燒亦復不為恚火及以癡火所燒其菩薩母於彼之時受持五戒不於丈夫而生欲心亦無丈夫向菩薩母生欲心者若有婦女若復丈夫若復童子若復童女被諸病苦其菩薩母即授彼藥彼等衆生皆得安樂無復病苦乃至從地取一草葉與諸病人彼等衆生皆得安樂無諸病惱阿難菩薩具足有是神通住母右脇滿十月已從母右脇正念而出無有汙染不如餘人為胎所汙是時帝釋天王及梵天王娑婆世界主在菩薩前起正念已敬

受菩薩菩薩在母胎時所居臺閣於
中住者即時梵身諸天將向梵宮以
為支提為供養故尒時菩薩無人堪
受唯有諸天尒時菩薩降下地中巳
觀視四方猶如師子如大丈夫彼時
菩薩業報力故即生天眼而彼菩薩
具天眼巳菩薩觀視大千世界及城
邑聚落村巷國土一切衆等地及天
人地獄畜生閻羅世是時菩薩即知
一切衆生心之所行尒時菩薩觀察
思惟一切衆生心於中或有衆生若
當似我者若持戒若三摩提若般若
行善根尒時菩薩即見大千世界中
無有衆生與我等者何况有勝尒時
菩薩猶如師子無有恐怖無畏无怯
心正思惟正思惟巳稱量選擇一切
世間一切衆生知心行巳無人扶持
即行七步至第七步猶如師子觀察
諸方作如是言我於世間為第一
我於世間㝡為殊特我當作盡生老
死邊際菩薩作如是語時大千世界
其聲遍滿此是菩薩業行果報真所
生法是為菩薩㝡後補處生巳當成

阿耨多羅三藐三菩提以是故彼有如是等諸神通於彼之時一切衆生身毛皆竪大地震動甚可怖畏身皆戰掉一切世界光明遍滿尒時虛空有大音樂歌舞等聲普雨無量種種諸花阿難略說彼時有不可思議希有之事以是菩薩出現於世一切衆生皆得安樂阿難汝今見寶莊嚴臺閣已不此是菩薩母之右脇菩薩處母右脇經行之處世尊爲彼天帝釋王及四大天王及諸天龍夜叉等示現衆寶莊嚴宮勝臺閣菩薩先受用處

尒時長老阿難即從坐起整衣服偏袒右髆右膝著地合掌向佛而白佛言世尊菩薩於一切衆生具足希有未曾有法況復今者已成阿耨多羅三藐三菩提世尊我於今者第四第五乃至無量百千歸依佛隨作如是語已佛告長老阿難言阿難於未來世有諸比丘不熏修身不熏修戒不熏修心不熏修慧猶如小兒愚癡無智言我是智我慢貢高无正威儀疑

慼不信沙門垢穢彼等不信菩薩有如是清淨入胎彼等各各聚集作如是言汝等觀菩薩在母胎中彼有糞穢垢濁彼從母右脇生時胎垢不汙染以胎垢不汙染故彼即非丈夫輩和合當如是知成就善業諸衆生輩不住糞穢身無垢染如是衆生善入胎住為諸衆生起憐愍故菩薩生於人間不以天身當轉法輪所以者何勿令衆生當墮懈怠彼作是念世尊是天我等是人我等不能具足成就彼等諸法如彼成就諸法是故即生懈怠之心彼癡人輩為偷法者當不作是念而彼衆生不可思議我等不可作彼稱量我得菩提時猶不觀察我之菩提及與神通況復菩薩諸神通也阿難汝當觀察彼癡人輩若當誹謗諸佛功德卑賤生盲染著糞穢名聞利養當作幾多無福德聚阿難問佛言世尊於未來世諸比丘等要誹謗如是賢直修多羅也佛告言彼如是等相修多羅要當誹謗亦不隨順復當更作無量惡業不用沙門法也

阿難復白世尊彼等非善丈夫當生何處於未來世受何果報佛告言隨所有人壞滅佛菩提所生處若於過去未來現在諸佛世尊而誹謗者彼癡人輩所得生處亦復如是

尒時長老阿難遍身毛竪嗚呼佛陀作如是巳復白佛言世尊我今身心迷悶熱惱闇彼等輩非善丈夫如是行故佛告阿難彼非善行唯有惡行阿難彼等以不善行故當墮阿鼻脂大地獄中阿難若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於如是修多羅不信而生誹謗者彼等捨身巳當墮阿鼻脂大地獄阿難汝等於如來所莫作限量阿難如來深廣無有邊際不可限量阿難若復有人得聞如是修多羅巳歡喜踊躍彼等衆生善得利益彼等不但空得人身及以善行彼等巳得至真脫諸惡趣彼等不但空得壽命巳自開閉一切諸惡趣門彼等當作佛子巳得一切善業彼等福利信不虛也彼等善食國中所有團食巳於寂勝衆生之所巳得淨信斷諸魔

網已得度脫長路曠野捨離憂悲毒箭已得歡喜之事已到善受歸依之處已是應供養者於世間中難可出現最為福田者所以者何彼等於佛難法一切世間不可信處而生正信阿難彼等衆生善根具足無有毀少阿難彼等衆生非一生得我朋友者阿難有人聞已有愛而生歡喜不以見故阿難有人以見故有愛而生歡喜不以聞故有人見聞已有愛及喜復有人雖復見聞不生愛喜阿難若有人見我聞我生愛喜者阿難汝等應作是念彼等衆生非一生處為我朋友彼等衆生如来親近當令解脫彼等衆生於如来所等共分者彼等已到我歸依處如来已攝彼衆生而彼等衆生應為如来之所攝受阿難我於往昔行菩薩行時一切衆生有怖惱者来至我邊求乞無畏我於今時施彼無畏況復今者成阿耨多羅三藐三菩提阿難汝等於信法中應勤劬方便如来唯告如是事耳阿難若汝等所應作業當欲乾竭我慢網

者阿難聞朋友處應到一由旬見朋友已當得安樂況復因我當種善根耶阿難如來阿羅呵三藐三佛陁當知彼等衆生先為如來朋友彼等如來亦為我朋友以朋友故更相愛憙隨彼愛喜亦還愛憙彼等衆生阿難是故我今告汝我今語汝汝等但生信心我當付囑未來諸佛如來阿羅呵三藐三佛陁彼等如來知我朋友已當滿所欲願阿難譬如有一丈夫唯有一子隨順語言隨順受教而彼丈夫多有朋友彼命終之後彼之一子當應不困以父朋友多攝受故如是如是阿難若有衆生當信我者彼等我當攝受付囑彼是我子以歸依我阿難如來多有朋友阿難如來彼諸朋友皆實語者不妄語者我當付囑彼實語者所謂如來言是友未來三藐三佛陁也阿難汝等但於信心中勤劬方便於汝等邊我有如是教勅尒時世尊說此經時彼等諸比丘聞佛所說歡喜奉行

大威德陁羅尼經卷第二十

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

大威德陁羅尼經 第二十卷 第十三張 廉

佛說佛名經卷第一　情

三藏菩提流支[illegible]譯

如是我聞一時佛在舍婆提城祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊四衆圍遶及天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等尒時世尊告諸大衆汝當諦聽我為汝說過去未來現在諸佛名字若善男子善女人受持讀誦諸佛名者是人現世安隱遠離諸難及消滅諸罪未來當得阿耨多羅三藐三菩提若善男子善女人欲消滅諸罪當淨洗浴著新淨衣長跪合掌而作是言

南無東方阿閦佛　南無火光佛

南無靈目佛　南無无畏佛

南無不可思議佛　南無燈王佛

南無放光佛　南無光明莊嚴佛

南無大勝佛　南無成就大事佛

南無寶見佛　南無堅王花佛

歸命東方如是等無量无邊諸佛

南無南方普滿佛　南無威王佛

南無住持疾行佛　南無黠慧佛
南無稱聲佛　南無不歇見身佛
南無師子聲佛　南無不空見佛
南無起行佛　南無一切行清淨佛
南無莊嚴王佛　南無大山王佛
歸命南方如是等無量无邊諸佛
南無西方無量壽佛
南無師子佛　南無香積王佛
南無香手佛　南無奮迅佛
南無虛空藏佛　南無寶幢佛
南無清淨眼佛　南無樂莊嚴佛
南無寶山佛　南無光王佛
南無月出光佛
歸命西方如是等無量无邊佛
南無北方難勝佛　南無月光佛
南無栴檀佛　南無自在佛
南無金色王佛　南無月色栴檀佛
南無普眼見佛　南無普照眼見佛
南無輪手佛　南無无垢佛
歸命北方如是等無量无邊佛
南無東南方治地佛　南無自在佛
南無法自在佛　南無法慧佛
南無法思佛　南無常法慧佛
南無常樂佛　南無善思惟佛

南無善住佛　南無善辟佛
歸命東南方如是等無量无邊佛
南無西南方那羅延佛
南無龍王德佛　南無寶聲佛
南無地自在佛　南無人王佛
南無妙聲佛　南無點慧佛
南無妙香花佛　南無天王佛
南無常清淨眼佛
歸命西南方如是等無量无邊佛
南無西北方月光面佛
南無月光佛　南無月幢佛
南無勇猛佛　南無日光面佛
南無日藏佛　南無日光莊嚴佛
南無花身佛　南無波頭摩藏佛
南無波頭摩顯佛　南無師子聲王佛
南無善住意佛
歸命西北方如是等無量无邊佛
南無東北方寂諸根佛
南無寂滅佛　南無大將佛
南無淨勝佛　南無淨妙聲佛
南無淨天供養佛　南無善化佛
南無化佛　南無善意佛
南無善意住持佛

歸命東北方如是等無量无邊佛

南無下方實行佛　南無疾行佛
南無黠慧佛　南無堅固王佛
南無金剛齊佛　南無師子佛
南無奮迅佛　南無如實住佛
南無成功德佛　南無功德得佛
南無善安樂佛　南無天金剛佛
歸命下方如是等無量无邊佛
南無上方无量勝佛　南無雲王佛
南無雲功德佛　南無无量稱名佛
南無聞身王佛　南無大功德佛
南無大須弥佛　南無降伏魔王佛
歸命上方如是等無量无邊佛
南無未來普賢佛　南無弥勒佛
南無觀世自在佛　南無得大勢至佛
南無虛空藏佛　南無无垢稱佛
南無成就義佛　南無寶聲佛
南無大海佛　南無无盡意佛
歸命未來如是等無量无邊佛善男
子善女人受持讀誦是諸佛名現世
安隱遠離諸難及消滅諸罪未來畢
竟得阿耨多羅三藐三菩提
南無无垢光佛　南無樂莊嚴思惟佛
南無无垢月幢稱佛　南無華光佛

南無火光佛 南無寶上佛
南無无畏觀佛
南無遠離諸畏驚怖佛
南無師子奮迅力佛 南無金光明王佛
若善男子善女人十日讀誦思惟是
佛名必遠離一切業障
南無一切同名佛所謂南無日龍奮
迅二佛
南無一切同名日龍奮迅佛
南無六十功德寶佛
南無一切同名功德寶佛
南無六十二毗留羅佛
南無一切同名毗留羅佛
南無八万四千名自在幢佛
南無一切同名自在幢佛
南無三百大幢佛 南無一切同名大幢佛
南無五百淨聲王佛
南無一切同名淨聲王佛
南無五百波頭摩王佛
南無一切同名波頭摩王佛
南無五百日聲佛
南無一切同名日聲佛
南無五百樂自在聲佛

南無一切同名樂自在聲佛
南無五百日佛　南無一切同名日佛
南無五百普光佛
南無一切同名普光佛
南無五百波頭摩上王佛
南無一切同名波頭摩上王佛
南無七百法光莊嚴佛
南無一切同名法光莊嚴佛
南無千法莊嚴王佛
南無一切同名法莊嚴王佛
南無千八百稱聲王佛
南無一切同名稱聲王佛
南無三万散華佛
南無一切同名散花佛
南無三万三百稱聲王佛
南無一切同名稱聲王佛
南無八万四千阿難陁佛
南無一切同名阿難陁佛
南無千八百寂滅佛
南無一切同名寂滅佛
南無五百歡喜佛
南無一切同名歡喜佛
南無五百威德佛

南無一切同名威德佛
南無五百上威德佛
南無一切同名上威德佛
南無五百日王佛
南無一切同名日王佛
南無千雲雷聲王佛
南無一切同名雲雷聲王佛
南無千日熾自在聲佛
南無一切同名日熾自在聲佛
南無千離垢聲自在王佛
南無一切同名離垢聲自在王佛
南無千勢自在聲佛
南無一切同名勢自在聲佛
南無千功德蓋幢安隱自在王佛
南無一切同名功德蓋幢安隱自在王佛
南無千閻浮檀佛
南無一切同名閻浮檀佛
南無千无垢聲自在王佛
南無一切同名无垢聲自在王佛
南無千遠離諸怖聲自在王佛
南無一切同名遠離諸怖聲自在王佛
南無二千駒隣佛
南無一切同名駒隣佛

南無二千寶幢佛
南無一切同名寶幢佛
南無八千堅精進佛
南無一切同名堅精進佛
南無八千威德佛
南無一切同名威德佛
南無八千然燈佛
南無一切同名然燈佛
南無十千迦葉佛
南無一切同名迦葉佛
南無十千清淨面蓮花香積佛
南無一切同名清淨面蓮花香積佛
南無十千莊嚴王佛
南無一切同名莊嚴王佛
南無十千星宿佛
南無一切同名星宿佛
南無一万八千莎羅王佛
南無一切同名莎羅王佛
南無一万八千莎羅自在王佛
南無一切同名莎羅自在王佛
南無一万八千普護佛
南無一切同名普護佛
南無四万頭莊嚴佛

南無一切同名頓莊嚴佛
南無三千毗盧舍那佛
南無一切同名毗盧舍那佛
南無三千放光佛
南無一切同名放光佛
南無三千釋迦牟尼佛
南無一切同名釋迦牟尼佛
南無三万日月太白佛
南無一切同名日月太白佛
南無六万波頭摩上王佛
南無一切同名波頭摩上王佛
南無六万能令衆生離諸見佛
南無一切同名能令衆生離諸見佛
南無六十百千万成就義見佛
南無一切同名成就義見佛
南無无量百千万名不可勝佛
南無一切同名不可勝佛
南無二億拘隣佛
南無一切同名拘隣佛
南無三億弗沙佛
南無一切同名弗沙佛
南無六十億大莊嚴佛
南無一切同名大莊嚴佛

南無八十億實體法決定佛
南無一切同名實體法決定佛
南無六十億沙羅自在王佛
南無一切同名沙羅自在王佛
南無十八億實體法決定佛
南無一切同名實體法決定佛
南無十八億日月燈明佛
南無一切同名日月燈明佛
南無百億決定光明佛
南無一切同名決定光明佛
南無二十億日月燈明佛
南無一切同名日月燈明佛
南無二十億妙聲王佛
南無一切同名妙聲王佛
南無二十百億雲自在王佛
南無一切同名雲自在王佛
南無三十億釋迦牟尼佛
南無一切同名釋迦牟尼佛
南無二十億千怖畏聲王佛
南無一切同名怖畏聲王佛
南無四十億那由他妙聲佛
南無一切同名妙聲佛
南無億千樂莊嚴佛

南無一切同名樂莊嚴佛
南無億那由他百千覺花佛
南無一切同名覺花佛
南無六十頻婆羅遠離諸怖畏佛
南無一切同名遠離諸怖畏佛
南無須弥山微塵數一切功德山王
勝名佛
南無一切同名功德山王勝名佛
南無十佛國土不可說億那由他微
塵數普賢佛
南無一切同名普賢佛
南無過去未來現在諸佛
南無稱種遠離諸煩惱藏佛
南無功德奮迅佛　南無勝奮迅佛
南無修寂靜佛　南無上寂靜佛
南無住虛空佛　南無降伏諸魔怨佛
南無百寶佛　南無難勝光佛
南無自在作佛　南無日作佛
南無无垢光佛　南無不觀佛
南無金光明師子奮迅佛
南無无垢威德佛　南無觀自在佛
南無金光普曜佛
南無金光明師子奮迅佛
南無无量光佛　南無釋迦牟尼佛

南無静去佛　南無寂静上佛

南無普光明積上功德王佛

南無普現見佛　南無金剛功德佛

南無不動佛　南無普賢佛

南無普照佛　南無寶法決定佛

南無无畏王佛　南無无垢王佛

南無樂説莊嚴思惟佛

南無无垢月幢稱佛

南無拘蘇摩莊嚴光明作佛

南無出火佛　南無寶上佛

南無无畏觀佛　南無師子奮迅力佛

南無遠離怖畏毛竪稱佛

南無金剛牢尼佛　南無飲甘露佛

南無金剛光王佛　南無善見佛

南無尸棄佛　南無毗舍浮佛

南無拘留孫佛　南無難勝佛

南無阿閦佛　南無盧舍佛

南無阿弥陁佛　南無尼弥佛

南無寶光炎佛　南無弥留佛

南無自在佛

南無寶精進月光莊嚴威德聲自在王佛

南無遠離一切諸畏煩惱上功德佛

南無初發心念斷疑發解斷煩惱佛
南無斷諸煩惱闇三昧上王佛
南無金剛堅強消伏壞散佛
南無寶炎佛　南無大炎積佛
南無栴檀佛　南無手上王佛
南無寶上佛
南無善住智慧王無障佛
南無火光慧滅昏闇佛
南無烏增上佛　南無藏金剛佛
南無天王佛　南無一切義上王佛
南無三昧踰佛　南無念王佛
南無光明觀佛　南無一切所依王佛
南無善護幢王佛
南無發趣速自在王佛
南無寶炎佛　南無積大炎佛
南無栴檀香佛　南無手上王佛
南無寶上佛
南無善住慧王無障佛
南無大智意佛　南無寶藏佛
南無放炎佛　南無迦葉佛
南無多羅住佛　南無智来佛
南無能聖佛　南無過一切憂惱王佛
南無一切功德莊嚴佛
南無成就一切義佛　南無无畏王佛

南無一切衆生導師佛
南無不動光觀自在无量命尼弥寶
炎弥留金剛佛
南無火奮迅通佛
南無善寂慧月聲自在王佛
南無清淨月輪佛
南無住阿僧祇精進功德佛
南無无盡意佛　南無寶幢佛
南無光明无垢藏佛　南無火奮迅通佛
南無雲普護佛　南無師子奮迅通佛
南無弥留上三佛　南無智慧來佛
南無護妙法幢佛
南無金光明師子奮迅王佛
南無普照積上功德王佛
南無善住如意積王佛
南無普現佛　南無釋迦牟尼佛
南無无量光佛　南無放炎佛
南無栴檀香佛
南無无垢慧深聲王佛
南無斷一切障佛　南無无量光明佛
南無作功德佛　南無普香上佛
南無不可勝奮迅聲王佛
南無降伏憍慢佛　南無毗婆尸佛

南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無釋迦牟尼佛
南無成就一切義佛
南無能作無畏佛
南無寂靜王佛
南無阿閦佛
南無盧至佛
南無阿弥多佛
南無尼弥佛
南無住法佛
南無寶炎佛
南無弥留佛
南無金剛佛
南無持法佛
南無勇猛法佛
南無妙法光明佛
南無法月面佛
南無安住法佛
南無法幢佛
南無法威德佛
南無法自在佛
南無善住法佛
南無法寂佛
南無善智力佛
南無弥勒等無量佛
南無毗婆尸佛
南無尸棄佛
南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛
南無拘那含牟尼佛
南無迦葉佛
南無釋迦牟尼佛
南無阿弥陁佛
南無照佛
南無勝色佛
南無樂意佛
南無大導師佛
南無大聖天佛
南無那羅延佛
南無樹提佛
南無慈他佛

南無毗盧遮那佛　南無栴檀佛
南無具足佛　南無化現佛
南無善化佛　南無世自在佛
南無人自在佛　南無摩醯那自在佛
南無勝自在佛　南無十力自在佛
南無毗頭羅佛　南無雜諸畏佛
南無雜諸憂佛　南無能破諸邪佛
南無散諸邪佛　南無破異意佛
南無智慧嶽佛　南無寶嶽佛
南無彌留嶽佛　南無降魔佛
南無善才佛　南無堅才佛
南無堅奮迅佛　南無堅精進佛
南無堅莎羅佛　南無堅心佛
南無勇猛破障佛　南無破諍佛
南無寶體佛　南無曇無竭佛
南無尼尸陀佛　南無波羅羅堅佛
南無普光佛　南無普賢佛
南無勝海佛　南無功德海佛
南無法海佛　南無虛空寂佛
南無虛空功德佛　南無虛空庫藏佛
南無虛空心佛　南無虛空多羅佛
南無无垢心佛　南無功德林佛
南無放光世界中現在說法虛空勝

離塵無垢塵平等眼清淨功德幢光
明花波頭摩琉璃光寶香爲身勝妙
羅網莊嚴頂無量日月光明照莊嚴
頂上莊嚴法界善化无障导王佛彼
佛世界中有善薩名無比彼佛授記
不久得阿耨多羅三藐三菩提号種
種光花寶波頭摩金色身普照莊嚴
不住眼放光照十方世界幢王佛若
有善男子善女人信心受持讀誦彼
佛及菩薩名是善男子善女人超越
閻浮提微塵數劫得陁羅尼一切諸
惡病不及其身
南無无量功德寶集樂示現金光明
師子奮迅王佛
南無師子奮迅心雲聲王佛
南無无垢清淨光明覺寶花不斷光
莊嚴王佛
南無寶光月莊嚴智力德聲自在王佛
南無寶波頭摩智清淨上王佛
南無摩善住山王佛
南無光花種種奮迅王佛
南無拘鮮摩奮迅王佛
南無波頭摩花上弥留幢王佛

南無法幢空俱蘇摩王佛
南無莎羅花上光王佛
南無无垢眼上光王佛
南無无垢意山上王佛
南無種種樂說莊嚴王佛
南無无㝵藥王成就勝王佛
南無千雲雷聲王佛
南無金光明師子奮迅王佛
南無善寂智慧月聲自在王佛
南無善住摩尼山王佛
南無歡喜藏勝山王佛
南無普光上勝功德山王佛
南無功德藏增上山王佛
南無動山嶽王佛
南無善住諸禪藏王佛
南無法海潮功德王佛
南無稱功德山王佛
南無一切花香自在王佛
南無銀幢蓋王佛　南無電燈幢王佛
南無月摩尼光王佛
南無波頭摩上星宿王佛
南無无量香上王佛　南無覺王佛
南無上弥留幢王佛　南無莎羅花上王佛

南無因陁羅幢王佛　南無師子奮迅王佛
南無俱蘇摩生王佛　南無微細華佛
南無說義佛　南無无量精進佛
南無无邊弥留佛　南無離垢佛
南無无量眼佛　南無无量發行佛
南無發行難勝佛　南無无所發行佛
南無无量發行佛　南無斷諸難佛
南無不定願佛　南無善住諸願佛
南無无念示現諸行佛
南無无量善根成就諸行佛
南無无垢奮迅佛　南無不住奮迅佛
南無妙色佛　南無无相聲佛
南無虛空星宿增上王佛
南無栴檀室佛　南無樂意佛
南無善行佛　南無境界自在佛
南無樂行佛　南無樂解脫佛
南無遠離怖畏毛竪佛
南無清淨眼佛　南無進寂靜佛
南無世間可樂佛　南無隨世間意佛
南無隨世間眼佛　南無寶王佛
南無寶愛佛　南無羅睺羅佛
南無羅睺羅天佛　南無羅睺羅淨佛
南無寶慧佛　南無寶壽佛

南無寶形佛　南無羅網手佛
南無摩尼輪佛　南無解脫威德佛
南無善行佛　南無大愛佛
南無人面佛　南無吉佛
南無勇陁羅佛　南無淨聖佛
南無淨宿佛　南無離胎佛
南無虛空莊嚴佛　南無集功德佛
南無師子步佛　南無功德海佛
南無摩尼功德佛　南無廣功德佛
南無稱成佛　南無大如意輪佛
南無无畏上王佛　南無俱蘇摩國土佛
南無功德幢佛　南無威德佛
南無華眼佛　南無喜身佛
南無慧國土佛　南無喜威德佛
南無渡頭池（宮本作陁）智慧奮迅佛
南無功德聚佛　南無寂滅慧佛
南無降魔佛　南無无上光佛
南無法自在佛　南無得世間功德佛
南無寶諦稱佛　南無智勝佛
南無智愛佛　南無得智佛
南無智幢佛　南無羅網光幢佛
若善男子善女人與一切衆生安隱
樂如諸佛者當讀誦是諸佛名復作

是言

南無離諸無智瞖佛

南無虛空平等心佛　南無清淨無垢佛

南無善無垢藏佛　南無堅固行佛

南無精進聲佛

南無不離一切衆生門佛

南無斷諸過佛　南無成就觀佛

南無平等須弥面佛

南無无障無㝵精進堅佛

南無莎羅花花王佛

南無无量功德王佛　南無弥留燈王佛

南無蘗王聲聲王佛

南無梵聲王佛　南無妙鼓聲王佛

南無雲聲王佛　南無龍自在王佛

南無世間自在王佛

南無陁羅尼自在王佛

南無深王佛　南無治諸病王佛

南無蘗王佛　南無烏王佛

南無燈王佛　南無樹提王佛

南無喜王佛　南無星宿王佛

南無雲王佛　南無雷王佛

南無莎羅王佛　南無堅固自在王佛

南無功德聚佛　南無花聚佛

南無寶聚佛
南無寶住持莊嚴佛
南無住持功德佛
南無住持无障力佛
南無住持地力進去佛
南無住持妙无垢位佛
南無一切寶莊嚴色住持佛
南無自在轉一切法佛
南無轉法輪佛
南無勝威德佛
南無淨威德佛
南無聖威德佛
南無大威德佛
南無師子威德佛
南無娑羅威德佛
南無悲威德佛
南無地威德佛
南無无垢威德佛
南無无垢琉璃佛
南無无垢辟佛
南無无垢眼佛
南無无垢面佛
南無波頭摩面佛
南無月面佛
南無日面佛
南無日威德莊嚴佛
南無金色佛
南無金色形佛
南無可樂色佛
南無瞻婆伽色佛
南無能與樂佛
南無能與眼佛
南無難勝佛
南無難降伏佛
南無斷諸惡佛
南無難量佛
南無難成佛
南無俱蘇摩成佛
南無甘露成佛
南無寶成就佛
南無功德成就佛

南無日成就佛　南無花成就佛
南無成就樂有佛　南無成就功德佛
南無大勝佛　南無妙佛
南無无垢佛　南無離諸障佛
南無婆樓那佛　南無婆樓那天佛
南無勇猛仙佛　南無精進仙佛
南無无垢仙佛　南無金剛仙佛
南無觀眼佛　南無无障尋佛
南無住虛空佛　南無住清淨佛
南無善住清淨功德寶佛
南無善跡佛　南無善思義佛
南無善化佛　南無善愛佛
南無善眼佛　南無善覩佛
南無善行佛　南無善生佛
南無善花佛　南無善香佛
南無善聲佛　南無善臂佛
南無善光佛　南無善山佛
南無功德山佛　南無寶山佛
南無智山佛　南無勝山佛
南無上山佛　南無光明莊嚴佛
南無大光明莊嚴佛　南無清淨莊嚴佛
南無波頭摩莊嚴佛　南無寶中佛
南無金剛合佛　南無金剛齊佛

南無碎金剛佛　南無破金剛堅佛
南無降伏魔佛　南無不空見佛
南無愛見佛　南無現見佛
南無善見佛　南無大善見佛
南無普見佛　南無无垢見佛
南無見平等不平等佛
南無見一切義佛　南無斷一切章身佛
南無斷一切衆生病佛
南無一切世間愛見佛
南無上妙佛　南無大莊嚴佛
南無一切三昧佛　南無度一切疑佛
南無度一切法佛　南無不取諸法佛
南無一切清淨佛　南無一切義成就佛
南無一切通佛　南無花通佛
南無波頭摩樹提奮迅（丹鄉有通）佛
南無俱蘇摩通佛
南無海住持勝智慧奮迅通佛
南無多摩羅葉栴檀香通佛
南無常觀佛　南無常園達佛
南無常不輕佛　南無常憂佛
南無常喜佛　南無常笑歡喜根佛
南無常滿足手佛　南無常舉手佛
南無常點慧佛　南無常修行佛

南無常精進佛　南無尼拘律佛
南無阿州迦佛　南無金色佛
南無華開佛　南無善決定佛
南無波頭摩光佛　南無華身佛
南無手脚柔軟觸身佛
南無日輪佛　南無闍(作辟)滿足佛
南無杷身佛　南無勝威德佛
南無无垢身佛　南無波頭摩花身佛
南無得无导佛　南無得願滿足佛
南無得音照清淨佛
南無得大無畏佛　南無至大佛
南無至大精進究竟佛
南無大境界佛　南無大海佛
南無大樂說佛　南無大藥王佛
南無大功德佛　南無无量香佛
南無无量精進佛　南無无量行佛
南無无量功德佛　南無寶生佛
南無无邊功德寶作佛
南無法作佛
南無金色作佛　南無勝作佛
南無自在作佛　南無日作佛
南無光作佛　南無火作佛
南無无畏作佛　南無樂作佛

南無燈作佛　南無賢作佛
南無覺作佛　南無花作佛
南無華勝藏佛　南無俱蘇摩勝藏佛
南無憂波羅勝藏佛
南無波頭摩勝藏佛
南無功德勝藏佛　南無快勝藏佛
南無福德勝藏佛　南無天勝藏佛
南無香勝藏佛　南無大雲藏佛
南無那羅延藏佛　南無如来藏佛
南無功德藏佛　南無根藏佛
南無如意藏佛　南無金剛藏佛
南無得藏佛　南無勢羅藏佛
南無山藏佛　南無波頭摩藏佛
南無俱蘇摩藏佛　南無香藏佛
南無摩尼藏佛　南無賢藏佛
南無普藏佛　南無月無垢藏佛
南無日藏佛　南無照藏佛
南無光明幢佛　南無月幢佛
南無功德幢佛　南無離世間幢佛
南無華幢佛　南無寶幢佛
南無法幢佛　南無自在幢佛
南無寶幢佛　南無无垢幢佛
南無大幢佛　南無月无垢幢佛

南無普照幢佛　南無弥留幢佛
南無護妙法幢佛　南無放光明幢佛
南無善清淨无垢照幢佛
南無善清淨光明幢佛
南無善清淨無垢光明（聖丹作）幢佛
南無香光明佛　南無虛空光明佛
南無大光明光明佛　南無寶光明佛
南無火光明佛　南無日光明佛
南無月光明佛　南無日月光明佛
南無无垢光明佛　南無火輪光明佛
南無寶照佛　南無寶光明佛
南無勝威德香光明佛
南無種種多威德王勝光明佛
南無虛空清淨金色莊嚴威德光明佛
南無一切法幻奮迅威德光明佛
南無清淨光明佛　南無功德寶光明佛
南無金光光明佛　南無高光明佛
南無放光光明佛　南無復蘇摩光明佛
南無香光明佛　南無甘露光明佛
南無无量寶花光明佛
南無水月光明佛　南無寶月光明佛
南無弥留光明佛　南無聚集日輪佛
南無雲光明佛

南無槃頭耆婆伽花佛

南無无畏光明佛　南無法力光明佛

南無无垢光明佛　南無清淨光明佛

南無月光明佛　南無日光明佛

南無樹提光明佛　南無燈火光明佛

南無焚燒光明佛　南無羅網光明佛

南無大光明佛　南無稱光明佛

南無普光明佛　南無无邊光明佛

南無色光明聲佛　南無虛空聲佛

南無妙鼓聲佛　南無師子聲佛

南無雲聲佛　南無天聲佛

南無妙聲佛　南無梵聲佛

南無雲妙鼓聲佛　南無法鼓聲佛

南無法鼓出聲佛

南無聲滿法界聲佛

南無地吼聲佛　南無普遍聲佛

南無師子吼聲佛　南無无量吼聲佛

南無无分別吼聲佛

南無驚怖一切魔輪聲佛

南無降伏一切聲聲佛

南無无障导月慧佛

南無法无垢月佛　南無普照月佛

南無放光明月佛　南無盧舍那月佛

南無解脫月佛　南無稱月佛

南無功德月佛　南無寶月佛
南無滿月佛　南無天月佛
南無月輪清淨佛　南無日月佛
南無月慧佛　南無无垢慧佛
南無深慧佛　南無戒慧佛
南無難勝慧佛
南無阿僧祇劫修習慧佛
南無无量樂功德莊嚴行慧佛
南無无量功德莊嚴佛
南無勝功德王莊嚴威德王劫佛
南無雜劫佛　南無自在滅劫佛
南無弥留劫佛　南無須弥留劫佛
南無不可說劫佛
南無金光明色光上佛
南無龍象上佛　南無愛上佛
南無度上佛　南無法上佛
南無金剛上佛　南無威德上佛
南無無垢上佛　南無龍叔上佛
南無寶上佛　南無勝寶上佛
南無莎梨羅上佛　南無天上佛
南無波頭摩上佛　南無香上佛
南無放香佛　南無樂香佛
南無香奮迅佛　南無香象奮迅佛

南無香烏佛
南無大香烏佛
南無多羅跋香佛
南無戒香佛
南無无邊香佛
南無普遍香佛
南無薰香佛
南無多伽羅香佛
南無栴檀香佛
南無曼陁羅香佛
南無波頭摩香佛
南無波頭摩手佛
南無波頭摩眼佛
南無波頭摩莊嚴佛
南無波頭摩起佛
南無波頭摩勝佛
南無月勝佛
南無身勝佛
南無驚怖勝佛
南無[illegible]勝雲佛
南無功德成就雲佛
南無寶雲佛
南無功德雲佛
南無雲護佛
南無普護佛
南無聖護佛
南無功德護佛
南無普遍護佛
南無精進護佛
南無精進喜佛
南無上喜佛
南無寶喜佛
南無師子喜佛
南無龍喜佛
南無寶喜佛
南無寶智佛
南無喜去佛
南無善知寂靜奮佛
南無大勢佛
南無甘露勢佛
南無金剛杵勢佛
南無无垢處勢佛
南無不動處勢佛
南無過三界處勢佛
南無三昧處勢佛

南無定處勢佛　南無不動處勢佛
南無高去佛　南無寂滅去佛
南無師子奮迅去佛　南無善步去佛
南無无盡慧佛　南無海慧佛
南無住慧佛　南無勝慧佛
南無滅諸惡慧佛　南無寂靜慧佛
南無修行慧佛　南無密慧佛
南無堅慧佛　南無善清淨慧佛
南無大慧佛　南無普慧佛
南無无邊慧佛　南無威德慧佛
南無世慧佛　南無上慧佛
南無妙慧佛　南無快慧佛
南無无觀慧佛　南無稱慧佛
南無廣慧佛　南無栴檀滿慧佛
南無金剛慧佛　南無清淨慧佛
南無覺慧佛　南無法慧佛
南無師子慧佛　南無虎慧佛
南無善慧佛　南無寶慧佛
南無勝慧佛　南無勝積慧佛
南無勇猛積佛　南無般若積佛
南無樂說積佛　南無香積佛
南無寶積佛　南無寶髻佛
南無龍髻佛　南無功德髻佛

南無天髻佛　南無大髻佛
南無弥留聚佛　南無大聚佛
南無大炎聚佛　南無寶聚佛
南無寶手佛　南無寶手柔軟佛
南無寶印手佛
南無寶光明奮迅思惟佛
南無寶火圍遶佛　南無寶天佛
南無寶勝佛　南無寶高佛
南無寶堅佛　南無寶波頭摩佛
南無寶念佛　南無寶力佛
南無寶山佛　南無寶炎佛
南無寶火圍遶佛　南無寶照佛
南無放照佛　南無迭共花佛
南無妙說佛　南無月說佛
南無金剛說佛　南無寶說佛
南無寶杖佛　南無无量寶杖佛

佛說佛名經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛説佛名經卷第二　侍

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無无垢杖佛　南無无邊杖佛
南無法杖佛　南無寶蓋佛
南無均寶蓋佛　南無摩尼蓋佛
南無金蓋佛　南無奮迅王佛
南無增上火成就王佛
南無增上勇猛佛　南無勇施佛
南無智施佛　南無然燈佛
南無然燈火佛　南無淨然燈佛
南無功德然燈佛　南無福德然燈佛
南無寶然燈佛　南無大然燈佛
南無无邊然燈佛　南無寶火然燈佛
南無普然燈佛　南無月然燈佛
南無日然燈佛　南無日月然燈佛
南無雲聲然燈佛　南無大海然燈佛
南無忍辱輪然燈佛　南無世然燈佛
南無光明遍照十方然燈佛
南無照諸趣然燈佛
南無破諸闇然燈佛
南無一切世成就然燈佛
南無諦寶幢摩尼勝光佛

南無淨華宿王智佛　南無俱蘇摩見佛
南無不散佛　南無散華佛
南無不散華佛　南無放光明佛
南無千光明佛　南無六十光明佛
南無觀光明佛　南無无障㝵光明佛
南無放淨光明佛　南無无邊光明佛
南無波頭摩光明佛　南無福德光明佛
南無智光明佛　南無月光明佛
南無日光明佛　南無无㝵光明佛
南無奮迅恭敬稱佛　南無无比佛
南無功德稱佛　南無寶稱佛
南無无垢稱佛　南無无垢德佛
南無堅德佛　南無无憂德佛
南無勇猛德佛　南無華德佛
南無歡喜德佛　南無龍德佛
南無功德海佛　南無淨德佛
南無淨天佛　南無供養佛
南無淨聲佛　南無淨妙聲佛
南無出淨聲佛　南無普智輪光聲佛
南無大聲佛　南無雲勝聲佛
南無安隱聲佛　南無樂聲佛
南無妙鼓聲佛　南無天聲佛
南無月聲佛　南無日聲佛

南無師子聲佛 南無波頭摩聲佛
南無福德聲佛 南無金剛聲佛
南無自在聲佛 南無慧聲佛
南無妙聲佛 南無選擇聲佛
南無甘露聲佛 南無淨幢佛
南無金剛幢佛 南無法幢佛
南無住持法佛 南無樂法佛
南無曇無竭佛 南無護法佛
南無法奮迅佛 南無法界花佛
南無護法眼佛 南無然法庭燎佛
南無法自在佛 南無人自在佛
南無功德自在佛 南無聲自在佛
南無世自在佛 南無觀世自在佛
南無无量自在佛 南無意住持佛
南無地住持佛 南無尼弥住持佛
南無器住持佛 南無功德性住持佛
南無勝色佛 南無轉發起佛
南無一切觀形示佛
南無發一切无厭足行佛
南無發成就佛 南無善護佛
南無善思惟佛 南無善喜佛
南無善處佛 南無普檀佛
南無甘露功德佛 南無善眼佛

南無師子仙佛　南無佛眼佛
南無合聚佛　南無疾智勇佛
南無善住佛　南無實行佛
南無師子手佛　南無海滿佛
南無善思惟佛　南無稱王佛
南無住慈佛　南無善夜摩佛
南無善行佛　南無善功德佛
南無善色佛　南無善識佛
南無善心佛　南無善光佛
南無師子月佛　南無不可勝佛
南無不可勝无畏佛　南無无量佛
南無遠興佛　南無不動心佛
南無應稱佛　南無應不怯弱聲佛
南無不猒足藏佛　南無不盡佛
南無不可動佛　南無名无畏佛
南無名自在護世間佛
南無名龍自在聲佛
南無名法行廣慧佛
南無名妙勝自在相通稱佛
南無名妙勝自在勝佛
南無名樂法奮迅佛
南無名法界莊嚴佛
南無名大乘莊嚴佛

南無名寂靜王佛　南無名解脫行佛
南無名大海弥留起王佛
南無名合聚郁羅延王佛
南無名散壞堅魔輪佛
南無名精進根寳王佛
南無名佛法波頭摩佛
南無名得佛眼分陁利佛
南無名隨前覺覺佛
南無名平等作佛
南無名初發心念遠離一切驚怖無
煩惱起功德佛
南無名教化菩薩佛
南無名金剛釜奮迅佛
南無名寶像光明釜奮迅佛
南無名破壞魔輪佛
南無名初發心成就不退勝輪佛
南無名寶蓋起无畏光明佛
南無名初發心念斷疑斷煩惱佛
南無名光明破闇起三昧王佛
善男子善女人若有得聞是諸佛名
者永離業障不墮惡道若无眼者誦
必得眼
南無十千同名星宿佛

南無一切同名星宿佛
南無三十千同名釋迦牟尼佛
南無一切同名釋迦牟尼佛
南無二億同名拘隣佛
南無一切同名拘隣佛
南無十八億同名實法勝決定佛
南無一切同名實法勝決定佛
南無十八億同名日月燈佛
南無一切同名日月燈佛
南無千五百同名大威德佛
南無一切同名大威德佛
南無千五百同名日佛　南無一切同名日佛
南無四万四千同名面佛
南無一切同名面佛
南無万千同名堅固自在佛
南無一切同名堅固自在佛
南無万八千同名普護佛
南無一切同名普護佛
南無千八百同名舍摩他佛
南無一切同名舍摩他佛
劫名善眼彼劫中有七十二那由他
如来成佛我悉歸命彼諸如来
劫名善見彼劫中有七十二億如来

成佛我悉歸命彼諸如来
劫名淨讚歎彼劫中有一万八千如
来成佛我悉歸命彼諸如来
劫名善行彼劫中有三万二千如来
成佛我悉歸命彼諸如来
劫名莊嚴彼劫中有八万四千如来
成佛我悉歸命彼諸如来
南無現在住十方世界不捨命說法
諸佛所謂安樂世界中阿弥陀佛為
上首
南無妙樂世界中阿閦如来為上首
南無袈裟幢世界中碎金剛堅如来
為上首
南無不退輪吼世界中清淨光波頭
摩花身如来為上首
南無无垢世界中法幢如来為上首
南無善燈世界中師子如来為上首
南無善住世界中盧舍那藏如来為
上首
南無難過世界中功德華身如来為
上首
南無莊嚴慧世界中一切通光明佛
為上首

南無鏡輪光明世界中月智慧佛為
上首
南無花勝世界中波頭摩勝如来為
上首
南無波頭摩勝世界中賢勝如来為
上首
南無不瞬世界中普賢如来為上首
南無普賢世界中自在王如来為上首
南無不可勝世界中成就一切義如
来為上首
南無娑婆世界中釋迦牟尼佛為上首
南無善説勝佛為上首
南無自在幢王佛為上首
南無作火光佛為上首
南無无畏觀佛為上首
如是等上首諸佛我以身業口業意
業遍滿十方一切礼拜讃歎供養彼
諸如来所説妙法甚深境界不可量
境界不可思議境界無量境界等我
悉以身口意業遍滿十方礼拜讃歎
供養彼佛世界中不退菩薩僧不退
聲聞僧我悉以身口意業遍滿十方
頭面礼足讃歎供養

南無名降伏魔人自在佛
南無名降伏貪自在佛
南無名降伏瞋自在佛
南無名降伏癡自在佛
南無名降伏怒自在佛
南無名降伏見自在佛
南無名降伏諸戲自在佛
南無名了達法自在佛
南無名得神通自在稱佛
南無名得勝業自在稱佛
南無名起施自在稱佛
南無名起清淨戒自在稱佛
南無名起忍辱人自在稱佛
南無名起精進人自在稱佛
南無名起禪那人自在稱佛
南無名福德清淨光明自在稱佛
南無名起陁羅尼自在稱佛
南無高勝佛　南無光明勝佛
南無大勝佛　南無散香上勝佛
南無多寶勝佛　南無開上勝佛
南無賢上勝佛　南無波頭摩上勝佛
南無无量上勝佛
南無波頭摩上勝王佛

南無三昧手上勝佛　南無善說名勝佛
南無大海深勝佛
南無阿僧祇精進住勝佛
南無樂說一切法莊嚴勝佛
南無寶輪威德上勝佛
南無日輪上光明勝佛
南無无量慚愧金色上勝佛
南無功德海琉璃金山金色光明勝佛
南無寶華普照勝佛
南無起無邊功德无垢勝佛
南無起多羅王勝佛
南無樹王吼勝佛　南無法海潮勝佛
南無智清淨功德勝佛
南無樂劫火勝佛
南無不可思議光明勝佛
南無寶月光明勝佛　南無寶賢幢勝佛
南無成就義勝佛　南無寶成就勝佛
南無寶集勝佛　南無奮迅勝佛
南無不空勝佛　南無聞勝佛
南無海勝佛　南無住持勝佛
南無善行勝佛　南無龍勝佛
南無波頭摩勝佛　南無福德勝佛
南無智勝佛　南無妙勝佛

南無賢勝佛　南無勝賢勝佛
南無栴檀勝佛　南無勝栴檀勝佛
南無无量光明佛　南無幢勝佛
南無勝幢勝佛　南無无憂勝佛
南無離一切憂勝佛
南無寶杖如来　南無善寶杖佛
南無枸蘇摩勝佛　南無華勝佛
南無三昧奮迅勝佛
南無樹提勝佛　南無大勝佛
南無廣功德勝佛　南無衆勝佛
南無清淨光世界積清淨增長勝上王佛
南無普光世界普華無畏王如来
南無普蓋世界名均寶莊嚴如来
彼如来授羅網光菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無一寶髻世界名无量寶境界如来
彼如来授不空奮迅境界菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無相威德王世界名無量聲如来
彼如来授名即發心轉法輪菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無名稱世界名須弥留聚集如来

彼如來授名光明輪勝威德菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記
南無善住世界名虛空寂如來
彼如來授名月光菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無地輪世界名稱力王如來
彼如來授名智稱菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無月起光世界名放光明如來
彼如來授名光明輪菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無袈裟幢世界名離袈裟如來
彼如來授名無量寶發起菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無波頭摩花世界名種種花勝成
就如來
彼如來授名無量精進菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無一蓋世界名遠離諸怖毛竪如來
彼如來授名羅網光明菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無種種幢世界名須弥留聚如來
彼如來授名大勝菩薩阿耨多羅三藐

三菩提記
南無普光世界名无障㝵眼如来
彼如来授名智勝菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無賢世界名栴檀屋如来
彼如来授名智功德幢菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無賢慧世界名合聚如来
彼如来授名妙智菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無寶首世界名羅網光明如来
彼如来授名智功德菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無安樂首世界名寶蓮花勝如来
彼如来授名波頭摩勝功德菩薩阿
耨多羅三藐三菩提記
南無稱世界名智華寶光明勝如来
彼如来授名第一莊嚴菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無賢臂世界名起賢光明如来
彼如来授名寶光明菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無无畏世界名滅散一切怖畏如来

彼如来授名無畏菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無弥留幢世界名弥留厚如来
彼如来授名合聚菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無遠離一切憂惱障㝵世界名無
畏王如来
彼如来授名多聲菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無法世界名作法如来
彼如来授名智作菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無善住世界名百一十光明如来
彼如来授名勝光明菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無共光明世界名千上光明如来
彼如来授名普光明菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無多伽羅世界名智光明如来
彼如来授名善眼菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無香世界名寶勝光明如来
彼如来授名無量光明菩薩阿耨多

羅三藐三菩提記
南無光明首世界名無量光明如来
彼如来授名藥王菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無上首賢世界名無障㝵聲如来
彼如来授名淨聲聲菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無法世界名羅網光明如来
彼如来授名勝菩薩阿耨多羅三藐
三菩提記
南無賢入世界名寶智慧如来
彼如来授名智香菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無優鉢羅世界名無量勝如来
彼如来授名曇無竭菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無清淨世界名無量莊嚴如来
彼如来授名寶莊嚴菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無覺住世界名優鉢羅勝如来
彼如来授名波頭摩勝菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無波頭摩住世界名智住如来

彼如来授名寳滿足菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無智力世界名釋迦牟尼如来
彼如来授名寳全尼菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無十方稱世界名智稱如来
彼如来授名無邊精進菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無喜世界名堅自在王如来
彼如来授名寳堅菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無月世界名寳莎羅如来
彼如来授名普香菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無婆娑世界名大勝如来
彼如来授名大勝天王菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無一蓋世界名寳輪如来
彼如来授名星宿鴉菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無過一切憂障㝵世界名不空說
如来
彼如来授名不空說菩薩阿耨多羅

三藐三菩提記
南無遠離憂惱世界名功德成就如来
彼如来授名無邊勝威德菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記
南無寂靜世界名稱王如来
彼如来授名勇德菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無不空見世界名不空奮迅如来
彼如来授名不空發行菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無香世界名香光明如来
彼如来授名寶藏菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無无量吼聲世界名无障㝵聲如来
彼如来授名無分別發行菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記
南無月輪光明世界名稱力王如来
彼如来授名智稱菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無寶輪世界名寶上勝如来
彼如来授名大導師菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無寶輪世界名善明如来

彼如来授名樂行菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無法世界名波頭摩勝如来
彼如来授名大法菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無名須弥頂上王如来
彼如来授名智力菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無名波頭摩勝如来
彼如来授名勝德菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無陁羅尼輪世界名香光明如来
彼如来授名陁羅尼自在王菩薩阿
耨多羅三藐三菩提記
南無金光明世界名十方稱發如来
彼如来授名智稱發行菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無智起世界名普清淨增上雲聲
王如来
彼如来授名星宿王菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無常光明世界名無量光明如来
彼如来授名大光明菩薩阿耨多羅

三藐三菩提記
南無然燈世界名無量智成就如来
彼如来授名功德王光明菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記
南無然燈作世界名無量種奮迅如来
彼如来授名无障㝵發菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無種種幢世界名上首如来
彼如来授名那羅延菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無十方稱世界名佛華成就勝如来
彼如来授名無鼓奮迅菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無金剛住世界名佛華增上王如来
彼如来授名寶火菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無稱歡喜世界寶形如来
彼如来授名觀世音菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無藥王世界名不空說如来
彼如来授名不空發行菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無藥王勝上世界名无邊功德精

進發如来
彼如来授名不受戒攝受菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無普莊嚴世界名發心生莊嚴一切衆生心如来
彼如来授名佛華手菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無普蓋世界名蓋鬘如来
彼如来授名寶行菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無華上光明世界名日輪威德王如来
彼如来授名善住菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無善莊嚴世界名衆王(生丹)光明如来
彼如来授名寶面菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無賢世界名無畏如来
彼如来授名不驚怖菩薩阿耨多羅三藐三菩提記
南無波頭摩世界名波頭摩勝光明如来
彼如来授名智爲菩薩阿耨多羅三

藐三菩提記
南無優鉢羅世界名智優鉢勝如来
彼如来授名无境界行菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無寳上世界名寳作如来
彼如来授名法作菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無月世界名無量頼如来
彼如来授名散華菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無善住世界名寳聚如来
彼如来授名藥王菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無香光明世界名渉羅自在王如来
彼如来授名勝慧菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無華手世界名寳光明如来
彼如来授名日徳菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無普山世界名寳山如来
彼如来授名火徳菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無憂蓋入世界名上首如来

彼如来授名上莊嚴菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無无憂世界名發無邊功德如来
彼如来授名不發觀菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無一切功德住世界名善上首如来
彼如来授名普至菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無寶光明世界名須弥光明如来
彼如来授名善住菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無一切功德住世界名無量境界
如来
彼如来授名藥王菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無莊嚴菩提世界名高妙去如来
彼如来授名思益勝慧菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無无垢世界名寶華成就功德如来
彼如来授名得勝慧菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記
南無雲世界名奮迅如来
彼如来授名自在觀菩薩阿耨多羅

三藐三菩提記
南無華網覆世界名一切發衆生信
發心如来
彼如来授名勝慧菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無星宿行世界名樂星宿起如来
彼如来授名無憂菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無寶華世界名勝衆如来
彼如来授名妙勝菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無无量至世界名無量華如来
彼如来授名香爲菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無華世界名寶勝如来
彼如来授名遠離諸有菩薩阿耨多
羅三藐三菩提記
南無種種幢世界名月勝功德如来
彼如来授名斷一切諸難菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記
南無可樂世界名即發心轉法輪如来
彼如来授名不退轉菩薩阿耨多羅
三藐三菩提記

南無无畏世界名十方稱名如来
彼如来授名智稱菩薩阿耨多羅三
藐三菩提記
南無自在世界迦陵伽佛
南無安樂世界日輪燈明佛
南無无畏世界寶勝佛
南無智成就世界智起佛
南無純樂世界功德王住佛
南無蓋行花世界無障㝵眼佛
南無金剛輪世界无畏佛
南無發起世界智積佛
南無善清淨世界無觀相發行佛
南無普光明世界光明輪威德王勝佛
南無高幢世界因慧佛
南無德世界鄰羅延佛
南無无垢世界無垢幢佛
南無遠離一切憂障世界安隱佛
南無賢上世界遠離諸煩惱佛
南無一切安樂世界清淨慧佛
南無无量功德具足世界善思惟發佛
南無平等平等世界降伏諸怨佛
南無无畏世界優波羅勝佛
南無十方光明世界勝力王佛

南無如是等無量无邊佛
南無常光明世界无量光明香雲弥留佛
南無常莊嚴世界降伏男女佛
南無沉水香世界上勝香佛
南無常莊嚴世界種種花佛
南無香蓋世界无邊智佛
南無栴檀香世界寶上王佛
南無香世界香弥留佛
南無普喜世界知見一切衆生信佛
南無不可量世界無邊聲佛
南無佛華莊嚴世界智功德勝佛
南無善住世界不動步佛
歸命如是等無量无邊佛應知
南無華世界无障㝵吼聲佛
南無月世界普寶藏佛
南無堅住世界迦葉佛
南無普波頭摩世界觀一切境界鏡佛
南無栴檀世界上首佛
南無寶世界成就義佛
南無有月世界成就勝佛
南無无障㝵世界名稱佛
南無安樂世界斷一切疑佛

歸命如是等無量无邊佛應知
南無光王世界智勝佛
南無普畏世界月佛
南無種種成就世界功德微佛
南無種種花世界星宿王佛
南無廣世界無量幢佛
南無羅網世界羅網光明佛
南無无驚怖世界淨聲佛
南無可樂世界現寶勝佛
南無離觀世界一切法無所發佛
南無常稱世界不斷一切衆生發行佛
歸命如是等无量無邊佛應知
南無常歡喜世界無量奮迅佛
南無普鏡世界建一切法佛
南無普照世界普見一切法佛
南無一切功德成就世界成就無邊
勝功德佛
南無无垢世界智起光佛
南無无怖優鉢羅世界波頭摩勝佛
南無波頭摩怖世界十方勝佛
南無花怖世界花成就勝佛
南無天世界堅固衆生佛
南無光明世界智光明佛

歸命如是等無量无邊佛應知
南無安樂調世界脩智佛
南無安樂世界遠離胎佛
南無无染世界明王佛
南無雲世界斷一切煩惱佛
南無普色世界无邊智稱佛
南無堅固世界栴檀屋勝佛
南無无比功德世界成就無比勝佛
花佛
南無寶世界善住力王佛
南無十方上首世界起月光佛
南無龍王世界上首佛
歸命如是等無量无邊佛應知
南無善住世界善高聚佛
南無无怖畏世界作稱佛
南無愛香世界斷諸難佛
南無成就一切功德善住世界稱親佛
南無成就一切勢力善住世界稱堅
固佛
南無憂慧世界遠離諸憂佛
南無稱世界起波頭摩功德王佛
南無花俱蘇摩住世界善散花幢佛
南無十方名稱世界放光明普至佛

南無十方上首世界名稱眼佛
歸命如是等無量无邊佛應知
南無焰慧世界放焰佛
南無吼世界十方稱名佛
南無光明世界自在弥留佛
南無寶光明世界大光明佛
南無常歡喜世界焰熾佛
南無有世界三界自在奮迅佛
南無无畏世界放光明輪佛
南無常懸世界衆寂勝佛
南無波頭摩王世界无盡勝佛
南無普吼世界妙鼓聲佛
歸命如是等無量無邊佛應知
南無无畏世界普勝佛
南無十方名稱世界智勝佛
南無地世界山王佛
南無地功德世界波頭摩輪境界勝王佛
南無然燈輪世界善住佛
南無普莊嚴世界大莊嚴佛境界佛
南無倚世界作一切功德佛
南無歡喜世界畢竟成就佛寶功德佛
南無星宿行世界智上勝佛

南無盖行莊嚴世界智起光明威德王勝佛
歸命如是等無量无邊諸佛應知
南無法波頭摩世界波頭摩生王佛
南無法境界自在佛　黃本中自此已下皆有世界名不明矣
南無月中光明佛　南無香爲佛
南無阿弥陀光明佛　南無波頭摩山佛
南無波頭摩生勝佛　南無栴檀勝佛
南無寶積佛　南無智慧佛
歸命如是等無量无邊諸佛應知
南無无畏作王佛　南無功德成就勝佛
南無光明幢佛　南無无量功德作佛
南無功德成就勝佛
南無一切功德成就勝佛
南無波頭摩成就勝佛
南無炬住持佛　南無寶上勝佛
南無金色華佛
歸命如是等無量无邊諸佛應知

佛說佛名經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第三　侍

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無上王佛　南無星宿王佛
南無无量弥留佛
南無虛空輪清淨王佛
南無无量聲佛　南無寶山佛
南無種種寶俱蘇摩花佛
南無勝衆佛
南無无塵離塵放發佛
歸命如是等无量无邊諸佛應知
南無不宿發修行佛
南無金色花佛　南無寶舍佛
南無種種花成就佛
南無放光明佛
南無俱蘇摩成就佛
南無放蓋佛　南無稱力王佛
南無淨聲佛　南無勝佛
南無如是等无量無邊諸佛應知
南無無量衆佛　南無上首佛
南無无障礙眼佛
南無破散一切諸趣佛
南無斷一切疑佛　南無无相聲佛
南無畢竟无邊功德佛

南無寶成就勝佛　南無波頭摩上勝佛
南無寶上佛
歸命過去未來如是等无量无邊佛應知
南無无障导發修佛
南無无邊佛　南無寶弥留佛
南無日然燈上勝佛
南無智成就勝佛
南無優鉢羅然燈佛
南無十方然燈佛　南無賢勝佛
南無涉羅自在王佛
南無師子佛　南無寶弥留佛
南無毗婆尸佛　南無妙勝光明佛
南無功德王光明佛
南無花王佛　南無无量眼佛
南無如是等无量无邊諸佛應知
南無功德一味佛　南無十方然燈佛
南無賢勝佛　南無涉婆羅自在王佛
南無師子佛　南無寶弥留佛
南無毗婆尸佛　南無明王佛
南無上首佛　南無月上王佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無大龍佛　南無香上勝佛
南無香勝幢佛　南無旃檀屋佛
南無香幢佛　南無栴檀香佛

南無無邊精進佛　南無十上光明佛
南無波頭摩上佛
南無驚怖波頭摩花成就上王佛
南無如是等無量無邊諸佛應知
南無寶網佛　南無善住王佛
南無香勝王佛　南無與一切樂佛
南無示一切念佛　南無不空說佛
南無能滅一切怖畏佛
南無不住王佛　南無寶光明佛
南無與一切衆生安隱佛
南無如是等无量無邊佛應知
南無觀無量境界佛
南無虛空莊嚴勝佛
南無光莊嚴佛　南無修行幢佛
南無成就驚怖勝花佛
南無賢勝佛　南無清淨眼佛
南無大將佛　南無上勝高佛
南無不可勝幢佛
南無如是等无量无邊佛應知
南無可依佛　南無无量无邊佛
南無香弥留佛　南無月輪閻王佛
南無妙弥留寶成就勝佛
南無閻弥留善勝佛
南無淨勝佛　南無无障导眼佛

南無无邊功德作佛
南無威德王佛
南無願善思惟成就佛
南無清淨輪王佛　南無智上佛
南無精進仙佛　南無智山佛
南無方作佛　南無大會上首佛
南無最上首佛　南無智護佛
南無上勝佛
南無現示衆生境界无障㝵見佛
南無不成境界佛
南無無障礙光明佛
南無發光明无㝵佛
南無佛波頭摩上成就勝佛
南無觀一切佛境界現佛形佛
南無東方說堅如來
南無化聲佛　南無波頭摩勝佛
南無寶成就勝佛
南無海弥留佛　南無无垢慧佛
南無智花成就佛
南無積勝上威德寂靜佛
南無離貪境界佛
南無離一切取佛
南無不可思議功德成就勝佛
南無現成就勝佛　南無无畏去佛

南無香風佛
南無无等香光佛
南無雲妙鼓聲佛
南無功德成就勝佛
南無無量奮迅境界弥留聚佛
南無香勝弥留佛
南無无量弥留佛
南無无量光明佛
南無普見佛
南無无畏佛
南無得无畏佛
南無月然燈佛
南無火然燈佛
南無勝脩佛
南無勝衆佛
南無金剛成佛
南無智自在王佛
南無智力稱佛
南無无畏勝佛
南無功德王光明佛
南無善明佛
南無堅自在王佛
南無弥留王佛
南無虛空弥留寶勝佛
南無賢上勝佛
南無梵吼聲佛
南無寶花佛
南無波頭摩成就勝佛
南無栴檀香佛
南無須弥劫佛
南無勝莊嚴佛
南無寶蓋佛
南無香象佛
南無无邊勝佛
南無不空說名佛
南無不可思議功德王光明佛
南無无畏王佛

南無波頭摩上勝佛
南無常得精進佛
南無藥王佛　南無安隱佛
南無无邊意行佛　南無无邊境界佛
南無无邊光明佛　南無无邊明佛
南無无邊虛空境界佛
南無金色境界佛　南無星宿王佛
南無香上勝佛　南無虛空勝佛
南無妙勝佛　南無方作佛
南無妙弥留佛　南無无障导眼佛
南無金剛堅佛　南無作然燈佛
歸命如是等無量无邊諸佛應知
南無火幢佛　南無智積佛
南無賢无垢威德光佛
南無稱力王佛　南無功德王光明佛
南無見智佛　南無波頭摩妙勝佛
南無成就勝佛　南無寶光佛
南無寶蓮花勝佛　南無遠離疑成就佛
南無衆上首佛　南無拘留孫佛
南無幢王佛　南無波頭摩功德佛
南無放光明佛　南無弥勒佛
南無光明波頭摩光佛
南無勝王佛　南無法幢佛

南無无量奮迅佛　南無海須弥佛
南無妙見佛　南無釋迦牟尼佛
南無不空見佛　南無无障㝵吼聲佛
南無无量功德勝名光明佛
南無无分別修行佛
南無无邊光明佛　南無善眼佛
南無南方普寶藏佛
南無无垢解脫遠離垢佛
歸命如是等无量無邊諸佛應知
南無西方無量華佛　南無无量照佛
南無无量光明佛　南無无量明佛
南無无量境界佛　南無无量自在佛
南無无量奮迅佛　南無普蓋佛
南無蓋行佛　南無寶蓋佛
南無星宿王佛　南無善星宿佛
南無光明輪佛　南無光明王佛
南無光明上勝佛　南無无邊見佛
南無勝王佛
南無无邊境界奮迅佛
南無无障㝵吼聲佛
南無大雲光明佛　南無羅網王佛
南無善得平等光明佛
南無波頭摩勝花佛

南無山王佛　南無月衆增上佛
南無高光明佛　南無合聚佛
南無不空光明佛　南無頂勝王佛
南無北方不空然燈佛
南無不空奮迅佛　南無不空境界佛
南無不空光明佛　南無无邊精進佛
南無莎羅自在王佛　南無寶莎羅王佛
南無普蓋王佛　南無蓋莊嚴王佛
南無寶積佛　南無栴檀屋佛
南無栴檀香佛　南無无量光明佛
南無光明輪莊嚴彌留佛
南無无障㝵眼佛　南無无量眼佛
南無寶成就佛　南無一切功德佛
南無佛華成就功德佛
南無善住慧佛　南無无量步佛
南無不空勝佛　南無寶步佛
南無无邊脩行佛　南無无邊莊嚴勝佛
南無虛空輪光明佛　南無无量聲佛
南無藥王佛　南無无畏佛
南無遠離驚怖毛竪佛
南無功德王光明佛　南無觀智慧起花佛
南無虛空寂佛　南無虛空聲佛
南無虛空莊嚴成就佛

南無下方大自在佛　南無妙勝佛
南無有佛　南無華勝佛
南無善生佛　南無師子勝佛
南無成就義佛　南無師子護佛
南無師子鉀佛　南無善住山王佛
南無淨弥留佛　南無清淨眼佛
南無不空足步佛　南無虛空像佛
南無香勝佛　南無香山佛
南無无量眼佛　南無香積佛
南無寶衆佛　南無寶高佛
南無善住佛　南無善住王佛
南無淨弥留佛　南無堅王佛
南無光明輪佛　南無火然燈佛
南無不空過佛　南無善思惟發行佛
南無師子佛　南無堅固衆生佛
南無行勝住王佛
南無上方無量境界佛
南無勝王佛　南無精進勝佛
南無斷疑佛　南無善星宿王佛
南無然燈佛　南無光明佛
南無光明弥留佛　南無光明輪佛
南無稱光明佛　南無高蓋佛
南無香蓋佛　南無寶蓋佛

南無栴檀香佛　南無栴檀勝佛
南無須弥聚佛　南無寶光明佛
南無堅固王佛　南無淨功德佛
南無清淨眼佛　南無无畏佛
南無遠離諸畏佛　南無成就積佛
南無寶勝佛　南無山王佛
南無轉女根佛　南無无量行佛
南無寂勝光明佛　南無羅網光明幢佛
南無目王佛　南無日月淨明德佛
南無東南方觀一切佛形鏡如来以
為上首
南無火燄燈佛　南無空過佛
南無花覺奮迅佛　南無羅網光明佛
南無无量光明花王佛
南無寶堅固佛　南無初發心轉輪佛
南無華積佛　南無千上光明佛
南無不動步佛　南無无量跡步佛
南無无量願佛　南無无邊願佛
南無无邊境界佛　南無不定願佛
南無轉胎佛　南無轉諸難佛
南無不行念佛　南無成就一切念佛
南無虛空佛　南無有勝佛
南無西南方成就義如来為上首

南無成就義發行佛　南無成就焰佛
南無成就義勝佛　南無善焰佛
南無常發行佛　南無善住佛
南無无量發行佛　南無无相修行佛
南無无邊修行佛　南無普修行佛
南無然燈光明作佛　南無普藏佛
南無普山佛　南無无邊形佛
南無无邊精進佛　南無羅網光佛
南無勇陁羅佛　南無光明輪佛
南無善見佛　南無不空說名佛
南無破一切怖畏佛
南無无量功德王光明步佛
南無无邊華佛　南無无邊吼聲佛
南無樂積光明功德佛
南無不二輪佛
南無无量光明佛花光佛
南無无量聲佛　南無高明佛
南無堅固自在王佛　南無日面佛
南無善眼佛　南無勝功德佛
南無寶花佛　南無寶成就佛
南無月花佛
南無一切衆生修行佛
南無轉一切世間佛

南無无量光明無形佛
南無无畏佛
南無一切樂念順行佛
南無西北方普香光明如來為上首
南無發初香光明佛　南無香山佛
南無香爲佛　南無香勝佛
南無香身佛　南無香輪佛
南無光明王佛　南無妙波頭摩王佛
南無佛境界佛　南無无量境界佛
南無安樂佛　南無快勝佛
南無放光明花佛　南無華蓋行佛
南無華帳佛　南無金花佛
南無香華佛　南無高王佛
南無善導師佛　南無勝一切衆生佛
南無轉一切念佛　南無无量行藥佛
南無无量香佛　南無普照放光明佛
南無普香光明佛　南無普放光明佛
南無放成就勝花佛　南無寶羅網像佛
南無妙光佛　南無普蓋國土佛
南無星宿王佛　南無合聚佛
南無不住王佛　南無香風佛
南無无邊智境界佛　南無不空行佛
南無不空見佛　南無无障导眼佛

南無初發心佛　南無无量眼佛
南無然燈上佛　南無普光明佛
南無照光明佛　南無帝相佛
南無一切佛國土一切衆生不斷樂
說佛
南無阿樓那奮迅佛　南無无迹奮迅佛
南無東北方斷一切憂惱如来為上首
南無離憂佛　南無樂成就功德佛
南無无畏王佛　南無勝弥留佛
南無香山佛　南無拘隣佛
南無大體勝佛　南無寶蓮花勝佛
南無花成就佛　南無乳眼佛
南無勝衆佛　南無无邊光明佛
南無月勝光明稱佛
南無星宿王衆增上佛
南無无邊光明佛　南無香高山佛
南無无畏王佛　南無成就勝无畏佛
南無无邊光照光明佛
南無光明佛　南無香弥留佛
南無離驚怖成就勝佛
南無无量功德月成就佛
南無一切功德莊嚴佛
南無不可勝幢佛　南無增上護光明佛

南無花勝王佛　南無无邊成就行佛
南無一切勝佛
南無虛空輪清淨王佛
南無无量吼聲佛　南無无量吼妙聲佛
南無寶勝功德佛　南無淨勝佛
南無无导香爲佛　南無高光明佛
南無大稱佛　南無稱親佛
南無堅固自在王佛　南無莎羅王佛
南無无量照佛　南無安隱王佛
南無大積佛
南無普功德增上雲聲燈佛
南無高積佛　南無功德王光明佛
南無堅積聚佛　南無寶勝光明佛
南無優鉢羅光明作佛
南無月王佛　南無栴檀佛
南無月勝佛　南無梵光佛
南無行淨佛　南無一切勝佛
南無難勝佛　南無寶作佛
南無无量聲佛　南無樹提佛
南無龍天佛　南無日天佛
南無師子佛　南無无垢明佛
南無世間天佛　南無勝積佛
南無人自在恭敬佛　南無華勝佛

南無發精進佛

南無火妙香光明勝佛

南無无垢香火勝佛　南無普見佛

南無不動佛　南無寶幢佛

南無无量明佛　南無妙寶聲佛

南無遍照佛　南無智光明王佛

南無摩尼光明勝佛

南無无量華光明善勝慧佛

南無盧舍那佛　南無智慧自在佛

南無水聚曰佛　南無火然燈佛

南無月光明佛　南無无障㝵智佛

南無華香佛　南無寶光明佛

南無勇陁羅香喜佛　南無拘隣智焰佛

南無大月香佛　南無花幢佛

南無无著智佛　南無寶作佛

歸命如是等無量億毗婆羅佛

南無无憂勝佛　南無寶山佛

南無人王佛　南無力勝佛

南無香勝佛　南無普滿花佛

南無无垢光明佛

南無樂說莊嚴思惟佛

南無无垢月幢佛

南無俱蘇摩光明作佛

南無火行佛　南無寶上佛
南無无畏觀佛　南無師子奮迅力佛
南無遠離驚怖毛竪等喜稱佛
南無金光明威德王佛
南無善說增上名勝佛
若善男子善女人十日礼拜讀誦是
諸佛名遠離一切業障永滅諸罪
南無普光明佛　南無自在幢王佛
南無過種種敵對奮迅佛
南無无量功德光明勝佛
南無无障导佛
南無寶波頭摩奮迅勝佛
南無寶華善住山自在王佛
南無智炬佛　南無光明佛
南無難降伏佛
南無普照十方世界佛
南無大海佛　南無寶藏佛
南無銀幢佛　南無幢日王佛
南無威德自在王佛　南無覺王佛
南無十力自在王佛　南無平等作佛
南無初發心思惟遠離諸怖畏佛
南無煩惱无导妙勝佛
南無金剛足步佛
南無寶像光明足大奮迅佛

南無降伏諸魔疑奮迅佛

若善男子善女人受持讀誦是諸佛名一阿僧祇劫超越世間不入惡道

南無初發心不退轉成就勝佛

南無寶蓋上光明佛　南無教化菩薩佛

南無初發心斷一切疑煩惱佛

南無光明勝破闇三昧勝上王佛

南無樂說莊嚴雲聲歡喜佛

南無清淨香佛

南無決定光明威德王佛

南無拘留孫佛　南無金聖佛

南無人王佛　南無迦葉佛

南無弥勒佛　南無師子佛

南無然炬佛　南無明王佛

南無聖佛　南無花幢佛

南無善星宿佛　南無大王佛

南無大辟佛　南無大力佛

南無星宿王佛　南無藥王佛

南無稱幢佛　南無大光明佛

南無火聚佛　南無月照佛

南無日藏佛　南無月焰佛

南無善明佛　南無无憂佛

南無一沙佛　南無大明佛

南無住持趣佛　南無功德明佛
南無見義佛　南無然燈佛
南無妙歌佛　南無藥上佛
南無安隱佛　南無頂堅勝威德佛
南無難勝佛　南無功德幢佛
南無羅睺佛　南無勝眾佛
南無梵聲佛　南無堅固意佛
南無光明作佛　南無大高山佛
南無金剛仙（子作山）佛　南無无畏佛
南無寶波頭摩眼力仙佛
南無華光明人愛佛
南無大威德佛　南無日淨王佛
南無无量命佛　南無龍德佛
南無堅步佛　南無不空見佛
南無精進德佛　南無力護佛
南無歡喜佛　南無德勝佛
南無師子幢佛　南無勝法佛
南無歡喜王上首佛　南無愛作佛
南無功德智佛　南無香烏佛
南無善觀佛　南無雲聲佛
南無善思惟佛　南無善識佛
南無无垢佛　南無月上佛
南無大稱佛　南無摩尼寶佛

南無勝王佛　南無師子步佛
南無樹王佛　南無光明勝佛
南無積智慧佛　南無善住佛
南無堅意佛　南無甘露慧佛
南無善見佛　南無智光明佛
南無堅行佛　南無善吉佛
南無寶幢佛　南無波頭摩佛
南無那羅延佛　南無樂說佛
南無智作佛　南無功德佛
南無供養佛　南無淨德佛
南無寶作佛　南無華天佛
南無善思惟義佛　南無法上佛
南無自在佛　南無稱慧佛
南無意稱佛　南無金剛幢佛
南無十力王佛　南無奮迅佛
南無離闇佛　南無羅睺天佛
南無弥留幢佛　南無衆上首佛
南無寶藏佛　南無上修佛
南無星宿佛　南無大覺佛
南無三界尊佛　南無功德稱佛
南無日月光明師子幢佛
南無毗羅波王佛　南無勝藏佛
南無示現有佛　南無月光佛

南無金山佛 南無師子德佛
南無不可稱幢佛 南無光明佛
南無稱頭佛 南無堅精進佛
南無无譬喻稱佛 南無離畏佛
南無應天佛 南無大然燈佛
南無多世間佛 南無妙香佛
南無住持功德佛 南無離闇佛
南無无比佛 南無自然佛
南無師子佛 南無善行佛
南無寶稱佛 南無離諸過佛
南無住持甘露佛 南無人月佛
南無日面佛 南無莊嚴佛
南無摩尼光佛 南無山積佛
南無高幢佛 南無法作佛
南無思惟義佛 南無深心佛
南無寶聚佛 南無衆上首佛
南無刧簸佛 南無奮迅佛
南無住智佛 南無分明佛
南無勝見佛 南無不起佛
南無功德勝佛 南無師子吼佛
南無奮迅佛 南無人信佛
南無龍王佛 南無華山佛
南無龍喜佛 南無香自在佛

南無妙稱佛　南無天力佛
南無功德鑄佛　南無龍功德佛
南無莊嚴眼佛　南無善行智佛
南無智勝佛　南無慧照佛
南無實語佛　南無日光明佛
南無決定智佛　南無寶上色佛
南無普照佛　南無寶幢佛
南無離疑佛　南無師子奮迅步佛
南無善護佛　南無不空步佛
南無覺花幢佛　南無山自在王佛
南無大威德佛　南無示現惡佛
南無甘露稱佛　南無寶天佛
南無住義智佛　南無滿足智佛
南無不秩劣名稱佛
南無无憂佛　南無離垢佛
南無梵天佛　南無地自在王佛
南無華眼佛　南無差別見佛
南無法光明佛　南無具足見佛
南無信功德佛　南無三界尊佛
南無月葉佛　南無寶光明佛
南無寶幢佛　南無妙稱佛
南無光明作佛　南無无量威德佛
南無廣護佛　南無師子身佛

南無甘露慧佛
南無功德聚佛
南無得大勢至佛
南無月無畏佛
南無勇猛佛
南無月王佛
南無廣智佛
南無天光佛
南無住持無量明佛
南無不覆藏佛
南無大意佛
南無世間光明佛
南無无量威德佛
南無善稱佛
南無離塵佛
南無俱蘇摩德佛
南無精進仙佛
南無寂慧佛
南無上堅佛
南無不可勝佛
南無雷王佛
南無大勝佛
南無日佛

南無難勝佛
南無月高佛
南無无量步佛
南無見一切義佛
南無功德然燈佛
南無功德焰佛
南無善寂滅佛
南無无垢佛
南無希勝佛
南無善住佛
南無上首佛
南無多功德佛
南無離瞋恨无熱佛
南無義慧佛
南無稱德佛
南無人德佛
南無大德佛
南無香像佛
南無安樂佛
南無日月佛
南無電王佛
南無護智佛
南無成就義佛

南無寶積佛
南無花勝佛
南無智步佛
南無根花佛
南無高稱佛
南無月佛
南無寶月佛
南無樂思惟佛
南無不可思議奮迅佛
南無樂功德佛
南無華相佛
南無摩尼金剛佛
南無摩尼莊嚴佛
南無勝月佛
南無百光明佛
南無龍步佛
南無寶月佛
南無然炬王月佛
南無歡喜自在佛
南無遠離畏佛
南無月面佛
南無稱威德佛
南無羅睺天佛

南無降伏怨佛
南無應稱佛
南無離慢佛
南無无畏國土佛
南無示有佛
南無多功德佛
南無師子幢佛
南無宗靜佛
南無應供稱佛
南無无量樂說稱佛
南無无量壽佛
南無大自在功德佛
南無高山稱佛
南無歡喜佛
南無意成就佛
南無寂滅佛
南無上首佛
南無寶髻佛
南無寶藏佛
南無无垢稱佛
南無愛天佛
南無善焰佛

南無寶愛佛
南無寶步佛
南無高僧佛
南無人慧佛
南無寶威德佛
南無大相佛
南無橋梁佛
南無无心慧佛
南無善香佛
南無勝威德佛
南無賢佛
南無淨自在佛
南無勝威德佛
南無不可勝輪佛
南無寶名佛
南無高光明佛
南無大稱佛
南無放光明佛
南無寶作佛
南無善焰佛
南無决定慧佛
南無摩尼香佛
南無師子光明佛

南無寶聚佛
南無師子華佛
南無人自在佛
南無照世間佛
南無功德佛
南無乘莊嚴佛
南無香爲佛
南無弥留幢佛
南無堅鎧佛
南無摩尼鎧佛
南無善香月佛
南無師子月佛
南無善勝佛
南無勝親佛
南無大行佛
南無功德山佛
南無法稱佛
南無電德佛
南無命佛
南無善首佛
南無雜有佛
南無勝喜佛
南無普照佛

南無稱勝佛　南無善智慧佛
南無摩尼月佛　南無高光佛
南無不可降伏行佛　南無火佛
南無摩尼輪佛　南無世尊佛
南無師子像佛　南無月滿佛
南無寶焰佛　南無羅睺佛
南無善護佛　南無希覺佛
南無同光明佛　南無寂靜去佛
南無安隱世間佛　南無无惱佛
南無十行佛　南無力喜佛
南無大體勝佛　南無至大體佛
南無得大勢佛　南無功德藏佛
南無寶行佛　南無无畏勝佛
南無樹提佛　南無大光明佛
南無日光佛　南無廣功德佛
南無寶功德佛　南無自在佛
南無摩尼香佛　南無作業佛
南無師子手佛　南無善化佛
南無寶高佛　南無海佛
南無住持佛　南無義智佛
南無善思惟慧佛　南無大衆輪佛
南無寶火佛　南無修行義佛
南無世間月佛　南無花聲佛

南無淨幢佛　南無大衆上首佛
南無師子步佛　南無威德德佛
南無福德成就佛　南無大光明佛
南無寶稱佛　南無信衆佛
南無无邊稱佛　南無不空光明佛
南無聖天佛　南無金剛衆佛
南無善肩佛　南無幢王佛
南無華成佛　南無鎧慧佛
南無風行佛　南無善思惟佛
南無稱佛　南無怏然佛
南無甘露聚佛　南無功德護佛
南無義去佛　南無无畏佛
南無慈佛　南無住分別佛
南無善報佛　南無摩尼足佛
南無解脫威德佛
南無善疾平等威德佛
南無智勝佛　南無善天佛
南無寶聲佛　南無智力德佛
南無師子慧佛　南無花高佛
南無智作佛　南無華德佛
南無功德藏佛　南無寶稱佛
南無寶稱佛　南無不可降伏佛
南無无畏自在佛　南無淨日佛

南無諸天佛
南無可愛佛
南無寶天佛
南無寶(寶丹)藏佛
南無功德稱佛
南無智積佛
南無清白佛
南無遠行佛
南無天威德佛
南無淨聖佛
南無喜去佛
南無大憂威德佛
南無焰聚佛
南無大勝佛
南無華光佛
南無喜上佛
南無善首佛
南無自在幢佛
南無大愛佛
南無善心佛
南無降伏他衆佛
南無勇猛佛
南無成就佛
南無威德佛
南無善思義境界佛
南無善辟佛
南無大寶佛
南無稱意佛
南無世間尊佛
南無功德光明佛
南無寶聲佛
南無金剛仙佛
南無成就佛
南無師子力佛
南無无垢眼佛
南無迦葉佛
南無清淨智佛
南無智步佛
南無高威德佛
南無大光明佛
南無日光明佛
南無无垢身佛
南無差別身佛
南無差別威德佛
南無不可比甘露鉢佛

南無月光明電德佛　南無寂滅去佛
南無不動佛　南無多稱佛
南無功德法佛　南無歡喜无畏佛
南無莊嚴王佛　南無妙稱佛
南無多焰佛　南無華勝佛
南無寶莊嚴佛　南無善賢佛
南無寶妙佛　南無善智慧佛
南無善賢德佛　南無梵幢佛
南無月蓋佛　南無羅網焰佛
南無廣光明佛　南無智稱佛
南無名相佛　南無功德光明佛
南無稱名聲佛　南無滿月佛
南無華光佛　南無善行佛
南無然燈王佛　南無電幢佛
南無光明王佛　南無星宿光佛
南無不可嫌名佛　南無波頭摩藏佛
南無弗沙使佛　南無眼滿佛
南無无濁義佛　南無高威德佛
南無華威德佛　南無奮迅佛
南無无障智佛　南無羅睺天佛
南無智聚佛　南無上首佛
南無自在劫佛　南無華幢佛
南無羅睺佛　南無火藥佛

南無星宿王佛　南無明王佛
南無福德手佛　南無稱光佛
南無日光明佛　南無法藏佛
南無善智慧佛　南無功德自在刧佛
南無金剛仙佛　南無智慧積佛
南無善住佛　南無善至智慧佛
南無淨聲佛　南無龍吼聲佛
南無相幢佛　南無智慧聚佛
南無无畏佛　南無淨上首佛
南無快眼佛　南無龍德佛
南無寶幢佛　南無黠慧佛
南無不怯弱聲佛　南無實寶丹相佛
南無聲德佛　南無師子佛
南無種種說佛　南無智色佛
南無波頭摩聚佛　南無華佛
南無奮迅去佛　南無華積佛
南無勝色佛　南無星宿色佛
南無月燈佛　南無威德聚佛
南無菩提王佛　南無无盡佛
南無善慧眼佛　南無喜身佛
南無智慧國土佛　南無上佛
南無淨威德佛　南無有智佛
南無真聲佛　南無尊佛

南無无障㝵藏佛

佛說佛名經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第四

後魏北印度三藏菩提流支譯

侍

南無勝德佛　南無勝智奮迅佛
南無大炎佛
南無自在疾住持威德佛
南無善光明勝佛　南無善色王佛
南無成就義佛　南無師子山丹私佛
南無天佛　南無施佛
南無快藏佛　南無福德光明佛
南無淨佛　南無然燈王佛
南無智生佛　南無妙天佛
南無地天佛　南無得解脫去佛
南無金頂佛　南無羅睺羅樂說佛
南無難勝佛　南無信聖佛
南無月光佛　南無金光佛
南無善才佛　南無功德自在天佛
南無法蓋佛　南無功德智佛
南無老別身佛　南無妙智佛
南無微智佛　南無一切威德藥佛
南無解脫幢佛　南無智慧藏佛
南無智慧積佛　南無離怖畏佛
南無離惡佛　南無无障导稱佛

南無寶積佛　南無善聲佛
南無衆自在劫佛　南無法積佛
南無解脫威德佛　南無勝快佛
南無妙身佛　南無妙語佛
南無師子愛佛　南無人自在功德佛
南無師子髻佛　南無法浚佛
南無安樂佛　南無不動佛
南無色威德佛　南無能覺王佛
南無善眼佛　南無堅固義佛
南無智光明佛　南無香威德佛
南無无病脩佛　南無海覺佛
南無勝色佛　南無善步佛
南無吼稱佛　南無覺身佛
南無然燈日佛　南無智慧足佛
南無定身佛　南無威德无盡佛
南無功德乘佛　南無金乘佛
南無放結佛　南無法行佛
南無善住去佛　南無離愕佛
南無智藏佛　南無淨去佛
南無旃檀佛　南無无憂佛
南無清淨身幢佛　南無无國土花佛
南無无量威德佛　南無天光明佛
南無智慧華佛　南無成就智佛

南無淨住佛　南無一味手佛
南無自在佛　南無无比說佛
南無勝說佛　南無福德威德佛
南無日佛　南無度世間智佛
南無得成就佛　南無法行佛
南無求安隱佛　南無色智佛
南無合掌光明佛　南無无劃佛
南無琉璃藏佛　南無華天佛
南無自然佛　南無善根光明佛
南無一切功德勝光明佛
南無寶勝佛　南無日月佛
南無降伏惡佛　南無无量光明佛
南無須摩那樹提光明佛
南無增上佛　南無樂智慧佛
南無功德自在佛　南無寂靜佛
南無功德積力佛　南無善眼佛
南無善聲佛　南無善華佛
南無善住佛　南無功德威德聚佛
南無无邊智佛　南無无量聲佛
南無善光佛　南無善智慧佛
南無解脫義佛　南無思惟勝佛
南無勝聲身佛　南無快佛
南無勝行佛　南無寂靜義佛

南無善過佛　南無清淨行佛
南無華作佛　南無善光佛
南無常然燈佛　南無善量佛
南無衆自在佛　南無離畏佛
南無智怖佛　南無善遊樂說佛
南無勝眼佛　南無菩提月佛
南無寶光明佛　南無月佛
南無无畏佛　南無大鏡佛
南無梵聲佛　南無善聲佛
南無大智慧稿翠佛
南無普智慧佛　南無金剛仙佛
南無功德力佛　南無伏心佛
南無樹王佛　南無數聲佛
南無住勝佛　南無愛聖佛
南無威德佛　南無樹提味佛
南無妙鼓雲聲佛　南無愛眼佛
南無賢智佛　南無成就功德勝佛
南無寂靜吼佛　南無法幢佛
南無虛空功德聲佛　南無功德差別佛
南無功德聲佛　南無威德佛
南無功德集佛　南無有智佛
南無聖行佛　南無樂說月佛
南無善滅佛　南無月面佛

南無日月無垢佛　南無集功德佛
南無華福德佛
南無幢樂說國王佛　南無恭敬愛佛
南無无量師子力佛　南無自在王佛
南無无量信佛　南無平等思惟佛
南無不動寂靜佛　南無无垢光佛
南無平等行佛　南無不濁佛
南無不動佛　南無不擾佛
南無善行佛　南無住善調智佛
南無說自在佛　南無大天佛
南無深意佛　南無无量佛
南無法力佛　南無供養花光佛
南無三界供養佛　南無應供佛
南無日藏佛　南無他供養佛
南無解脫幢佛　南無快結佛
南無甘露清淨佛　南無金剛堅佛
南無寶聚光明佛　南無快步佛
南無普清淨光明佛　南無功德積佛
南無阿樓那勝佛　南無師子去佛
南無勝上佛　南無花德佛
南無放光明佛　南無夜頭摩智愛佛
南無快莊嚴佛　南無不空行佛
南無合創佛　南無光明幢佛
南無樂心佛　南無樂解脫佛

南無智淨佛
南無寶住持佛
南無孔雀聲佛
南無斷愛根佛
南無海勝佛
南無樂功德然燈佛
南無地主佛
南無住智慧色佛
南無覺華佛
南無善處佛
南無然燈堅固佛
南無天聲佛
南無日面佛
南無界光明佛
南無无垢佛
南無樂智自在佛
南無廣光明佛
南無甘露器佛
南無求勝菩提佛
南無寶慙愧佛
南無一切威德佛
南無寂靜行佛
南無弥留光佛

南無闍慧海佛
南無拘峻莊嚴佛
南無不屬佛
南無月起佛
南無不動合去佛
南無教眷佛
南無威德力佛
南無善月佛
南無善讚歎佛
南無力智威德加佛
南無奮迅佛
南無寂靜佛
南無樂解脫佛
南無住行佛
南無堅固起佛
南無香光明佛
南無念自在佛
南無无导幢佛
南無信行佛
南無法用佛
南無大親佛
南無甘露增上佛
南無聖讚歎佛

南無生威德佛
南無善修果報佛
南無寶光明佛
南無功德海佛
南無降伏魔佛
南無度一切難佛
南無海文飾佛
南無得勝衆解脫王佛
南無愛佛
南無智聲佛
南無淨命佛
南無如意幢佛
南無地住持佛
南無羅睺月佛
南無明增上佛
南無樂功德佛
南無善聲佛
南無梵聲佛
南無大志智慧佛
南無月稱佛
南無稱人聲佛
南無滅闇佛
南無善光佛

南無光明見佛
南無善德莊嚴佛
南無寂靜功德步佛
南無種種色佛
南無閉塞魔佛
南無不破境智佛
南無大幢佛
南無善勝佛
南無智報佛
南無世間自在劫佛
南無日愛佛
南無花光明佛
南無威德住持佛
南無樂力佛
南無法自在佛
南無善思惟佛
南無大施佛
南無幢佛
南無樹王佛
南無善星佛
南無无量樂說幢佛

南無悛行福德佛　南無度繫佛
南無无畏愛佛　南無世間愛佛
南無妙行佛
南無憂波羅花鬘佛
南無无量樂說光明佛
南無信聖人佛　南無精進功德佛
南無堅甘露增上佛　南無高寶信佛
南無得功德佛　南無福德慧佛
南無火炎佛
南無无量威功德威德佛
南無師子步佛　南無不動信佛
南無過有佛　南無龍王聲佛
南無住持輪佛　南無勝色佛
南無世愛佛　南無法月佛
南無无量樂稱佛　南無雲幢佛
南無功德去佛　南無善逝佛
南無无量聲佛　南無虛空天佛
南無摩尼王佛　南無清淨行佛
南無然燈佛　南無珎寶吼聲佛
南無人自在王佛　南無羅睺護佛
南無无畏佛　南無師子慧佛
南無寶稱佛　南無辯義見佛
南無世間花佛　南無高步佛

南無等月王佛　南無樂說王佛
南無差別智佛　南無智自在佛
南無師子齒佛　南無快步佛
南無功德然燈月佛　南無无憂國土佛
南無意思智慧佛　南無法天炎尊佛
南無合調佛　南無增上力佛
南無智慧華佛　南無堅固聲佛
南無常樂佛　南無說義佛
南無信愛作佛　南無師子棄結佛
南無離怖佛

若善男子善女人能受持讀誦是賢劫千佛名者必見弥勒世尊及見盧至遠離諸難

南無月光明佛　南無不動佛
南無大莊嚴佛　南無多伽羅香佛
南無妙勝佛　南無波頭摩幢佛
南無寶聚佛　南無沉水香佛
南無大莊嚴佛　南無喜勝佛
南無山海佛　南無大海佛
南無法幢佛　南無梵勝佛
南無大香佛　南無大成就佛
南無大寶輪佛　南無无量壽佛
南無大高勝佛　南無大金臺佛

南無大輪佛
南無大人佛
南無師子香稱佛
南無自在火佛
南無師子華勝佛
南無戒王佛
南無怖爲佛
南無憂波羅香佛
南無大龍勝佛
南無大樂佛
南無耆拘蘇摩佛
南無華聚佛
南無常觀佛
南無善住佛
南無常光佛
南無栴檀行佛
南無勝藏佛
南無如意藏佛
南無難勝佛
南無善見佛
南無大海佛
南無宿勝佛
南無師子幢佛

南無語作佛
南無大手佛
南無供養勝佛
南無安樂作勝佛
南無寂靜幢佛
南無普勝佛
南無无憂勝佛
南無大地佛
南無清淨王佛
南無波頭摩勝佛
南無龍妙佛
南無香爲佛
南無正作佛
南無尼拘律王佛
南無月勝佛
南無日藏佛
南無須弥力佛
南無金剛王佛
南無大勝佛
南無精進德佛
南無普莎羅佛
南無佛天佛
南無甘露勝佛

南無无量勝佛 南無功德慧摩勝佛
南無華幢佛 南無首勝佛
南無精進勝佛 南無龍勝佛
南無勝成就佛 南無寶積佛
南無勝足佛 南無大師佛
南無普見佛 南無寶多羅佛
南無普至佛 南無恭敬勝佛
南無大念佛
南無斷一切衆生疑王佛
南無寶勝佛 南無普蓋佛
南無大蓋佛 南無妙勝佛
南無千供養佛 南無寶華步佛
南無衆勝佛 南無幢慧佛
南無尼拘律王佛 南無上勝佛
南無普波頭摩佛 南無普勝佛
南無龍王護衆佛 南無寂滅佛
南無遠離垢佛 南無大聚佛
南無大供養佛 南無大將佛
南無善見佛 南無上勝佛
南無波頭摩勝佛 南無閻閻丹輪威德佛
南無勝月佛 南無能仁佛
南無然燈佛 南無大威德佛
南無月面佛 南無栴檀香佛

南無弥留山佛　南無弥留刧佛
南無大面佛　南無无染佛
南無龍天佛　南無山聲自在王佛
南無須弥山佛　南無金藏佛
南無火光佛　南無樹提自在王佛
南無地寂佛
南無勝琉璃金光明佛
南無月像佛　南無月(日燈)聲佛
南無散華光明莊嚴佛
南無海山智慧奮迅通佛
南無金剛光佛　南無大香光佛
南無遠離瞋恨心佛　南無月光佛
南無勝琉璃快智慧俱蘇摩佛
南無日光佛　南無華鬘色王佛
南無華通佛　南無水月光佛
南無破無明闇佛　南無得樂說佛
南無无畏王佛　南無然明佛
南無師子意佛　南無精進堅固佛
南無不壞精進佛　南無堅固勇猛佛
南無人月佛　南無師子慧佛
南無閻浮上佛　南無釋迦牟尼佛
南無大勢佛　南無快聲佛
南無无量光佛　南無妙光佛

南無工首佛　南無工勝佛
南無樂吼佛　南無見寶佛
南無供養積佛 稱丹　南無師子慧佛
南無聲德佛　南無善香佛
南無電燈佛　南無波頭摩光佛
南無大燈佛　南無淨聲佛
南無破疑佛　南無无邊威德佛
南無除尸面佛　南無无量名佛
南無妙威德佛　南無无量藏佛
南無散異疑佛　南無福德燈佛
南無善見佛
南無不可降伏威德佛
南無愛威德佛　南無光明奮迅佛
南無廣稱佛　南無異幢佛
南無不可勝佛　南無威德王佛
南無堅固佛　南無妙稱佛
南無无量色佛　南無大信佛
南無妙聲佛　南無不動步佛
南無无量莊嚴佛
南無威德王聚光明佛
南無住智慧佛　南無金堅佛
南無愛解脫佛　南無能與无畏佛
南無甘露藏佛　南無普觀佛

南無大須佛　南無山威德佛
南無天供養佛　南無光明勝佛
南無說重佛　南無莊嚴光明佛
南無師子奮迅佛　南無異見佛
南無遍見佛　南無甘露步佛
南無月光明佛　南無稱供養佛
南無護根佛　南無清淨聲佛
南無无障㝵輪佛　南無離生佛
南無甘露聲佛　南無空威德佛
南無功德王佛　南無无量色佛
南無大力佛　南無黠慧莊嚴佛
南無見无障㝵佛　南無師子香佛
南無普見佛　南無普德佛
南無善見佛　南無善色佛
南無慧稱佛　南無寶莊嚴佛
南無妙光佛　南無解脫奮迅佛
南無功德莊嚴佛　南無畢竟智佛
南無智高佛　南無不動智佛
南無善威儀佛　南無快色佛
南無寶聲佛　南無火聲佛
南無善見佛　南無无量威德佛
南無妙思惟佛　南無愛稱佛
南無功德華佛　南無俱穌摩炎佛

南無難降伏佛　南無妙聲吼佛
南無善見佛　南無衆生可敬佛
南無火明佛　南無无比步佛
南無清淨智佛　南無快聲佛
南無火照佛　南無月照佛
南無智化佛　南無功德莊嚴佛
南無福德光明佛　南無智作佛
南無斷有見佛　南無見愛佛
南無无量光佛　南無勝聲佛
南無種種日佛　南無戒步佛
南無天面佛　南無放蓋佛
南無波婆娑佛　南無星宿佛
南無覺慧佛
南無增上師子種種鳴吼聲佛
南無烏吼佛　南無梵聲佛
南無龍吼佛　南無勢自在佛
南無世間自在王佛　南無无量命佛
南無然燈佛　南無无垢蓋佛
南無寶光明佛　南無天威德面佛
南無然燈佛　南無光明勝王佛
南無普照佛
南無智慧大奮迅王佛
南無可量花佛　南無下花佛

南無莊嚴勝散花佛
南無无量花佛
南無盧舍那智慧莊嚴奮迅王佛
南無无量衆上首王佛
南無无垢威德佛　南無勝成就佛
南無月摩尼光羅網佛
南無安隱佛　南無高行佛
南無歡喜佛　南無堅固佛
南無善眼佛　南無善意佛
南無六十二同名尸棄佛
南無善生佛　南無淨聖佛
南無梵勝佛　南無善見佛
南無上勝佛　南無上修佛
南無妙勝佛　南無寂靜命佛
南無不猒足法佛　南無得功德佛
南無陽炎佛　南無稱上佛
南無吉沙佛　南無星宿佛
南無了見佛　南無无量命佛
南無見義佛　南無高山佛
南無金聖佛　南無一切處自在佛
南無自在幢佛　南無淨聲佛
南無妙聲佛　南無人聲佛
南無寶上佛　南無寶炎佛

南無大寶佛
南無八十千同名然燈佛
南無八十億那由他同名釋迦牟尼佛
南無一万八千同名莎羅王佛
南無九万同名尼拘律王佛
南無五千同名波頭摩王佛
南無六千同名上王佛
南無无同佛名佛
南無功德王光明佛
南無智勝上王佛
南無无垢智戒王佛
南無无量光明勝王佛
南無閻浮檀須弥山王佛
南無自在王佛　南無常放光明王佛
南無无垢稱王佛
南無師子受爲山歡喜王佛
南無寶杖功德王光佛
南無无盡智慧佛　南無寶幢佛
南無光明輪藏佛　南無奮迅示教稱佛
南無高山王勝佛　南無雲護佛
南無師子奮迅王佛
南無護妙法幢寶寶丹佛
南無寶輪威德佛　南無勝光明功德佛

南無无量國土佛
南無无量光明佛
南無十方清淨佛
南無勝魔佛
南無勝心佛
南無花藏佛
南無常釋(擇丹)智慧佛
南無常決定智佛
南無師子聲佛
南無福德光明佛
南無快身佛
南無應威德佛
南無德吼佛
南無妙光佛
南無實(寶丹)日佛
南無花威德佛
南無稱高佛
南無法燈佛
南無上愛面佛
南無衆山天佛
南無波頭摩藏佛
南無實(寶丹)仙佛
南無日光明佛

南無愛星宿佛
南無有德佛
南無善智慧佛
南無大莊嚴佛
南無心智佛
南無大力佛
南無那羅延藏佛
南無无邊光佛
南無妙智佛
南無上首光佛
南無无垢義佛
南無成就智佛
南無舍地佛
南無決定思佛
南無威德光明佛
南無勝成佛
南無信功德佛
南無信勝佛
南無師子奮迅佛
南無海智佛
南無華藏佛
南無莎羅王佛
南無趣菩提佛

南無寂根佛
南無分(奔丹)陀利香佛
南無月面佛
南無觀十方佛
南無清淨戒佛
南無无邊步佛
南無天供養佛
南無寂光佛
南無功德橋梁佛
南無稱聖佛
南無不異心佛
南無大威德佛
南無上功德佛
南無愛供養佛
南無信菩提佛
南無出智佛
南無性日佛
南無大炎聚佛
南無无憂佛
南無師子喜聲佛
南無見愛佛
南無勝高佛
南無愛眼佛

南無日光佛
南無弥留光佛
南無妙步佛
南無德光明佛
南無无邊智佛
南無堅精進佛
南無普智佛
南無仁威德佛
南無堅固修佛
南無稱幢佛
南無普信佛
南無應供養佛
南無成就義修行佛
南無普護佛
南無心意佛
南無山聲佛
南無雲聲佛
南無勝積佛
南無天國土佛
南無无量明佛
南無十方聞名佛
南無燈王佛
南無月高佛

南無能與无畏佛
南無月天佛
南無大稱佛
南無愛說佛
南無天王佛
南無樂聲佛
南無地住佛
南無多羅王佛
南無清淨智佛
南無慈勝佛
南無種種日佛
南無見月佛
南無大首佛
南無威德光佛
南無成就義威德佛
南無見聚佛
南無香山佛
南無功德明佛
南無成就光佛
南無善思惟義佛
南無師子幢佛
南無大步佛
南無照光佛

南無星宿王佛
南無光明日佛
南無真聲佛
南無稱上佛
南無甘露明佛
南無心意佛
南無寂過佛
南無无畏佛
南無能破疑佛
南無勝上佛
南無普見佛
南無降伏魔佛
南無師子奮迅去佛
南無普護佛
南無光明日佛
南無清淨意佛
南無摩尼清淨佛
南無日然燈佛
南無樂說法佛
南無普現見佛
南無苦行佛
南無蓮花眼佛
南無信无量佛

南無无量色佛　南無盖天佛
南無寶光明佛　南無上首佛
南無善見佛　南無親味佛
南無德味佛　南無日面佛
南無无障㝵眼佛　南無師子步佛
南無火燈佛　南無生勝佛
南無信功德佛　南無福德藏佛
南無法幢佛　南無天愛佛
南無无畏佛　南無月愛佛
南無智勝佛　南無威德光佛
南無月德佛　南無功德聚佛
南無无邊光佛　南無安樂佛
南無稱幢佛　南無光明吼佛
南無普功德佛　南無上幢佛
南無那羅延佛　南無寶信佛
南無普思惟佛　南無善思惟佛
南無善智佛　南無不可量威德佛
南無師子辟佛　南無光明意佛
南無王天佛　南無實（丹本寶）幢佛
南無住善意佛　南無无量天佛
南無聖化佛　南無大功德佛
南無大幢佛　南無大光日佛
南無真法佛　南無日月佛

南無真報佛　南無勝天佛
南無觀解脫佛　南無寶光明佛
南無孔雀聲佛　南無普行佛
南無成就光佛　南無无量眼佛
南無稱愛佛　南無善護佛
南無信天佛　南無不可量步佛
南無大威佛　南無心智佛
南無化仙丹步佛　南無月形佛
南無火聚佛　南無大修佛
南無火步佛　南無勝天佛
南無成就義幢佛　南無月愛佛
南無師子聲佛　南無信說佛
南無智光佛　南無花威德佛
南無光明聚佛　南無神通光明佛
南無无量威德佛　南無无量光佛
南無勝藏佛　南無普照稱佛
南無寶幢佛　南無勝威德佛
南無日幢佛　南無大弥留佛
南無供養莊嚴佛　南無世間聞名佛
南無勝德佛　南無勝稱佛
南無成就步佛　南無天供養佛
南無寶寶丹淨佛　南無不可降伏稱佛
南無應光明佛　南無大燈佛

南無行威儀畏佛
南無无障导見佛
南無大行佛
南無天國土佛
南無喜菩提佛
南無花光佛
南無天愛佛
南無施光明佛
南無成智佛
南無海王佛
南無法光佛
南無深智佛
南無大信佛
南無智光佛
南無起福德佛
南無大荘嚴佛
南無天光佛
南無功德愛佛
南無地清淨佛
南無快光明佛
南無月愛佛
南無普觀佛
南無稱勝佛
南無龍天佛

南無大奮迅佛
南無離疑佛
南無不失步佛
南無善力佛
南無能與光明佛
南無解脫光明佛
南無作功德佛
南無道光佛
南無喜菩提佛
南無大天佛
南無法自在佛
南無心意佛
南無不謌思佛
南無漏稱佛
南無月光佛
南無清淨行佛
南無師子意佛
南無寶光明佛
南無種種日佛
南無月蓋佛
南無无染佛
南無月面佛
南無功德聚佛

南無功德智佛　南無花勝佛
南無世愛佛　南無甘露威德佛
南無寶幢佛　南無日光明佛
南無甘露光佛　南無說法愛佛
南無應愛佛　南無地光佛
南無功德作佛　南無花勝佛
南無功德辟佛　南無法燈佛
南無普光佛　南無梵聲佛
南無大莊嚴佛　南無解脫日佛
南無堅精進佛　南無佛光明佛
南無功德稱佛　南無善智慧佛
南無不可量莊嚴佛　南無師子愛佛
南無功德步佛　南無上天佛
南無觀行佛　南無日天佛
南無電光佛　南無勝愛佛
南無彌留幢佛　南無華光佛
南無上意佛　南無香山佛
南無功德奮迅佛　南無勝意佛
南無信聖佛　南無實洲佛
南無上威德佛　南無寂後見佛
南無歡喜莊嚴佛　南無功德藏勝佛
南無无垢鏡佛　南無威德力佛
南無清淨眼佛　南無智行佛

南無不謬足佛
南無樂解脫佛
南無上國土佛
南無念葉佛
南無盧舍稱佛
南無愛自在佛
南無上聲佛
南無攝受擇佛
南無離熱病智佛
南無法洲佛
南無无瞋恨佛
南無月聰明月佛
南無无畏日佛
南無喜愛佛
南無世愛佛
南無信聖佛
南無龍光佛
南無慚愧面佛
南無法威德佛
南無普眼佛
南無月勝佛
南無功德幢佛
南無无畏觀佛

南無聖眼佛
南無大聲佛
南無修行光明佛
南無信功德佛
南無照闇佛
南無月光佛
南無功德勝佛
南無相王佛
南無能與聖佛
南無甘露功德佛
南無甘露香佛
南無吼聲佛
南無得无畏佛
南無不錯智佛
南無天燈佛
南無天蓋佛
南無勝步佛
南無見有佛
南無勝色佛
南無功德光佛
南無定實佛
南無世自在劫佛
南無攝智佛

南無降怨佛　南無去法幷光明佛
南無勝積佛　南無一念光佛
南無力士奮迅佛　南無師子足佛
南無戒愛佛　南無信世間佛
南無勝威德光明佛
南無師子奮迅鬚佛
南無无垢去佛　南無決定智佛
南無離無明佛　南無功德聚佛

佛說佛名經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第五　侍

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無天蓋佛　南無龍光佛
南無勝步佛　南無法威德佛
南無見有佛　南無慚愧面佛
南無勝色佛　南無普眼佛
南無功德光佛　南無月勝佛
南無定實佛　南無功德幢佛
南無世自在劫佛　南無无畏親佛
南無攝智佛　南無降怨佛
南無法光明佛　南無勝積佛
南無一念光佛　南無力士奮迅佛
南無師子足佛　南無戒愛佛
南無信世間佛　南無勝威德光明佛
南無師子奮迅頻佛　南無无垢去佛
南無決定智佛　南無離無明佛
南無功德聚佛　南無攝慧佛
南無大智味佛　南無實步佛
南無心日佛　南無觀方佛
南無信說佛　南無思惟忍佛
南無法蓋佛　南無不可降伏月佛
南無天華佛　南無天波頭摩佛

南無普威德佛 南無月明佛
南無功德莊嚴佛 南無相王佛
南無稱思惟佛 南無樹幢佛
南無淨行佛 南無威德步佛
南無信衆佛 南無善香佛
南無智者讃歎佛 南無智慧光明佛
南無智鎧佛 南無威德力佛
南無勝威德佛 南無佛歡喜佛
南無勝信佛 南無一切愛佛
南無離諸佛 南無思義佛
南無大高佛 南無聖人面佛
南無黠慧信佛 南無攝菩提佛
南無妙聲佛 南無大威德佛
南無樂師子佛 南無普寶佛
南無一切世愛佛 南無分金剛佛
南無師子聲佛 南無過火佛
南無導師佛 南無人月佛
南無大莊嚴佛 南無日光佛
南無快見佛 南無普摩尼香佛
南無寂行佛 南無須彌佛
南無梵供養佛 南無大吼佛
南無應供養佛 南無黠慧信佛
南無无量願佛 南無世光佛

南無見忍佛　南無大花佛
南無有我佛　南無如意佛
南無善菩提根佛　南無地德佛
南無天德佛　南無不怯弱聲佛
南無普現佛　南無月光明佛
南無勝信佛　南無決定色佛
南無方便心佛　南無智味佛
南無功德信佛　南無難降伏佛
南無普見佛　南無月光明佛
南無月蓋佛　南無世橋佛
南無信供養佛　南無樂勝佛
南無善蓋佛　南無慚愧賢佛
南無能觀佛　南無師子聲佛
南無大行佛　南無普信佛
南無器聲佛　南無勝愛佛
南無普行佛　南無普智佛
南無大奮迅佛　南無月幢佛
南無堅行佛　南無天供養佛
南無能驚怖佛　南無勝稱佛
南無成就一切功德佛
南無堅固佛　南無甘露光佛
南無大聲佛　南無高聲佛
南無大力佛　南無大盡佛

南無信甘露佛
南無勝聲思惟佛
南無怖勝佛
南無愛義佛
南無離愛佛
南無威德力佛
南無聲稱佛
南無疑奮迅佛
南無林華佛
南無捨諍佛
南無大稱佛
南無甘露奮迅佛
南無月聲佛
南無與清淨佛
南無快可見佛
南無雨甘露佛
南無善根聲佛
南無勝愛佛
南無法花佛
南無世間尊重佛
南無弥留光佛
南無高光明佛
南無甘露城佛

南無行菩提佛
南無高光佛
南無樂種種聲佛
南無修行信佛
南無善生佛
南無信功德佛
南無放光明佛
南無勝王佛
南無功德華佛
南無大廣佛
南無虛空愛佛
南無日聚佛
南無天幢佛
南無能日佛
南無堅意勝聲佛
南無无畏聲佛
南無勝聲佛
南無甘露稱佛
南無大莊嚴佛
南無勝意佛
南無清淨思惟佛
南無破怨佛
南無華光佛

南無大稱佛
南無安隱恩佛
南無道威德佛
南無清淨心佛
南無天供養佛
南無度泥佛
南無離有佛
南無法華佛
南無大勝佛
南無可樂光明佛
南無火光佛
南無見愛佛
南無光明愛佛
南無喜聲佛
南無大施德佛
南無寶步佛
南無无滯身智佛
南無得威德佛
南無月藏佛
南無淨光明佛
南無大莊嚴佛
南無得樂自在佛
南無妙光明佛
南無寂光佛
南無離疑佛
南無无過智慧佛
南無成就行佛
南無清淨身佛
南無无畏愛佛
南無稱吼佛
南無大吼佛
南無善思佛
南無大思佛
南無清淨色佛
南無大奮迅佛
南無樂眼佛
南無命清淨佛
南無行清淨佛
南無離熱智佛
南無應橋佛
南無善集智佛
南無普信佛
南無設尸威德佛
南無不死城佛
南無不護聲佛
南無化日佛

南無善住思惟佛　南無高信佛
南無須摩那光明佛
南無光明力佛　南無功德衛佛
南無法俱蘇摩佛　南無淨威德佛
南無淨行佛　南無天色心佛
南無力王佛　南無普觀佛
南無梵供養佛　南無聖花佛
南無虛空佛　南無降伏賛弥佛
南無无礙智佛　南無降伏對佛
南無降伏城佛　南無應愛佛
南無戒功德佛　南無平等勿思佛
南無不怯弱心佛　南無精進信佛
南無高光明佛　南無闇智佛
南無无㝵心佛　南無无畏光佛
南無甘露聲佛　南無種種日佛
南無勝黠慧佛　南無可修教佛
南無功德王佛　南無護根佛
南無禪解脫佛　南無大威德佛
南無栴檀香佛　南無見信佛
南無妙橋梁佛　南無可觀佛
南無不可量智佛　南無千日威德佛
南無捨重擔佛　南無稱信佛
南無諸方聞佛　南無自在佛

南無无邊智佛　南無无垢光佛
南無甘露信佛　南無妙眼佛
南無解脫行佛　南無可樂見佛
南無高光明佛　南無大聲佛
南無大威德聚佛　南無光明幢佛
南無應供養佛　南無福德威德積佛
南無信相佛　南無大炎佛
南無應信佛　南無善住思惟佛
南無須提他佛　南無智作佛
南無普寶佛　南無日光佛
南無說提他佛　南無炎眼佛
南無師子身佛　南無稱親光佛
南無清淨聲佛　南無怖樂佛
南無寂靜增上佛　南無寶威德佛
南無善威德供養佛　南無毛光佛
南無世間尊佛　南無善行淨佛
南無菩提他威德佛　南無應眼佛
南無大步佛　南無成義佛
南無安隱受佛　南無天摩秘多佛
南無捨湯流佛　南無捨寶佛
南無智滿佛　南無橋度佛
南無解脫賢佛　南無衆步佛
南無光明威德佛　南無慈力佛

南無月勝佛　南無寂光佛
南無愛眼佛　南無睒尸羅聲佛
南無不死色佛　南無樂法佛
南無大月佛　南無无障㝵聲佛
南無功德奮迅佛　南無不死華佛
南無平等見佛　南無大月佛
南無功德味佛　南無十光佛
南無種種光佛　南無龍德佛
南無雲聲佛　南無功德步佛
南無思功德佛　南無大聲佛
南無了聲佛　南無遠離惡處佛
南無天華佛　南無快眼佛
南無大然燈佛　南無離癡行佛
南無堅固希佛　南無捨邪佛
南無相華佛
南無不可思議光明佛
南無普賢佛　南無月妙佛
南無樂德佛　南無清淨聲佛
南無勝慧佛　南無賢光佛
南無堅固花佛　南無光明意佛
南無福德德佛　南無意成就佛
南無樂解脫佛　南無離漂河佛
南無調怨佛　南無不去捨佛

南無甘露光明佛
南無樂聲佛
南無快修行佛
南無集功德佛
南無大心佛
南無思惟甘露佛
南無勝燈佛
南無力步佛
南無善提光明佛
南無六通聲佛
南無人稱佛
南無大喜佛
南無无畏行佛
南無離憂闇佛
南無月光佛
南無解脫慧佛
南無聽蔔燈佛
南無善思意佛
南無信世間佛
南無善喜信佛
南無人華佛
南無勝功德佛
南無高勝佛

南無无垢心佛
南無不可量眼佛
南無妙高光佛
南無可樂佛
南無天大月信佛
南無縣慧佛
南無堅意佛
南無蓮花葉眼佛
南無妙吼聲佛
南無威德力佛
南無勝華集佛
南無不虛他佛
南無不怯弱佛
南無過潮佛
南無心勇猛佛
南無不取捨佛
南無勝火佛
南無勝威德色佛
南無妙慧佛
南無華光佛
南無善香佛
南無種種花佛
南無虛空功德佛

南無天信佛　南無可敬猗佛
南無月光佛　南無大聚佛
南無寂力佛　南無智地佛
南無高意佛　南無山王智佛
南無使昇佛　南無妙昇佛
南無勝親佛　南無離疑佛
南無應行佛　南無勝香佛
南無无諍行佛　南無修行功德佛
南無大精進心佛　南無然光明佛
南無攝步佛　南無修行深心佛
南無香希佛　南無香手佛
南無寂靜智佛　南無妙心佛
南無功德莊嚴佛　南無增上行佛
南無智意佛
南無功德山清淨聲佛
南無攝集佛　南無妙信佛
南無月見佛　南無功德王光明佛
南無法不可力佛　南無離諸疑奮迅佛
南無稱王佛　南無攝諸根佛
南無上去佛　南無甘露光佛
南無甘露心佛　南無諸衆生上佛
南無淨鬚佛　南無不可降伏色佛
南無普信佛　南無莊嚴王佛

南無甘露日佛　南無勝燈佛
南無波頭上佛　南無寶藏佛
南無普光佛　南無家勝王佛
南無普光明上勝積王佛
南無普現佛　南無普賢佛
南無還花勝佛　南無自在轉法王佛
南無千世自在聲佛
南無千善無垢聲自在王佛
南無離千無畏聲自在王佛
南無千無垢威德自在王佛
南無五百日聲自在王佛
南無五百樂自在聲佛
南無日龍歡喜佛　南無離畏稱王佛
南無妙光幢佛　南無離光聲佛
南無稱自在聲佛　南無妙法稱聲佛
南無勝藏稱王佛
南無不可思議意王佛
南無寶幢佛　南無火自在佛
南無聖智自在幢勇猛王佛
南無不可思量佛　南無智藏佛
南無智高幢佛　南無智海王佛
南無大精進聲自在王佛
南無弥留勝劫佛

南無智顯脩自在種子善無垢吼自在王佛
南無降伏功德海王佛
南無智成就力王佛
南無勝道自在王佛
南無勝闍積自在佛
南無華勝積智佛　南無金剛師子佛
南無戒勝佛　南無賢勝佛
南無无邊光佛　南無師子喜佛
南無无盡智積佛　南無寶行佛
南無智波羅蜜佛　南無師子稱佛
南無智功德王佛　南無法華雨佛
南無能作光佛　南無高山佛
南無法妙王無垢佛
南無香自在無垢眼佛
南無集大导佛　南無无障导力王佛
南無自智福德力佛　南無智衣佛
南無自在佛　南無无量安隱佛
南無智集佛　南無大弥留佛
南無日藏佛　南無作功德莊嚴佛
南無花幢佛　南無功德光明佛
南無離功德闍王佛　南無功德王佛
南無法幢佛　南無聲自在王佛

南無自護佛　南無金剛齊迹佛
南無寶自在佛　南無妙幢佛
南無山劫佛　南無樂雲佛
南無法作佛　南無莎羅王佛
南無普功德堅固王佛
南無栴檀佛　南無善住佛
南無善至佛　南無幢勝燈佛
南無智步佛　南無堅幢佛
南無散法稱佛　南無降伏憍慢佛
南無功德炎佛　南無智光明佛
南無智眾燈佛　南無无畏王佛
南無智聲幢稱佛　南無金剛燈佛
南無莊嚴王佛　南無勝數佛
南無善住意佛　南無月王佛
南無次第降伏王佛　南無堅固自在王佛
南無師子步佛　南無那羅延勝藏佛
南無集寶藏佛　南無樹提藏佛
南無星宿差別稱佛
南無功德力堅固王佛
南無妙聲佛　南無梵聲佛
南無勝梵佛　南無堅固土佛
南無千香佛　南無渡頭摩勝王佛
南無光輪光佛　南無火光明王佛

南無香波頭摩王佛
南無疾無邊功德海智王佛
南無閻浮影佛　南無功德山幢佛
南無師子幢佛　南無龍吼佛
南無華威德王佛　南無善香種子佛
南無无我甘露功德威德王劫佛
南無復有八千同名南無我甘露功德
威德王劫佛
南無法智佛　南無龍自在解脫佛
南無金剛華佛　南無龍吼自在聲佛
南無寶積佛　南無華照佛
南無火香佛　南無須摩那華佛
南無山王佛　南無世眼佛
南無淨上佛　南無閻浮影佛
南無根本上佛　南無寶山佛
南無海藏佛　南無堅力佛
南無上聖佛　南無自在聖佛
南無拘鄰佛　南無師子步佛
南無智幢佛　南無佛聞聲佛
南無廣勝佛　南無安隱佛
南無智光佛　南無大自在佛
南無寂世佛　南無手喜佛
南無尼拘律王佛　南無金眼佛

南無供養佛　南無日喜佛
南無寶炎佛　南無善眼佛
南無高淨佛　南無淨聖佛
南無吼聲佛　南無見義佛
南無稱喜佛　南無稱勝佛
南無可喜佛　南無善香佛
南無疾行佛　南無妙眼佛
南無善勝佛　南無脩義佛
南無善意佛　南無妙慧佛
南無金幢佛　南無善眼佛
南無天清淨佛　南無輸頭檀佛
南無善見佛　南無毗留羅幢佛
南無毗樓博叉佛　南無梵聲佛
南無成就勝佛　南無勝光明佛
南無无垢佛　南無摩尼跋陁佛
南無摩梨指佛　南無大摩梨指佛
南無能聖佛　南無聲自在佛
南無讚歎成就佛　南無勝成就華佛
南無拘蘇摩佛　南無不動佛
南無日藏佛　南無樂聲佛
南無能作光佛　南無龍德佛
南無金剛光佛　南無彌王佛
南無虎王佛　南無高光佛

南無發行佛　南無智成就佛
南無香自在佛　南無那羅延藏佛
南無火藏佛　南無破垢勝王佛
南無寶蓋勝光佛　南無山自在王佛
南無寶月佛
南無師子奮迅幢自在王佛
南無寶報廣眼佛　南無世自在王佛
南無遠離諸怖畏隨煩惱聲佛
南無敷華盧舍那佛
南無香波頭摩佛
南無无垢功德威德王佛
南無不動佛　南無日藏佛
南無樂自在聲火佛　南無智日佛
南無龍吼佛　南無金剛齒佛
南無月藏佛　南無勝自在佛
南無不可思議王佛　南無火勝藏佛
南無喜幢佛　南無无畏自在佛
南無見弥留佛　南無智像佛
南無无垢眼佛　南無无憂勝佛
南無法自在吼佛
南無法自在娑羅王佛
南無師子奮迅佛　南無那羅延佛
南無善擇藏佛　南無寶集佛

南無功德奮迅佛　南無火藏佛
南無星宿稱佛　南無功德力堅固王佛
南無妙吼聲奮迅佛
南無娑羅勝黠王佛
南無威德自在光明佛
南無妙聲吼佛　南無寶掌龍自在佛
南無法雲吼自在平等佛
南無寶山佛　南無妙光藏佛
南無師子多羅稱佛　南無普藏佛
南無淨華佛
南無歌羅毗羅奮迅佛
南無法疾然燈佛　南無无等上弥留佛
南無稱聲王佛　南無梵帝釋聲佛
南無遠離遍惱佛
南無毗沙門堅固王佛
南無破魔王宮佛　南無娑羅王佛
南無大奮迅光佛　南無華勝佛
南無栴檀佛　南無弥留王佛
南無拘羅伽堅固樹提佛
南無智奮迅佛
南無二万同名月然燈佛
南無无垢身佛　南無波頭摩光佛
南無華勝步佛　南無華光佛

南無稱幢佛　南無閻浮檀金光佛
南無多摩羅跋葉栴檀香佛
南無大通智勝佛　南無不動佛
南無弥留山佛　南無師子吼佛
南無師子種幢幷佛　南無住虛空佛
南無常入涅槃佛　南無帝釋幢佛
南無梵幢佛　南無无量壽佛
南無善度佛
南無多摩羅跋葉栴檀香通佛
南無弥留劫佛　南無雲燈佛
南無雲自在王佛　南無一切世間高佛
南無能破諸畏佛　南無釋迦牟尼佛
南無法光明佛　南無五百普光明佛
南無大海住持智奮迅通佛
南無七寶波頭摩步佛
南無二千寶幢佛　南無多寶佛
南無一切衆生愛見佛
南無百千光明滿足幢佛
南無二十億千驚怖吼聲王佛
南無二十億百日月然燈佛
南無二十億百妙聲王佛
南無二十億百雲聲王佛
南無寶威德高王佛

南無月无垢日光明勝佛
南無蓮華蘂星宿王花通佛
南無雲妙鼓聲王佛
南無住持水乳聲佛
南無聲星宿王拘穌摩通佛
南無娑羅樹王佛　南無无垢光明佛
南無華鬚林土華通佛
南無寶炎佛
南無日月寶作光明佛
南無功德寶光明佛　南無寶林佛
南無雲王佛　南無寶蓋勝光明佛
南無普見佛　南無功德自在佛
南無師子聲作佛　南無寶積示現佛
南無樂堅佛　南無善提意佛
南無無量命佛　南無阿閦佛
南無香王佛　南無寶作佛
南無修行法佛　南無蓋王佛
南無摩尼王佛　南無月藏佛
南無日藏佛　南無聲身王佛
南無善覺佛　南無須弥劫佛
南無能聖佛
南無寶波頭摩月清淨勝王佛
南無不動佛　南無普滿佛

南無无盡慧佛　南無寶幢佛
南無奮迅恭敬稱佛
南無實幢佛　南無无垢光明藏佛
南無雲護佛　南無師子奮迅佛
南無勝高山王佛　南無波頭摩上佛
南無身上佛　南無多寶妙佛
南無勝藏山增上王佛
南無意勇猛仙行勝佛
南無甘露藏佛　南無妙鼓聲王佛
南無日月佛　南無唯寶蓋佛
南無普光明奮迅光王佛
南無能行成就聖佛　南無不動佛
南無无垢光明稱王佛
南無九千法莊嚴佛　南無摩尼金蓋佛
南無星宿佛　南無高山歡喜佛
南無菩提分華身佛　南無能修行佛
南無寶作佛　南無如寶佛
南無高聚佛　南無寶光明佛
南無寶來佛　南無寶高佛
南無阿閦佛　南無寶光明佛
南無大光明佛　南無不可量聲佛
南無不可思議聲佛　南無大稱佛
南無寶照佛　南無得大無畏佛

南無寶聲佛　南無无邊清淨佛
南無月聲佛　南無无邊稱佛
南無月光清淨佛　南無清淨光佛
南無无垢光佛　南無无邊寶佛
南無波頭摩勝佛　南無身勝佛
南無金色佛　南無梵聲王佛
南無金光明佛　南無金色作佛
南無龍自在王佛
南無金色花香自在王佛
南無堅固王佛
南無堅固勇猛仙行勝佛
南無勝藏摩尼光佛
南無无量香光佛　南無師子聲佛
南無至大勢精進修行畢竟佛
南無堅固智佛　南無妙鼓聲王佛
南無月妙佛　南無華勝佛
南無世間燈佛　南無火佛
南無寶輪佛　南無无垢智佛
南無常寂滅佛
南無无邊寶花光明佛
南無須彌山奮迅佛
南無寶花佛　南無集寶聚佛
南無不退輪寶住勝佛

南無德普盧舍那清淨佛
南無日月燈佛　南無迷留佛
南無大弥留佛　南無須弥劫佛
南無香面佛　南無成就香佛
南無弥留香佛　南無清淨光佛
南無法上佛　南無香自在王佛
南無大摩尼佛　南無香光佛
南無火光佛　南無甘露光佛
南無月光佛　南無月燈佛
南無月照佛　南無集聲佛
南無勝作佛　南無多寶佛
南無師子吼佛　南無師子聲佛
南無勇猛仙佛　南無金剛喜佛
南無護一切佛　南無離諸疑佛
南無寶發眷屬佛　南無无憂佛
南無住持速力佛　南無妙喜佛
南無自在作佛　南無无邊聲佛
南無然燈作佛　南無寶光明佛
南無阿弥陁佛　南無擇說佛
南無擇聲佛　南無勝藏積吼王佛
南無降伏金剛堅佛　南無寶月光佛
南無寶大冊大佛　南無賢上佛
南無寶波頭摩步佛　南無寶勝佛

南無金寶光佛　南無憘喜快勝佛
南無不可量勝佛　南無善逝王佛
南無聖自在手佛　南無不可說分別佛
南無不空勝佛　南無月妙勝佛
南無樹提勝佛　南無虛空光明佛
南無善清淨无垢間錯幢佛
南無善住善根藏王佛
南無成就一切義勝佛
南無智功德清淨勝佛
南無善說清淨幢佛
南無琉璃藏上勝佛
南無普功德奮迅佛
南無善清淨功德寶住佛
南無寶光明清淨心勝佛
南無金上勝佛　南無勝月佛
南無波頭摩上奮迅勝佛
南無波頭摩上佛　南無寶成就勝佛
南無雷光幢(丹本幢)佛　南無雷光明高王佛
南無多羅王佛　南無妙勝佛
南無雷虛空然燈佛
南無成就一切功德佛
南無賢高幢王佛
南無住持一切寶間錯莊嚴佛

南無寶光明莊嚴智威德聲自在王佛
南無俱蘇摩大奮迅通佛
南無敷花莎羅王佛　南無月輪清淨佛
南無善寂智月聲自在王佛
南無阿僧祇精進住勝佛
南無波心炎佛　南無山功德幢王佛
南無法幢山佛　南無須弥山佛
南無功德師子自在佛
南無寂王佛　南無淨王佛
南無稱山佛　南無功德須弥勝佛
南無日佛　南無月面佛
南無離虛空畏佛　南無普光佛
南無方成佛　南無住海面佛
南無寶光佛　南無雲勝佛
南無法炎佛　南無山功德佛
南無華生佛　南無大悲佛
南無法界花佛　南無華幢佛
南無王意佛　南無王慧佛
南無智慧佛　南無心義佛
南無自在佛　南無勝天意佛
南無速王佛　南無光明幢勝佛
南無高威德去佛　南無華光佛
南無寶炎佛　南無功德山佛

南無寶寶佛　南無功德海勝佛
南無法光明佛　南無花藏勝佛
南無世間月佛　南無眼日佛
南無香光佛　南無摩尼須弥勝佛
南無乾闥婆王佛　南無光明命佛
南無摩尼藏王佛　南無山威德慧佛
南無寂色去佛　南無面報佛
南無廣智佛　南無寶光明佛
南無虛空重勝佛　南無妙相光明佛
南無行輪自在佛　南無身自在佛
南無那羅延行佛　南無須弥勝佛
南無功德轉輪佛　南無山王佛
南無不可勝佛　南無快威德佛
南無樹山佛　南無莎羅王山藏佛
南無世自在身佛　南無鏡光佛
南無實寶井起佛　南無自在勝佛
南無功德光佛　南無天地威德勝佛
南無身法光明佛　南無勝王佛
南無堅吼意佛　南無高幢勝佛
南無信意佛　南無寶光明佛
南無淨勝佛　南無虛空聲佛
南無法界鏡像勝佛
南無照輪光明佛　南無方老别佛

南無智光明佛　南無憶(幢丹)意佛
南無虛空然燈佛　南無无病勝佛
南無(丹本有智)照佛　南無(丹本有慧)明佛
南無福德光明勝佛
南無寂勝佛　南無大悲雲勝佛
南無力光明意佛
南無現一切衆生色佛
南無過勝佛　南無修光明佛
南無曇无竭佛　南無風疾行勝佛
南無清淨幢佛　南無妙蓋勝佛
南無三世鏡像勝佛　南無鏡像堅佛
南無鏡像勝佛　南無金剛勝佛
南無身堅莊嚴須弥勝佛
南無金幢王佛　南無身法慧佛
南無智慧然燈光明勝佛
南無廣智勝佛　南無法行世智意佛
南無法印意智勝佛　南無法海意智勝佛
南無法財佛　南無寶財佛
南無福德功德佛　南無轉法輪勝佛
南無雲佛　南無忍辱燈佛
南無勝威德意佛　南無光明速寂聲佛
南無大願速勝佛　南無不可降伏幢佛
南無智炎佛　南無成就勝佛

南無法自在佛　南無不可成就意佛
南無世間言語堅固聲光佛
南無一切聲出聲勝佛
南無自在功德佛　南無成就自在意佛
南無方天佛　南無不面捨佛
南無衆生心佛　南無平等身佛
南無身行勝佛　南無行勝佛
南無自在性佛　南無山王佛
南無智光佛　南無千億寶莊嚴佛
南無寶勝佛　南無信王佛
南無寶積佛　南無香自在佛
南無降伏怨佛　南無安隱佛
南無能與依止佛　南無无邊威德佛
南無金色光佛　南無師子奮迅佛
南無甘露光佛　南無能聖成佛
南無普光佛　南無功德勝積王佛
南無善住摩尼積王佛
南無遠離諸畏樹安隱佛
南無飲甘露佛　南無无邊光佛
南無寶高佛　南無无邊莊嚴王佛
南無離惡佛　南無金色光佛
南無寶作佛　南無无塵勝佛
南無師子聲王佛　南無寶幢佛

南無善心佛　南無高住佛
南無華王佛　南無智作佛
南無海智佛　南無歡喜佛
南無樂莊嚴佛　南無雞闍佛

佛說佛名經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說佛名經卷第六　侍

後魏北印度三藏菩提流支譯

南無堅城佛　南無見細佛
南無无畏德佛　南無生王佛
南無實語佛　南無稱上佛
南無擇智佛　南無不行威德佛
南無人華佛　南無遠離諸畏佛
南無能與无畏佛　南無金華佛
南無无畏作佛　南無不空見佛
南無寶華佛　南無六十寶作佛
南無寶精佛　南無金華佛
南無降伏王佛　南無善光佛
南無見義佛　南無大擇(释丹)佛
南無妙無畏佛　南無大慈佛
南無不可降伏王佛　南無難勝佛
南無上首佛　南無法上佛
南無勝一切佛　南無高行佛
南無高稱佛　南無勝聖佛
南無星宿佛　南無識佛
南無商佛　南無聞名佛
南無大悲說佛　南無无量壽佛
南無无邊蓋光明勝佛

南無山積光明勝佛
南無无垢力三昧奮迅勝佛
南無一切功德王光明佛
南無火衆佛
南無須弥劫佛
南無堅自在王佛
南無梵吼聲佛
南無弥樓聚佛
南無善明(丹眼)佛
南無成就聚佛
南無離愚癡奮迅佛
南無无导眼佛
南無寶幢佛
南無釋迦牟尼佛
南無功德勝藏佛
南無難勝佛
南無樂說莊嚴佛
南無勝藏積吼王佛
南無无邊功德寶莊嚴威德王劫佛
南無功德寶勝威德王劫佛
南無樂說一切法莊嚴勝佛
南無无(丹有邊)樂說相佛
南無千雲吼聲王佛
南無金上光明勝佛
南無種種威德王光明勝佛
南無覺(丹本有王)佛
南無清淨金虛空吼莊嚴光明佛
南無一切法行威德奮迅光明佛
南無東方無邊功德寶福德莊嚴廣
世界無垢清淨光明菩提分俱蘇摩
不斷絶光明莊嚴光佛

南無南方樂說佛世界無邊功德寶
樂說佛
南無西方光明世界普光佛
南無北方一切寶種種莊嚴世界無
邊寶功德自在佛
南無東南方無憂世界離一切憂闇佛
南無西南方善可見世界大悲觀一
切衆生佛
南無西北方住清淨無垢世界虛空
無垢佛
南無東北方遠離闇世界光明莊嚴
王佛
南無下方盧舍那光明世界寶憂波
羅勝佛
南無上方莊嚴世界稱名聲佛
南無无垢劫無垢世界无垢光如来
初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南無無垢廣世界名成就善劫勝護
如来初成佛彼世界塵沙諸佛出世
南無東方阿閦佛　南無大不迷佛
南無香王佛　南無香上佛
南無南方寶幢佛　南無寶作佛
南無寶成佛　南無寶藏佛

南無寶月佛　南無金剛堅佛
南無金剛仙佛　南無金剛幢佛
南無東南方大弥留佛
南無弥留山佛　南無弥留王佛
南無弥留幢佛　南無弥留積佛
南無善弥留王佛　南無日藏佛
南無前後上佛　南無淨王佛
南無雞中幢王佛　南無大雞中佛
南無西方阿弥陁佛　南無阿弥幢佛
南無阿弥陁聲佛　南無阿弥播佛
南無阿弥陁吼佛　南無阿弥積佛
南無阿弥陁勝上佛
南無阿弥陁師子佛
南無阿弥陁住持佛
南無阿弥陁勝佛　南無西南方日藏佛
南無日光明佛　南無无憂佛
南無離一切憂佛
南無佛智清淨業佛
南無盡作佛　南無華（丹本有光）佛
南無大花佛　南無華王佛
南無華聲佛　南無盧舍那佛
南無北方妙鼓聲佛　南無妙鼓王佛
南無妙吼聲佛　南無離諸畏佛

南無无畏佛　南無无畏憂佛
南無日舌光明作佛　南無曼陁香佛
南無幢蓋佛　南無華上佛
南無西北方上首積佛
南無山勝積佛　南無海勝積佛
南無日上佛　南無清淨王佛
南無淨勝佛　南無日面佛
南無智幢王佛　南無光明佛
南無光明王佛　南無光明光佛
南無上方師子佛　南無師子王佛
南無師子上王佛　南無師子積佛
南無師子仙佛　南無仙王佛
南無（丹本有華）仙佛　南無仙光佛
南無仙捨散佛　南無仙覺佛
南無大燈佛　南無然燈王佛
南無樂說山佛　南無燈辟喻佛
南無對治仙佛　南無覺淨（丹諦）佛
南無對治佛　南無對恨佛
南無對治山佛　南無愛然燈佛
南無依止佛　南無東方阿閦佛
南無弥留幢佛　南無大弥留佛
南無弥留光佛　南無真聲佛
南無南方日月燈佛　南無大火聚佛

南無稱光佛　南無弥留燈佛
南無无邊精進佛　南無西方阿弥陁佛
南無阿弥陁幢佛　南無阿弥陁高佛
南無大火光明佛　南無大照佛
南無寶幢佛　南無香聚佛
南無上方大光明焰聚佛
南無火聲佛　南無難勝佛
南無日成就佛　南無羅網光佛
南無下方師子佛　南無稱（丹本有王）佛
南無威德佛　南無法（丹本有頂）佛
南無法幢佛　南無法住持佛
南無東方梵聲佛　南無星宿王佛
南無香上佛　南無香光佛
南無大焰聚佛
南無寶種種花敷身佛
南無堅王佛　南無寶蓮花勝佛
南無見一切義佛　南無須弥劫佛
南無聲吼佛　南無智自在佛
南無威德自在佛　南無莎羅自在王佛
南無智勇猛佛　南無光自在佛
南無堅自在王佛　南無聲德佛
南無師子奮迅趣佛
南無須弥山然燈王佛

南無香山佛　南無不可動佛
南無藥王佛　南無尋光佛
南無大焰積佛　南無勝藏佛
南無无心光明佛　南無毗留羅佛
南無蓮花佛　南無喜聚佛
南無栴檀佛　南無月光佛
南無鷲怖幢佛　南無大修行佛
南無波頭摩生（丹王）佛　南無月勝佛
南無娑羅集佛　南無大娑羅集佛
南無幢（丹本有幢）佛　南無淨命佛
南無金臺佛　南無愛見佛
南無金色色佛　南無須摩那光佛
南無妙蓮華劫億那由他百千万佛
同名一切菩提花佛
南無七百同名光荘嚴佛
南無三百同名大幢佛
南無十千同名荘嚴王佛
南無善發勝佛　南無日輪光明佛
南無普蓋佛　南無三昧奮迅佛
南無寶花勝佛　南無无邊足步佛
南無善香香王佛　南無善擇敵佛
南無須弥劫佛　南無功德王光明佛
南無普至光佛　南無金剛佛

南無尼弥佛
南無不可盡世界一(丹本有切)色佛
南無袈裟幢世界山自在王佛
南無堅幢世界智勝山王佛
南無一切香擧世界勝花藏佛
南無金剛摩尼世界金剛藏光明勝佛
南無智成就世界智幢佛
南無意味(丹昧)世界普照佛
南無波頭摩首世界佛勝佛
南無鏡輪世界金剛幢佛
南無光明清淨力世界日藏佛
南無安樂世界寂力佛
南無阿閦佛　南無寶幢佛
南無无量光佛　南無妙聲佛
南無寶俱蘇摩功德海琉璃歌耶伽
山真金光明勝佛
南無釋迦牟尼佛　南無寶焰佛
南無金作蓋山佛　南無毗婆尸佛
南無光尸棄佛　南無毗舍浮佛
南無拘留孫佛　南無拘那含佛
南無迦葉佛　南無三昧手勝佛
南無无垢奮迅菩薩
若善男子善女人受持是佛菩薩名

超越世間三十劫
南無日輪光明勝佛　南無日光明菩薩
若人受持是佛菩薩名超越世間千劫
南無普寶蓋佛
若善男子受持是佛名是人超越世
間四大劫常現諸佛菩薩前生不復
作五逆罪
南無三昧勝奮迅佛　若善男子受持是
佛名得千三昧超越世間無量千劫
同弥勒菩薩功德
南無寶俱蘇摩身光明勝佛
若人受持讀誦是佛名超越世間不
可數劫
南無寂勝波頭摩奮迅勝佛
若人受持是佛名超越世間四十劫
南無无量香勝王佛
若善男子受持是佛名超越世間無
量劫常得宿命
南無寶華奮迅如来
若人受持讀誦是佛名得千三昧諸
衆生歸命是人為諸佛如来所讃歎
是人超越世間千劫不久轉法輪
南無大光明如来

若善男子受持是佛名超越世間四十劫

南無寶藏佛

若善男子受持是佛名超越世間六十劫

南無寶勝佛

若善男子受持是佛名若復有人捨七寶如須弥山以用布施及恒河沙世界若復有人受持讀誦是佛名此福勝彼

南無名降伏魔人勝佛

南無降伏貪人自在佛

南無降伏瞋人勝佛

南無降伏癡自在佛

南無降伏除魔人勝佛

南無降伏恨自在佛

南無降伏嫉人勝佛

南無降伏諂曲自在佛

南無降伏邪見人勝佛

南無降伏戲自在佛

南無法清淨人勝佛

南無業勝得名自在佛

南無如意通清淨得名人勝佛

南無起施得名自在佛
南無起持戒清淨得名人勝佛
南無起忍辱得名自在佛
南無起精進得名人勝佛
南無施思惟得名自在勝佛
南無起(丹本有持)戒思惟得名人勝佛
南無法忍辱思惟得名自在佛
南無起思惟精進得名人勝佛
南無起禪成就自在佛
南無起般若得名人勝佛
南無禪思惟得名自在佛
南無般若思惟得名人勝佛
南無行不可思議得名自在勝佛
南無行不可思議得名人勝佛
南無行起得名自在佛
南無捴持智清淨光明人勝佛
南無惣持色清淨得名自在佛
南無惣持兩(丹南)清淨得名人勝佛
南無陁羅尼性清淨自在勝佛
南無陁羅尼稱清淨得名人勝佛
南無陁羅尼施清淨得名自在(丹勝)佛
南無空行得名人勝佛
南無空无我得名自在佛

南無眼光明人勝佛
南無耳光明人自在佛
南無鼻光明人勝佛
南無舌光明自在佛
南無身光明人勝佛
南無心光明自在佛
南無色光明人勝佛
南無聲光明自在佛
南無降伏香人勝佛
南無味光明自在佛
南無觸光明人勝佛
南無法光明自在佛
南無焰光明人勝佛
南無讚歎光明自在佛
南無火光明人勝佛
南無風光明自在佛
南無光光明人勝佛
南無事光明自在佛
南無世光明人勝佛
南無拔苦自在佛
南無陰光明人勝佛
南無滅光明自在佛
南無不二光明人勝佛

南無生光明自在佛
南無聲光明人勝佛
南無地花光明自在佛
南無鶍光明人勝佛
南無香蓋光明自在佛
南無依光明人勝佛
南無成就義佛　南無无畏王佛
南無不動佛　南無觀世自在佛
南無无量命佛　南無尼弥佛
南無焰弥留佛　南無金剛佛
南無初出日然燈月華寶波頭摩金
光明身盧舍那放無㝵寶光明照十
方世界王佛
南無降伏龍佛　南無善調心佛
南無寶聚佛　南無火首佛
南無焰積佛　南無一切光明佛
南無日光佛　南無不可思議佛
南無无邊精進佛　南無无邊思惟佛
南無金色花佛　南無善香香佛
南無丹本有無諍行佛　南無无漏佛
南無无邊智佛　南無賢身佛
南無賢丹本有捐佛　南無丹本有適見佛
南無无邊威德佛　南無次佛

南無堅安隱佛　南無沙羅佛
南無得名佛　南無波頭摩勝佛
南無稱蓮華佛　南無花佛
南無莊嚴佛　南無奮迅佛
南無善見佛　南無善敵對佛
南無善護世佛　南無无邊威德佛
南無第一勝佛　南無善行佛
南無无量威德佛　南無妙勝佛
南無勝供養佛
南無火奮迅智聲自在王佛
南無電光佛　南無照一切佛
南無不可思議佛　南無无量色佛
南無无量光佛　南無善光花敷身佛
南無須弥山波頭摩勝王佛
南無求名發聲修行佛
南無一切寶摩尼王放光明佛
南無无垢焰稱成就王佛
南無香寶光明佛　南無離諸煩惱佛
南無善智佛　南無善見佛
南無寶山莊嚴佛　南無慈行佛
南無閻浮檀幢佛　南無无邊智佛
南無无量威德佛　南無大稱佛
南無寶稱佛　南無火光明佛

南無大光明佛　南無電照光明佛
南無一切種照佛　南無不可量佛
南無日光佛　南無月光佛
南無功德海佛　南無具足功德佛
南無上行佛　南無无畏佛
南無師子幢佛　南無帝釋幢佛
南無火幢佛　南無善眼佛
南無莊嚴王佛　南無放光明光佛
南無无邊光佛　南無妙光佛
南無普護增上佛　南無雲自在佛
南無自在幢佛　南無日燈佛
南無寂上佛　南無善生佛
南無无邊不可思議威德佛
南無普眼佛　南無波頭摩上佛
南無妙去佛　南無月起佛
南無燈明佛　南無不猒足身佛
南無弥留幢佛　南無寶幢佛
南無火焰聚佛　南無自在幢佛
南無寶火佛　南無栴檀香佛
南無不定光明波頭摩數身佛
南無无邊稱功德光明佛
南無薝蔔色佛　南無无量光明（舊有德）佛
南無快光明波頭摩數身佛

南無出須弥山波頭摩王佛
南無星宿刧二万同名光作佛
南無二万同名盧舍那佛
南無二万同名釋迦牟尼佛
南無同名帝釋日太白星宿無量百
千万不可數佛
善男子應歸命諸菩薩
南無普賢菩薩　南無文殊師利菩薩
南無无垢稱菩薩　南無地藏菩薩
南無虚空藏菩薩　南無觀世音菩薩
南無大勢至菩薩　南無香象菩薩
南無大香象菩薩　南無藥王菩薩
南無藥上菩薩　南無金剛藏菩薩
南無解脫月菩薩　南無弥勒菩薩
南無大奮迅菩薩　南無无所發菩薩
南無陁羅尼自在王菩薩
南無无盡意菩薩　南無堅意菩薩
南無日藏菩薩
南無歸命如是等無量无邊菩薩
南無東方九十九億百千万同名梵
勝菩薩
南無南方九十九億百千万同名不
隣陁羅菩薩

南無西方九十九億百千万同名大
功德菩薩
南無北方九十九億百千万同名大
藝王菩薩
歸命如是等十方世界無量无
邊菩薩
復次應稱辟支佛名　南無阿利多辟支佛
南無婆梨多辟支佛　南無多伽樓辟支佛
南無稱辟支佛　南無見辟支佛
南無愛見辟支佛　南無覺辟支佛
南無乾陁羅辟支佛
南無无妄辟支佛　南無梨沙婆辟支佛
南無聞辟支佛　南無智身辟支佛
南無毗耶離辟支佛
南無俱薩羅辟支佛
南無婆藪陁羅辟支佛
南無无毒淨心辟支佛
南無實無垢辟支佛
南無福德辟支佛　南無黑辟支佛
南無雅黑辟支佛　南無直福德辟支佛
南無識辟支佛　南無香辟支佛
南無有香辟支佛
南無見人飛騰辟支佛

南無可波羅辟支佛 南無秦摩利辟支佛
南無月淨辟支佛 南無善智辟支佛
南無修隨羅辟支佛
南無善法辟支佛 南無應求辟支佛
南無髻(丹髮)求辟支佛 南無大勢辟支佛
南無修行不著辟支佛
南無難捨辟支佛 南無實辟支佛
南無不可比辟支佛 南無嶽喜辟支佛
南無喜辟支佛 南無隨喜辟支佛
南無十二婆羅墮辟支佛
南無十同名婆羅辟支佛
南無火身辟支佛
南無同名善提辟支佛
南無摩訶男辟支佛
南無心上辟支佛 南無凝淨辟支佛
南無善使辟支佛 南無違隨辟支佛
南無吉沙辟支佛
南無憂渡吉沙辟支佛
南無斷有辟支佛
南無憂波支羅辟支佛(丹無上支)
南無斷愛辟支佛
南無施婆羅辟支佛
南無轉輿辟支佛 南無去垢辟支佛

南無高去辟支佛　南無阿耆多辟支佛
南無无漏辟支佛　南無憍慢辟支佛
南無盡憍慢辟支佛
南無親辟支佛　南無得脫辟支佛
南無无垢辟支佛　南無獨辟支佛
南無雞畫辟支佛
南無能作憍慢辟支佛
南無退辟支佛　南無不退去辟支佛
南無尋辟支佛　南無善吉辟支佛
南無不可心辟支佛　南無善住辟支佛
南無无比辟支佛　南無无憍慢辟支佛
南無劬多辟支佛　南無斷愛辟支佛
南無耳辟支佛
南無心得解脫辟支佛
南無憂波耳辟支佛　南無吉辟支佛
南無差摩辟支佛　南無遮羅辟支佛
南無憂波遮羅辟支佛
南無梨沙婆辟支佛
南無善莎他淨辟支佛
南無善香擔辟支佛
南無阿沙羅辟支佛
南無憂婆沙羅辟支佛
南無波頭辟支佛　南無善賢辟支佛

南無賢德辟支佛　南無須摩辟支佛
南無輸那辟支佛　南無留閻辟支佛
南無憂波留閻辟支佛
南無弗沙辟支佛　南無牛齒辟支佛
南無漏盡辟支佛　南無寂後身辟支佛
歸命如是等無量无邊辟支佛
南無无垢光明佛　南無功德寶光明佛
南無精進力成就佛　南無清淨光佛
南無解脫一切縛佛　南無波頭摩藏勝佛
南無得无障㝵力解脫佛
南無不怯弱十力稱香佛
南無盧舍那光明佛　南無寶聚佛
南無法幢懸佛　南無破一切闇曀佛
南無普光明莊嚴照作佛
南無光明作佛　南無大焰佛
南無无邊行功德佛
南無法功德雲然燈佛
南無然燈炬王佛
南無破一切衆生闇勝佛
南無妙見佛　南無妙勝佛
南無妙聞佛　南無山峯佛
南無金聖佛　南無飲甘露佛
南無无量光明佛　南無寶雞頭佛

南無无邊毗尼勝王佛
南無電照光明羅網佛
南無成就无量功德佛
南無无量樂說境界佛
南無智勝焰光明佛
南無降伏電日月作光佛
南無普句素摩勝奮迅功德積佛
南無功德王光佛　南無善月佛
南無光莊嚴王佛
南無賒揵施難頭佛　南無福德光佛
南無普光上勝山王佛
南無善住摩尼山王佛
南無斷一切煩惱佛　南無釋迦牟尼佛
南無破碎金剛堅固佛
南無寶熾佛　南無龍自在王佛
南無勇猛仙佛　南無寶月佛
南無離垢佛　南無无垢佛
南無勇猛得佛　南無淨佛
南無梵德佛　南無婆樓那佛
南無婆樓那天佛　南無賢勝佛
南無旃檀勝佛　南無力士佛
南無歡喜威德勝佛
南無光明勝佛　南無无憂勝佛

南無句素摩勝佛
南無波頭摩樹提奮迅勇勝丹佛
南無財勝佛　南無念勝佛
南無善說名勝佛
南無因陁羅雞頭幢佛
南無步勝佛　南無善覺步勝佛
南無善步去佛　南無普照莊嚴勝佛
南無寶華步佛
南無寶波頭摩善住山自在王佛
南無光明幢火衆生莊嚴光王佛
南無妙平等法界智起聲佛
南無廣福德藏普光明照佛
南無普照大應羅網盧舍那佛
南無盧舍那花眼電光佛
南無家勝大師子意佛
南無到法界勝光盧舍那王佛
南無常無垢功德遍至稱佛
南無日華勝王佛　南無法自在智幢佛
南無廣喜無垢威德梵聲佛
南無根本勝善導師佛
南無智力佛　南無無礙威德佛
南無願清淨月光佛
南無法海願出聲光佛

南無寶功德相莊嚴作光佛
南無妙聲地主天佛　南無勝進寂去佛
南無見衆生歡喜佛
南無不動深光明盧舍集慧佛
南無普放光明不可思議王佛
南無平等妙功德威德佛
南無遠光明梵眼佛
南無解脫精進日光明佛
南無普法身覺慧佛
南無普門照一切衆生門見佛
南無迦耶迦無垢光明日焰雲佛
南無因陁羅光明疑幢佛
南無一切地處無垢月佛
南無覺虛空平等相佛
南無十方廣應雲幢佛
南無平等不平等盧舍那佛
南無害心悲解脫空王佛
南無成就一切義須弥佛
南無不空步照見佛　南無妙吼勝佛
南無第一自在通王佛
南無不可思議功德盧舍那妙月佛
南無可信力幢佛
南無法界樹聲智慧佛

南無波頭摩光長善辟佛
南無不退功德海光佛
南無普生妙一切智速佛
南無師子光无量力智佛
南無見一切法清淨勝智佛
南無遠離一切憂惱佛
南無自在妙威德佛
南無金剛花火光佛
南無觀法界奮迅佛
南無然香燈佛　南無應王佛
南無然樹緊那羅王佛
南無如來功德普門見佛
南無一切法普奮迅王佛
南無廣化自在佛
南無法界解脫光明不可思議意佛
南無如來無垢光佛
南無盧舍那世間輪勝聲佛
南無波頭摩蹬無邊眼佛
南無喜樂成佛
南無一切智行境界慧佛
南無廣寂妙聲佛
南無虛空无垢智月佛
南無種德海厚雲相花佛

南無能作喜勝王[illegible]佛

南無勝聲吼幢佛　南無觀眼奮迅佛

南無无盡智金剛佛

南無普眼日藏照佛

南無一切吼聲佛　南無无量智數佛

南無一切福德弥樓上佛

南無根日威德佛　南無滿光明身光佛

南無地第一相花佛　南無雲无畏見佛

南無平等言語難頭佛

南無實然燈王佛

南無堅精進奮迅成就義心佛

南無普照觀稱佛　南無慈光明稱勝佛

南無福德稱上勝佛

南無念一切衆生稱勝佛

南無須弥步稱勝佛

南無畢慙愧稱上勝佛

南無教化一切世間佛

南無離一切憂佛　南無離一切難佛

南無離一切世間佛　南無能轉胎佛

南無轉女佛　南無轉男女降伏佛

南無佛華勝上王佛　南無不空說名佛

南無善慧法通王佛

南無十方廣功德稱無盡樂佛

南無愛大智見不空聞名佛
南無无量力智勝佛
南無成就梵功德佛
南無　香　爲　佛　南無金剛密迹佛
南無善轉成就義佛
南無盧舍那化勝威德佛
南無常功德然燈去慧佛
南無到諸疑彼岸月佛
南無到法界无量聲慧佛
南無然燈勝光明佛
南無法界日光明佛
南無无邊無中功德海轉法輪聲佛
南無日不可思議智見佛
南無寶勝光明威德王佛
南無无盡功德妙莊嚴佛
南無不可量力普乳佛
南無普眼滿足然燈佛
南無勝功德炬佛　南無大龍聲佛
南無波頭摩師子座奮迅齊佛
南無智聚覺光佛
南無住持地善威德王佛
南無善住法然燈王佛
南無不空見生喜作佛

南無放身焰幢佛　南無清淨衆生行佛
南無一切德雲普光明佛
南無數花相月智佛
南無第一光明金庭燎佛
南無觀一切法海無差別光明佛
南無化日佛
南無寶蓋勝盧舍那佛
南無善思惟佛　南無精進勝堅慧佛
南無數花心波頭摩佛
南無清淨眼佛　南無月光自在佛
南無无盡法海寶幢佛
南無金剛波頭摩勝佛
南無廣俱蘇摩作佛
南無人自在幢佛
南無一切智輪照盧舍那佛
南無龍稱無量功德佛
南無寶功德鬘光佛
南無一切力莊嚴慧佛
南無寶焰須弥山佛
南無一切行光明勝佛
南無一切波羅蜜海佛
南無寶焰面門幢佛
南無成就一切願光明佛

南無廣得一切法齊佛
南無光明羅網勝佛 南無寶山幢佛
南無无邊中智海藏佛
南無清淨一切義功德幢佛
南無一切通首王佛
南無无障导一切法界盧舍那佛
南無勝三昧精進慧佛
南無无导法界然燈佛
南無无导法界須弥幢勝王佛
南無菩提分俱蘇摩作王佛
南無得世間功德大海佛
南無寶師子力佛 南無普智海王佛
南無波頭摩善化幢佛
南無无盡光明普門聲佛
南無普功德雲勝威德佛
南無勝慧海佛 南無智月花雲佛
南無香光威德佛
南無普門見無障导清淨佛
南無不可降伏法自在慧佛
南無波頭摩光明敷王佛
南無大精進善智慧佛
南無堅王幢佛
南無不可降伏妙威德佛

南無精進德佛
南無一切功德勝心王佛
南無善成就无邊功德王佛
南無斷諸疑廣善眼佛
南無妙功德勝慧佛
南無過諸光明勝光明佛
南無須弥山然燈佛
南無无盡化善雲佛
南無无量光明化王佛
南無白智梵行佛　南無師子眼焰雲佛
南無大海天焰門佛　南無覺佛智勝佛
南無无量味大聖佛
南無无垢速雲聞佛
南無滿法界盧舍那佛
南無金色華佛
南無大功德花敷無垢佛
南無照勝威德王佛
南無不住眼无垢佛　南無无导莊嚴佛
南無法智差別佛　南無轉燈輪幢佛
南無法界輪佛
南無一切佛寶勝王佛
南無无邊光明智輪幢佛
南無无著智幢佛　南無師子佛

南無月智佛　南無智佛
南無日照佛
南無常放普光明舌功德海王佛
南無无邊光明法界莊嚴王佛
南無長辟佛　南無高見佛
南無无垢地平等光明世界普照十
方光明聲吼虛空盧舍那佛
南無清淨花池莊嚴世界普門見妙
光明佛
南無无邊功德住持世界無邊功德
普光佛
南無弥留勝然燈世界普光明虛空
鏡像佛
南無一切妙聲善愛聞世界喜樂見
華火佛
南無妙聲莊嚴世界寶須弥山丹本有然燈佛
南無一切寶色莊嚴光明照世界善
化法界聲幢佛
南無香藏金剛莊嚴世界金剛光明
電聲吼佛
南無焰聲世界不可降伏力月佛
南無寶波頭摩閒錯莊嚴无垢世界
法城慧吼聲佛
南無能與樂世界十方世界廣稱名

智燈佛
南無手无垢善無垢羅網世界師子
光明滿足功德大海佛
南無妙華幢照世界大智數花光明佛
南無无量莊嚴間錯世界高智種種
花光明佛
南無无邊莊嚴世界普滿法界幢眼佛
南無寶書普光莊嚴世界妙慧上首佛
南無鏤王世界作月光明幢佛
南無无垢藏莊嚴世界善覺梵威德佛
南無寶光明身世界一切種力虛空
然燈佛
南無寶首瓔珞成就世界一切諸波
羅蜜相大海威德佛
南無輪塵普蓋世界斷一切著喜作佛
南無寶鏤妙幢世界大稱賣功德聚
照佛
南無不可思議莊嚴普莊嚴光明世
界無差別智光明功德海佛
南無无盡光明擇幢世界无邊法界
無垢光明佛
南無放寶焰花世界清淨寶鏡像佛
南無威德焰藏世界无障㝵奮迅光

明乳佛
南無寶輪平等光莊嚴世界普寶
光明佛
南無栴檀樹鬘幢世界清淨一切念
無㝵光明佛
南無佛國土色輪善修莊嚴世界廣
喜見光明智慧佛
南無微細光明莊嚴照世界法界奮
迅善觀佛
南無无邊色形相世界無障㝵智成
就佛
南無普焰雲火然世界不退轉法輪
乳佛
南無種種寶莊嚴清淨輪世界清淨
色相華威德佛
南無究竟善修世界無障㝵白眼佛
南無善作堅固金剛座成就勝世界
過法界智身光明佛
南無十方莊嚴无障㝵世界寶廣炬佛
南無差別色光明世界普光明花雲
王佛
南無寶門種種幢世界普見妙功德
光明佛

南無摩尼頂作鎊光明世界普十方
聲雲（丹本有作）佛
南無自在摩尼金剛藏世界智勝須
彌王佛
南無摩尼衣塵成就勝世界旃香光
明功德寶莊嚴佛
南無華憂波羅莊嚴世界普智幢聲
王佛
南無寶莊嚴種種藏世界一切法無
畏然燈佛
南無香勝無垢光明世界普喜速勝
王佛
南無日幢樂藏世界普門智盧舍那
吼佛
南無香莊嚴伎藏世界無量功德海
光明佛
南無寶師子火光明世界法界電光佛
南無相伎照世界無障导功德稱解
脫光明王佛
南無功德成就光明照世界清淨眼
無垢然燈佛
南無種種香花勝莊嚴世界師子光
明勝光佛

南無寶莊嚴平等光明世界廣光明
智勝幢佛
南無種種光明趣雙丹快世界金光明無
量力日成就佛
南無放光句素摩沉淪世界香光明
喜力堅固佛
南無光明清淨種種作世界光明力
堅固佛
南無光明清淨種種作世界普光明
大自在幢佛
南無句素弥多焰輪莊嚴世界喜海
莊嚴功德稱自在王佛
南無挑成就威德世界廣稱智海幢佛
南無放聲吼世界相光明月佛
南無金剛幢世界一切法海勝王佛
南無无量功德莊嚴世界无量衆生
功德法住佛
南無光明照世界梵自在勝佛
南無生无垢光明世界妙法界勝吼佛
南無種種光明照燃燈世界不可壞
力普光明幢佛
南無照平等光明世界无垢功德日
勝佛

南無寶作莊嚴藏世界无障导智尊照十方佛
南無无塵世界无量勝行幢佛
南無清淨光明世界法界虛空平等光明照佛
南無寶藏波浪勝成就世界功德相雲勝威德佛
南無宮殿莊嚴幢世界盧舍那勝頂光明佛
南無邊勝藏世界一切法無邊海慧佛
南無善化香勝世界相法化普光佛
南無快地色光世界善眷屬盧舍那佛
南無善作敷世界法行喜無盡慧佛
南無勝福德威德輪世界無垢清淨普光明佛
南無摩尼寶波頭摩莊嚴世界清淨眼花勝佛
南無焰地成就世界无量力成就慧佛
南無梵照世界虛空廣眼月佛
南無聲塵平等世界金色然弥樓然燈佛
南無寶色莊嚴世界智勝妙法界光明佛

南無金色善光明世界寶然燈普光明幢佛

南無盧舍那光明世界大勝花奮迅善照佛

南無寶月作藏世界无盡功德華威德佛

南無鏡光明照世界行方甘露吼聲佛

南無妙稱檀使月莊嚴世界〔丹本有妙〕法智慧〔丹本有勝〕威德光明佛

南無无邊功德聚集世界无邊精進明功德勝王佛

南無大莊嚴成就世界日燈王佛

南無波頭摩跋提世界普華佛

南無摩梨支世界盧舍那佛

南無清淨行世界那羅延花幢佛

南無有華世界波頭摩威德佛

南無有雲世界雷聲王佛

南無不可行世界薝蔔色佛

南無道華世界波頭摩勝佛

南無光幢世界光明王佛

南無无邊功德莊嚴光明世界莊嚴王佛

南無无量光明世界普賢佛

南無无邊功德寶作示現安樂世界〃
無邊功德寶集示現安樂金色光明
師子奮迅王佛
南無普寶間錯世界普光明妙勝山
王佛
南無普无垢世界無垢稱王佛
南無清淨行世界普華佛
如是諸世界中諸佛一切歸命及彼
菩薩摩訶薩一切大衆亦悉歸命

佛說佛名經卷第六

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第七　情

後魏北印度三藏菩提流支譯

尒時諸比丘白佛言世尊世尊如是諸佛如來所有壽命長短等不佛告諸比丘汝等諦聽當為汝說比丘我此娑婆世界賢劫釋迦牟尼佛國土一劫於安樂世界為一日一夜若安樂世界阿弥陁佛國土一劫於袈裟幢世界為一日一夜若袈裟幢世界碎金剛佛國土一劫於不退輪吼世界善使光明波頭摩敷身如来國土為一日一夜若不退輪吼世界一劫於無垢世界法幢如來國土為一日一夜若無垢世界一劫於善然燈世界師子如来國土為一日一夜若善然燈世界一劫於善光明世界盧舍那藏如来國土為一日一夜若善光明世界一劫於難過世界法光明波頭摩敷身如来國土為一日一夜若難過世界一劫於莊嚴慧世界一切通光如来國土為一日一夜若莊嚴慧世界一劫於鏡輪光世界月智如

来國土為一日一夜比丘入如是數滿足過十阿僧祇百千万世界衆後波頭摩勝世界於賢勝如来佛國土為一日一夜比丘如是等世界無量無邊長短不等諸佛如来壽命住世亦復如是諸比丘汝等應當稱 此諸佛名作如是言

南無如是等諸佛如来

南無釋迦牟尼佛　南無阿弥陁佛

南無碎金剛佛

南無善使光明波頭摩敷身佛

南無法幢佛　南無師子佛

南無盧舍那藏佛

南無法光明波頭摩敷身佛

南無一切通光佛　南無月智佛

南無賢勝佛　南無不動智佛

南無阿尼羅智佛　南無阿私陁智佛

南無行智佛　南無阿樓那智佛

南無常智佛　南無妙智佛

南無樂自在天佛　南無梵天佛

南無勝智天佛　南無菴摩羅月佛

南無不退月佛　南無不動月佛

南無阿尼羅月佛　南無婆留那月佛

南無阿私月佛　南無勝月佛
南無阿樓那月佛　南無无垢月佛
南無勝智月佛　南無不退眼佛
南無第一眼佛　南無阿尼羅眼佛
南無不動眼佛　南無阿私陁眼佛
南無行眼佛　南無婆留那眼佛
南無勝眼佛　南無微妙清淨眼佛
南無不退幢佛　南無阿尼羅幢佛
南無阿私陁幢佛　南無行幢佛
南無阿樓那幢佛　南無常幢佛
南無妙幢佛　南無自在幢佛
南無梵幢佛　南無勝幢佛
南無弥留勝佛　南無波頭摩勝藏佛
南無普眼佛　南無梵命佛
南無金剛齊佛　南無婆藪天佛
南無一切法決定王佛
南無弥留幢寂眼勝佛
南無致沙佛　南無弗沙佛
南無波頭摩勝佛　南無火光明佛
南無法意佛　南無善法佛
南無播勝佛　南無寶慧佛
南無微妙眼佛　南無燈佛
南無擇義佛　南無自在佛

南無婆藪天佛　南無不去佛
南無擇勝佛　南無妙行佛
南無无㝵月佛　南無无邊智上首佛
南無普眼佛　南無厚波婆羅佛
南無妙勝佛　南無日光佛
南無无邊光佛　南無法幢佛
南無无邊智然燈佛
南無普功德觀然燈佛
南無功德佛　南無金剛幢佛
南無因陁羅幢勝幢佛
南無普智寶炎勝功德幢佛
南無普智寶炎勝功德鞞都佛
南無无垢輪大悲雲幢佛
南無金剛郍羅延幢佛
南無无㝵勝行佛　南無火炎佛
南無山勝莊嚴佛
南無一切法海上莊嚴遠住佛
南無深法海妙光佛
南無寶炎圍然燈佛
南無功德海光明輪勝佛
南無盧遮郍勝藏佛
南無滿虛空法界尸佉羅勝然燈佛
南無不退然燈佛　南無法界吼佛

南無妙法樹山王威德佛
南無一切法海吼王佛
南無寶光明然燈幢佛
南無須弥功德光威德佛
南無法雲吼王佛　南無智炬然燈王佛
南無法雷遠燈勝佛
南無法然燈奮迅師子佛
南無不退法界吼佛
南無智力威德山王佛
南無電光明劫善照世界初放栴檀
香光明照佛
南無善決定清淨劫無垢世界初盧
舍那佛
南無甘露莊嚴劫善清淨世界初栴
檀然燈王佛
南無善住劫妙香世界初須弥光明
勝王佛
南無善見劫莊嚴世界初无邊功德
種種寶莊嚴王佛
南無炎清淨劫清淨世界初金剛奮
迅佛
南無不可燒劫不可燒世界初毗沙
門佛

南無不可嫶劫不可嫶稱世界初寶月佛
南無不可訶劫稱財世界初不可思議光明佛
南無清淨莊嚴劫樂清淨世界初觀世王佛
南無眞塵劫光明塵世界初火光明佛
南無梵讚歎劫清淨世界 初力莊嚴王佛
南無德光明莊嚴劫月幢世界初善眼佛
南無栴檀香行平等勝成就佛
南無法海吼光明王佛
南無无垢轉法輪佛
南無寂靜威德王佛
南無虛空劫然燈佛 南無天自在藏佛
南無日羅幢難都王佛
南無信威德佛 南無寶華藏佛
南無妙日身佛
南無一切身智光明月佛
南無不濁身佛
南無閻浮檀威德王佛
南無相莊嚴身佛

南無種種光明火月佛
南無善觀智難都佛
南無无垢智光明王佛
南無金剛那羅延精進佛
南無不可降伏智處佛
南無師子智佛　南無普无垢智通佛
南無无垢眼勝雲佛
南無金剛菩提光佛
南無光燈火髻佛　南無智日難都佛
南無得功德佛　南無智光明雲光佛
南無普照月佛
南無寶波頭摩數身佛
南無无鄣蓋吼佛
南無普光明奮迅師子佛
南無法界境界慧月佛
南無一切虛空樂說覺佛
南無初香善名佛
南無普聲寂靜吼佛
南無甘露山威德佛　南無法海吼聲佛
南無善堅羅網堅佛
南無光明月微塵佛
南無虛空鏡像頭髻佛
南無善智滿月面佛

南無清淨智華光明佛
南無寶炎山勝王佛
南無无垢功德火光明佛
南無寶月幢佛
南無寶勝光明威德王佛
南無普智行佛　南無炎海然燈佛
南無法無垢乳王佛
南無不可比功德稱幢佛
南無三昧輪身佛
南無長辟本願無垢月佛
南無相智義然燈佛
南無勝照藏王佛　南無乘幢佛
南無法起寶齊聲佛
南無法海波頭摩廣信無畏天佛
南無法海乳光王佛　南無无垢法山佛
南無法輪光明髻佛　南無法日勝雲佛
南無法海說聲王佛
南無法日智輪然燈佛　二
南無法華雞都幢雲佛
南無法炎山雞都王佛
南無法行深勝月佛
南無法智普鏡佛
南無藏普智作照佛

南無山王勝藏王佛　南無普門賢照佛
南無連一切法精進幢佛
南無法寶華勝雲佛
南無寂光明深聲佛
南無法光明慈樂說光明月佛
南無炎海佛　南無智日普光明佛
南無普輪頂佛　南無智光明王佛
南無福德光華燈佛
南無日光明王佛
南無智師子雞都幢王佛
南無寶相山佛　南無莊嚴山佛
南無日步普照佛
南無法羅網覺勝月佛
南無无畏那羅延師子佛
南無普智不二勇猛佛
南無法波頭摩敷身佛
南無功德華勝海佛
南無然法炬勝月佛
南無菩提輪善覺勝月佛
南無普賢鏡像聲佛
南無法幢然燈行佛 丹本無行
南無金剛海幢王佛　南無稱山勝雲佛
南無栴檀勝月佛　南無照衆生王佛

南無普功德華威德光佛
南無勝波頭摩花藏佛
南無因波頭摩佛 南無香炎光明勝佛
南無相山盧舍那佛
南無普聞名稱幢佛
南無法成光勝佛
南無普門光明須弥佛
南無功德威德佛
南無相勝法力勇猛幢佛
南無轉法輪光明吼佛
南無光明功德山般若聚佛
南無轉法輪月妙勝佛
南無法華盧舍那清淨雜帶佛
南無寶波頭摩光明藏佛
南無普覺華佛 南無寶山雲燈佛
南無種種光明勝弥留藏佛
南無光明輪峯王佛 南無福德雲畫(蓋異)佛
南無法峯雲幢佛 南無功德山威德佛
南無法日雲燈王佛
南無法雲稱勝月佛 南無法輪力雲佛
南無香解幢智威德佛
南無法輪清淨勝月佛
南無金山威德賢佛

南無賢首弥留威德佛
南無普慧雲乳佛　南無法力勝山佛
南無香炎勝王佛
南無伽耶迦摩尼山聲佛
南無頂藏一切法光明輪佛
南無然法輪威德佛
南無山峯勝威德佛
南無普精進炬光明雲佛
南無三昧賢寶天冠光明佛
南無勝寶光佛　南無法炬寶帳聲佛
南無樂法光明師子佛
南無莊嚴相月幢佛
南無光明山雷電雲佛
南無无垢幢佛
南無无导法虛空光明佛
南無快智華敷身佛
南無世間妙光明聲佛
南無法三昧光明聲佛
南無法聲多藏佛　南無法火炎海聲佛
南無高法輪光明佛
南無三世相鏡像威德佛
南無法界師子光佛　南無法火炎光明佛
南無盧舍耶勝須弥佛

南無一切三昧海師子佛
南無普光慧然燈佛
南無法界城然燈佛
南無普門吼光明佛　南無賢首佛
南無普光首佛　南無胎王佛
南無法界燈佛　南無虛空山照佛
南無阿尼羅有眼佛
南無龍自在王佛
南無普照勝須弥王佛
南無无导虛空智雞都幢王佛
南無普智光明照十方吼佛
南無雲王吼聲佛　南無不空見佛
南無普照佛　南無寶聲佛
南無金色寶作界妙山佛
南無妙聲佛
南無金閻浮幢千遮都光明佛
南無金色百光明佛　南無寶稱佛
南無不空稱佛　南無日愛佛
南無成就智義佛　南無普賢佛
南無无垢光明雞都王佛
南無寶炎佛　南無日月佛
南無海勝佛　南無法幢佛
南無无邊功德王佛　南無寶藏佛

南無无垢面弗　南無无量壽花佛
南無寶聚佛　南無智起佛
南無普護佛　南無薩婆毗浮佛
尒時憂波摩那比丘即從座起偏袒
右肩右膝著地白佛言世尊世尊幾
佛過去佛告憂波摩那比丘比丘譬
如恒河沙世界下至水際上盡有頂
滿中微塵比丘有人於中取尒所微
塵過恒河沙世界下一微塵如是過
恒河沙世界復下一塵如是盡尒所
微塵比丘於意云何若著微塵若不
著微塵是微塵數可知數不比丘言
不也世尊佛告比丘比丘彼微塵可
知其數而彼過去同名釋迦牟尼佛
已入涅槃者不可數知比丘我知彼
過去諸佛如現前見彼諸佛母同名
摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名
迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名
舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難
何況種種異名母異名父異名城異
名弟子異名侍者比丘彼若干世界
彼人於何等世界著微塵何等世界
不著微塵彼諸世界若著若微塵若不

著微塵下至水際上至有頂比丘復有第二人取一微塵過彼若干微塵數世界今數佛國土阿僧祇億百千万那由他世界爲一步比丘彼人復過是若干微塵數世界爲一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵比丘如是若干世界滿中微塵復更著十方世界比丘復過是世界著微塵彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名母同名父同名城同名萬子同名侍者同名釋迦牟尼佛不可知數如釋迦牟尼佛

不勝幢佛亦如是　盧舍那佛亦如是

無垢勝眼佛亦如是

光明清淨王佛亦如是

無垢光明眼佛亦如是

善無垢清淨佛亦如是

成就無邊功德勝王佛亦如是

寶光明佛亦如是　寂脩佛亦如是

聲德佛亦如是　波頭摩勝佛亦如是

日月佛亦如是 普寶蓋佛亦如是

比丘汝當歸命如是等阿僧祇同名佛

南無普光明奮迅王佛

南無普照佛 南無藥王佛

南無弥留燈王佛 南無寶莊嚴佛

南無智成就佛 南無寶蓋佛

南無放炎佛 南無物成就佛

南無稱智佛 南無三昧勝佛

南無寶觀佛 南無寶雞都佛

南無尸羅施佛 南無波羅王佛

南無實意山丹本無山雞兜王佛

南無大莊嚴佛 南無山自在王佛

南無猗種佛 南無見義佛

南無自在幢佛 南無大弥留佛

南無无光勝佛 南無大莊嚴王佛

南無大智幢佛 南無日藏佛

南無梵自在佛

南無无畏上勝山王佛

南無智雞兜佛

南無餘依止點聲王佛

南無智炬住持佛 南無過一切世間佛

南無法照佛 南無无垢光佛

南無普光佛 南無一切勝佛

南無寂靜妙聲佛　南無普明佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛
南無地住持佛　南無功德王光佛
南無住持智庭燎佛
南無樂說勝王佛　南無難勝佛
南無金色波頭摩成王佛
南無寶作佛　南無无量聲佛
南無親光佛　南無龍天佛
南無天力佛　南無師子佛
南無離諍光佛　南無世天佛
南無勝積佛　南無人王佛
南無華王佛　南無華勝佛
南無發精進佛　南無因陁羅雞兜佛
南無清淨无垢光菩提寶華不斷絕
光明王佛
南無勝山王師子奮迅境界聲佛
南無薝蔔上佛　南無意福德自在佛
南無觀聲王佛　南無无垢威德佛
南無功德寶集吼佛　南無成就德佛
南無成就勝佛　南無斯何佛
南無威德佛
南無阿輸迦世界賢妙勝佛
若善男子善女人受持是佛名必得
不退菩提

南無難陁世界栴檀勝佛
若善男子善女人受持是佛名畢竟
得清淨心
南無跋陁世界寂滅佛
南無意智雜兜世界破魔力佛
南無滿月世界無憂佛
南無雜兜意勝世界寶杖佛
南無語吼聲勝世界花勝佛
南無差摩世界三奮迅佛
南無廣世界樹提勝佛
南無月勝世界金剛功德身佛
南無過去無量无邊海勝佛
若善男子稱彼佛名得畢竟不退菩
提心
南無弥留勝王佛
彼佛初成佛第一會八十億百千万
那由他聲聞衆第二會七十億百千
万那由他第三會六十億百千万那
由他第四會二十五億百千万那由
他如是菩薩無量无邊百千万億那
由他
南無師子妙聲王佛
彼如来初會有九十九億聲聞第二

會九十億第三會九十三億第四會
九十九億如是菩薩摩訶薩衆无量
無邊
南無華勝佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南無妙行佛
彼佛初會八十億聲聞菩薩僧亦如是
南無无量大莊嚴佛
彼佛初會八十億聲聞第二會七十
億乃至第十會亦如是菩薩僧亦如
是無量无邊
南無放炎佛　南無威德佛
彼佛初會有九十億聲聞如是第二
乃至第十亦如是菩薩摩訶薩僧无
量無邊
南無一切光明佛
彼佛初會有郁由他億聲聞菩薩僧
亦如是
南無无量光明佛
彼佛初會聲聞有九十六億第二會
九十四億第三會九十二億菩薩僧
亦如是
南無聲德佛

彼佛初會聲聞有八十億第二會七十億第三會六十億菩薩僧亦如是應當歸命如是等无量无邊諸佛菩薩

復次比丘應當敬礼南方清淨無垢世界菩薩佛謂文殊師利現在普見如来佛國土中

復次比丘應敬礼四大士菩薩第一名光明幢現在東方無畏如来佛國土中第二名智勝現在南方智聚如来佛國土中第三名寂根現在西方智山如来佛國土中第四名願意成就現在北方那羅延如来佛國土中

敬礼東方無畏如来佛國土中光明幢菩薩

敬礼南方智聚如来佛國土中智勝菩薩

敬礼西方智山如来佛國土中寂根菩薩

敬礼北方那羅延如来佛國土中願意成就菩薩

復次摩訶男比丘重問如来世尊過去幾佛入涅槃佛告摩訶男汝

今諦聽當為汝說比丘東方恒河沙世界南方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上盡有頂滿中微塵比丘於意云何彼如是微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘如是同名釋迦牟尼佛過去入涅槃者不可數知比丘我知彼過去諸佛如現在前彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者比丘彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂比丘復有第二人取彼微塵彼若干微塵數世界介所佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過介所世界為一步比丘彼人復過若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵

比丘如是若干世界若著微塵及不著者滿中微塵復更著十方世界比丘復過是世界若著微塵及不著者彼諸世界下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼諸微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼諸微塵可知其數彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁不可知數復次比丘復有第三人取彼尒所世界微塵過彼尒所微塵數世界為一步過若干百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵復有第四人取彼若干微塵數世界若著若不著下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘彼若干微塵可知其數然彼同名釋迦牟尼佛母同名父同名世界同名弟子同名侍者同名佛不可知數比丘如是第五人第六第七第八第九

第十人復次比丘復有第十一人是人彼若干微塵中取一微塵破為十方若干世界微塵數分如一微塵破為若干分如是餘微塵亦悉破為若干世界微塵數分比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘復有人彼若干微塵佛國土為過一步如是速疾神通行東方世界無量无邊劫行行如是東方世界下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵比丘於意云何彼微塵可知數不比丘言不也世尊佛告比丘若干微塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛入涅槃不可數知母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異名比丘我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼佛不可窮盡如是同名然燈佛同名提波

延佛同名燈光明佛同名一切勝佛同
名釋王佛同名波頭摩勝佛同名毗
婆尸佛同名尸棄佛同名毗舍浮佛
同名拘留孫佛同名拘那含牟尼佛
同名迦葉佛如是等異名母乃至異
名侍者入涅槃我知彼佛如現在前
應當敬礼如是等諸佛
敬礼同名釋迦牟尼佛
敬礼同名然燈佛
敬礼同名提波延佛
敬礼同名燈光明佛
敬礼同名一切勝佛
敬礼同名釋王佛
敬礼同名波頭摩勝佛
敬礼同名毗婆尸佛
敬礼同名尸棄佛
敬礼同名毗舍浮佛
敬礼同名拘留孫佛
敬礼同名拘那含牟尼佛
敬礼同名迦葉佛
憂波摩那比丘白佛言世尊世尊未
来幾許佛佛告憂波摩那比丘汝今

諦聽當為汝說比丘未来星宿劫中有三百佛出世同名大雞兆佛　復有十千同名莊嚴王佛華作劫中有一億百千万佛出世同名菩提覺華佛八頻婆羅佛出世同名難愛佛

多盧波摩劫中有六千佛出世同名散花佛

勝聲劫中莎羅自在高幢世界十千佛出世同名清淨憂波羅香山佛

普華劫中有千八百佛出世同名難愛佛

復有千三百佛出世同名梵聲佛

復有劫中三十億佛出世同名釋迦牟尼佛

復有劫中八千同名然燈佛出世

復有劫中六十千同名歡喜佛出世

復有劫中三億佛出世同名弗沙佛

復有劫中十八千佛出世同名莎羅自在王佛（十八千丹 八千千）

復有劫中三百佛出世同名波頭摩勝佛

復有劫中五百佛出世同名波多婆佛

復有劫中千佛出世同名閻浮檀佛
復有劫中十二八千万佛出世同名
見一切義佛
復有劫中千佛出世同名偶隣佛
復有劫中九千佛出世同名迦葉佛
復有劫中十八佛出世同名因陁羅
幢佛
復有劫中十五佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊
嚴佛
復有劫中六十佛出世同名因陁幢佛
復有劫中五百佛出世同名日佛
復有劫中六十億佛出世同名大莊
嚴佛
復有劫中六十二百佛出世同名寂
行佛
復有劫中六十億佛出世同名莎羅
自在王佛
復有劫中八千佛出世同名堅精進佛
復有劫中百億佛出世同名決定光
明佛
復有劫中八十億佛出世同名實法
決定佛

復有劫中六十二億佛出世同名毗留羅佛
復有劫中六十千佛出世同名妙波頭摩佛
復有劫中四十千佛出世同名願莊嚴佛
復有劫中五百佛出世同名華勝王佛
復有劫中四十億那由他佛出世同名妙聲佛
復有劫中千佛出世同名功德蓋安隱自在王佛
復有劫中六十千佛出世同名堅修柔軟佛
復有劫中十佛國土微塵數百千万不可說不可說佛出世同名普賢佛
復有劫中七千佛出世同名法莊嚴王佛
比丘舉要言之未来諸佛无量無邊不可說不可說不可窮盡比丘汝應當一心歸命如是等諸佛
尒時舍利弗從座而起偏袒右肩右膝著地胡跪合掌白佛言世尊幾佛現在佛告舍利弗汝見我現在身耶

舍利弗言如是世尊我今實見佛身
復告舍利弗我今見十方无量無邊
不可說不可說世界同我名釋迦牟
尼佛在世者如汝見我无異
如是同名然燈佛　同名毗婆尸佛
同名尸棄佛　同名毗舍浮佛
同名拘留孫佛　同名俱那含佛
同名迦葉佛
舍利弗舉要言之我若一劫若百千
万億那由他劫說同名諸佛不可窮
盡何況異名佛此如是等諸佛皆是
文殊師利初教發阿耨多羅三藐三
菩提心舍利弗汝應當一心
歸命如是等諸佛
舍利弗現在劫五百同名智幢佛
復有劫五百同名法幢佛
復有劫六十二同名然燈佛
復有劫六十二同名尸棄佛
復有劫千同名然火單荼自在王聲佛
復有劫二千不同名
或名智勝佛　或名炬燈王佛
或名法勝佛　或名梵勝佛
舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛

舍利弗復有佛名妙聲分聲佛舍利弗彼妙聲分聲佛壽命六十百歲過是東方名智自在兩足尊彼智自在如來壽命十二千歲過智自在世尊復有佛名威德自在兩足尊威德自在佛壽命七十六千歲過威德自在世尊復有佛名摩醯首羅彼摩醯首羅佛壽命滿一億歲過摩醯首羅佛復有佛名梵聲彼梵聲佛壽命滿足十億歲過梵聲世尊復有佛名大衆自在彼大衆自在佛壽命滿足六十千歲過大衆自在世尊復有佛名聲自在佛彼聲自在佛壽命滿足一億歲過聲自在世尊復有佛名勝聲彼勝聲佛壽命滿足百億歲過彼勝聲世尊復有佛名月面彼月面佛壽命一日一夜過月面世尊復有佛名日面彼日面佛壽命滿足千八百歲過日面世尊復有佛名梵面彼梵面佛壽命滿足二十三千歲過梵面世尊復有佛名梵阿莎婆彼梵阿莎婆佛壽命滿足千八百歲舍利弗汝應當一心歸命如是等諸佛舍利弗復

過一劫中二百佛出世我說彼佛名

汝當歸命

南無不可嫌身佛　南無稱名佛

南無威德佛　南無稱吼佛

南無稱上佛　南無聲清淨佛

南無智勝佛　南無智解佛

南無黠慧佛　南無智通佛

南無智成就佛　南無智供養佛

南無智妙佛　南無智通勇猛佛

南無智炎佛　南無淨上佛

南無法寶佛　南無智光佛

南無梵天佛　南無善梵天佛

南無淨婆藪佛　南無妙梵聲佛

南無梵自在佛　南無梵天自在佛

南無因那陁佛　南無梵吼佛

南無梵德佛　南無威德力佛

南無威德自在佛　南無善威德佛

南無威德絕倫无能制伏佛

南無威德起佛　南無威德天佛

南無善決定威德佛　南無威德勝佛

南無驚怖佛　南無驚怖意佛

南無驚怖慧佛　南無驚怖衆生佛

南無驚怖面佛　南無驚怖起佛

南無威德決定畢竟佛
南無威德天佛　南無驚怖實佛
南無見驚怖佛　南無善眼佛
南無月勝佛　南無深聲佛
南無无邊聲佛　南無淨聲佛
南無清淨聲佛　南無无量聲佛
南無放聲佛　南無降伏魔力聲佛
南無住持聲佛　南無善目佛
南無善照佛　南無普眼佛
南無清淨面佛　南無无邊眼佛
南無稱眼佛　南無眼莊嚴佛
南無不可嫌眼佛　南無調柔佛
南無調勝佛　南無善調心佛
南無善寂根佛　南無善寂意佛
南無善寂妙佛　南無善寂行佛
南無善寂去佛　南無善寂彼岸佛
南無善寂勇猛佛　南無住勝佛
南無善寂淨心佛　南無衆自在佛
南無衆上首自在王佛
南無有衆佛　南無勝衆佛
南無清淨智佛　南無大衆自在佛
南無衆勇猛佛　南無放妙香佛
南無法方佛　南無法雞兜佛

南無法行佛　南無法寶佛
南無法力佛　南無法住佛
南無善法佛　南無法勇猛佛
南無法樂決定佛
南無實法決定一劫中八十億同名
決定佛第二劫中八十億亦同名決
定佛過決定佛名勝成就佛亦應一
心敬礼
南無安隱佛　南無拘隣佛
南無善歡喜佛　南無善眼佛
南無頭陁羅吒佛　南無毗留博叉佛
南無善眼佛　南無妙眼佛
南無善見佛　南無善解佛
南無釋迦牟尼佛　南無妙去佛
南無大勝佛　南無旃檀佛
南無大功德佛　南無善度佛
南無滅惡佛　南無摩梨支佛
南無光明佛　南無滿月佛
南無淨名佛　南無淨德佛
南無淨住佛　南無喜勝佛
南無月幢佛　南無寶起佛
南無无畏佛　南無然燈佛
南無法妙佛　南無高髻佛

南無稱妙佛　南無威德佛
南無次勝妙釋迦牟尼佛
南無吉沙佛　南無弗沙佛
南無毗婆尸佛　南無尸棄佛
南無毗舍浮佛　南無拘留孫佛
南無拘那含佛　南無迦葉佛
佛復告舍利弗舍利弗現在東方可
樂世界中名阿閦佛應當一心敬礼
南無日藏佛　南無日作佛
南無龍青在王佛　南無龍歡喜佛
南無自在佛　南無稱光明佛
南無山城佛　南無普妙佛
南無普寶佛　南無稱自在王佛
南無行法行稱佛　南無初智慧佛
南無智山佛　南無因光明佛
南無生勝佛　南無弥留藏佛
南無智海佛　南無大精進佛
南無高山勝佛　南無功德藏佛
南無智法界佛　南無无畏自在佛
南無大精進成就佛　南無智成就佛
南無无导王佛　南無地力精進佛
南無持佛　南無力王佛
南無善見佛　南無法光明王佛

南無降伏魔佛　南無不斷炎佛
南無功德山佛　南無智齊佛
南無无障力王佛　南無善思惟佛
南無師子歡喜佛　南無戒光明佛
南無快勝王佛　南無盡智藏佛
南無寶面勝佛　南無智波婆佛
南無決定稱佛　南無无邊觀王佛
南無法華雨佛　南無作光明佛
南無高山王佛　南無成就法輪王佛
南無无垢眼佛　南無大名聲德佛
南無无㝵智力王佛　南無无㝵安隱佛
南無寂門佛　南無福德力精進佛
南無智衣王佛　南無法自在王佛
南無无妨安隱佛　南無智成就佛
南無大力弥留藏佛　南無觀功德精進佛
南無得无障不迷佛　南無香光明佛
南無功德聚集王佛　南無法齊底佛
南無聲自在王佛　南無護聲佛
南無種種力精進王佛

佛名經卷第七

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說佛名經卷第八　巳

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無寶光明勝王佛
南無過一切須弥山王佛
南無寶弥留佛　南無不動法佛
南無堅固蓋王佛　南無普功德佛
南無法涉羅弥留佛
南無聚集智聲佛
南無智炎華月王佛
南無龍王自在王佛
南無優曇末華王佛
南無真金色王佛
南無增長法幢王佛
南無栴檀波羅光佛
南無住法持丹功德稱佛
南無堅固意精進佛
南無然塵燈佛　南無精進步佛
南無无邊堅固幢佛
南無寂法稱佛　南無法王佛
南無降伏大衆佛
南無有光炎華高山佛
南無智勝照佛

南無才威德然燈佛

南無无諍無畏佛　南無智化聲佛

南無二輪成就佛　南無妙身蓋佛

南無勝莊嚴王佛

南無師子座善坐佛

南無放月光華王佛

復次舍利弗現在南方佛汝應當一

心歸命

南無法自在吼佛

南無師子奮迅王佛

南無初發心香自在莎羅佛

南無鄰羅延自在藏弥留勝佛

南無寶山精進自在集功德佛

南無樹提藏佛

南無星宿方便稱佛

南無功德力莎羅王佛

南無大意佛

南無妙聲吼奮迅佛

南無妙聲佛

南無得一切衆生意佛

南無寶地山佛　南無法雲吼聲佛

南無无垢光明佛

南無香波頭摩精進王成就佛

南無光波婆吒佛　南無功德跡佛

南無因緣光明佛

南無无邊功德王佛

南無增長明(眼月)佛

南無師子聲奮迅佛

南無觀法佛

南無天力師子奮迅佛

南無法華通佛　南無敬法清涵佛

南無堅精進行奮迅佛

南無自精進佛　南無弥留光佛

南無功德阿足羅佛

南無淨相(根丹)佛　南無喫智佛

南無智慧作佛　南無不破虜慧佛

南無力慧佛　南無優頭鉢佛

南無法堅固歡喜佛

南無堅固意自在佛

南無發捨成就佛

南無平等須弥山面佛

南無清淨藏佛

南無一切衆生自在佛

南無智自在佛

南無勝葉清淨見佛

南無善快奮迅佛

南無无障無著精進佛
南無世間自在佛　南無廣法行佛
南無功德成就佛
南無不怯弱成就佛
南無成如意通佛　南無如觀法佛
南無栴檀鬚(髟丹)佛　南無敬重戒王佛
南無寶名佛
南無龍王自在聲佛
南無大智莊嚴佛
南無无孤獨功德佛
南無阿羅摩佛　南無不滅莊嚴佛
南無淨功德莊嚴佛
南無自在相好(妙丹)莊嚴稱佛
南無行自在王佛　南無法華弥留佛
南無法性莊嚴佛　南無願滿足佛
南無大捨莊嚴佛　南無千法无畏佛
南無有自在成就佛
南無樂法奮迅佛　南無寂王佛
南無解脫王佛　南無有弥留佛
南無如意力雷王佛
南無无障月佛
南無不讚歎世間勝佛
南無法王決定佛

南無寶星宿雲王佛
南無阿私多寶勝佛
南無法行自在佛　南無地勇名佛
南無无邊勝寶名佛
南無名智奮迅王佛
南無名樹迦那伽王佛
南無名增長慧佛
南無法華通直心佛
南無名照觀佛王佛
南無名快照光明精進通集佛
南無名智盡天佛
南無名不善惡勝佛
南無名勝妙法佛
南無名大智聲智慧佛
南無名見一切世間不異佛
南無名見无異佛　南無名聲去佛
南無如來行无量王佛
復次舍利弗現在西方佛汝應當
心敬礼
南無初光明花心照佛
南無妙聲修行吼佛
南無住勝智稱佛　南無普見佛
南無作非作心花光佛

南無法行然燈佛　南無普勝佛
南無智吼稱王佛
南無梵聲歡喜吼佛
南無千眼佛　南無海香炎佛
南無千月自在藏佛
南無法遊樂行佛　南無身賢遠光佛
南無師子廣眼佛
南無十力光明勝佛
南無智來佛
南無无邊精進勝面佛
南無大勝成就法佛
南無不空見佛　南無不可盡色佛
南無觀法智佛　南無无妨王佛
南無无邊德佛　南無智察法佛
南無一切善根菩提通佛
南無无畏精進善思惟奮迅王佛
南無上智勝善住功德佛
南無智勝見尸棄王佛
南無智香勝佛
南無妙功德智佛　南無法清淨來佛
南無不憂法花吼王佛
南無勝上功德佛　南無開法門藏佛
南無照法同王佛

南無力王善住法佛

南無善擇力得佛　南無无邊門見佛

南無善化莊嚴佛　南無不似見佛

南無離瞋功德王佛

南無離塵億勝佛

南無大力般若奮迅毛佛

南無法鏡像佛

南無堅义利成就佛

南無一切智功德勝佛

南無不樂出功德佛

南無精進過精進自在山佛

南無一切世間自在橋梁勝佛

南無示現丹本有無盡德佛

南無清淨戒功德王佛

南無花嚴作莊嚴佛

南無獨王佛

南無得大通願力佛

南無吼聲速精進佛

南無勝身鄰羅延智佛

南無鄰羅延佛

南無寶光阿尼羅勝佛

南無寶海炎佛

南無大海弥留勝王佛

南無初不濁天王佛
南無不住生戒勝功德王佛
南無勝慧佛
南無虛空樂說无㝵稱佛
南無无比藏稱佛
南無天(丹本無天)自在梵增上佛
南無善行見王佛　南無種種行王佛
南無盧舍那勝功德佛
南無自在佛　南無住華佛
南無智善根成就性佛
南無无障㝵智成就佛
南無善決法佛
南無法莊嚴觀樂說(丹本有法)稱佛
南無二寶然燈佛
南無摩訶思惟藏佛
南無不可思議王佛
南無自在億佛　南無師子胄藏佛
南無智王莊嚴佛　南無自在根佛
南無離聲眼佛　南無善香佛
南無不染佛　南無法身佛
南無波頭摩佛　南無廣戒王佛
南無心善行稱佛　南無法自在佛
南無如意通觀藏佛

南無然貪燈王佛
南無世間意成就善(丹 [illegible])法佛
南無福德勝田佛
南無善觀佛法勝佛
復次舍利弗現在北方佛汝當一心
歸命
南無初勝藏山佛
南無放光明佛
南無無邊智慧佛
南無龍華佛
南無一切龍奮迅勇猛佛
南無降伏一切魔佛
南無法世間鏡像佛
南無福德莊嚴佛
南無勝婆嗟山佛
南無法來王佛
南無普莊嚴樹行勝佛
南無佛化成就佛
南無寶積成就佛
南無一切成就稱佛
南無三世智勝佛
南無勝威善住佛
南無種種願光佛
南無不退百勝光佛
南無分閻羅勝佛
南無奪(丹 [illegible])一切邪見佛
南無得佛眼輪佛
南無得一切佛智佛
南無大慈悲救護勝佛

南無師子智稿柔佛
南無住實際王佛
南無諸善根福德法成就佛
南無大无垢智佛　南無智稱王佛
南無佛法波頭摩佛
南無與一切相佛
南無隨一切意法雲佛
南無大毗留荼佛
南無滿足精進實慧佛
南無勝光明佛
南無不動法智光佛
南無栴檀雲王佛
南無不染波頭摩聲佛
南無法增上聲王佛
南無撰擇法无㝵華稱佛
南無无垢劫佛
南無佛眼无垢精進增上輪佛
南無智自在稱佛　南無无邊疑佛
南無廣威德自在王佛
南無无邊智奮迅无㝵心佛
南無欲法道善住佛
南無一切生智佛
南無降伏魔力堅固意佛

南無精進自在寶王佛
南無威德藏佛
南無見利益一切歡喜佛
南無種種日佛　南無大步佛王佛
南無无垢法王佛
南無聲分妙寶吼佛
南無不退精進示現佛
南無莊嚴佛國土王佛
南無智根本華佛　南無不稱涅槃佛
南無一切龍摩尼藏佛
南無樂法自在佛
南無得法相自在佛
南無无邊寶功德藏佛
南無清淨華山佛
南無大法王拘蘇摩勝佛
南無一切盡不盡藏佛
南無華弥留善佛
南無虛空智山佛　南無智力王佛
南無无导聲智佛
南無无邊佛聲藏佛
南無智王不盡稱佛
南無心慧奮迅王佛
南無自性清淨智佛

南無智自在法王佛
南無正見佛　南無語見佛
南無滿足法香見佛
南無因陁羅山无㝵王佛
南無龍月佛
南無寶自在莎羅王佛
南無見一切衆生佛
南無水住持光明王佛
南無覺一切法佛　南無智寶法勝佛
南無精進自在意法藏佛
南無无㝵山佛　南無无垢鬘佛
南無放光明照佛
南無弥留力自在藏佛
南無炎自在藏佛
南無聲分妙覺吼佛
南無精進自在弥留寂自在佛
南無堅无畏功德佛
南無堅勇猛寶佛
南無堅猛寂靜王佛
南無降伏闇弥留山王佛
南無勝丈夫芬陁梨佛
南無聖聲藏佛
南無普賢芬陁利佛

南無法平等法身佛

南無難勝佛
南無不動佛
南無勝聲佛
南無寶勝佛
南無然燈佛
南無月光佛
南無法界佛
南無星宿佛
南無授記佛
南無无畏作佛
南無龍功德佛
南無无垢佛
南無善来佛
南無无根本佛
南無可樂見光佛
南無一切濁佛
南無善淨佛
南無花樹佛
南無善護聲佛
南無斷愛佛
南無成就幢佛
南無妙聲佛

南無難可意佛
南無妙聲佛
南無莎羅奮迅佛
南無愛見佛
南無須弥劫佛
南無日光佛
南無藥樹王佛
南無覺上佛
南無愛作佛
南無華實擁禮佛
南無盧舍那佛
南無无煩惱佛
南無金色色佛
南無須弥燈佛
南無能作光佛
南無无染佛
南無解脫佛
南無法性佛
南無得意佛
南無内外佛
南無梵聲佛
南無勝聲佛

南無金剛佛　南無大通佛
南無无畏佛
南無離一切煩惱佛
南無離怖佛　南無離怯弱佛
南無不可動佛　南無樂解脫佛
南無成就佛　南無二足尊佛
南無一切種智佛　南無相莊嚴佛
南無不可量言佛　南無不畏言佛
南無常相應言佛　南無梵衆相應佛
南無三十天衆相應佛
南無字金色佛　南無捨結佛
南無莎羅華佛　南無金華佛
南無拘牟頭相佛　南無頂勝佛
南無一切通智佛　南無不可相佛
南無得一切法彼岸佛
南無善住佛　南無莊嚴相佛
南無妙寂佛
南無捨浮羅奮抨佛
南無清淨衆生佛　南無常香佛
南無畢竟大悲佛　南無成就堅佛
南無常微笑佛　南無離濁佛
南無百相功德佛　南無隨順佛
南無勝藏佛　南無般若幢佛

南無寶般若畢竟佛

南無滿足意佛

南無觀世自在王佛

南無大炎聚佛

南無勝功德威德佛

南無梵勝天佛　南無內寶佛

南無三菩提幢佛　南無勝燈佛

南無善擇頞越勝莎羅王佛

南無无垢光明佛　南無照闇佛

南無无畏觀佛　南無樂說莊嚴佛

南無无垢月雞兜稱佛

南無寶上佛

南無華莊嚴光明（另本有作）佛

南無火奮迅佛　南無无畏智觀佛

南無師子奮迅齊佛

南無遠離一切驚怖毛竪等稱光佛

南無伽耶伽王光明威德佛

南無觀世音佛　南無尼弥佛

南無寶火佛　南無寶山佛

南無自在佛

南無寶精進日月光明莊嚴威德聲王佛

南無初發心念觀一切疑即斷煩惱佛

南無斷闇三昧勝王佛

南無寶炎佛　南無大聚佛
南無栴檀香佛　南無虛空平等佛
南無礼拜增上佛　南無不動作佛
南無觀(丹作本歡)喜佛　南無離畏佛
南無善清淨勝佛　南無光明王佛
南無不可降伏幢佛
南無勝一切佛　南無聞聲勝佛
南無善辟佛　南無寶高佛
南無善解佛　南無月高佛
南無善見佛　南無照賢首勝佛
南無得聖佛
南無成就一切事佛
南無山峯佛
南無普寶蓋莊嚴佛
南無廣光明王佛　南無寶蓋喜佛
南無照賢勝佛　南無樂日佛
南無普賢佛
南無清淨一切願威德勝王佛
南無功德王光明佛
南無普光明佛　南無普香佛
南無善清淨佛
舍利弗舉要言之現在諸佛說不可
盡舍利弗辟如東方恒河沙世界南

方恒河沙世界西方恒河沙世界北方恒河沙世界上下四維恒河沙世界彼一切世界下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於汝意云何彼如是微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗如是同名釋迦牟尼佛現在世者我現前見彼諸佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅彼諸佛第一聲聞弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難陁何況種種異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗彼若干世界彼人於何等世界著微塵何等世界不著微塵彼諸世界若著微塵及不著者下至水際上至有頂舍利弗復有第二人取彼微塵彼若干微塵數尒所佛國土阿僧祇億百千万那由他世界過尒所世界為一步舍利弗彼人復過若干微塵數世界為一步彼人如是過百千万億那由他阿僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵舍利弗如是若干世界若著微塵及不著者滿中微塵復更著十方世

界舍利弗復過是世界若著微塵及
不著者彼諸世界下至水際上至有
頂滿中微塵舍利弗復有第三人取
彼尒所微塵過彼尒所微塵數世界
為一步彼若干百千万億那由他阿
僧祇劫行乃下一塵如是盡諸微塵
復有第四人取彼若干微塵數世界若
著微塵及不著者下至水際上至有
頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微
塵可知數不舍利弗言不也世尊佛
告舍利弗彼若干微塵可知其數然
彼同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩
耶父同名輸頭檀城同名迦毗羅第
一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟
子同名阿難陁彼佛不可知數舍利
弗如是第五人第六第七第八第九
第十人舍利弗復有第十一人是
人彼若干微塵中取一微塵破為十
方若干世界微塵數分如是餘微塵
亦悉破為若干世界微塵數分舍利
弗於意云何彼微塵分可知數不舍
利弗言不也世尊佛告舍利弗復有
人彼若干微塵分佛國土為過一步

如是速疾神通行東方世界无量無邊劫下一微塵東方盡如是微塵若著微塵及不著者下至水際上至有頂滿中微塵如是南方乃至十方下至水際上至有頂滿中微塵舍利弗於意云何彼微塵可知數不舍利弗言不也世尊佛告舍利弗彼若干微塵分可知其數然現今在世同名釋迦牟尼佛母同名摩訶摩耶父同名輸頭檀王城同名迦毗羅第一弟子同名舍利弗目揵連侍者弟子同名阿難隨不可數知何況種種異名佛異名母異名父異名城異名弟子異名侍者舍利弗我若干微塵數劫住世說一同名釋迦牟尼不可窮盡

如是同名然燈佛

南無同名提婆延佛

南無同名燈光明佛

南無同名一切勝佛

南無同名大稱佛

南無同名波頭摩勝佛

南無同名毗婆尸佛

南無同名尸棄佛

南無同名毗舍浮佛
南無同名拘留孫佛
南無同名拘那含佛
南無同名迦葉佛
如是等異名乃至異名侍者現在
住世我今悉知汝等應當一心敬礼
尒時佛告舍利弗若善男子善女人
求阿耨多羅三藐三菩提者當先懺
悔一切諸罪若比丘犯四重罪比丘
尼犯八重罪式叉摩那沙弥沙弥尼
犯出家根本罪若優婆塞犯優婆塞
重戒優婆夷犯優婆夷重戒欲懺悔
者當淨洗浴著新淨衣不食葷辛當
在靜處脩治室內以諸幡花莊嚴道
塲香涅塗畫懸四十九枚幡莊嚴佛
坐安置佛像燒種種香栴檀沉水熏
陸多伽羅蘇揵陁種種末香塗香燒
如是等種種妙香散種種花興大慈
悲願救苦衆生未度者令度未解者
令解未安者令安未涅槃者令得涅
槃晝夜思惟如来本行苦行於无量
劫受諸苦惱不生疲猒爲求無上菩
提故於一切衆生自生下心如僮僕

心若比丘懺四重罪如是晝夜四十
九日當對八清淨比丘發露所犯罪
七日一對發露至心懇重悔昔所作
一心歸命十方諸佛稱名礼拜隨力
隨分如是至心滿四十九日罪必除
滅是人得清淨時當有相現若於覺
中若於夢中見十方諸佛與其記別
或見菩薩與其記別將詣道場共為
已伴或與摩頂示滅罪相或自見身
入大會中處在衆次或自見身處衆
說法或見諸師淨行沙門將詣道場
示其諸佛舍利弗若比丘懺悔罪時
若見如是相者當知是人罪垢得滅
除不至心若比丘尼懺悔八重罪者
當如比丘法滿足四十九日當得清
淨除不至心若式叉摩那沙弥沙弥
尼懺悔根本重罪當對四清淨比丘
比丘尼如上法滿二十一日當知清
淨除不至心若優婆塞優婆夷懺悔
重戒罪應當至心恭敬三寶若見沙
門恭敬礼拜生難遭想當請詣道場
設種種供養當請一比丘心敬重者
就其發露所犯諸罪至心懺悔一心

歸命十方諸佛稱名礼拜如是滿足七日必得清淨除不至心尒時世尊而說偈言

得成菩提降伏魔　自在經行道樹下
證无障导眼及身　法界平等如虛空
十億國土微塵數　菩薩弟子衆圍繞
得於一切寂靜心　善住普賢諸行中
佛身相好妙莊嚴　放於種種无量光
普照十方諸國土　諸佛不可思議力
見佛國土悉无垢　无量妙色清淨滿
諸佛所有勝妙事　承佛神力見大衆
東方世界名寶幢　遠離諸垢妙莊嚴
彼處自在寶燈佛　於今現在彼世界

南無東方自在寶燈佛

南方頗梨燈國土　清淨妙色普嚴淨
摩尼清淨雲如來　現今在世說妙法

南無南方摩尼清淨雲佛

西方无垢清淨土　名為安樂妙世界
彼自在佛无量壽　菩薩弟子現圍遶

南無西方无量壽佛

北方世界名香燈　國土清淨甚嚴飾
无染光幢佛所化　現今自在道場樹

南無北方无染光幢佛

琉璃光明真妙色　國土清淨勝莊嚴
无㝵光雲佛如来　於今現在東北方
南無東北方无㝵光雲佛
光明照幢世界中　現見滿足諸菩薩
自在吼聲佛彼處　現今在於東南方
南無東南方自在吼聲佛
種種樂樂佛世界　摩尼莊嚴妙无垢
勝妙智月如須弥　現見在於西南方
南無西南方勝妙智月佛
現見西北方如来　弥留光明平等界
彼處大聖自在佛　弟子菩薩衆圍遶
南無西北方大聖自在佛
下方世界自在光　國土清淨寶炎藏
光明妙輪不空見　佛今住彼妙國土
南無下方光明妙輪不空見佛
上方世界光炎藏　彼世界名淨无垢
普眼功德光明雲　現見菩提樹下坐
南無上方普眼功德光明雲佛
尒時舍利弗等大衆承佛神力見十方過去未来現在諸佛无量無邊尒時舍利弗在大衆中悲泣流淚曰佛言希有世尊若善男子善女人不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得成

佛我等昔來猶如腐草雖經春陽无
怖秋實尒時慧命舍利弗即從坐起
偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世
尊願更廣說十方所有諸佛名号我
等樂聞尒時佛告舍利弗汝當至心
諦聽我為汝說得聞彼佛一心敬礼
舍利弗從此世界東方過百千億世
界有佛世界名然燈彼國土有佛名
寶集阿羅呵三藐三佛陁現今說法

南無寶集佛

舍利弗若有善男子善女人聞彼佛
名至心受持憶念是善男子善女人
畢竟得七覺分三昧得不退轉阿耨
多羅三藐三善提心超越世間六十
劫尒時世尊以偈頌曰

東方然燈界　有佛名寶集　若人聞名者
超世六十劫

舍利弗東方有世界名寶集彼世界
有佛名寶勝阿羅呵三藐三佛陁現
在說法

南無寶勝佛

若善男子善女人聞彼佛名至心受
持憶念讀誦合掌礼拜若復有善男

子善女人以滿足三千大千世界珎
寶布施如是日日布施滿足一百歲
如此布施福德比前至心礼拜功德
百分不及一千分不及一百千分不
及一乃至筭數辟喻所不及一
尒時世尊以偈頌曰
寶集世界　有佛寶勝　若人聞名
施不及一
舍利弗從此東方過八百世界有佛
世界名香積彼世界有佛名成就盧
舍那阿羅呵三藐三佛陁現今說法
若人聞彼佛名受持讀誦憶念礼拜
超越世間五百劫
南無成就盧舍那佛
舍利弗從此世界東方過千世界名
樹提跋提彼世界有佛名盧舍那鏡
像阿羅呵三藐三佛陁現今說法若
善男子善女人聞彼佛名受持讀誦
至心憶念恭敬礼拜得脫三惡道
南無盧舍那鏡像佛
舍利弗從此東方過二千世界有佛
國土名无量光明功德彼界有佛名盧
舍那光明阿羅訶三藐三佛陁若善

男子善女人聞彼佛名五體投地深心敬重受持讀誦恭敬礼拜是人超越世間三十刼

南無盧舍那光明佛

舍利弗東方過千世界有佛國土名可樂彼佛名不動應供正遍知若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼拜是人畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提一切諸魔所不能動

南無不動佛

舍利弗東方過千世界有佛國土名不可量彼處有佛名大光明阿羅訶三藐三佛陁現今說法若善男子善女人聞彼光明佛名受持讀誦恭敬礼拜是人常不離一切諸佛菩薩畢竟得不退轉阿耨多羅三藐三菩提心

南無大光明佛

舍利弗從此世界東方過六十千世界有國土名然燈佛名不可量聲阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼不可量聲佛名三稱者是人畢竟不墮三惡道定得阿耨多羅三藐三菩提

南無无量聲如来 三稱
舍利弗復過彼世界度千佛國土有
世界名无塵彼有佛名阿弥陁劬沙
阿羅訶三藐三佛陁現今說法若善
男子善女人聞彼佛名深心敬重受
持讀誦恭敬礼拜是人超越世間十
二劫
南無阿弥陁劬沙佛
舍利弗復過二十千佛國土有世界
名難勝彼處有佛名大稱阿羅訶三
藐三佛陁若善男子善女人聞彼佛
名合掌作如是言
南無大稱如来
若復有人以須弥山等七寶日日布
施滿一百歲比聞此佛名礼拜功德
百分不及一乃至筭數亦不及一
舍利弗復過三千世界有國土名光
明佛号寶光明阿羅訶三藐三佛陁
若善男子善女人受持彼佛名超越
世間一百劫得不退轉阿耨多羅三
藐三菩提若人不信聞名得如此功
德者是人定墮阿鼻地獄滿足一百劫
南無寶光明佛

舍利弗東方過十千國土有世界名
光明照彼處有佛名得大无畏阿羅
訶三藐三佛陁現今說法若善男子
善女人聞彼佛名受持讀誦恭敬礼
拜是人畢竟得大无畏攝取無量无
邊功德聚
南無得大无畏佛
舍利弗過第七千佛國土有世界名
摩尼光明彼處有佛名然燈火阿羅
訶三藐三佛陁現在說法若善男子
善女人聞彼佛名至心恭敬礼拜受
持讀誦是人攝得如来十力
南無然燈火佛
舍利弗復過八千佛國土有世界名
真實彼世界中有佛号實聲阿羅訶
三藐三佛陁現在說法若善男子善
女人聞彼佛名受持讀誦至心礼拜
是人畢竟得四聖諦畢竟得阿耨多
羅三藐三菩提
南無實聲佛
舍利弗復過二十千佛國土有世界
名光明佛名无邊無垢阿羅訶三藐
三佛陁現今說法若善男子善女人

聞彼佛名至心生信受持讀誦恭敬
礼拜若復有人以滿三千大千世界
七寶布施比聞无垢佛名受持讀誦
功德千万分不及一乃至筭數所不
能及何以故若衆生罪根深厚不得
聞无垢佛名若有善男子善女人聞
此如來名者是人非於一佛所種諸
善根亦非十佛所種諸善根是人乃
是百千万佛所種諸善根是人超越
世間四十八刧

南無无邊無垢佛

舎利弗東方過九千佛國土有世界
名妙聲佛号月聲阿羅訶三藐三佛
陁現在説法若善男子善女人聞彼
佛名受持讀誦至心礼拜是人所得
一切功德白法具足如滿月畢竟得
阿耨多羅三藐三菩提

南無月聲佛

舎利弗復過十千佛國土有世界名
无畏佛名無邊稱阿羅訶三藐三佛
陁現在説法若善男子善女人聞彼
佛名受持讀誦合掌作如是言

南無无邊稱如來

若復有人以七寶如須弥山布施日日如是滿足百年此福德聚比持佛名功德百分不及一乃至筭數辟喻所不能及

舍利弗復過千五百佛國土有世界名然燈佛号日月光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人聞彼佛名受持讀誦胡跪合掌右膝著地三稱如是言

南無日月光明世尊 三稱

是人速成阿耨多羅三藐三菩提

舍利弗復過三十千佛國土有世界名无垢佛号無垢光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若善男子善女人天龍夜叉羅刹若人非人聞是佛名畢竟不退阿耨多羅三藐三菩提不入惡道

南無无垢光明佛

舍利弗東方過十千佛國土有世界名百光明佛号清淨光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若天龍夜叉人非人聞名者必得人身遠離貪瞋癡煩惱若人聞不信者六十千劫墮大

地獄

南無清淨光明佛

舍利弗復過百佛國土有世界名善德佛号日光明阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人畢竟清淨心稱此佛名所得功德滿足如日輪畢竟能降伏一切諸魔外道超越世間三十劫

南無日光明佛

舍利弗復過六十千佛國土有世界名住七覺分佛号无邊寶阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名是人具足得七覺分能置衆生著勝寶中畢竟成就無量功德聚

南無无邊寶佛

舍利弗復過五百佛國土有世界名華鏡像佛号華勝阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛名信心敬重彼人一切善法成就如花敷明越度世間五十五劫

南無華勝佛

舍利弗復過百千億佛國土有世界名遠離一切憂惱佛号妙身阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人聞彼佛

名至心敬礼讀誦受持是人决定遠離一切諸障不入悪道超越世間无量劫

南無妙身佛

舍利弗復過鄰由他佛國土有世界名平等彼處有佛号法光明清淨開敷蓮華阿羅訶三藐三佛陁現在說法若人得聞彼如来名受持不忘者永離三悪道

南無法光明清淨開敷蓮華佛

舍利弗若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲懺悔諸罪當淨洗浴著新淨衣淨治室內敷設高座安置佛像懸二十五枚幡種種華香供養誦念此二十五佛名日夜六時懺悔滿二十五日滅四重八禁等罪式叉摩鄰沙弥沙弥尼亦如是

尒時舍利弗復白佛言世尊唯願如来演說過去七佛姓名壽命長短我等渴仰樂聞

佛告舍利弗諦聽諦聽今為汝說舍利弗過去九十一劫有佛名毗婆尸如来

過去三十刧有佛名尸棄如来
彼刧中復有毗舍浮如来自此以後
无量無數刧空過无有佛至賢刧中
有四佛
拘　留　孫　佛　拘鄉舍牟尼佛
迦　　葉　　佛　我釋迦牟尼佛
毗婆尸佛壽命八十千刧
尸棄佛壽命六十千刧
毗舍浮佛壽命二千刧
拘留孫佛壽命十四小刧
拘鄉舍牟尼佛壽命三十小刧
迦葉佛壽命二十小刧
我現在㝡少壽命一百年
毗婆尸佛　尸　棄　佛　毗舍浮佛
刹利刹利家生　拘留孫佛　拘鄉舍佛
迦　葉　佛　婆羅門家生
舍利弗我釋迦牟尼佛刹利家生
毗婆尸佛尸棄佛毗舍浮佛此三佛
姓拘隣　拘留孫佛拘鄉舍牟尼佛
迦葉佛此三佛姓迦葉
舍利弗我釋迦牟尼佛姓瞿曇
毗婆尸佛波吒羅樹下得阿耨多羅
三藐三菩提

尸棄佛分陁利樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗舍浮佛婆羅樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘留孫佛優頭跋樹下得阿耨多羅三藐三菩提
拘那含牟尼佛尸利沙樹下得阿耨多羅三藐三菩提
迦葉佛尼拘律樹下得阿耨多羅三藐三菩提
舍利弗我釋迦牟尼佛阿說他樹下得阿耨多羅三藐三菩提
毗婆尸佛三集聲聞
尸棄佛三集聲聞
毗舍浮佛再集聲聞
拘留孫佛一集聲聞
拘那含牟尼佛一集聲聞
迦葉佛一集聲聞
舍利弗我釋迦牟尼佛一集聲聞
毗婆尸佛第一聲聞弟子一名吉沙二名看茶
尸棄佛第一聲聞弟子一名勝二名自在

毗舍浮佛第一聲聞弟子一名星宿二名上
拘留孫佛第一聲聞弟子一名疾二名力
拘那含牟尼佛第一聲聞弟子一名活(治丹)二名毗頭羅
迦葉佛第一聲聞弟子一名輸郝二名頗羅墮
舍利弗我釋迦牟尼佛第一聲聞弟子一名舍利弗二名目揵連如上二人等前者智慧第一後神通第一
毗婆尸佛侍者名无憂
尸棄佛侍者名離畏
毗舍浮佛侍者名寂
拘留孫佛侍者名智
拘那含文尼佛侍者名親
迦葉佛侍者名迦夫
舍利弗我釋迦牟尼佛侍者名歡喜
毗婆尸佛子名成陰
尸棄佛子名不可量
毗舍浮佛子名善智
拘留孫佛子名上
拘那含文尼佛子名勝

迦葉佛子名導師
舍利弗我釋迦牟尼佛子名羅睺羅
毗婆尸佛父名槃頭母名槃頭意城
名槃頭尸棄佛父名鈎那母名勝城
名阿樓那跋提
毗舍浮佛父名阿樓那天子母名稱
意城名隨意
拘留孫佛父婆羅門種名功德母名
廣彼天子名无畏城亦名無畏
拘那含文尼佛父婆羅門種名火大丹德
母名難勝天子名莊嚴城亦名莊嚴
迦葉佛父婆羅門種名淨德母名善
才天子名知使城亦名知使令時波
羅奈城是
舍利弗我今父名輸頭檀王母名摩
訶摩耶城名迦毗羅
舍利弗應當敬礼我本師謂釋迦牟
尼佛

南無稱妙佛　南無降伏一切佛
南無然燈光佛　南無无畏佛
南無法勝佛

如是等初一大阿僧祇劫有八十億
佛最後名釋迦牟尼佛

第二阿僧祇劫初

南無寶勝佛　南無然燈佛
南無妙聲佛　南無勝成佛
南無善見佛　南無善眼佛
南無持提羅吒佛　南無師子佛
南無无畏佛　南無自在佛
南無不違佛　南無善眼佛
南無善山佛　南無善意佛
南無栴檀佛　南無降伏熱佛
南無降伏闇佛　南無師子佛
南無奮迅佛　南無妙聲佛
南無无量威德佛　南無淨德佛
南無炎佛　南無見第一義佛
南無釋迦牟尼佛　南無妙行勝佛
南無妙寂靜佛　南無妙身佛
南無功德佛　南無梵命佛
南無月佛　南無降自在佛
南無調山佛　南無因陁羅財佛
此是第二大阿僧祇劫有如是等七
十二億佛應當敬礼
舍利弗歸命大力佛
南無大精進佛　南無淨德佛
南無大明佛　南無陽炎佛
南無復有釋迦牟尼佛

南無大龍佛　南無大威德佛
南無堅行佛　南無栴檀佛
南無寶山佛　南無因陁羅幢佛
南無无畏作佛　南無富樓那佛
南無寶髻佛　南無波頭摩勝佛
南無妙勝佛　南無无垢佛
南無與光明佛　南無降伏怨佛
南無波斯陁佛　南無大幢佛
南無頗羅墮佛　南無畢沙佛
南無星宿佛　南無毗婆尸佛
南無尸棄佛　南無拘隣佛
南無毗舍浮佛
南無能作光明不可勝佛

佛名經卷第八

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第九　巳

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無復有尸棄佛　南無善見佛
南無最後釋迦牟尼佛
第三大阿僧祇劫中有如是等七十一億佛
應當一心敬礼舍利弗如是等過去无量佛汝等應當一心歸命敬礼
南無歡喜增長佛　南無人自在王佛
南無不動佛　南無大聖佛
南無歡喜佛　南無自在佛
南無滿足佛　南無普光明佛
南無大精進佛　南無拘隣佛
南無安隱佛　南無智慧佛
南無大稱佛　南無阿㝹律佛
南無妙勝佛　南無不猒足佛
南無大光炎聚佛　南無月光佛
南無大威德佛　南無普寶蓋佛
南無那羅延光明佛
南無師子乘光明佛
南無離一切憂惱光明佛
南無堅固光明佛　南無雲王光明佛

南無无垢辟光明佛
南無成就義光明佛
南無勝護光明佛
南無梵勝天王光明佛
南無如是等同名不可說不可說佛
舍利弗汝應當歸命无量壽佛國安
樂世界觀世音菩薩得大勢菩薩以
為上首及無量无邊菩薩如是等至
心歸命
南無摩犁支世界難勝佛國土光明
幢菩薩光明勝菩薩以為上首及无
量无邊阿僧祇菩薩衆
南無可樂世界阿閦佛國土香象菩
薩妙香象菩薩以為上首及无量无
邊菩薩衆
南無盧舍那世界日月佛國土師子
菩薩師子慧菩薩以為上首及无量
无邊菩薩衆
南無不瞬世界善月佛國土莎羅胎
菩薩一切法得自在菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆
南無光明世界普照佛國土月輪菩
薩寶炬菩薩以為上首及无量无邊

菩薩衆
南無樂成世界寳炎如來佛國土不
空奮迅菩薩不空見菩薩以為上首
及无量无邊菩薩衆
南無觀世界普觀如來佛國土雲王
菩薩法王菩薩以為上首及无量无
邊菩薩衆
南無見愛世界觀世音王如來國土
降伏魔菩薩山王菩薩以為上首及
无量无邊菩薩衆
如是十方世界一切佛國土一切菩
薩悉皆歸命
舍利弗歸命善清淨无垢佛
南無寳功德集勝王佛
南無普照佛　南無因陁羅幢佛
南無清淨光明王佛
南無金色光明師子奮迅王佛
南無普勝山功德佛
南無金剛勝佛
南無善住功德摩尼山王佛
南無普見王佛　南無普賢佛
南無普照佛
南無寳法勝決定佛

南無无畏王佛
南無无量意功德王佛
南無地自在王佛
南無无盡光佛
南無離塵功德佛
南無難知佛
南無金剛妙佛
南無无垢勝佛
南無月勝佛
南無一味勝佛
南無勝頭華佛
南無騰香勝佛
南無多摩羅跋香勝佛
南無月藏佛
南無沉水香佛
南無樹提光明佛
南無海香佛
南無龍藏佛
南無寶光明佛
南無大雲藏佛
南無智德佛
南無金剛藏佛
南無住持地佛
南無虛空平等佛
南無勝藏佛
南無軟語佛
南無有德佛
南無山藏佛
南無妙鼓佛
南無愛勝佛
南無鼓增上佛
南無歡喜藏佛
南無因藏佛
南無行勝佛
南無實語佛
南無智勝佛
南無妙聲佛
南無自在勝佛
南無勝妙勝佛
南無佛寶幢佛
南無隨順戒佛
南無寶勝佛
南無无垢琉璃佛

南無滿足金剛住持佛
南無甘露幢佛　南無成就功德佛
南無香山佛　南無根本勝藏佛
南無不可知佛　南無无邊知佛
南無无量佛　南無无量自在佛
南無火(大丹)光明佛　南無德藏佛
南無根本莊嚴奮迅佛
南無根本光佛
南無一切眾生見愛奮迅莊嚴王佛
南無忍王佛
南無離一切煩惱佛
南無寶色勝佛　南無香勝王佛
南無億藏佛　南無見一切佛
南無見愛佛　南無不可見佛
南無甘露功德稱佛
南無師子吼佛
南無一切畏差別能斷疑佛
南無散華佛　南無大勝(丹本有王)佛
南無无尋智作佛　南無一切作樂佛
南無尊勝佛　南無吉王佛
南無一切世間道自在王佛
南無須弥劫佛　南無勝須弥佛
南無解脫佛　南無世間聲佛

南無堅奮迅佛　南無堅自在佛
南無栴檀勝佛　南無不差別佛
南無息功用佛　南無善思惟佛
南無能斷一切業佛
南無離想佛　南無寶勝佛
南無寶輪佛　南無大寶佛
南無无垢光明佛
南無樂說莊嚴稱佛
南無无垢月幢稱佛
南無華莊嚴光明佛
南無出火佛　南無无畏觀佛
南無師子奮迅力佛
南無寶精進日月光明佛
南無莊嚴功德智聲王佛
南無初發心念斷一切疑煩惱佛
南無破一切闇勝佛
南無寶焰佛　南無栴檀香佛
南無大寶焰佛　南無華幢佛
南無普勝帝沙佛　南無滿賢佛
南無寂力精進奮迅佛
南無香勝佛　南無勝稱佛
南無淨鏡佛　南無華勝佛
南無離塵佛　南無不動佛

南無得功徳佛　南無旃檀佛
南無因陁羅財佛　南無樂山佛
南無能化佛　南無因陁羅幢佛
南無无畏作佛　南無富樓那佛
南無弗沙佛
南無法水清淨虛空界王佛
南無普智光明勝王佛
南無香光明功徳寶莊嚴王佛
南無普智聲王佛
南無清淨明无垢然燈佛
南無一切四无畏然燈佛
南無普喜速勝王佛
南無善光火光佛
南無普門智照聲佛
南無无量功徳海藏光明佛
南無法界雷光无障㝵功徳佛
南無清淨眼无垢然燈佛
南無師子光明勝光佛
南無廣光明智勝幢佛
南無金光明无邊力精進成佛
南無香光明歡喜力海佛
南無成就王佛　南無自在高佛
南無歡喜大海速行佛

南無稱自在光佛　南無廣稱智佛

南無智成就海王幢佛

南無相顯文殊月佛

南無一切法海勝王佛

南無智功德法住佛

南無梵自在勝佛

南無過法界勝聲佛

南無不可嫌力普[丹本有照]光明幢佛

南無无垢功德日眼[丹明]佛

南無无㝵智普照光明佛

南無无量勝難垙幢佛

南無法界虛空普邊光明佛

南無福德相雲勝威德佛

南無照勝頂光明佛

南無法風大海意佛

南無相法化普光明佛

南無善成就眷屬普照佛

南無法盡疾速歡喜慧佛

南無无垢清淨普光明佛

南無清淨眼華勝佛

南無善智力成就佛

南無虛空清淨眼月佛

南無然金色須弥燈佛

南無智勝寶法光明佛
南無然寶燈佛
南無普光明高山佛
南無火勝佛
南無波頭摩奮迅佛
南無善天照佛　南無无盡功德佛
南無華威德佛　南無甘露力佛
南無聲邊佛
南無妙法勝威德成就佛
南無普光明聲虛空照佛
南無普門見勝光佛
南無无邊功德照佛
南無普光功德然燈鏡像佛
南無善樂現華火佛
南無寶須弥然燈王佛
南無善法化(丹善化法界)金光明電聲佛
南無可降伏力願佛
南無虛空城慧吼聲佛
南無十方廣遍稱智然燈佛
南無師子光明滿足功德海佛
南無智敷華光明佛
南無月幢佛
南無普眼滿足法(丹有界)雞兜幢佛

南無勝慧善導師佛
南無光明作佛
南無東方善護四天下名金剛良如
来為上首
南無南方難勝四天下因陁羅如来
為上首
南無西方親意四天下婆樓那如来
為上首
南無北方師子意四天下摩訶牟尼
如来為上首
南無東北方善擇四天下降伏諸魔
如来為上首
南無東南方樂四天下毗沙門如来
為上首
南無西南方堅固四天下不動如来
為上首
南無西北方善地四天下普門如来
為上首
南無下方奕四天下善集如来為上首
南無上方妙四天下得智者意如来
為上首
歸命如是等无量无邊諸佛
南無盧舍那勝威德王佛

南無法界佛
南無普光明勝藏王佛
南無智燈佛
南無法界虛空智幢照佛
南無阿弥遮波眼佛
南無龍自在王佛
南無法月普智光王佛
南無普照勝弥留王佛
南無无障虛空智雞兜幢王佛
南無普輪到聲佛
南無无量宿自在王佛
南無香普遍佛
南無弥留然燈王佛
南無阿鞞羅眼境界佛
南無香映頭羅佛
南無旃陁雞兜佛
南無一切佛寶勝王佛
南無无邊世間智輪雞兜佛
南無阿僧伽智雞兜佛
南無師子佛
南無不可思議命佛
南無不可用佛　南無月智佛
南無大照佛　南無日燈佛

南無波頭勝藏佛
南無盧舍那佛
南無无垢佛
南無山勝佛
南無普眼佛
南無梵命佛
南無婆藪天佛
南無无邊光明平等法界莊嚴王佛
南無力光明佛
南無高行佛
南無栴檀園佛
南無金色意佛
南無妙飲佛
南無高聲佛
南無寂勝佛
南無高見佛
南無吉沙佛
南無弗沙佛
南無高稱佛
南無妙波頭摩佛
南無普功德佛
南無作燈佛
南無善目佛
南無一切法佛乳王佛
南無山幢身眼勝佛
南無功德幢佛
南無寶勝然燈功德幢佛
南無普智寶炎勝功德佛
南無勝輪佛
南無因陀羅幢勝雞兜佛
南無金剛那羅延雞兜佛
南無大悲雲幢佛
南無无障㝵勝安隱滿足佛

南無火炎[丹本有山]勝莊嚴佛
南無一切法海勝王佛
南無寶驍炎滿足燈佛
南無深法海光佛
南無一切十億國土微塵數同名金剛藏佛
南無十億國土微塵數同名金剛雞兜佛
南無十百千國土微塵數同名金剛幢佛
南無十百千國土微塵數同名善法佛
南無十百千國土微塵數同名稱心佛
南無一國土微塵數同名普功德佛
南無不可說佛國土微塵數同名不可勝佛
南無不可說佛國土微塵數同名毗婆尸佛
南無十佛國土微塵數同名普幢佛
南無八十億佛國土微塵數不可數百千万億那由他同名普賢佛
南無一佛國土微塵數同名覺勝佛
南無十佛國土微塵數百千万億那由他不可說同名普稱自在佛

南無賢勝佛
南無功德海光明勝照藏佛
南無法界虛空滿足不退佛
南無法界吼佛
南無不退轉輪法界聲佛
南無法樹山威德佛
南無法雲吼王佛
南無一切法堅固吼王佛
南無智炬王佛
南無寶光然燈幢王佛
南無功德山光明威德王佛
南無法電幢王勝佛
南無法燈智師力山威德王佛
南無一切法印吼威德王佛
南無无垢法山威德燈佛
南無法輪光明頂佛
南無法光明勝雲佛
南無法海說聲王佛
南無法華高幢雲佛
南無法炎山雞兜王佛
南無法日智輪然燈佛
南無常智作化佛
南無法智普光明藏佛

南無法行深勝月佛
南無山王勝藏王佛
南無普門賢弥留法精進幢佛
南無（丹有一切）法寶俱蘇摩勝雲佛
南無寂靜光明身髻佛
南無法光明慈鏡像月佛
南無炎勝海佛　南無智日普照佛
南無普輪佛　南無智照頂王佛
南無智山法界十方光明威德王佛
南無功德光俱蘇摩燈佛
南無智炬商雞兜幢王佛
南無日照光明王佛
南無相山佛　南無莊嚴山佛
南無日步普照佛
南無法王網勝功德佛
南無四无畏金剛那羅延師子佛
南無普智幢勇猛佛
南無法波頭摩敷身佛
南無功德俱蘇摩身重擔佛
南無道場覺勝月佛
南無然法炬勝月佛
南無普賢光明頂佛
南無法幢金剛堅幢佛

南無稱山勝雲佛　南無栴檀勝月佛
南無照一切王佛
南無普勝俱蘇摩威德菩提佛
南無波頭摩勝藏佛
南無香炎照王佛　南無因波頭摩佛
南無相山照佛
南無普稱功德王佛
南無勝相佛
南無普門光明須弥山佛
南無法城光明勝功德山威德王佛
南無法力勇猛幢佛
南無轉法輪光明吼聲佛
南無光明功德山智慧王佛
南無轉法輪月勝波頭摩照佛
南無佛幢自在功德不可勝幢佛
南無寶波頭摩光明藏佛
南無光明峯雲燈佛
南無普覺俱蘇摩佛
南無種種光明勝山藏佛
南無明輪峯王佛　南無功德雲蓋佛
南無法峯雲幢佛
南無法日雲燈王佛
南無功德山威德佛

南無法雲十方稱王佛
南無法輪蓋雲佛　南無覺智智幢佛
南無智威德佛
南無法輪清淨勝月佛
南無法力勝山佛
南無金山威德賢佛
南無賢勝山威德佛
南無普慧雲聲佛
南無香炎勝王佛
南無伽耶迦摩尼山威德佛
南無須弥藏一切法光輪佛
南無然法輪威德佛
南無山峯勝威德佛
南無三昧海廣頂冠光佛
南無日勝妙佛　南無普精進炬佛
南無寶妙勝王佛
南無法炬寶帳聲佛
南無相莊嚴幢月佛
南無法虛空无邊光師子佛
南無光明山雷電雲佛
南無妙智數身佛
南無法虛空无导光佛
南無法三昧光佛

南無世間因陁羅妙光明雲佛
南無法善莊嚴藏佛
南無法然燈炎堅固聲佛
南無法輪峯光明佛
南無三世相鏡像威德佛
南無法界師子光明佛
南無盧舍那勝須弥山三昧堅固師子佛
南無普光明城燈佛
南無寶俱蘇摩藏佛
南無轉妙法聲佛　南無虛空劫燈佛
南無法幢佛
南無安隱世間月佛
南無摩訶伽羅那師子佛
南無安隱佛　南無可樂聲佛
南無增上信威德佛
南無法虛空上勝王佛
南無醫王佛
南無轉法輪光明吼王佛
南無天藏佛　南無地峯王佛
南無智虛空樂王佛
南無一切吼王佛　南無不可降伏佛
南無十方力丹雞兜佛　南無具足堅聚佛
南無轉法輪化普光明聲佛

南無相勝山佛　南無无垢婆蹉佛
南無住持疾行佛　南無遍相佛
南無无垢婆侯佛　南無師子步儛佛
南無天自在頂佛　南無法起稱佛
南無火大丹无憂茶佛　南無虛空燈佛
南無无垢幢佛
南無恒河沙同名賢行佛
南無恒河沙同名无邊命佛
南無恒河沙同名不動佛
南無恒河沙同名月智佛
南無恒河沙同名金剛幢佛
南無恒河沙同名日藏佛
南無恒河沙同名善光佛
南無恒河沙同名金剛佛
南無五百同名大慈悲佛
南無普智炎功德幢王佛
南無善遊法幢勝佛
南無須弥佛　南無功德鑄佛
南無自在佛　南無斉王佛
南無无量愛佛　南無本稱功德佛
南無須弥山佛　南無日月面佛
南無如是等无量佛
南無虛空行佛　南無普照佛

南無方城任住丹佛　南無勝光佛
南無雲勝佛　南無法炎山佛
南無波頭摩生佛　南無法界華佛
南無海燈佛　南無寂滅佛
南無如是等无量无邊佛
南無寶雞兜王佛　南無智意佛
南無思議佛　南無因陁羅勝佛
南無天大丹智佛　南無雲王畏佛
南無智勝佛
南無光明王雞兜佛
南無勝奮迅威德去王丹佛
南無行廣見佛
南無法界波頭摩佛
南無寶炎山佛
南無如是等无量无邊佛
南無勝光佛　南無寶功德佛
南無海勝佛　南無法光明佛
南無渡頭摩佛　南無藏勝佛
南無世間眼佛
南無如是等无量无邊佛
南無香光佛　南無須弥勝佛
南無嶽王佛　南無深勝佛
南無勝摩尼佛　南無藏王佛

南無勝威德畏佛　南無寂色去佛
南無如是等无量无邊佛
南無廣智佛　南無寶光明佛
南無虛空雲勝佛　南無妙相佛
南無勝相佛　南無莊嚴佛
南無行輪佛　南無光勝佛
南無光明勝佛
南無如是等无量无邊佛
南無那羅延行佛　南無須弥勝佛
南無功德輪佛　南無勝王佛
南無不可降伏佛　南無山王樹佛
南無如是等无量无邊佛
南無莎羅自在王佛
南無勝藏佛
南無世間自在身佛
南無鏡像光明佛　南無地出佛
南無光明功德佛　南無金剛色佛
南無住持威德勝佛
南無如是等无量无邊佛
南無深法光明身佛
南無法海吼聲佛
南無弥留幢勝光明意佛
南無梵光佛　南無寶光明勝佛

南無虛空聲佛
南無法界鏡像勝佛
南無輪光明佛
南無智光高雞兜意佛
南無伽伽那燈佛　南無樂勝照佛
南無功德光明勝佛
南無寂勝佛　南無大悲速疾佛
南無地力光明意佛
南無一切修面色佛
南無勝身光明佛　南無法勝宿佛
南無阿尼羅速行佛
南無清淨幢蓋勝佛
南無三世鏡像佛
南無願海樂說勝佛
南無慚愧須弥山勝佛
南無法意佛
南無念雞兜王勝佛
南無慧燈佛
南無光明雞兜勝佛
南無廣智上佛
南無法界行智意佛
南無法海意智勝佛
南無法寶勝佛　南無功德輪佛

南無勝雲佛　南無忍辱燈佛
南無勝威德意佛　南無世間燈佛
南無速光明賒摩他聲佛
南無寂幢佛　南無大願勝佛
南無不可降伏幢佛
南無智炎勝功德佛
南無法自在佛　南無无㝵意佛
南無具足意佛
南無世間言語堅固吼光佛
南無一切聲分吼勝精進自在佛
南無諸方天佛　南無現面世間佛
南無知衆生心平等身佛
南無行佛行佛　南無寂勝佛
南無行等佛　南無清淨身佛
南無勝賢佛
南無如是等上首不可説不可説无
量无邊佛
南無彼妙法身佛
南無彼諸佛所説妙法
南無彼佛三十二相八十種好无量
无邊功德
南無彼佛種種道場菩提樹種種形
像種種妙塔去来坐卧妙處

南無彼諸佛不退法輪菩薩大僧不退聲聞僧比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽種種狀貌信如来法輪轉如来法輪不可思議菩薩摩訶薩悉皆歸命

南無彼佛十力四无所畏四无导智戒定慧解脫解脫知見如是等无量无邊功德如是功德迴施一切衆生願得阿耨多羅三藐三菩提舍利弗歸命善眼劫中七十那由他佛出世

南無善見劫中七十二億佛出世

南無梵讃歎劫中一万八千佛出世

南無過去劫中三十三千佛出世

南無莊嚴劫中八万四千佛出世

應當歸命如是等无量无邊諸佛

善男子善女人欲滅一切罪應當淨洗浴著新淨衣稱如是等佛名礼拜應作是言我无始世界来身口意業作不善行乃至謗方等經五逆罪等願皆消滅

舍利弗善男子善女人欲滿足波羅蜜行欲迴向无上菩提欲滿足一切

菩薩諸波羅蜜應作是言我學過去未來現在菩薩摩訶薩修行大捨破胸出心施於衆生如智勝菩薩及迦尸王等捨妻子等布施貧乏如不退菩薩及阿翅羅郁王須達拏及莊嚴王等入於地獄救苦衆生如大悲菩薩及善眼天子等救惡行衆生如善行菩薩及勝行王等捨頂上寶天冠并剥頭皮而與如勝上身菩薩及寶髻天子等捨眼布施如愛作菩薩及月光王等捨耳鼻如无恐菩薩及勝去天子等捨齒布施如花齒菩薩及六牙象王等捨舌布施如不退菩薩及善面王等捨手布施如常精進菩薩及堅意王等捨血无悔如法作菩薩及月思天子等捨肉及髓如安隱菩薩及一切施王等捨大腸小腸肝肺脾腎如善德菩薩及自遠離諸惡王等捨身支節一切大小如法自在菩薩及光勝天子等捨身皮膚如清淨藏菩薩及金色天子金色鹿王等捨手足指如堅精進菩薩及金色王等捨手足甲如不可盡菩薩及求善

法天子等為求法故入大火坑如糠進菩薩及求妙法王精進等為求法故賣身刳心破骨出髓如薩陁波崘菩薩及金堅王等受一切苦惱如求妙法菩薩及速行大王等捨四天下大地及一切莊嚴如得大勢至菩薩及勝功德月天子等捨身如摩訶薩埵菩薩及摩訶婆羅王等捨身與一切貧窮苦惱衆生作給使侍者如尸毗王等舉要言之過去未來現在諸菩薩一切波羅蜜行願我亦如是成就十方世界諸妙香華鬘諸妓樂我隨喜供養佛法僧復迴此福德施一切衆生願因此福德諸衆生等莫墮惡道因此福德滿足八万四千諸波羅蜜行速得授阿耨多羅三藐三菩提記速得不退轉大地速成无上菩提舍利弗應當敬礼十方諸佛

南無不動佛　南無盡聖佛
南無日光佛　南無龍奮迅佛
南無自在光明稱佛
南無十光佛　南無普寶佛
南無稱自在佛　南無勝藏稱佛

南無炎意佛　南無寶幢佛
南無智山佛　南無因光佛
南無生勝佛　南無弥留藏佛
南無智海佛　南無大精進佛
南無弥留功德佛　南無勝藏佛
南無智德佛　南無能與无畏佛
南無大精進趣王佛
南無智成就佛　南無无滯佛
南無地力住持精進佛
南無力命佛　南無善眼佛
南無滅魔佛　南無不害法王佛
南無不可思議精進佛
南無觀功德佛　南無智頻婆佛
南無心自在佛
南無阿僧伽力精進佛
南無奈荷難陁佛　南無戒光佛
南無賢上王佛　南無无邊光王佛
南無觀功德佛　南無智頻婆佛
南無无盡智藏佛　南無寶雨頭佛
南無智波婆羅佛　南無毗尼稱佛
南無无邊功德王佛　南無法華婆師佛
南無光焰佛　南無妙山王佛
南無轉法輪勝王佛

南無无垢目佛
南無住持大般若佛
南無不住力精進王佛
南無自在識佛　南無現念佛
南無福德力精進佛
南無智袈裟王佛　南無智自在佛
南無安隱衆生无障佛
南無智集佛
南無摩訶弥留力藏佛
南無虛空光明佛
南無阿伽樓功德精進佛
南無離癡功德聲王佛
南無法施莊嚴佛　南無聲自在王佛
南無護門佛
南無自在力精進王佛
南無寶光明勝王佛
南無勝一切須弥山王佛
南無羅多耶弥留佛
南無不可得動法佛
南無羅多耶弥留随王佛
南無随羅尼自在王佛
南無普功德王佛
南無法莎羅王弥留佛

佛名經第九卷　第三八張　已

南無善華王佛
南無智集功德聚佛
南無智炎華樹王佛
南無一切世間自在佛
南無住法分稱佛
南無金千遮那王佛
南無法幢奮迅王佛
南無旃檀波羅園遶佛
南無堅心意精進佛
南無照一切世間燈佛
南無隨衆生心奮迅佛
南無功德炎華佛
南無无邊稱婆羅幢佛
南無一知(智丹)行佛
南無過去稱法雨佛
南無樂威德燈佛
南無離諸障无畏佛
南無智照聲佛　南無二成就佛
南無集妙行佛　南無樂莊嚴王佛
南無阿僧祇莊嚴王佛
南無師子座善住佛
南無放旃檀華王佛
舍利弗我於此坐以清淨无障导遍

人大眼見東方多百佛多千佛多百千佛多百千万佛多百千億佛多百千万億那由他佛无量阿僧祇佛不可思議佛不可思議佛種種名種種姓種種世界種種佛國土種種比丘比丘尼優婆塞優婆夷圍遶種種天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等圍遶供養我悉現見如觀掌中菴摩勒果舍利弗若有衆生信我語受持讀誦是諸佛名當淨洗浴著新淨衣於晝日初分時中分時後分時夜亦三時從坐起偏袒右肩右膝著地一心稱是佛名供養礼拜作如是言如来所知十方諸佛我今敬礼

舍利弗是衆生如是供養礼拜得无量福德若欲得聲聞地欲得辟支佛地欲得阿耨多羅三藐三菩提者當礼十方諸佛一切皆得復作是言是諸福德聚諸佛如来所知我悉迴向阿耨多羅三藐三菩提

南無東方一切諸佛

南無法自在奮迅佛

南無修行堅固自在佛
南無法山勝佛
南無師子奮迅王佛
南無力士自在王佛
南無自在陁羅集佛
南無寶山佛
南無樹提藏佛
南無无量宿稱佛
南無功德力堅固王佛
南無三世法界佛
南無人聲自在增長佛
南無妙聲吼佛
南無勝一切世間佛
南無寶地龍王佛
南無法疾吼聲佛
南無多供養佛
南無香波頭摩擇自在寶城佛
南無光輪佛
南無寶連佛
南無功德花佛
南無无邊功德王佛
南無增長喜佛
南無師子龍奮迅佛
南無莎羅藏師子步行佛
南無觀諸法佛
南無法華智佛
南無時法清淨佛

南無堅固精進言語佛
南無聲精進佛　南無炎摩尼佛
南無山光明佛
南無清淨无垢藏佛
南無无垢月佛　南無清淨根佛
南無多智佛　南無能作智佛
南無廣智佛　南無力意佛
南無勝意佛
南無法堅固歡喜佛
南無等須弥面佛　南無觀成就佛
南無清淨藏佛
南無堅固行自在佛
南無為自在佛
南無現魔業淨業佛
南無智自在佛
南無智精進奮迅佛
南無无㝵精進佛　南無世間自在佛
南無法行廣意佛　南無福德成就佛
南無不怯弱成就佛
南無勝成就佛　南無龍觀佛
南無須弥栴檀佛　南無作戒王佛
南無聚集寶佛　南無龍王聲佛
南無大智精進佛　南無孤獨精進佛

歸命如是等無量無邊諸佛

佛說佛名經卷第九

此宋本經孤獨精進佛後更有不減莊嚴佛不動尼陁佛乃至法王佛等二百一十佛於第十卷初重出今撿諸本此無彼有故此除之

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第十

己

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無不滅莊嚴佛　南無不動尼他佛

南無百功德莊嚴佛

南無自在諸相好稱佛

南無自在因陁羅月佛

南無法華山佛　南無法界莊嚴佛

南無滿足願佛　南無大師莊嚴佛

南無師子平等精進佛

南無修行自在堅固佛

南無樂法修行佛　南無勝慧佛

南無海步佛　南無大如修行佛

南無高光明佛　南無无諍智佛

南無師子聲佛　南無善報佛

南無善住佛　南無日光佛

南無甘露增上佛　南無道上首佛

南無勝自在親佛　南無善見佛

南無无濁義佛　南無勝意佛

南無人月佛　南無威德光佛

南無普明佛　南無大莊嚴佛

南無師子奮迅去佛

南無塵樓多受佛　南無寂心佛

南無大步佛　南無可聞聲佛
南無積功德佛　南無摩尼向佛
南無愛照佛　南無名稱佛
南無信功德佛　南無清淨智佛
南無寶功德佛　南無妙信香佛
南無熱固（餘本熱圍）佛　南無勝仙（餘本山）佛
南無寶（餘本實）智佛　南無甘露威德佛
南無藏信（餘本信藏）佛　南無月上勝佛
南無龍步佛　南無信黠慧佛
南無愛寶語佛　南無憂波羅香佛
南無栴檀自在佛　南無敵勝佛
南無普行佛　南無功德勝佛
南無大威德佛　南無種種色日佛
南無過諸過佛　南無无量眼佛
南無慚愧智佛　南無功德供養佛
南無種種聲佛　南無功德可樂佛
南無住清淨佛　南無妙香佛
南無月光佛　南無戒分佛
南無花智佛　南無憂多摩意佛
南無不闇意佛　南無山自在積佛
南無寂王佛　南無解脫王佛
南無阿蹉弥留王佛
南無如意力釋（餘本譯）去佛

南無姓阿提遮佛　南無勝園佛
南無不讚歎世間勝佛
南無法涂佛
南無寶星宿解脫王佛
南無白寶勝佛　南無法行自在佛
南無陁羅尼自在佛
南無阿難陁聲佛　南無智步王佛
南無弥留平等奮迅王佛
南無智奮迅佛
南無法華通樹提佛
南無多蔽尼體佛
南無阿尼伽陁路摩勝佛
南無憂多羅勝法佛
南無大智念縛佛
南無闍伽提自在一切世間攝佛
南無見无畏佛　南無自在作佛
南無自在量佛
舍利弗我見南方如是等无量佛種
種名種種姓種種種佛國土汝等應當
至心一心歸命舍利弗應當歸命西
方無量佛
南無阿婆羅炎婆師華佛
南無摩嵬沙口聲去佛

南無智勝增長稱佛
南無莎湯多波尸佛
南無歌羅毗羅炎華光佛
南無法行燈佛　南無无等勝佛
南無智奮迅名稱王佛
南無梵聲奮迅妙鼓聲佛
南無波頭摩尸利藏眼佛
南無阿僧伽意炎佛
南無千月光明藏佛
南無樂法行佛
南無摩尼婆陀光佛
南無師子廣眼佛　南無十力生勝佛
南無智作佛
南無无邊精進降伏一切諸怨佛
南無大勝起法佛　南無阿无荷見佛
南無无邊命佛　南無觀法智佛
南無无导精進日善思惟奮迅王佛
南無不利他意佛　南無无邊見佛
南無智見法佛
南無一切善根種子佛
南無憂多智勝發行功德佛
南無智香勝佛
南無智上尸棄王佛

南無福德勝智去佛
南無不可思議法華吼王佛
南無法清淨勝佛
南無不可思議弥留勝佛
南無能開法門佛
南無毗盧遮那法海香王佛
南無力王善住法王佛
南無勝力散一切惡王佛
南無見无邊樂佛
南無善化功德炎花王佛
南無見彼岸佛
南無善化莊嚴佛
南無見樂處佛
南無尼拘律王勝佛
南無妙勝佛
南無大力智慧奮迅王佛
南無法樹提佛
南無堅固蓋成就佛
南無一切種智資生勝佛
南無入勝智自在山佛
南無一切世間得自在有橋梁勝佛
南無蓋合勝佛
南無清淨戒功德王佛
南無波頭摩散湯（餅本有標）智多莊嚴佛

南無一王佛
南無大多人安隱佛
南無二勝聲功德佛
南無圓堅佛　南無力士佛
南無寶珠摩尼火佛
南無大海弥留佛　南無勝王佛
南無不住佛　南無不空功德佛
南無初遠離不濁王佛
南無虛空行佛　南無无导稱佛
南無聲山佛
南無不可思議起三昧稱佛
南無諸天梵王難撓佛
南無示无義王佛　南無護垢王佛
南無照功德佛　南無自在眼佛
南無智寂成就性佛
南無无障智成就佛
南無說決定義佛
南無莊嚴法燈妙稱佛
南無二寶法燈佛　南無大炎藏佛
南無自師子上身莊嚴佛
南無智寶因緣莊嚴佛
南無服諸根清淨眼佛
南無善香隨香波頭摩佛

南無法[丹本有月]佛　南無廣[丹本有救]佛
南無戒功德佛　南無常鏡佛
南無隨順稱佛　南無法自在佛
南無如意莊嚴佛　南無[丹本有金]嶽佛
南無愼[鑰本貴]貪佛
南無思妙義堅固嚴佛
南無一切德輪光佛
南無法吼智明佛　南無甘露光佛
南無无邊莊嚴佛　南無勝福田佛
南無善决定諸[丹本有佛]法莊嚴佛
南無善决定佛　南無法莊嚴佛
舍利弗西方如是等无量無邊佛汝
當至心歸命
舍利弗汝當至心歸命北方佛
南無勝藏佛　南無自在藏佛
南無无邊花龍一俱蘇摩生[丹王]佛
南無降伏諸魔勇猛佛
南無定諸魔佛　南無法像佛
南無功德勝佛　南無峯光佛
南無法王佛　南無普蓋嚴燈佛
南無地勝佛
南無成就如來寂佛
南無一切寶成就寂佛
南無陁羅尼文句决定義佛

南無忍自在王佛
南無成就一切稱佛
南無三世智轉自在佛
南無勝歸依功德善住佛
南無種種摩尼光佛
南無勝功德佛
南無一切寶成就寂佛
南無佛功德勝佛　南無无餘證佛
南無得佛眼佛　南無隨過去佛佛
南無大慈成就悲勝佛
南無住持師子智佛
南無无衆生住實際王佛
南無自家法不得成就佛
南無大智莊嚴身佛
南無智稱佛　南無佛法首佛
南無一切衆生德佛
南無過一切切法開（門毋）佛
南無自在因陁羅佛
南無滿足意佛　南無大琉璃佛
南無菩提光明佛
南無不可思議法智光明佛
南無真（務毋）檀不空王佛
南無不染波頭摩幢佛

南無法財聲王佛
南無釋(丹擇)法善知(丹智)稱佛
南無智鑄劫佛
南無佛眼清淨分陁利佛
南無智自在稱佛　南無斷无邊疑佛
南無衆生方便自在王佛
南無无邊覺奮迅无导思惟佛
南無法行地行善住佛(地下丹無行)
南無普衆生界廣佛
南無降伏諸魔力堅意佛
南無天王自在寶合王佛
南無如實脩行藏佛
南無能生一切歡喜月見佛
南無大迅覺迅佛
南無種種摩尼聲王吼佛
南無无觀王佛
南無不退了勇猛佛
南無佛國土莊嚴身佛
南無智根本華幢佛
南無化身無导稱佛
南無一切龍摩尼藏佛
南無法聲自在佛
南無法甘露莎棃羅佛

南無无邊寶福德藏佛
南無清淨華行佛
南無大法王華勝佛
南無一切盡无盡藏佛
南無華山藏佛　南無智虛空山佛
南無智力不可破壞佛
南無无㝵堅固隨順智佛
南無无邊大海藏佛
南無智王无盡稱佛
南無奮迅心意王佛
南無自性清淨智佛
南無智自在法王佛
南無勝行佛　南無金剛見佛
南無法滿足隨香見佛
南無龍月佛　南無因陁羅園佛
南無无㝵王佛
南無寶因陁羅輪王佛
南無能生一切衆生敬稱佛
南無大威德光明輪王佛
南無能斷一切衆生疑佛
南無智寶法見佛
南無无障㝵波羅佛
南無无垢髻佛　南無放光明佛

南無山力月藏佛　南無心自在王佛
南無堅固无畏上首佛
南無堅固勇猛寶佛
南無堅固心善住王佛
南無能破闇曀王佛
南無勝丈夫分陁利佛
南無百聖藏佛　南無妙蓮華藏佛
南無見平等法身佛
南無衆生月佛　南無師子去佛
南無大威德佛　南無妙聲佛
南無无邊光佛　南無見愛佛
南無大首佛　南無勝首佛
南無樂聲佛　南無見寶寶丹佛
南無清淨稱丹佛　南無師子慧佛
南無德聲佛　南無修樓眼香佛
南無電燈佛　南無波頭摩光佛
南無大光佛　南無梵聲佛
南無无疑佛　南無无邊勢力佛
南無月面佛　南無无邊光佛
南無愛威德佛　南無散疑佛
南無功德燈佛　南無不藏威德佛
南無无邊藏佛
南無光明奮迅王佛

南無廣稱佛　南無遠離幢佛
南無增長聖佛　南無普見佛
南無不可勝佛　南無威德聚佛
南無堅固步佛　南無摩毚賒稱佛
南無无邊色佛　南無大光明佛
南無妙聲佛　南無不動步佛
南無无邊莊嚴佛　南無大清淨佛
南無威德聚光明佛
南無住智佛　南無丹本有金堅佛
南無愛解脫佛　南無愛无畏佛
南無甘露藏佛　南無普觀察佛
南無大修行佛　南無細威德佛
南無十方恭敬佛　南無光明勝佛
南無重說佛　南無光明莊嚴佛
南無師子奮迅佛　南無善見佛
南無甘露步佛　南無月光明佛
南無功德稱佛　南無去根佛
南無清淨聲佛　南無无尋輪佛
南無甘露聲佛　南無衆生可敬佛
南無如意威德佛　南無无邊色佛
南無大力佛　南無快莊嚴佛
南無普照觀佛　南無奮迅德佛
南無妙色佛　南無稱意佛

南無寶莊嚴佛
南無解脫步佛
南無畢竟智佛
南無不動智佛
南無妙色佛
南無火聲佛
南無功德華佛
南無大高光(明著)佛
南無无辟喻奮迅佛
南無清淨覺佛
南無月燈佛
南無種種日佛
南無心清淨佛
南無常擇智佛
南無无邊光佛
南無可樂意智光佛
南無功德光佛
南無淨嚴身(光著)佛
南無應威德佛
南無得大聲佛
南無藹哆光佛
南無薩遮婆兜佛
南無毗弗波威德佛

南無高光明佛
南無功德莊嚴佛
南無生難勝佛
南無行意佛
南無實色佛
南無善思惟佛
南無思惟世間佛
南無月重佛
南無无邊光佛
南無天城佛
南無波頭摩藏佛
南無師子聲佛
南無勝聲佛
南無自在光佛
南無无濁義佛
南無成就義智佛
南無遊藪隨聲佛
南無決定思惟佛
南無鳴闍光明佛

南無憂多羅魔吒佛　南無功德清淨佛
南無夜合丹舍難光佛　南無勝功德佛
南無法燈佛
南無仙荷波提愛面佛
南無心荷步去佛　南無思惟衆生佛
南無莎伽羅智佛　南無波頭摩藏佛
南無盖仙佛　南無莎羅王佛
南無脩利耶光佛　南無菩提味佛
南無寂諸根佛　南無婆鴦光佛
南無荼陁利光佛　南無弥留光佛
南無旃陁面佛　南無莎利荼去佛
南無諸方眼佛　南無法光明佛
南無尸羅波散那佛
南無阿難陁智佛　南無阿難陁色佛
南無地荼毗梨耶佛
南無提婆弥多佛　南無莎溤多智佛
南無寂静光佛
南無善分若提他佛
南無摩鴦舍威德佛
南無稱聖佛　南無稱幢佛
南無輪面佛　南無普清淨佛
南無摩訶提闍佛　南無阿羅訶應佛
南無憂多那勝佛

南無悉達他思惟佛
南無愛供養佛　南無三漫多護佛
南無尼弥佛　南無信菩提佛
南無破意佛　南無出智佛
南無勝聲佛
南無質多羅婆㝹佛
南無弥荷聲佛　南無大炎蓋隨佛
南無勝拘吒佛　南無阿舒加愛佛
南無天國土佛
南無師子難提拘沙佛
南無阿難陁波頻佛
南無見愛佛　南無波提波王佛
南無勝難兜佛　南無方聞聲佛
南無愛眼佛　南無蒱陁難兜佛
南無阿婆夜達多佛
南無挪刹多王佛　南無蘇摩提婆佛
南無日光明佛　南無大稱佛
南無真聲佛　南無說愛佛
南無稱憂多羅佛
南無摩頭羅光明佛
南無脩法聲佛　南無質多意佛
南無娑藪隨清淨佛
南無寂瞋佛　南無破意佛

南無宿王佛　南無毗伽陀畏佛
南無勝憂多摩佛　南無波揵那智佛
南無慈勝種種光佛
南無普見佛　南無見月佛
南無降伏諸魔威德佛
南無摩訶羅他佛　南無心荷步去佛
南無樂光佛　南無普護佛
南無清淨意佛　南無成就義佛
南無香山佛　南無摩尼清淨佛
南無功德光佛　南無日光佛
南無成就光佛　南無見愛佛
南無善思惟佛　南無娑湧多見佛
南無師子幢佛　南無普行佛
南無大步佛
南無阿羅頻頭波頭摩眼佛
南無日光佛
南無阿弥多清淨佛
南無阿難多樓波佛
南無蓋天佛　南無羅多那光佛
南無娑羅梯羅多佛
南無善見佛　南無親味佛
南無婆耆羅娑佛
南無脩利耶那那佛

南無无障导眼佛　南無莎荷去佛
南無大然燈佛　南無盧荷伽佛
南無清淨功德佛　南無功德藏佛
南無法（丹本有明）佛　南無摩樓多愛佛
南無阿婆耶愛佛　南無慧幢佛
南無威德光佛　南無月德佛
南無求耶婆藪佛　南無无邊光佛
南無安樂佛　南無稱雞兜佛
南無光明吼佛　南無普功德佛
南無勝雞兜佛　南無耶羅延佛
南無寶清淨佛　南無普心佛
南無善心意佛　南無善意佛
南無不可量威德佛
南無師子辟佛　南無光明意佛
南無耶羅延天佛　南無薩遮雞兜佛
南無善住意佛　南無阿弥多天佛
南無大慧德佛　南無大幢佛
南無光明日佛　南無法（丹本有林）佛
南無善法佛　南無旃陁婆兔佛
南無蕃摩羅勝佛　南無解脫觀佛
南無羅多耶光佛　南無无羅聲佛
南無普心擇佛　南無成就光佛
南無甘露眼佛　南無稱愛佛

南無善護佛　南無天信佛
南無善量步佛　南無提婆羅多佛
南無深智佛　南無斯鄰步佛
南無旃陁跋陁佛　南無提闍積佛
南無大勝佛　南無大步佛
南無闍耶天佛　南無善達他意佛
南無質多愛佛　南無師子聲佛
南無信提舍鄰佛　南無智光佛
南無拘蘇摩提闍佛
南無提闍羅尸佛　南無如意光佛
南無无邊威德佛　南無无邊光佛
南無勝藏佛　南無盧遮鄰稱佛
南無寶雞兜佛　南無郁伽提闍佛
南無日雞兜佛　南無摩訶弥留佛
南無摩訶韻荷佛　南無世間得名佛
南無郁伽德佛　南無憂多摩稱佛
南無成就義步佛
南無提婆摩醯多佛
南無寶（丹本有智）佛
南無阿鄰毗浮多稱佛
南無金光佛　南無大然燈佛
南無行意佛　南無毗迦摩佛
南無无㝵光佛

南無毗摩提闍訶佛
南無摩訶跋多佛　南無天聲佛
南無不著步佛　南無天道佛
南無詢陁羅難陁佛
南無華光佛　南無能現佛
南無天愛佛　南無解脫光佛
南無普光佛　南無求那迦羅佛
南無智（丹有既）佛　南無善提光佛
南無莎伽羅佛　南無菩提難提佛
南無摩訶提婆佛　南無深智佛
南無法自在佛　南無大波那那佛
南無心意佛　南無智光明佛
南無不錯思惟佛　南無勝功德佛
南無坐稱佛　南無大莊嚴佛
南無月光佛　南無天光佛
南無清淨行佛　南無愛功德佛
南無師子意佛
南無信婆藪那羅佛
南無寶光明佛　南無快光明佛
南無種種婆嵬佛　南無月愛佛
南無蘇摩刈（丹剃）多佛　南無普觀佛
南無不染佛　南無稱光勝佛
南無月面佛　南無那伽天佛

南無功德聚佛
南無華勝佛
南無甘露光佛
南無作功德佛
南無求那婆睺佛
南無普光佛
南無大莊嚴佛
南無堅精進佛
南無功德稱佛
南無不可量莊嚴佛
南無師子陁那佛
南無妙天佛
南無天提吒佛
南無勝愛佛
南無華光佛
南無山香佛
南無勝意佛
南無寶洲佛
南無寂後見佛
南無妙莊嚴佛
南無清淨見佛
南無清淨眼佛
南無不謬步佛

南無功德智佛
南無愛世間佛
南無地光佛
南無花勝佛
南無法然燈佛
南無淨聲佛
南無解脫日佛
南無智光明佛
南無善智佛
南無功德奮迅佛
南無觀行佛
南無電光明佛
南無山幢佛
南無勝意佛
南無福德奮迅佛
南無信聖佛
南無妙威德佛
南無愛行佛
南無功德藏勝佛
南無威德力佛
南無智行佛
南無聖眼佛

南無樂解脫佛
南無勝王佛
南無自業佛
南無光明行佛
南無月賢佛
南無勝功德佛
南無相王佛
南無聖德佛
南無甘露功德佛
南無甘露香佛
南無吼聲佛
南無得无畏佛
南無智慧不謬佛
南無增上天佛
南無天蓋佛
南無妙步佛
南無斷諸有佛
南無妙色佛
南無功德光佛
南無平等德佛
南無衆生自在劫佛
南無與无畏親佛
南無降伏諸怨佛

南無大聲佛
南無成就光明佛
南無照稱光明佛
南無愛自在佛
南無勝吼佛
南無撰擇攝取佛
南無離熱佛
南無法高佛
南無无㝵稱佛
南無捨光明佛
南無无畏日佛
南無愛點慧佛
南無虛空光佛
南無信如意佛
南無龍光佛
南無法威德佛
南無莊嚴面佛
南無普眼佛
南無勝月佛
南無去何難兜佛
南無斷有取衆生意佛
南無攝取光明佛

南無勝山佛　南無一勝光明佛
南無那羅延步佛　南無師子步佛
南無愛戒佛　南無清淨佛
南無信名稱佛　南無畢竟智佛
南無離癡佛　南無功德聚佛
南無能思惟忍佛　南無法盖佛
南無不動因佛　南無天華佛
南無天波頭摩佛　南無普威德佛
南無月光佛　南無大衆上首佛
南無思惟義佛　南無相王佛
南無華面佛　南無思惟名稱佛
南無樹幢佛　南無師子奮迅佛
南無信大衆佛　南無善香佛
南無智慧讚歎佛　南無功德衆佛
南無智光明佛　南無智海佛
南無威德力佛　南無勝威德佛
南無佛歡喜佛　南無勝清淨佛
南無愛一切佛　南無遠離諸疑佛
南無善思惟勝義佛
南無大山佛　南無降伏聖丹本有信佛
南無降伏縣慧佛　南無趣菩提佛
南無妙聲佛　南無大勢力佛
南無樂師子佛　南無普寶滿足佛

南無一切世間愛佛　南無金剛輪佛
南無過火佛　南無大將佛
南無衆生月佛　南無大莊嚴佛
南無日光明佛　南無勝嚴佛
南無斷諸有意香佛
南無寂靜行佛　南無攝受稱佛
南無梵天供養佛　南無大吼佛
南無无量無邊願佛
南無世間光明佛　南無可見忍佛
南無大華佛　南無脩行身佛
南無諸根清淨佛　南無普見佛
南無婆藪達多佛　南無月賢佛
南無不怯弱聲佛　南無決定色佛
南無方便脩佛　南無信勝功德佛
南無勝報佛　南無賢莊嚴佛
南無堪受器聲佛　南無慚愧賢佛
南無勝愛佛　南無普行佛
南無普智佛　南無大威力徳丹佛
南無月難勝佛　南無堅固行佛
南無天供養佛　南無敬普佛
南無成就一切功德佛　南無勝妙稱佛
南無堅固莎梨羅佛　南無甘露光佛
南無大貴佛　南無勝聲佛

南無大力佛 南無大步佛
南無信甘露佛 南無道步佛
南無勝聲心佛 南無勝意佛
南無婆樓那步佛 南無大修行佛
南無威德光佛 南無(丹本有無)淨智佛
南無師子聲佛 南無善德佛
南無善住佛 南無日光佛
南無菩提上首佛 南無降伏怨佛
南無無垢濁義佛 南無勝去佛
南無妙光明佛 南無普光明佛
南無大莊嚴佛 南無功德山佛
南無摩尼月佛 南無愛眼佛
南無勝名佛 南無菩提智佛
南無寶功德佛 南無天光明佛
南無勝仙佛 南無寶(丹本有智)佛智佛
南無甘露威德佛 南無能思惟佛
南無龍步佛 南無信智佛
南無寶愛佛 南無蓮花香佛
南無勝相佛 南無大威德佛
南無種種日佛 南無廣地佛
南無甘露眼佛 南無慚愧智佛
南無山王自在積佛
南無怖勝佛

南無種種間錯聲佛
南無信修行佛　南無捨憂惱佛
南無諸世間智佛　南無威德力佛
南無信勝佛　南無勢力稱佛
南無放光明佛　南無過諸疑佛
南無毗羅鄰王佛　南無新華佛
南無勝華佛　南無捨諍佛
南無大長佛　南無大稱佛
南無愛去佛　南無甘露步佛
南無日聚佛　南無月聲佛
南無見天佛　南無清淨光佛
南無秋日佛　南無斛華佛
南無妙聲佛　南無雨甘露佛
南無善天佛　南無勝聲佛
南無愛上首佛　南無愛甘露佛
南無甘露稱佛　南無法華佛
南無大莊嚴佛　南無世間尊重佛
南無高意佛　南無高山佛
南無甘露威德光明佛
南無菩提威德佛　南無清淨心佛
南無能作因降伏怨佛
南無香山佛　南無甘露星宿佛
南無大稱佛　南無安隱思惟佛

南無菩提華佛
南無菴摩羅供養佛
南無摩尼清淨佛
南無丹有勝成佛
南無大勝佛
南無大光明佛
南無光明愛佛
南無放光明佛

南無度世間佛
南無法星宿佛
南無隨意光明佛
南無見愛佛
南無勢力稱佛

佛說佛名經卷第十

此卷從初不減莊嚴佛至第七幅末五行法王佛凡二百一十佛此宋本經於前第九卷末三十二幅後更有七紙經已載之今此重載按鄉丹二本此有彼無則前第九卷者錯重載耳故今除彼錯重載者其有佛名中字疑可取者往往取而注出之云餘本者是也

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說佛名經卷第十一 巳

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無希聲佛

南無功德德佛

南無舌去佛

南無无障智佛

南無得威德佛

南無月藏佛

南無梵光明佛

南無樂光明佛

南無勝光明佛

南無寂光明佛

南無離異意佛

南無无邊智佛

南無成就功德佛

南無嚴身佛

南無无畏愛佛

南無到光明佛

南無大聲佛

南無知智佛

南無大思惟佛

南無樂眼佛

南無(元)諸勢(熱丹)智佛

南無不怯弱智佛

南無普清淨佛

南無舍施威德佛

南無天城佛

南無无怯聲佛

南無華日佛

南無善住心佛

南無雞兜清淨佛

南無俱蘇摩光佛

南無法沸沙佛

南無月希佛

南無寂照佛

南無不錯行佛

南無大精進佛

南無人聲佛

南無普聲佛

南無菩提願佛

南無天色思惟佛

南無慧力佛

南無三淨多盧遮那佛

南無梵供養佛　南無聖弗沙佛

南無虛空智佛

南無能降伏放逸佛

南無不可比慧佛　南無勝軍陀羅佛

南無降阿梨佛　南無應愛佛

南無戒供養佛　南無平等心明佛

南無心不怯弱佛　南無精進清淨佛

南無閒闇丹智佛

南無无障导思惟佛

南無无畏光明佛　南無甘露聲佛

南無名去佛　南無捨諍佛

南無護根佛　南無禪解脫佛

南無大殊提佛　南無旃檀香佛

南無可觀佛　南無无量智佛

南無千日威德佛　南無捨重擔佛

南無稱清淨佛　南無提睺闍闍丹佛

南無自在王佛　南無无邊智佛

南無廣光佛　南無信甘露佛

南無妙根眼丹佛　南無解脫行佛

南無妙晃佛　南無勝光佛

南無大聲佛　南無大威德聚佛

南無光明寶難兜佛

南無應供養佛
南無求那提闍積佛
南無信相佛　南無大炎佛
南無阿羅訶信佛　南無善住思惟佛
南無善檇梁佛　南無智作佛
南無普寶佛　南無日光佛
南無說檇梁佛
南無婆薩婆誤他佛
南無心荷身佛　南無勝親光佛
南無清淨聲佛　南無隨意布施佛
南無寶威德佛
南無善威德供養佛
南無世間光明佛　南無世間可敬佛
南無行清淨佛　南無應眼佛
南無大步佛　南無无邊色佛
南無住持般若佛　南無衆檇梁佛
南無弥留波婆佛　南無安隱愛佛
南無提婆摩醯多佛
南無毗闍荷佛
南無羅多鄰闍荷佛
南無檇梁佛　南無尊奮迅佛
南無光明威德佛　南無慈力佛
南無月勝佛　南無寂光佛

南無愛眼佛
南無樂法佛
南無无障㝵聲佛
南無平等見佛
南無弗沙羅莎佛
南無種種光佛
南無龍德佛
南無心功德佛
南無了聲佛
南無天弗沙佛
南無大燈佛
南無堅固眼佛
南無不可思議光明佛
南無普光明佛
南無勝月佛
南無莊嚴聲佛
南無賢光佛
南無功德成佛
南無解脫乘佛
南無過舌佛
南無无量光佛
南無和合聲佛
南無勢力佛

南無天色佛
南無大月佛
南無人弗沙佛
南無大旃陁佛
南無十光佛
南無雲聲佛
南無功德步佛
南無大聲佛
南無斷惡道佛
南無水眼佛
南無離闇佛
南無普賢佛
南無意德佛
南無妙意佛
南無堅固華佛
南無意成佛
南無降伏怨佛
南無過諸煩惱佛
南無无垢心佛
南無不可量眼佛
南無妙光明佛

南無集功德佛　南無可聞聲佛
南無大思惟佛　南無信天佛
南無思惟甘露佛　南無了意佛
南無勝燈佛　南無堅意佛
南無力勢佛　南無華眼佛
南無菩提光明佛　南無衆勝聲佛
南無六通聲佛　南無威德力佛
南無人稱佛　南無勝華集佛
南無大語佛　南無不隨他佛
南無不畏行佛
南無離一切憂闇佛
南無月光明佛　南無心勇猛佛
南無解脫慧佛　南無離惡道佛
南無闇淨燈佛　南無勝供養佛
南無善思惟佛　南無勝威德色佛
南無信衆生佛　南無快恭敬佛
南無波頭摩清淨佛
南無勝供養佛　南無種種色華佛
南無八波頭摩佛　南無善香佛
南無勝功德佛　南無虛空劫佛
南無月賢佛　南無堅固佛
南無妙力佛
南無勝因陁羅智佛

南無勝親佛　南無愛思惟佛
南無勝香佛　南無无諍行佛
南無功德舍佛
南無大精進思惟佛
南無大光明佛　南無攝受施佛
南無修行深思惟佛
南無香希佛　南無香爲佛
南無種種智佛　南無思惟妙智佛
南無功德莊嚴佛　南無增上行佛
南無智行佛　南無功德山佛
南無聲滿十方佛　南無攝受擇佛
南無信妙佛　南無月見佛
南無功德聚佛　南無法力佛
南無過一切疑佛　南無彌王佛
南無護諸根佛　南無勝意佛
南無甘露光佛　南無思惟甘露佛
南無一切衆生上丹首佛
南無愛驕佛
南無不可降伏色佛
南無普信佛　南無莊嚴王佛
南無金剛步佛　南無賢作佛
南無功德報光明佛
南無精進力起佛

南無善清淨光明佛
南無得脫一切縛佛
南無无垢波頭摩藏勝佛
南無得无㝵解脫佛
南無十方稱聲无畏佛
南無破一切闇趣佛
南無光明王佛　南無大炎積佛
南無无邊行功德寶光明佛
南無法光明佛　南無大炎積佛
南無歡喜王佛
南無能作一切衆生光明破闇勝佛
南無起普光明修行无邊願稱王佛
南無普願滿足不怯弱佛
南無一切見光明佛
南無无垢光莊嚴王佛
南無功德藏山破金剛佛
南無龍王自在王佛
南無寶精進日月摩尼莊嚴威德聲王佛
南無吼聲妙聲佛　南無善住持地佛
南無世間自在王佛
南無无障㝵藥王樹勝佛
南無弥留幢佛　南無大山佛
南無弥留光明佛　南無妙聲佛
南無日月住佛　南無稱光明佛

南無无量光佛　南無不可量幢佛
南無大光明佛　南無寶雞兜佛
南無淨王佛　南無大炎聚佛
南無一切王聲佛　南無難勝佛
南無日生佛　南無羅網光明佛
南無照光明佛　南無師子佛
南無稱佛　南無稱光明佛
南無法佛　南無法住持佛
南無法幢佛　南無梵聲佛
南無星宿王佛　南無香勝佛
南無香光佛　南無大積佛
南無寶種種華敷身佛
南無莎羅自在王佛
南無寶蓮華勝佛
南無見一切義佛　南無須弥劫佛
南無智燈佛　南無大光明照佛
南無難伏佛　南無照佛
南無勤雜兜幢佛
南無威德自在王佛
南無覺王佛　南無寶藏佛
南無大海佛
南無十力增上自在佛
南無唯寶莊嚴佛

南無无邊寶莊嚴佛

南無无相聲佛　南無過境界步佛

南無須弥山聚佛　南無虛空眼佛

南無虛空寂佛　南無稱力王佛

南無放光明佛　南無離諸染佛

南無種種花成就勝佛

南無遠離諸畏驚怖毛竪佛

南無智稱佛（丹積）　南無栴檀香佛

南無伏眼佛　南無寶來佛

南無香首佛　南無勝衆佛

南無唯蓋佛　南無无障眼佛

南無栴檀去佛

南無智花寶光明勝佛

南無賢勝光明佛　南無能一切畏佛

南無无畏佛　南無弥留藏佛

南無法作佛　南無十上光明佛

南無千上光明佛　南無智光明佛

南無寶勝光明佛　南無无邊光明佛

南無無尋聲佛　南無羅網光明佛

南無種種寶智佛　南無无邊莊嚴佛

南無憂波羅勝佛　南無佳智勝佛

南無勝能聖佛　南無智稱佛

南無莎羅自在王佛

南無寶沙羅佛　南無大將佛
南無寶聚佛　南無不空名稱佛
南無勝成就功德佛
南無稱王佛　南無不空步佛
南無香光明佛　南無无障导聲佛
南無稱力王佛
南無須弥增長勝王佛
南無寶勝功德佛　南無波頭摩勝佛
南無寶起佛　南無香光明佛
南無十方稱發起佛
南無普護增上雲聲王佛
南無无邊光明佛　南無无邊智成佛
南無无邊輪奮迅佛
南無衆上首佛　南無花勝王佛
南無寶像佛　南無不空名稱佛
南無發起无邊精進功德佛
南無發心莊嚴一切衆生佛
南無蓋行佛
南無光明輪威德王佛
南無功德王光明佛
南無一切功德到彼岸佛
南無然燈作佛　南無能作光明佛
南無得功德佛

南無波頭摩上勝佛
南無寶作佛　南無无邊願佛
南無无邊功德王住佛
南無寶聚佛
南無娑羅自在王佛
南無寶光明佛　南無寶積佛
南無寂上佛
南無修行无邊功德佛
南無觀聲佛
南無須弥山光明佛
南無无邊境界佛　南無妙去佛
南無寶華成就勝佛
南無无邊奮迅佛
南無發起一切衆生信佛
南無寶蓋起佛　南無勝功德佛
南無不可花佛
南無寶境界光明佛
南無寶勝功德佛
南無發心即轉法輪佛
南無十方稱名佛　南無迦陵伽王佛
南無日輪然燈佛　南無寶上佛
南無智成就勝佛　南無功德王住佛
南無无障㝵眼佛　南無无畏佛

南無智積佛
南無發起无辟踰相佛
南無積光明輪威德佛
南無因意佛　南無那羅延佛
南無无垢雞兜佛　南無月積佛
南無清淨意佛　南無安隱佛
南無發起善思惟佛
南無能破諸怨佛
南無憂波羅功德佛
南無積斷力王佛
南無无邊光明雲香彌留佛
南無種種色華佛　南無无邊光佛
南無能轉能住佛　南無勝香佛
南無寶勝佛　南無香山佛
南無信一切衆生心智見佛
南無无相聲佛　南無智功德積佛
南無无障聲佛　南無一蓋藏佛
南無不動勢佛　南無迦葉佛
南無觀見一切境界佛
南無上首佛　南無成義佛
南無成勝佛　南無稱佛
南無離一切疑佛　南無智德佛
南無功德乘佛　南無星宿王佛

南無不可量雞兜佛
南無旃檀佛　南無羅網光佛
南無梵聲佛
南無不可量實體勝佛
南無一切法无觀佛
南無發一切衆生不斷絶修行佛
南無无邊奮迅佛　南無見一切法佛
南無見一切法平等佛
南無成就无邊功德佛
南無智高光明佛　南無波頭摩上佛
南無十方上佛　南無華成功德佛
南無堅固衆生佛　南無智光明佛
南無智衆佛　南無離藏佛
南無明王佛
南無不分別修行佛
南無无邊智稱佛　南無旃檀屋勝佛
南無无比智花成佛
南無善住婆羅王佛
南無勝月光明佛　南無須弥聚佛
南無稱名佛　南無過十方稱佛
南無稱名親佛　南無稱堅固佛
南無離憂惱佛
南無波頭摩勝王功德佛

南無散花鷄兜佛
南無普放香光明佛
南無波那隨眼佛　南無放炎佛
南無十方稱名佛　南無光明弥留佛
南無寶光明佛　南無然尸棄佛
南無三界境界勢力佛
南無光明輪佛
南無虛空寂境界佛
南無盡境界佛　南無妙寶聲佛
南無普境界佛　南無智稱佛
南無光明輪境界勝王佛
南無善住佛
南無成就佛寶功德佛
南無起智功德佛　南無一切功德佛
南無佛境界清淨佛
南無起智光明威德積聚佛
南無成就波頭摩王佛
南無第一境界法佛
南無半月光明佛　南無香像佛
南無成就波頭摩功德佛
南無旃檀功德佛　南無寶山佛
南無黠慧行佛　南無能作无畏佛
南無无邊功德勝佛

南無光明雞兜佛
南無作无邊功德佛
南無成就一切勝功德佛
南無住持炬佛　南無勝敵對佛
南無勝王佛　南無星宿王佛
南無无邊山佛
南無虛空輪清淨王佛
南無无邊聲佛　南無无邊光明佛
南無寶弥留佛　南無種種寶佛
南無拘修摩麩佛　南無上首佛
南無无垢離垢發修行光明佛
南無金色華佛　南無寶窟佛
南無種種華成就佛
南無放光明佛　南無成就華佛
南無華蓋佛
南無不空發修行佛
南無勝力王佛　南無淨聲王佛
南無无邊上首佛　南無无障眼佛
南無破諸趣佛　南無離疑佛
南無无相聲佛
南無畢竟成就无邊功德佛
南無寶成就勝佛
南無波頭摩得勝功德佛

南無寶妙佛
南無三世无㝵發修行佛
南無无邊照佛　南無寶弥留佛
南無然燈勝王佛　南無成就智德佛
南無炬然燈佛　南無无上光明佛
南無功德王光明佛
南無弗沙佛　南無梵聲佛
南無功德論佛　南無十方燈佛
南無佛華成就德佛
南無娑羅自在王佛
南無華顯佛　南無寶積佛
南無見種種佛　南無藥王佛
南無最上佛　南無賢勝佛
南無香妙佛　南無香勝雞兜佛
南無旃檀屋佛　南無香雞兜佛
南無无邊精進佛　南無過十光佛
南無佛波頭摩妙佛
南無无邊境界佛
南無驚怖波頭摩成就勝王佛
南無寶羅網佛　南無善住王佛
南無最勝香王佛　南無能與一切樂佛
南無能現一切念佛
南無不空名稱佛　南無寶光明佛

南無安隱與一切衆生樂佛
南無无邊虛空莊嚴勝佛
南無善莊嚴佛　南無虛空雞兜佛
南無普華成就勝佛
南無可樂勝佛
南無无邊境界來佛
南無淨眼佛　南無高山佛
南無不可降伏幢佛　南無可詣佛
南無无邊无際諸山佛
南無月輪莊嚴王佛
南無寂勝弥留佛　南無樂成就德佛
南無清淨諸弥留佛
南無安樂德佛　南無梵德佛
南無无尋日（丹無尋自在）佛
南無作无邊功德佛
南無威德王佛　南無梵勝佛
南無善思惟成就諸願佛
南無清淨輪王佛　南無智高佛
南無勇猛仙佛　南無智積佛
南無作方佛　南無能忍佛
南無離諸有佛　南無智護佛
南無妙功德佛
南無隨衆生心現境界佛

南無鏡佛
南無无邊寶佛
南無離一切受境界无畏佛
南無无㝵寶光明佛
南無无㝵照佛
南無念一切佛境界佛
南無能現一切佛像佛
南無无相體佛
南無化聲佛
南無化聲善聲佛
南無寶成就勝功德佛
南無海弥留佛
南無无垢意佛
南無智華成就佛
南無高威德山佛
南無寂靜佛
南無離恨佛
南無斷一切諸道佛
南無成就不可量功德佛
南無樂成就勝境界佛
南無求无畏香佛
南無无障㝵香光明佛
南無雲妙鼓聲佛
南無成就勝功德佛
南無无邊勢力步佛
南無須弥山堅佛
南無勝香須弥佛
南無无邊光佛
南無普見佛
南無得无畏佛
南無月燈佛

南無火燈佛　南無勢燈佛
南無高脩佛　南無金剛生佛
南無智自在王佛　南無智力稱佛
南無无畏上佛　南無功德王佛
南無波婆婆佛　南無善眼佛
南無妙莊嚴佛　南無寶盖佛
南無香為佛
南無无邊境界不空稱佛
南無不可思議功德王光明佛
南無種種華佛　南無无畏王佛
南無常猒香佛　南無妙藥樹王佛
南無常求安樂佛　南無无邊意行佛
南無无邊境界佛　南無无邊光佛
南無无邊目佛
南無无邊虛空境界佛
南無聲色境界佛　南無星宿王佛
南無香上勝佛　南無虛空勝佛
南無勝功德佛　南無現諸方佛
南無妙弥留佛　南無无障导佛
南無婆伽羅佛　南無度燎佛
南無然雞兜佛
南無无垢月威德光佛
南無智山佛　南無稱力王佛

南無功德王光明佛

南無　智見佛

南無波頭勝成就佛

南無　寶火佛　　南無寶蓮華勝佛

南無斷諸疑佛　　南無領勝衆佛

南無難兜王佛　　南無　華勝　佛

南無放光明佛

南無照波頭摩光明佛

南無方王法難兜佛

南無无邊步佛　　南無婆伽羅山佛

南無阿謨荷見佛

南無无障导吼聲佛

南無无邊功德稱光明佛

南無世間涅槃无差別修行佛

南無无邊照佛　　南無　善眼　佛

南無一盖藏佛　　南無放光明佛

南無過去未来現在發修行佛

南無无邊華佛　　南無无邊淨佛

南無无邊光佛　　南無无邊明佛

南無无邊照佛　　南無　妙明　佛

南無无邊境界佛　　南無无邊步佛

南無等盖行佛　　南無　寶盖　佛

南無星宿王佛　　南無盖星宿佛

南無光明輪佛　南無光明王佛
南無勝光明功德佛
南無不可量光佛　南無勝佛
南無不可量境界步佛
南無无㝵聲吼佛　南無大雲光佛
南無閻梨尸山佛　南無佛華光明佛
南無波頭摩勝花山王佛
南無星宿上首佛　南無放光明佛
南無三周筆鄁堅佛
南無不空見佛　南無頂勝功德佛
南無波頭頂勝功德佛
南無无癡佛　南無能度佛
南無无迷步佛　南無離愚境界佛
南無无闇光明佛　南無无邊精進佛
南無娑羅自在王佛
南無寶娑羅佛　南無一盖佛
南無盖莊嚴佛　南無寶聚佛
南無栴檀聚香佛　南無栴檀屋佛
南無无邊光明佛　南無光輪佛
南無山莊嚴佛　南無无障㝵明眼舟佛
南無善眼佛　南無寶成佛
南無一切功德勝佛
南無成就佛華功德佛

南無善住意佛
南無无邊方便佛
南無不空功德佛
南無寶勢佛
南無无邊修行佛
南無莊嚴无邊功德佛
南無虛空輪光佛
南無无相聲佛
南無藥王佛
南無不怯弱佛
南無離諸畏毛竪佛
南無功德王光明佛
南無觀智起花佛
南無虛空寂佛
南無虛空聲佛
南無虛空莊嚴佛
南無大眼明丹佛
南無勝功德佛
南無成佛
南無佛波頭摩德佛
南無成功德佛
南無師子勝佛
南無成就義佛
南無師子護佛
南無善住王佛
南無梵山佛
南無淨目佛
南無不空跡步佛
南無香爲佛
南無香德佛
南無香弥留佛
南無无邊眼佛
南無財屋佛
南無香山佛
南無寶師子佛
南無堅固衆生佛
南無妙勝住王佛
南無无邊境界勝王佛

南無勝精進王佛　南無无疑佛
南無善星宿王佛　南無然燈佛
南無能作光明佛　南無光明山佛
南無光明輪佛　南無妙蓋佛
南無香蓋佛　南無寶蓋佛
南無香去書鄉蓋佛　南無栴檀勝佛
南無須弥山積聚佛
南無種種寶光明佛
南無堅固自在王佛　南無淨勝佛
南無淨眼佛　南無不弱佛
南無寶勝佛　南無施羅王佛
南無發修行轉女根佛
南無發无邊修行佛
南無家妙光佛
南無闍棃𡰱光明山佛
南無因王佛　南無梵勝佛
南無稱身佛　南無華山佛
南無轉胎佛　南無轉難佛
南無斷諸念佛　南無發起諸念佛
南無常修行佛　南無善住佛
南無一歲佛　南無一山佛
南無无邊身佛　南無无邊精進佛
南無光明輪佛

南無无邊功德王光佛
南無降伏一切諸怨佛
南無過一切魔境界佛
南無不可量華佛　南無不可量香佛
南無不可量聲佛　南無光明頂佛
南無光明勝佛　南無不離二佛
南無輪佛
南無不可量佛華光明佛
南無不可量聲佛　南無光明山佛
南無娑羅自在王佛
南無日面佛　南無善目佛
南無虛空佛　南無寶華佛
南無寶成佛　南無月花佛
南無發諸行佛　南無斷諸世間佛
南無无邊樂說佛　南無離諸競畏佛
南無樂說一切境界佛
南無普香光明佛　南無香光佛
南無香弥留佛　南無香勝佛
南無香象佛　南無香林佛
南無香王佛
南無波頭摩勝王佛
南無佛境界佛　南無寂妙佛
南無妙勝佛　南無散華佛

南無花蓋[illegible]佛　南無華屋佛
南無金色花佛　南無香華佛
南無弥留王佛　南無導師佛
南無勝諸衆生佛　南無斷阿叉鄯佛
南無發善行佛　南無善華佛
南無无邊香佛
南無普散香光明佛
南無普散香佛　南無普散光佛
南無普散波頭摩勝佛
南無寶闍梨屋手佛
南無起王佛
南無普佛國土一蓋佛
南無善往王佛　南無妙香佛
南無无邊智境界佛
南無不空發佛　南無不空見佛
南無无障目佛　南無不動佛
南無發生菩提心佛
南無无量眼佛　南無有燈佛
南無普照佛　南無光明佛
南無一切佛國土佛
南無不斷慈一切衆生樂說佛
南無无垢步佛　南無无跡步佛
南無離一切憂佛

南無能離一切衆生有佛

南無樂修行勝佛　南無无畏王佛

南無勝山（生丹）佛　南無香面佛

南無俱隣佛　南無大力勝佛

南無寶憂波羅勝佛

南無拘牟頭成佛　南無高聲眼佛

南無上首佛　南無華成佛

南無无邊光明佛　南無月出光佛

南無十方稱佛

南無多羅歌王增上佛

南無无邊光明佛　南無衆勝香山佛

南無无畏佛

南無成就无畏德佛

南無成就无邊願功德佛

南無一切功德莊嚴佛

南無花王佛

南無不可降伏幢佛

南無增上護光佛

南無鷲悕波頭摩勝王佛

南無不異心成就勝佛

南無一切上佛

南無虛空輪清淨王佛

南無无相聲吼佛　南無寶起功德佛

南無梵勝佛

南無无障㝵香手佛

南無弥留山光明佛

南無波頭摩勝光佛

南無能作稱名佛　南無稱親佛

南無堅固自在王佛

南無過去如是等无量无邊佛

南無現在積聚无畏佛

南無寶功德光明佛

南無普護佛　南無寶光照佛

南無月莊嚴寶光明智威德聲王佛

南無拘蘇摩樹提不謀王通佛

南無清淨月輪佛　南無寂靜月聲佛

南無阿僧祇住功德精進勝佛

南無善名稱勝佛

南無因陁羅雞兜幢星宿王佛

南無普光明莊嚴勝佛

南無降伏敵對步佛

南無普功德光明莊嚴勝佛

南無无㝵藥王樹勝佛

南無波頭摩步佛

南無寶波頭摩善住娑羅王佛

南無師子佛　南無白日昇㝵光佛

南無火光佛
南無无邊光佛
南無波頭摩王佛
南無阿偶多羅佛
南無波頭摩勝佛
南無善華佛
南無寶心佛
南無无导光佛
南無山幢佛
南無寶幢佛
南無寶炎佛
南無大炎聚佛
南無栴檀香佛
南無善利光佛
南無波頭摩數身佛
南無依止无邊功德佛
南無寶體法決定聲王佛
南無阿僧祇精進聚集勝佛
南無智通佛
南無弥留山積佛
南無然燈佛
南無大威德力佛
南無日月佛
南無栴檀德（丹有）佛
南無須弥劫佛
南無月色佛
南無不染佛
南無降伏龍佛
南無龍天佛
南無金色鏡像佛
南無山聲自在王佛
南無山積佛
南無須弥藏佛
南無供養光佛
南無勝覺佛
南無地山佛
南無妙（丹有）琉璃花佛
南無妙琉璃金形像佛
南無降伏月佛
南無日聲佛

南無散華莊嚴佛
南無海山智奮迅通佛
南無水光佛　南無大香鏡像佛
南無不動山佛　南無寶集佛
南無勝山佛　南無勇猛山佛
南無多功德法住持得通佛
南無日月琉璃光佛
南無勝琉璃光佛
南無心聞智多拘蘇摩勝佛
南無月光佛　南無日光佛
南無嚴花王拘蘇摩通佛
南無栴檀月光佛　南無破无明闇佛
南無普蓋波婆羅佛
南無星宿佛　南無弗沙佛
南無法慧增長佛
南無師子鵝王山吼佛
南無梵聲龍奮迅佛
南無世間因陀羅佛
南無世間自在王佛　南無可得報佛
南無甘露聲佛　南無樹提光佛
南無那羅延首龍佛
南無力天佛　南無師子佛
南無毗羅闍光佛　南無世間最上佛

南無山嶽佛　南無人自在王佛
南無華勝佛　南無得四无畏佛
南無寶勝威德王劫佛
南無不可燒身佛　南無稱護佛
南無稱威德佛　南無稱名聲佛
南無稱聲供養佛　南無勇猛稱佛
南無聲分清淨佛
南無智勝善黠慧佛
南無智勝成就佛　南無智炎佛
南無智勇猛佛　南無智炎聚佛
南無妙智佛　南無梵聲佛
南無梵勝佛　南無淨天佛
南無善辟佛　南無善淨天佛
南無梵聲佛　南無淨自在佛
南無淨善眼佛
南無淨聲自在王佛
南無善淨德佛
南無威德力增上佛
南無善勢自在佛
南無威德大勢力佛
南無勝威德佛　南無毗摩勝佛
南無毗摩意佛　南無善毗摩佛
南無毗摩面佛　南無毗摩成就佛

南無毗摩妙佛　南無見寶佛
南無須尼多佛　南無善眼清淨佛
南無无邊眼佛　南無普眼佛
南無无等眼佛　南無勝眼佛
南無不可降伏眼佛
南無不動眼佛　南無寂勝佛
南無善寂佛　南無善寂諸根佛
南無寂勝佛　南無寂功德佛
南無寂彼岸佛　南無善住佛
南無寂心佛　南無寂意佛
南無寂靜默佛　南無自在王佛
南無衆勝佛　南無淨王佛
南無大衆自在勇猛佛
南無衆勝解脫佛　南無法幢佛
南無法難兜佛　南無法起佛
南無法體勝佛
南無法力自在勝佛
南無法勇猛佛　南無樂說山佛
南無寶火佛
南無樂說莊嚴雲吼佛
南無勝聲佛　南無妙眼佛
南無清淨面月勝藏威德佛
南無成就意佛　南無滿足心佛

南無淨迦羅迦決定威德佛

南無无邊精進佛　南無甘露光佛

南無无比慧佛　南無无卑微佛

佛說佛名經卷第十一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說佛名經卷第十二　巳

元魏天竺三藏菩提流支譯

南無大威德佛　南無月光佛
南無旃檀香佛　南無須弥劫佛
南無山積佛　南無无垢色佛
南無无染佛　南無龍勝佛
南無金色佛　南無山吼自在王佛
南無金藏佛　南無火光佛
南無大自在佛　南無琉璃花佛
南無月勝佛　南無月聲佛
南無散華莊嚴光佛
南無大香去闇明佛
南無離一切染意佛
南無聚集寶佛　南無德山佛
南無勇猛山佛
南無梵聲龍奮迅佛
南無世間勝上佛
南無師子奮迅吼佛
南無華勝佛　南無山勝佛
南無成就婆羅自在王佛
南無吼聲佛　南無普光明佛
南無等蓋佛　南無无憂佛

南無智王佛　南無智山佛
南無月光佛　南無普光佛
南無聲德佛　南無无勿成就佛
南無火幢佛　南無智自在佛
南無大自在佛　南無梵聲佛
南無衆自在佛　南無月面佛
南無日面佛　南無聲勝佛
南無梵面佛　南無梵天佛
南無因陁羅雞兜幢佛
南無善思惟月勝成就王佛
南無智光明佛　南無无垢稱王佛
南無樂說莊嚴雲德佛
南無妙聲佛
南無清淨面无垢月勝王佛
南無平等意佛　南無樂說聲佛
南無无垢月佛
南無无垢清淨金色決定光明威德王佛
南無寶光明輪王佛
南無智通佛
南無不可數發精進決定佛
南無山積佛
南無因陁羅雞兜幢王佛
南無善住娑羅王佛

南無波頭摩勝佛
南無善住堅固王佛
南無日月光佛　南無波頭摩光佛
南無波頭摩勝步佛
南無大通佛　南無大通智勝佛
南無无邊智佛　南無多寶佛
南無吼聲降伏一切佛
南無日月无垢光明佛
南無蓮華无垢星宿王花佛
南無雲妙鼓聲王佛
南無住持水聲善星宿王華嚴通佛
南無无垢身佛
南無那伽鈎羅勝佛
南無智勝佛
南無現一切功德光明奮迅王佛
南無照光明莊嚴奮迅王佛
南無月明佛　南無光明普照佛
南無寶莊嚴佛　南無普華佛
南無普然燈佛　南無普華佛
南無普光明勝山王佛
南無善住功德摩尼山王佛
南無光明王佛
南無不可降伏幢佛

南無勝功德佛　南無世間自在佛
南無普華佛　南無舌根佛
南無虛空輪清淨王佛
南無勝光明波頭摩數身佛
南無須弥山波頭摩勝王佛
南無一切寶摩尼王佛
南無寶光明日月輪智佛
南無威德頻頭聲王佛
南無大導師佛
南無（丹無有智）光明奮迅王光明佛
南無善行佛　南無樂說山佛
南無住佛
南無師子鳥（丹無象）奮迅佛
南無功德王光明佛
南無功德幢佛　南無功德作佛
南無聖天佛　南無寶幢佛
南無金剛合佛　南無一切勝佛
南無安隱色佛　南無妙行佛
南無波婆羅婆伽羅佛
南無弗波韗兜佛　南無妙色佛
南無修盧遮那佛　南無梨師揭多佛
南無破煩惱佛　南無妙佛
南無敷華佛　南無弗加羅佛

南無善光佛
南無師子威德佛
南無婆耶多香佛
南無諦沙佛
南無廣光明佛
南無寶威德佛
南無善聲佛
南無真聲佛
南無微笑眼佛
南無雲聲佛
南無命威德佛
南無世間求佛
南無供養佛
南無舍尸難究佛
南無弗若功德光佛
南無大威德佛
南無那羅延佛
南無離憂佛
南無无垢光明佛
南無无垢雲王佛
南無義成就佛
南無梵功德天王佛
南無虛空步佛

南無吉佛
南無住智德佛
南無寶法廣稱佛
南無世間喜佛
南無寶稱佛
南無梵威德佛
南無善華佛
南無善行色佛
南無功德山佛
南無妙色佛
南無勝步行佛
南無降伏怨佛
南無善莊嚴佛
南無等寶蓋佛
南無成就行佛
南無无垢善佛
南無厚堅固佛
南無无垢辟佛
南無勝護佛
南無妙智佛

南無法寶佛　南無不空見佛
南無難降伏光佛　南無月光佛
南無月（丹有淨）佛　南無普光明佛
南無寶勝佛　南無普觀佛
南無不可數見佛　南無通（丹有璉）佛
南無清淨光明寶佛
南無善洗清淨无垢成就无邊功德勝王佛
南無寶勝无垢王劫佛
南無第一然燈佛　南無功德寶勝佛
南無无垢光明佛　南無樂說莊嚴佛
南無无垢月難兜稱佛
南無鈎蘇摩莊嚴佛
南無火步佛　南無寶上佛
南無无畏觀佛　南無師子奮迅佛
南無離怖畏佛　南無善見佛
南無不怯弱離驚怖佛
南無金剛威德佛　南無梵勝天王佛
南無善月佛　南無光明王佛
南無難兜稱佛　南無閻浮光明佛
南無多摩羅跋栴檀香佛
南無不動佛　南無弥留山佛
南無師子智佛　南無師子幢佛
南無住虛空佛　南無常入涅槃佛

南無因陁羅幢佛　南無甘露幢丹有佛
南無降伏一切世間怨佛
南無得度佛　南無弥留劫佛
南無多摩羅跋旃檀香佛
南無雲自在王佛
南無能破一切世驚怖畏佛
南無普光明佛　南無法光明佛
南無海住持奮迅通佛
南無法虛空勝王佛
南無七寶波頭摩步佛
南無寶難兜佛　南無寶一蓋佛
南無一切衆生愛見佛
南無滿足百千光明幢佛
南無娑羅自在王佛
南無法丹有花莊嚴王佛　南無普一寶蓋佛
南無星宿佛
南無普光明奮迅王佛
南無法莊嚴王佛　南無山燈佛
南無堅精進佛　南無法照光佛
南無住清淨光丹眼佛
南無善住淨境界佛
南無月山佛
南無畢竟莊嚴无邊功德王佛

南無離諸煩惱佛　南無不空見佛
南無成就无垢無邊清淨功德勝王佛
南無智上光明佛
南無寶勝智威德莊嚴自在王佛
南無清淨光佛
南無敷花娑羅自在王佛
南無火大明華敷王佛　南無月輪清淨佛
南無寂靜月聲王佛
南無无邊堅精進住勝佛
南無波頭摩勝佛　南無法雞兜佛
南無然燈佛　南無功德雞兜佛
南無功德成佛　南無聖天佛
南無寶山佛　南無金剛合佛
南無一切勝佛　南無普香佛
南無善華佛　南無善勝佛
南無功德山佛　南無勝成就佛
南無拘隣佛　南無善眼佛
南無頭陁羅吒佛　南無善生佛
南無梵勝佛　南無寂靜佛
南無梵德佛　南無因陁羅幢佛
南無月色佛　南無无垢色佛
南無无染佛　南無勝龍佛
南無龍天佛　南無金光明佛

南無勝聲因陀羅王佛
南無善須弥山佛　南無善色藏佛
南無火光佛
南無威德因陀羅佛
南無地迦佛　南無琉璃華佛
南無勝琉璃金光明佛
南無月勝佛　南無日吼佛
南無散花莊嚴光明佛
南無婆伽羅勝智奮迅通佛
南無水光明佛
南無大香行光明佛
南無離一切瞋恨意佛
南無寶勝佛　南無勝積佛
南無勝仙佛
南無住持多功德通法佛
南無日月琉璃光佛
南無心菩提華勝佛
南無日月佛　南無日(某有月)光佛
南無華鬘色王佛
南無鉤脩弥多通佛
南無水月光明佛　南無破无明闇佛
南無普蓋寶佛　南無增長法樂佛
南無種種師子聲增長吼佛

南無梵自在龍吼佛
南無世間自在佛
南無世間自在王佛
南無難勝佛　南無寶作佛
南無甘露聲佛　南無勝光佛
南無龍天佛　南無增上力佛
南無无垢光佛　南無師子佛
南無世間增上佛　南無德山佛
南無人王佛　南無花勝佛
南無德无畏佛　南無能平等作佛
南無初發心離諸畏一切煩惱勝德佛
南無普光明奮迅佛　南無金剛步佛
南無寶光明步爲佛
南無離諸魔疑佛
南無初發心成就不退轉勝佛
南無寶蓋勝光明佛
南無能教化諸菩薩佛
南無初發心念斷一切煩惱染佛
南無降伏煩惱佛　南無勝光明王佛
南無三昧手勝佛
南無波頭摩上勝佛
南無日輪光明佛　南無內寶蓋佛
南無日輪光明勝佛

南無增上三昧奮迅佛
南無寶花普照勝佛
南無寶輪光明勝德佛
南無寂妙波頭摩步佛
南無寶藏佛　南無寶勝佛
南無寶燈王佛
南無堅精進思惟成就義佛
南無普光明觀稱佛
南無慈莊嚴功德稱佛
南無稱一切衆生念勝功德佛
南無吉稱功德佛
南無華意慚愧稱勝佛
南無廣光明佛
南無樂說莊嚴思惟佛
南無无垢月幢光稱佛
南無鉤發摩莊嚴光明作佛
南無寶稱佛　南無无畏觀佛
南無師子力奮迅佛
南無伽那歌王光明佛
南無賢作佛　南無无垢光明佛
南無功德寶光明佛
南無精進力成就佛
南無善清淨光佛

南無得脫一切縛佛
南無无垢波頭摩藏勝佛
南無得无障㝵力解勝(日本丽)佛
南無十方稱名无畏佛
南無金剛勢佛　南無大寶聚佛
南無无邊功德莊嚴威德王劫佛
南無功德寶山佛
南無說一切莊嚴勝佛
南無无邊樂說莊嚴成就智佛
南無无千雲吼聲王佛(千二百 第一排)
南無妙金色光明威德勝照佛
南無種種威德王劫佛
南無阿僧祇億劫成就智佛
南無清淨金虛空吼光明佛
南無普光明佛　南無法莊嚴王佛
南無功德多寶海王佛
南無不空功德佛　南無照一切處佛
南無妙鼓聲佛　南無法自在佛
南無普見佛　南無大炎聚佛
南無光明幢佛　南無智難究佛
南無娑羅胎佛　南無寶尸棄佛
南無波頭摩藏佛　南無一切勝佛
南無娑伽羅佛　南無波頭摩藏佛

南無娑羅自在王佛
南無花佛　南無勝稱佛
南無晃實佛　南無智弥留佛
南無龍德佛　南無勝行佛
南無星宿佛　南無大莊嚴佛
南無光明王佛　南無能人佛
南無自在山(丹无)佛　南無日面佛
南無善意佛　南無龍勝佛
南無弗沙佛　南無藥王佛
南無師子山佛
南無住持勝功德佛
南無歡甘露佛　南無放炎佛
南無(丹有妙)山佛
南無護世間供養佛
南無多伽羅尸棄佛
南無難勝佛　南無大燈佛
南無渡頭摩上佛　南無法幢佛
南無能然燈佛　南無難勝(丹有智)佛
南無難可意佛　南無真聲佛
南無妙聲佛　南無婆羅步佛
南無寶炎佛　南無愛見佛
南無須弥劫佛　南無旃陁光佛
南無日光佛　南無藥樹勝佛

南無[丹有淨]覺佛　南無記[丹有別]佛
南無愛作佛　南無作无畏佛
南無波頭摩寶香佛
南無勝德佛　南無无垢佛
南無[丹有淨]照佛　南無无煩惱佛
南無善來佛　南無善光佛
南無金色佛　南無能作光明佛
南無清淨佛　南無得脫佛
南無迦陵頻伽聲佛
南無能與法佛　南無善護諸門佛
南無得意佛　南無離愛佛
南無未生寶佛　南無善護諸根佛
南無梵聲佛　南無勝聲佛
南無妙聲佛　南無大慧佛
南無无諸濁佛　南無不可動佛
南無樂解脫佛　南無勝二足佛
南無具足一切功德莊嚴佛
南無相莊嚴佛　南無拘牟陁語佛
南無不可降伏語佛
南無常相應語佛
南無梵聲安隱衆生佛
南無娑羅花佛　南無金枝花佛
南無拘牟陁相佛　南無妙頂佛

南無大牟尼佛

南無一切法到彼岸佛

南無无染佛　南無不散心佛

南無荷吒伽色佛　南無善寂成就佛

南無賒頭羅步佛　南無清淨手佛

南無常来佛

南無畢竟成就大悲佛

南無成就堅佛　南無常行成(華 有就)佛

南無離諍濁佛

南無清淨功德相佛

南無不泣牟尼羅佛

南無勝藏佛　南無般若齊佛

南無般若寶畢竟佛

南無滿足意佛

南無世間自在王佛

南無无量命佛　南無大炎積佛

南無无邊寶佛　南無淨勝天佛

南無內外淨佛　南無寂諸根佛

南無寂燈佛

南無成就不思惟願婆羅王佛

南無師子意佛　南無降伏力佛

南無住持速行佛　南無放光明王佛

南無毗頭奚吼佛

南無无念覺法王佛

南無國土莊嚴身佛

南無智根本華幢佛

南無化　稱　佛

南無一切色摩尼藏佛

南無法藏自在佛

南無法獻波婆羅佛

南無无邊寶功德藏佛

南無淨花聲佛

南無（晉本有大）法王鈎脩摩勝佛

南無一切无盡藏佛

南無功德山藏佛　南無星宿山藏佛

南無虛空智山佛　南無智力天王佛

南無无障导海隨順智佛

南無无邊覺海藏佛

南無智王无盡稱佛

南無心意奮迅王佛

南無自性清淨智佛

南無智自在法王佛

南無差別去佛　南無自在見佛

南無隨順香見法滿佛

南無　龍　月　佛

南無因陁羅波羅无障导王佛

南無智雞兜佛
南無智燈佛
南無大光明照佛
南無不可勝佛
南無照佛（別有清）
南無銀雞兜幢蓋佛
南無威德自在王佛
南無覺王佛
南無寶藏佛
南無大婆伽羅佛
南無十力聲佛
南無降伏魔佛
南無降伏貪佛
南無降伏瞋佛
南無降伏癡佛
南無降伏憍慢佛
南無降伏瞋恨拒佛
南無法清淨佛
南無菩勝得名佛
南無如意得名清淨佛
南無得施起名佛
南無得名清淨戒名佛（得下別 起字）
南無起忍辱成就佛
南無得起精進名佛
南無得起禪名佛
南無得起般若名佛
南無成就施不可思議名佛
南無成就戒不可思議佛
南無成就忍辱不可思議佛
南無成就精進不可思議佛

南無成就禪都不可思議佛
南無成就般若不可思議佛
南無行成就得名佛
南無成就陁羅尼清淨得名佛
南無陁羅尼色清淨得名佛
南無陁羅尼施清淨得名佛
南無空无我自在得名佛
南無眼陁羅尼自在佛
南無耳陁羅尼自在佛
南無鼻陁羅尼自在佛
南無舌陁羅尼自在佛
南無身陁羅尼自在佛
南無意陁羅尼自在佛
南無色陁羅尼自在佛
南無聲陁羅尼自在佛
南無香陁羅尼自在佛
南無味陁羅尼自在佛
南無觸陁羅尼自在佛
南無法陁羅尼自在佛
南無地陁羅尼自在佛
南無水陁羅尼自在佛
南無火陁羅尼自在佛
南無風陁羅尼自在佛

南無普自在佛　南無集自在佛
南無滅自在佛　南無道自在佛
南無陰自在佛　南無界自在佛
南無入自在佛　南無三世自在佛
南無陁羅尼花自在佛
南無吉光明佛
南無香燈衣自在光明佛
南無法幢佛　南無師子聲佛
南無照藏佛　南無法明敷身佛
南無一切通光佛　南無月智佛
南無妙勝佛　南無賢勝佛
南無善滿佛　南無普賢佛
南無那羅延王佛
南無成就一切義佛
南無住持威德佛　南無无畏觀佛
南無如是等現在過去未來無量無邊佛
南無十千同名滿足佛
南無三万同名能聖佛
南無二千同名拘隣佛
南無十八億同名寶體法式佛
南無十八億同名日月燈佛
南無千五百同名大威德佛
南無一万五千同名歡喜佛

南無八万四千(丹本有九百)同名龍王佛
南無一万五千同名日佛
南無一万八千同名娑羅王佛
南無一万八千同名因陀羅幢佛
南無八千同名善光佛
南無八百同名寂滅佛
南無三十六億十一万九千五百同名淨王佛
此諸佛名百千万劫不可得聞如優
曇鉢花若人受持讀誦此諸佛名畢
竟遠離諸煩惱舍利弗應當
敬礼波頭摩勝如來佛

南無寂王佛　南無燈作佛
南無天光佛　南無徳山佛
南無勝上佛　南無娑羅王佛
南無淨王佛　南無大慧眾佛
南無須弥佛　南無大智慧須弥佛
南無寶作佛　南無寶藏佛
南無破金剛佛　南無賢智不動佛
南無香普佛　南無甘露命佛
南無難勝佛　南無月光佛
南無日照佛　南無智雜兜佛
南無大師子佛　南無弥留山佛
南無香光佛　南無徳山佛

南無大通佛　南無阿摩羅藏佛
南無寶圍佛　南無金剛藏佛
南無憂波羅藏佛　南無大日佛
南無槁渠載佛　南無月勝佛
南無樂堅固佛
南無不可思議法身佛
南無勝藏佛　南無不空王佛
南無金剛无导智佛
南無寶炎佛　南無賒放〔誰丹〕燈佛
南無降伏一切怨佛
南無自在佛　南無大智真聲佛
南無般若香烏佛　南無天王佛
舍利弗若善男子善女人聞此諸佛
名受持讀誦不生疑者是人八千億
劫不入地獄不入畜生不入鬼道不
生邊地不生貧窮家不生下賤家常
生天人豪貴之處常得歡喜適樂无
导常得一切世間尊重供養乃至得
大涅槃
舍利弗汝等應當敬礼不可燻身佛
南無稱聲佛　南無稱威德佛
南無稱名佛　南無葉陁佛
南無聲炎佛　南無聲分勇猛佛

南無智勝佛　南無智善知佛
南無智聚佛　南無智勇猛佛
南無梵勝佛　南無淨婆藪佛
南無淨（丹有心）佛　南無淨天佛
南無淨聲佛　南無梵自在佛
南無威德佛　南無毗摩勝佛
南無毗摩意佛　南無毗摩面佛
南無毗摩上佛　南無无邊聲佛
南無實見佛　南無善眼月佛
南無深聲佛　南無放聲佛
南無驚怖魔力聲佛
南無淨眼佛　南無无邊眼佛
南無普眼佛　南無勝眼佛
南無不可行佛　南無寂勝佛
南無善寂心佛　南無善寂根佛
南無善寂意佛　南無善寂德佛
南無善住佛　南無衆自在王佛
南無大衆自在佛　南無衆解脫佛
南無法幢佛　南無法山佛
南無法勝佛　南無法禮佛
南無法力佛　南無法勇猛佛
南無法體決定佛
南無第二劫八千億同名法體決定佛

舍利弗若善男子善女人受持是佛名畢竟不入地獄速得三昧

舍利弗過是佛名无量無邊阿僧祇劫有佛名人自在聲汝當歸命彼人自在聲佛壽命七十千万劫住世初會三億聲聞衆集八十那由他千万菩薩衆集皆得諸神通具四无𢜀通達一切空到彼岸我若无量劫住世說彼佛大會國土莊嚴如大海水中一渧之分

舍利弗應當敬礼十方諸大菩薩摩訶薩

南無文殊師利菩薩摩訶薩

南無觀世音菩薩　南無大勢至菩薩

南無普賢菩薩　南無龍勝菩薩

南無龍德菩薩　南無勝成就菩薩

南無勝藏菩薩

南無波頭摩勝菩薩

南無成就有菩薩　南無地持菩薩

南無寶掌菩薩　南無寶印手菩薩

南無師子意菩薩

南無師子奮迅吼聲菩薩

南無虛空藏菩薩

南無發心即轉法輪菩薩
南無一切聲差別樂說菩薩
南無山樂說菩薩　南無大海意菩薩
南無大山菩薩　南無愛見菩薩
南無歡喜菩薩　南無无邊觀菩薩
南無无邊觀行菩薩
南無破邪見魔菩薩
南無无憂德菩薩
南無成就一切義菩薩
南無師子菩薩　南無善住意菩薩
南無无比心菩薩　南無那羅德菩薩
南無因陁羅德菩薩
南無海天菩薩
南無拔陁波羅菩薩
南無藥王菩薩　南無盧舍那菩薩
南無月光菩薩
南無波頭摩勝丹本有藏菩薩
南無智山菩薩　南無聖藏菩薩
南無不捨行菩薩　南無不空見菩薩
南無妙聲菩薩　南無妙聲吼菩薩
南無常微笑寂根菩薩
南無波頭摩道勝菩薩
南無廣恩菩薩

南無憂波羅眼菩薩
南無可供養菩薩　南無常憶菩薩
南無住一切悲見菩薩
南無斷一切惡法菩薩
南無住一切聲菩薩
南無住一切有菩薩
南無住佛聲菩薩　南無无垢菩薩
南無勇猛德菩薩　南無(丹本有大)淨菩薩
南無寶勝菩薩　南無羅網光菩薩
南無斷諸蓋菩薩
南無能捨一切事菩薩
南無華莊嚴菩薩
南無月光光(丹無一光字)明菩薩
南無寂勝意菩薩　南無堅意菩薩
南無自在天菩薩　南無勝意菩薩
南無淨意菩薩　南無金剛意菩薩
南無增長意菩薩　南無善住菩薩
南無善導師菩薩
南無波頭摩藏菩薩
南無陁羅尼自在王菩薩
南無普行菩薩　南無覺菩提菩薩
南無堅勝菩薩
南無斷諸惡道菩薩

南無不疲惓意菩薩
南無須弥山菩薩
南無大須弥山菩薩
南無心勇猛菩薩
南無師子奮迅行菩薩
南無不可思議菩薩
南無善勝菩薩　南無善意菩薩
南無寶語菩薩　南無愛見菩薩
南無无障㝵菩薩　南無斷諸疑菩薩
南無寶作菩薩　南無廣德菩薩
南無護賢劫菩薩　南無寶月菩薩
南無湧陁婆香菩薩
南無樂作菩薩　南無无垢稱菩薩
南無思益菩薩　南無普華菩薩
南無月勝菩薩　南無月山菩薩
南無智山菩薩　南無勝山菩薩
南無光山菩薩　南無賢首菩薩
南無功德山菩薩　南無勝護菩薩
南無那羅延菩薩　南無龍德菩薩
南無龍勝菩薩　南無住持色菩薩
南無摩留天菩薩　南無入功德菩薩
南無然燈首菩薩　南無常舉手菩薩
南無光明常照手菩薩

南無賢手菩薩　南無普光菩薩
南無星宿王菩薩　南無金剛步菩薩
南無不動花步菩薩
南無步三界菩薩
南無无邊步奮迅菩薩
南無海慧菩薩
南無善光无垢住持威德菩薩
南無高精進菩薩　南無智山菩薩
南無常觀菩薩　南無不瞬菩薩
南無无言菩薩　南無寶勝菩薩
南無寶心菩薩　南無善思議菩薩
南無摩尼髻菩薩　南無莊嚴王菩薩
南無國土莊嚴菩薩
南無因陁羅網菩薩
南無天山菩薩　南無善眼菩薩
南無住持世間手菩薩
南無大將菩薩　南無寂意菩薩
南無速行菩薩　南無善辟菩薩
南無山峯菩薩　南無曇无竭菩薩
南無勝願菩薩
南無莊嚴相星宿山王菩薩
南無樂說无滯菩薩
南無无垢智菩薩

南無娑伽羅菩薩
南無斷一切憂菩薩
南無地藏菩薩　南無普現菩薩
南無發卌丹行成就菩薩
南無深行菩薩
南無清淨三輪菩薩
南無寂靜心菩薩
南無无邊功德菩薩
南無虛空平等智菩薩
南無波頭摩眼菩薩
南無金剛幢菩薩
南無波頭摩花嚴菩薩
南無寶莊嚴菩薩　南無寶路菩薩
南無功德王慧菩薩
南無莊嚴王菩薩
南無斷諸嚴王菩薩
南無清淨光明莊嚴菩薩
南無深聲菩薩　南無妙鼓聲菩薩
南無尼民陁羅菩薩
南無大自在菩薩
南無諸功德身菩薩
南無光明意菩薩　南無善見菩薩
南無不取諸法菩薩

南無轉女根菩薩
南無思惟大悲菩薩
南無寶蓋山菩薩
南無雲山吼聲菩薩
南無羅網莊嚴菩薩
南無寶藏菩薩
南無日難兜菩薩
南無无邊難兜菩薩
南無无垢藏菩薩
南無山峯住持菩薩
南無須彌山燈王菩薩
南無須彌幢菩薩
南無須彌山聲菩薩
南無彌留王菩薩
南無寶合集菩薩
南無寶天菩薩
南無法樂莊嚴菩薩
南無莊嚴王菩薩
南無山相莊嚴菩薩
南無金莊嚴光明菩薩
南無清淨聲光菩薩
南無寶語菩薩
南無百光菩薩

南無法難兜菩薩
南無山菩薩
南無寶杖菩薩
南無寶來菩薩
南無天音菩薩
南無火光菩薩

南無星宿味菩薩
南無常悲泣菩薩 梵名薩陀波崙
南無光明勝菩薩
南無一切法自在菩薩
南無寶輪菩薩 / 南無寶炬菩薩
南無不空奮迅菩薩
南無雲光明菩薩 / 南無法王菩薩
南無合山菩薩 / 南無降伏魔菩薩
南無普見菩薩 / 南無智山幢菩薩
南無難可菩薩
南無因陁羅幢菩薩
南無金髻菩薩 / 南無善見菩薩
南無善意菩薩 / 南無解脫王菩薩
南無大威德菩薩
南無波頭摩眼菩薩
南無普眼菩薩 / 南無決定法菩薩
南無離垢菩薩 / 南無大光菩薩
南無大力菩薩 / 南無大月菩薩
南無善月菩薩 / 南無淨心菩薩
南無住持華菩薩 / 南無不著行菩薩
南無離諸惡菩薩 / 南無得入菩薩
南無智炬燈菩薩 / 南無无邊行菩薩
南無无邊見菩薩

南無无障导智菩薩
南無无垢眼山天菩薩
南無住持寂靜菩薩
南無離闇菩薩　南無无邊幢菩薩
南無火光菩薩　南無三界尊菩薩
南無世間炬菩薩　南無无障眼菩薩
南無不可嫌稱菩薩
南無无邊見菩薩　南無无导見菩薩
南無甘露聲菩薩　南無寂行菩薩
南無法雲吼菩薩
南無得脫一切縛菩薩
南無法雲王滿足菩薩
南無甘露默王菩薩
南無尼拘律王菩薩
南無无畏菩薩　南無淨勝菩薩
南無勝眼菩薩　南無藥王菩薩
南無无障导受記菩薩
南無甘露光菩薩　南無无邊光菩薩
南無斷諸魔菩薩
南無過一切道菩薩
佛告舍利弗若有善男子善女人比丘
比丘尼優婆塞優婆夷能受持讀誦此
諸佛菩薩名者終不墮惡道生天人

十諸中住佛菩薩善知識遠離諸苦煩惱乃至得大菩提佛說此佛名經已慧命舍利弗及摩訶男比丘及諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人及諸菩薩摩訶薩皆大歡喜頂受奉行

佛說佛名經卷第十二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

過去莊嚴劫千佛名經　已

闕譯人名今附梁錄

若有善男子善女人聞是三世三劫諸佛世尊名号歡喜信樂持諷讀誦而不誹謗或能書寫為他人說或能畫作立佛形像或能供養香華伎樂歎佛功德至心作礼者勝用十方諸佛國土滿中珎寶純摩尼珠積至梵天百千劫中布施者是善男子善女人等已曾供養是諸佛已後生之處歷侍諸佛至于作佛而無窮盡皆當為三世三劫中佛而所授决所生之處常遇三寶得生諸佛剎土六情完具不墮八難當得諸佛三十二相八十種好具足莊嚴若能五體投地作礼口自宣言我今普礼一切十方三世諸佛願三塗休息國豊民安邪見衆生迴向正道發菩提心持此功德願共六道一切衆生生無量壽佛國立大誓願使諸衆生悉生彼剎身諸相好智慧辯才如阿弥陀佛所獲果報巍巍堂堂壽命无量

南無人中尊佛
南無能仁化佛
南無耀聲佛
南無喜見佛
南無最上威佛
南無寶正見佛
南無師子音佛
南無妙香佛
南無蓮華光佛
南無淨聲佛
南無无量威神佛
南無无量光佛
南無散疑佛
南無善見佛
南無不藏覆佛
南無光遊戲佛
南無捨憍佛
南無普見佛
南無威光佛
南無慧廣稱佛
南無大悅佛
南無不動勇步佛
南無餤聚光佛

南無師子步佛
南無大餤佛
南無无限光佛
南無成就佛
南無趣安樂佛
南無供養廣稱佛
南無音施佛
南無電燈光佛
南無大燈光佛
南無除狐疑佛
南無月面佛
南無喜可威神佛
南無德鎧佛
南無喜可威佛
南無无量藏佛
南無廣稱佛
南無尊悲佛
南無莫能勝佛
南無堅固佛
南無无量像佛
南無美意佛
南無无量淨佛
南無佳覺佛

南無堅固佛
南無无憂疾佛
南無大乘道佛
南無國供養佛
南無說寂恭敬佛
南無師子奮迅佛
南無善見佛
南無火光佛
南無攝根敬悅聲佛
南無无能伏運佛
南無思惟眾生佛
南無德王佛
南無大力佛
南無无崖際見佛
南無普見佛
南無普現佛
南無意稱佛
南無上光佛
南無得淨佛
南無慧幢佛
南無威儀意佛
南無諦意佛
南無善見佛

南無懷解脫佛
南無普見事見佛
南無普火佛
南無自在光佛
南無淨光佛
南無除疑佛
南無无終步佛
南無奉敬稱佛
南無无終聲佛
南無神足光佛
南無无量像佛
南無廣曜佛
南無師子香佛
南無廣施佛
南無善像佛
南無寶淨佛
南無廣步佛
南無決覺佛
南無无動覺佛
南無普像佛
南無光音聲佛
南無无量火光佛

南無喜思惟佛
南無華德佛
南無難勝佛
南無摩尼珠佛
南無金上威佛

一百佛 過去

南無美音聲佛
南無衆生所疑佛
南無无滅出佛
南無美聲佛
南無月燈明佛
南無德淨德光佛
南無見有世緒佛
南無无量光佛
南無綿光佛
南無天中尊佛
南無无量光明佛
南無大須弥佛
南無賢意佛
南無大清淨佛
南無意淨佛
南無人乘力士佛
南無无量光佛

南無藏稱佛
南無華光佛
南無須弥力佛
南無金剛王佛

南無善見佛
南無大光佛
南無悅意佛
南無火光佛
南無慧華佛
南無慧事佛
南無懷見佛
南無人音佛
南無戒步佛
南無敬懷談佛
南無德施佛
南無真悅佛
南無金上佛
南無尊意佛
南無蓮華體佛
南無常勝意佛
南無師子聲佛

南無勝聲佛
南無德光佛
南無相好佛
南無尊光佛
南無无煩熱佛
南無寂談光佛
南無直諦日佛
南無剖華光佛
南無名稱幢佛
南無法燈明佛
南無軍將敬像佛
南無思惟衆生佛
南無蓮華體佛
南無薩梨樹王佛
南無解味佛
南無日光佛
南無須弥光明佛
南無敏步佛
南無法光佛
南無无量意佛
南無堅精進佛
南無普解佛
南無人中光佛

南無憘解佛
南無自光佛
南無无濁利佛
南無成就意佛
南無除地重佛
南無決思惟佛
南無威光佛
南無尊上自在佛
南無德悅佛
南無威光悅佛
南無師子遊步佛
南無海意佛
南無蓋衆佛
南無日光佛
南無滅根佛
南無華香佛
南無月明佛
南無主明眼丹佛
南無戒悅佛
南無无量像佛
南無益天佛
南無威光佛
南無好德佛

南無見精進佛
南無名稱幡佛
南無普悅佛
南無決散佛
南無調意佛
南無愛懷敬供養佛
南無普攝佛
南無思意佛
南無山意佛
南無雷聲佛
南無德巖佛

二百佛 過去

南無无憂懷佛
南無師子无量音佛
南無无量光佛
南無證王佛 燈稱
南無普方聞佛
南無月幢佛
南無星王佛
南無光明日佛
南無喜音佛
南無名稱體佛
南無美悅佛

南無名稱仙佛
南無欲面佛
南無大明佛
南無尊上德佛
南無道悅佛
南無出意佛
南無雜色光佛
南無火光身佛
南無師子吼佛
南無天界佛
南無見敬懷佛
南無調幢佛
南無敬懷明佛
南無无畏施佛
南無月中天佛
南無大名稱佛
南無說敬壞佛 懷君
南無天王佛
南無妙樂足佛

南無思意佛
南無棄滅毀惡佛
南無尊中上佛
南無普見佛
南無離畏佛
南無散疑佛
南無諸摩尊佛
南無師子遊步佛
南無普攝佛
南無光日佛
南無淨意佛
南無悅意佛
南無日燈明佛
南無說敬愛佛
南無普見善佛
南無普仙佛
南無曜蓮花光佛
南無无量悅佛
南無天蓋佛
南無車乘佛
南無支味（鄉甘蕈 丹支末）佛
南無日眼佛
南無共遊步佛

南無懷地佛
南無慈調佛
南無雜色光佛
南無星王佛
南無悅意佛
南無見月佛
南無大尊上佛
南無意光佛
南無調益遊佛
南無現身佛
南無香感佛
南無德光佛
南無豊光佛
南無善惡益佛
南無師子幡佛
南無大遊步佛
南無日光佛
南無无量像佛
南無寶光佛
南無善見佛
南無車光（鄉蓮花光）佛
南無无身眼佛
南無火燈明佛

南無威長佛
南無德體佛
南無風敬佛
南無慧惜佛
南無月施佛
南無无量光佛
南無名稱幢佛
南無普德佛
南無人乘力士佛
南無普思佛
南無善意佛
南無師子步佛
南無天王佛
南無善住意佛
南無尊華佛
南無大幢佛
南無法讃佛

三百佛 過去

南無月光佛
南無施天種佛
南無寶光佛
南無普伏佛
南無无見死佛

南無德悅佛
南無法典佛
南無无畏敬懐佛
南無威神光明佛
南無德威佛
南無善事佛
南無光屈佛
南無燄幢佛
南無寶悅佛
南無善思意佛
南無无量光佛
南無光音佛
南無直正幢佛
南無无量天佛
南無大檀施佛
南無光中日佛

南無善事佛
南無見以度佛
南無孔雀聲佛
南無豊光佛
南無名稱敬愛佛

南無善稱佛
南無无終步佛
南無深覺佛
南無月光佛
南無大重佛
南無勝天佛
南無月敬懷佛
南無說悅佛
南無華光佛
南無神足光明佛
南無无量光明德有佛
南無光稱佛
南無大力光佛
南無大須弥佛
南無世聽聞佛
南無寂上名稱佛
南無寶正佛
南無无能毀名稱佛
南無快光佛
南無无語意佛
南無无尋見佛
南無大護佛
南無无迷步佛

南無天中悅佛
南無天聚佛
南無无量遊步佛
南無明聚佛
南無大遊佛
南無調益遊步佛
南無師子聲佛
南無慧光佛
南無華聚佛
南無无量光明佛
南無調體佛
南無寶幢佛
南無日幢佛
南無多所饒益佛
南無遊神足佛
南無調益遊步佛
南無大燈明佛
南無獨步佛
南無斷疑佛
南無天幢佛
南無天界佛

南無善悅擇佛
南無施光佛
南無解脫光佛
南無潤意佛
南無海豊佛 究平
南無大天佛
南無法自在佛
南無思意佛
南無无迭恩佛
南無无諂名稱佛
南無月光佛
南無悅稱佛
南無師子意佛
南無寶光佛
南無月敬哀佛
南無普見佛
南無名稱上佛
南無龍天佛
南無德覺佛
南無世敬哀佛
南無帝幢佛
南無无量光佛
南無龍自在王佛

南無華光佛
南無懐天佛
南無持德佛
南無道光佛
南無道情佛
南無深覺佛
南無大悅佛
南無慧光佛
南無德上佛
南無大淨佛
南無天光明佛
南無德敬佛
南無地悅佛
南無雜光佛
南無月盖佛
南無離垢佛
南無月眼佛
南無德聚佛
南無華上佛
南無无盡受光佛
南無光日佛
南無十力幢佛
南無梵自在王佛

四百佛　過去

南無説敬哀佛　南無寂敬愛佛

弟子自從无始以来至於今日有此心識常懐殘毒無慈愍心或因貪起殺因瞋因癡及以慢殺或興悪方便揩殺願殺及以呪殺或破决湖池焚燒山野畋獵漁捕或因風放火飛鷹走狗幾害一切如是等罪今悉懺悔或以檻擭坑撥扠戟弓弩彈射飛鳥走獸之類或以罘網罾鈎料度水性魚鼈黿鼉蝦蜆螺蚌濕居之屬使水陸之類空行藏竄无地或畜養雞豬牛羊狗鴨自供庖廚或貨他宰殺使其哀聲未斷毛羽脫落鱗甲傷毀身首分離骨肉銷碎剥裂屠割炮燒煑炙楚毒酸切横加无辜但取一時之快口得味甚寡不過三寸舌根然其罪報殃累永劫如是等罪今日至誠皆悉懺悔

又復无始以来至于今日或復興師相伐疆場交諍兩陣相向更相殺害或自殺教殺聞殺歡喜或習屠膾債為刑戮烹宰他命行於不忍或恣忿

怒揮戈舞刃或斬或刺或推著坑塹或以水沉溺或塞穴壞巢土石堆壓或以車馬雷轢踐蹹一切衆生如是等罪无量無邊今日發露皆悉懺悔

又復无始以來或墮胎破卵毒藥蠱道傷殺衆生墾土掘地種植田園養蠶煑繭傷殺滋甚或打撲蚊蚋拍捏蚤虱或燒除糞掃開决溝渠枉害一切或噉果實或用穀米或水或葉攅殺衆生或然樵薪或露燈燭燒諸虫類或食醬醋不看擾動或寫湯水澆殺虫蟻如是乃至行住坐卧四威儀中恒常傷殺飛空著地細微衆生弟子以凡夫識暗不覺不知今日發露皆悉懺悔

又復弟子无始以來至于今日或以鞭杖枷鏁桁械壓拉考掠打擲手脚蹴蹹的縛籠繫斷絶水穀如是種種諸惡方便苦惱衆生今日至誠向十方佛尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔殺害等罪所生功德生生世世得金剛身壽命無窮永離怨憎无殺害想於諸衆生得一

子地若見危難急厄之者不惜身命
方便救解令得解脫然後為說微妙
正法使諸衆生覩形見影皆蒙安樂
聞名聽聲恐怖悉除各礼一拜
弟子自從无始以来至于今日或盜
他財寶興刃強奪或自恃身逼迫
而取或恃公威或假勢力高桁大械
枉抑良善吞納姦貨考直為曲為此
因縁身羅憲綱或任邪治領他財物
侵公益私侵私益公損彼利此損此
利彼割他自饒口與心恡或竊沒租
估偷度関稅匿公課輸藏隱使役如
是等罪今悉懺悔或是佛法僧物不
與而取或經像物或治塔寺物或供
養常住僧物或擬招提僧物或盜取
悞用恃勢不還或自借或貸人或復
摸貸漏忘或三寶物混乱雜用或以衆
物穀米蕉薪塩豉醬醋菜茹果實錢
帛竹木繒綵幡盖香花油燭隨情逐
意或自用或與人或摘佛花果用僧
鬘物因三寶財私自利已如是等罪
無量无邊今日慚愧皆悉懺悔
南無地光佛　南無作德佛

南無華聚佛
南無法燈明佛
南無淨音佛
南無解脫日佛
南無覺光佛
南無善覺佛
南無師子渴愛佛
南無上天佛
南無天所恭敬佛
南無敬愛佛
南無華光佛
南無香施佛
南無持意佛
南無寶燈明佛
南無見衆佛
南無歡悅事佛
南無悅見佛
南無淨眼佛
南無不迷步佛
南無好解脫佛
南無最上衆佛
南無自上丹事佛
南無光明名稱佛

南無多德佛
南無普光明佛
南無大能佛
南無堅精進佛
南無德名稱佛
南無无量淨佛
南無德步佛
南無現住佛
南無電光佛
南無須弥幡佛
南無上意佛
南無德步佛
南無能仙悅佛
南無焰光佛
南無敬愛住佛
南無德調體佛
南無威神力佛
南無慧光佛
南無尊眼佛
南無大音佛
南無散光佛
南無德悅佛
南無光明照佛

南無親展佛
南無談音佛
南無无著勝佛
南無无煩熱意佛
南無法臺佛
南無无尋勝佛
南無月光佛
南無大善日佛
南無敬慧佛
南無敏敬佛
南無神足悅佛
南無龍光佛
南無法光佛
南無見生死衆際佛
南無慙愧面佛
南無普明佛
南無月尊上佛
南無德幢佛
南無无畏友佛
南無勝慾佛
南無調巖佛
南無人乘力士佛
南無敬戒佛

南無月賢佛
南無德調佛
南無相王佛
南無尊敬佛
南無无盡德佛
南無无盡香佛
南無雷聲佛
南無至无畏佛
南無无迷意佛
南無天自在佛
南無无盖佛
南無威神步佛
南無焰色像佛
南無德光佛
南無常樺思佛
南無衆生中尊佛
南無持意佛
南無遊光步佛
南無一相光佛
南無師子遊步佛
南無世悅焰佛

南無師子奮迅佛
南無名稱悅佛
南無除過佛
五百佛 過去
南無德身佛
南無光好喜佛
南無雜色佛
南無說悅佛
南無法蓋佛
南無輪天蓮花佛
南無月光佛
南無盈刹意佛
南無蓮華眼佛
南無樹幢佛
南無師子步佛
南無德香悅佛
南無德度佛
南無慧燈佛
南無威光佛
南無勝怨悅佛
南無度衆疑佛
南無大須弥佛
南無慧悅佛

南無无濁意佛
南無決斷意佛
南無光王佛
南無持意佛
南無直步佛
南無普放光佛
南無常忍佛
南無无勝佛
南無普光佛
南無尊威神佛
南無護王佛
南無思名稱佛
南無淨護佛
南無德悅佛
南無智者護佛
南無慧光佛
南無威力佛
南無覺情佛
南無一切敬愛佛
南無善思惟佛
南無尊教授佛
南無持覺佛

南無妙音佛
南無師子娛樂佛
南無師子音佛
南無將衆佛
南無泰調佛
南無懷見佛
南無至生死珠音佛
南無至寂滅佛
南無梵天所敬佛
南無大屈佛
南無无際願佛
南無好憙見佛
南無自成就憙佛
南無快解佛
南無堅聲佛
南無月光佛
南無忍樺思佛
南無懷寂佛
南無普觀佛
南無敬寂上佛
南無度世佛
南無上寶佛
南無喜見佛

南無大能佛
南無破諸軍佛
南無明伏佛
南無入月佛
南無日光佛
南無普世壞佛
南無普娛樂佛
南無持名稱佛
南無以敬佛
南無敬智慧佛
南無世光佛
南無大華佛
南無憙光佛
南無施宿佛
南無普現佛
南無寂顏色佛
南無遊戲德佛
南無離勝佛
南無月燈明佛
南無月蓋佛
南無喜德佛
南無善於慚愧佛
南無師子屈佛

南無大步佛
南無音聲器佛
南無普至佛
南無大遊步佛
南無堅固擔佛
南無天所敬佛
南無寂勝佛
南無一切功德備具佛
南無堅解佛
南無大音聲佛

六百佛 過去

南無大力佛
南無懐滅佛
南無依寂聲佛
南無海步佛
南無寂上光佛
南無師子吼佛
南無諦住佛
南無住寂滅佛
南無勝友佛
南無寂步佛
南無威極上光明佛
南無普光明藏佛

南無普懐佛
南無懐上佛
南無普覺佛
南無月幢佛
南無淨供養佛
南無成堅固佛
南無寂光佛
南無極上音聲佛
南無大步佛
南無覺步佛
南無成(宋平)豊佛
南無大護佛
南無寂覺佛
南無善寶佛
南無日光佛
南無遊入覺佛
南無懐利佛
南無入中月佛
南無普光明佛

南無大莊嚴佛
南無師子奮迅步佛
南無懷香風佛
南無大步佛
南無德嚴佛
南無懷明佛
南無喜寂上佛
南無寶敬佛
南無滅然佛
南無諦覺佛
南無常忍辱佛
南無象步佛
南無懷諦佛
南無香上自在佛
南無等攝佛
南無大明佛
南無度淵佛
南無解慙愧佛
南無雜音聲佛
南無淨住佛
南無月光明佛
南無覺華佛
南無宜受供養佛

南無喜寂滅佛
南無人音聲佛
南無珠月佛
南無廣名稱佛
南無淨覺佛
南無好顏色光佛
南無勝軍佛
南無无終光佛
南無勝月上佛
南無懷智慧佛
南無蓮花香佛
南無金上佛
南無寂威佛
南無雜種說佛
南無无量明佛
南無上所敬佛
南無德遊戲佛
南無好香熏佛
南無戒分佛
南無寂上意佛
南無門光明佛

南無喜上佛
南無懷覺佛
南無勝憂佛
南無威力佛
南無屈名稱佛
南無度疑佛
南無聚華佛
南無勝鬪戰佛
南無大名稱佛
南無无終步佛
南無月天聲佛
南無淨光明佛
南無堅解佛
南無上聲佛
南無師子音佛
南無衆智自在佛

七百佛 過去

南無普娛樂佛
南無等正覺佛
南無大焰佛
南無聽捄意佛
南無滅思惟佛
南無戒恭敬佛

南無雜色佛
南無敬老佛
南無神通明佛
南無敬上佛
南無解脫光佛
南無知時王佛
南無上華佛
南無大天佛
南無懷步佛
南無日光佛
南無天幢佛
南無除雲蓋佛
南無如樹華佛
南無无終燈佛
南無德天佛
南無无恐畏光佛
南無无爲碧聲佛
南無大明佛
南無无尋思惟佛
南無精進懷佛
南無伏怨佛

南無快士懐佛
南無无滅慧佛
南無梵天所敬佛
南無虚空慧佛
南無慧力佛
南無進巍巍聲佛
南無普音佛
南無无為聲佛
南無大精進威光佛
南無普徳佛
南無天所敬徳喜佛
南無法華佛
南無月喜佛
南無善意成佛
南無磬音佛
南無澄住思惟佛
南無月威佛
南無无吾我熱意佛
南無徳度佛
南無普覺佛
南無壊（懐丹）命佛
南無无煩佛
南無大思惟佛

南無覺伏濤波佛
南無伏欲棘刺佛
南無華仙佛
南無似思惟佛
南無普見佛
南無淨願佛
南無无缺精進佛
南無勝畏佛
南無淨威佛
南無懐幢佛
南無无恐畏力佛
南無日華佛
南無愛懐佛
南無无為成佛
南無諦聚意佛
南無喜樂知見佛
南無懐思佛
南無勝慧佛
南無懐像佛

南無大精進懐佛
南無名覺(異月)音佛
南無大聲慧无缺失佛
南無戒冨佛
南無安樂光佛
南無以滅光佛
南無智慧佛
南無月内佛
南無大淨佛
南無祠施佛
南無无量喜光佛
南無懐見佛
南無出涅涅佛
南無法華佛
南無善思惟佛
南無天所敬佛
南無勝怨佛
南無大勝光佛
南無道威佛
南無淨思惟法華佛
南無大淨佛
南無寂意佛
南無自在懐佛

南無无恐畏佛
南無威身佛
南無尊光佛
南無度疑佛
南無速威(異有滋本)佛
南無淨光佛
南無喜音佛
南無諦精進佛
南無光威佛
南無懐光佛
南無損種種性佛(異無損種性佛)
南無大威佛
南無徳蓮華佛
南無幢光佛
南無无為華佛
南無无為光威佛
南無世師(異本市子)佛
南無須弥寂聲佛
南無无為稱佛

南無淨音佛　南無導意佛
南無大光明佛
南無帝釋幢王佛
南無師子步佛
南無无量香光明佛
八百佛　過去
南無賢意佛　南無月中尊佛
南無憍施佛　南無相好華佛
南無不思議光佛
南無普乘廣戒堅視佛
南無離顏佛　南無无為華佛
南無及曜佛　南無大燈佛
南無惟大音佛　南無決斷音佛
南無除三塗龍施佛
南無雲雷佛　南無德光佛
南無德恩佛　南無滿月佛
南無寶味佛　南無十光佛
南無雜光佛　南無覺无尋音佛
南無天華佛　南無等見佛
南無月耀佛　南無天像佛
南無法意佛　南無大月佛
南無威慈力佛　南無月威光佛
南無趣懷佛　南無住善度佛

南無厚精進佛
南無寶離慧勇佛
南無菩提佛
南無悅好佛
南無覺滅意佛
南無光縛像佛
南無德稱佛
南無快眼佛
南無无量思惟佛
南無善度佛
南無寶光佛
南無世光佛
南無淨音佛
南無善成就佛
南無師子身佛
南無明友光慶佛
南無普寶佛
南無大焰佛
南無恬惔思惟佛
南無德聚威佛
南無大焰聚威佛
南無快應佛
南無最視佛

南無光勇猛佛
南無成盈利佛
南無天所敬佛
南無大精進佛
南無持慧佛
南無須弥山威佛
南無大精進佛
南無淨戒佛
南無端緒佛
南無善光敬佛
南無世雄佛
南無威喜佛
南無燒怒佛
南無名稱佛
南無慧臺佛
南無日光佛
南無快士悅佛
南無善供養佛
南無悅相佛
南無光幢佛
南無戒度佛
南無上光佛

南無大應佛　南無廣光明佛
南無无為悅佛　南無巍巍見佛
南無名稱十方佛　南無自在王佛
南無慧无涯佛　南無如千日威佛
南無必意佛　南無稱悅佛
南無上度佛　南無可觀佛
南無无量慧佛　南無大光佛
南無栴檀香佛　南無悅見佛
南無德王佛　南無攝根佛
南無思惟解脫佛　南無普悅佛
南無如淨王佛　南無難過上佛
南無莫能勝佛　南無妙見佛

九百佛 過去

礼三寶已次復懺悔

已懺地獄報竟今當復次懺悔三惡道報經中佛說多欲之人多求利故苦惱亦多知足之人雖卧地上猶以為樂不知足者雖處天堂猶不稱意但世間人忽有急難便能捨財不計多少而不知此身臨於三塗深坑之上一息不還便應墮落忽有知識營功福德令修未來善法資糧執此堅心无肯作理夫如此者極為愚惑何以故今經中佛說生時不齎一文而

来死亦不持一文而去若身積聚爲之憂惱於已無益徒爲他有无善可恃無德可怙致使命終墮諸惡道是故弟子等今日稽顙懇到歸依於佛

弟子今日次復懺悔畜生道中无所識知罪報懺悔畜生道中負重牽犂償他宿債罪報懺悔畜生道中不得自在爲他斫刺屠割罪報懺悔畜生無足二足四足多足罪報懺悔畜生道中身諸毛羽鱗甲之内爲諸小虫之所唼食罪報如是畜生道中有无量罪報今日至誠皆悉懺悔

次復懺悔餓鬼道中長飢罪報懺悔餓鬼百千万歲初不曾聞漿水之名罪報懺悔餓鬼食噉膿血糞穢罪報懺悔餓鬼動身之時一切肢節火然罪報懺悔餓鬼腹大咽小罪報如是餓鬼道中无量苦報今日稽顙皆悉懺悔

次復懺悔一切鬼神脩羅道中諂詐稱罪報懺悔鬼神道中擔沙負石填河塞海罪報懺悔羅刹鳩槃荼諸惡鬼神生噉血肉受此醜陋罪報如是鬼神道中无量無邊一切罪報今

日稽顙向十方佛大地菩薩求哀懺悔悉令消滅

願弟子等承是懺悔畜生等報所生功德生生世世滅愚癡垢自識業緣智慧明照斷惡道身願以懺悔餓鬼等報所生功德生生世世永離慳貪飢餓之苦常飡甘露解脫之味願以懺悔鬼神脩羅等報所生功德生生世世質直無諂離邪命因除醜陋果福利人天願弟子等從今以去乃至道場決定不受四惡道報唯除大悲為衆生故以誓願力處之无猒 礼一拜

南無東方大光曜佛

南無南方虛空住佛

南無西方金剛步佛

南無北方无邊力佛

南無東南方无邊佛

南無西南方壞諸怨賊佛

南無西北方離垢光佛

南無東北方金色光音佛

南無下方師子遊戲佛

南無上方月幢王佛

如是十方盡虛空界一切三寶

南無聚自在佛　南無婆結疑佛

南無无勝寫寂步佛

南無无為光佛　南無无為思惟佛

南無過倒見佛　南無名稱王佛

南無勝根佛　南無日見佛

南無德聚威光佛　南無法力佛

南無慧持群萌佛　南無自在悅佛

南無自在佛　南無慧意佛

南無德山佛　南無以淨音意佛

南無忍寂尊豪佛　南無淨德佛

南無戒自在佛　南無深觀思惟佛

南無香像佛　南無寂進思惟佛

南無大光佛　南無勤群萌香佛

南無寂樂佛　南無德所至佛

南無大精進文佛　南無離疑佛

南無決偶佛　南無須弥山意佛

南無淨身佛　南無尊威佛

南無上尊佛　南無大力佛

南無慧村佛　南無聽徹意佛

南無如天悅佛　南無思惟度佛

南無月賢佛　南無大身佛

南無雜華佛
南無尊上所敬佛
南無尊王所敬佛
南無蓮華人佛
南無自在德藏佛
南無尊慧燈佛
南無諦思惟佛
南無除三惡道佛
南無湍度佛
南無意種自在佛
南無快覺佛
南無勝華聚佛
南無天自在六通音佛
南無威神力佛
南無覺光佛
南無堅意佛
南無眼如蓮花趣无為佛
南無快斷意佛
南無喜音聲佛
南無无悅佛
南無強精進佛
南無德聚佛
南無聚音佛

南無尊自在佛
南無覺善香熏佛
南無歡悅佛
南無蓮華意佛
南無人悅佛
南無威神所養佛
南無解脫慧佛
南無擇香憂冥佛
南無月光佛
南無无畏娛樂佛
南無煞諸欲佛
南無大結髻佛
南無如空佛
南無人名稱柔佛
南無寂音聲佛
南無力通佛
南無慧燈佛
南無大思惟佛
南無慧見佛
南無上光佛
南無无垢思惟佛
南無无量悲佛

南無功巧(復不)捨惡趣佛

南無无為光豊佛　南無娛樂慶佛

南無湍渡佛　南無調辯意佛

南無煩教佛　南無意車佛

南無德善光佛　南無堅華佛

南無聚意佛

南無尼拘類樹王佛

南無无常中王佛　南無月盛佛

南無色如栴檀佛　南無日内佛

南無德藏佛　南無須弥力佛

南無摩尼珠佛　南無金剛王佛

一千佛 過去

過去莊嚴劫千佛名經

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

現在賢劫千佛名經 亦名集諸佛大功德山　巳

闕譯人名今附梁錄

尒時喜王菩薩白佛言世尊今此衆中頗有菩薩摩訶薩得是三昧亦得八万四千波羅蜜門諸三昧門陀羅尼門者不佛告喜王今此會中有菩薩大士得是三昧亦能入八万四千諸波羅蜜及諸三昧陀羅尼門此諸菩薩於是賢劫中皆當得阿耨多羅三藐三菩提除四如來於此劫中得成佛已喜王菩薩復白佛言惟願加哀當宣此諸菩薩名字多所饒益安隱世間利諸天人為護佛法令得久住為護將來菩薩顯示法明求無上道心不疲惓佛告喜王汝今諦聽善思念之當為汝說唯然世尊願樂欲聞尒時世尊即以偈說諸佛名字拘鄰提佛為千佛上首

南無拘鄰提佛　南無拘鄰舍牟尼佛

南無迦葉佛　南無釋迦牟尼佛

南無弥勒佛　南無師子佛

南無明燄佛　南無牟尼佛

南無華妙（丹本妙華）佛
南無善宿佛
南無大辟佛
南無宿王佛
南無名相佛
南無談有佛
南無日藏佛
南無衆談佛
南無无憂佛
南無明曜佛
南無功德明佛
南無燈曜佛
南無藥師佛
南無白毫佛
南無福威德佛
南無德相佛
南無衆主佛
南無堅際佛
南無作明佛
南無金剛佛
南無无畏佛
南無珎寶佛
南無華光佛

南無華氏佛
南無導師佛
南無大力佛
南無脩藥佛
南無大明佛
南無照曜佛
南無月氏佛
南無善明佛
南無提沙佛
南無持瓔佛
南無示義佛
南無興盛佛
南無善濡佛
南無堅固佛
南無不可壞佛
南無羅睺佛
南無梵聲佛
南無不高佛
南無大山佛
南無將衆佛
南無華目佛
南無軍力佛
南無仁愛佛

南無大威德佛
南無梵王佛
南無堅步佛
南無精進德佛
南無善守佛
南無師子相佛
南無法氏佛
南無妙御佛
南無德辟佛
南無觀視佛
南無善思佛
南無離垢佛
南無大名佛
南無无威猛佛
南無德樹佛
南無慧聚佛
南無有意佛
南無无量意佛
南無多智佛
南無堅戒佛
南無寶相佛
南無那羅延佛
南無智積佛

南無无量明佛
南無龍德佛
南無不虛見佛
南無歡喜佛
南無不退佛
南無勝知佛
南無喜王佛
南無愛作佛
南無香爲佛
南無雲音佛
南無善意佛
南無月相佛
南無珠騎佛
南無師子步佛
南無歡曜佛
南無安住佛
南無蕎伽陀佛
南無妙邑佛
南無光明佛
南無吉祥佛
南無蓮華佛
南無安樂佛
南無德敬佛

從此已上一百佛歸命懺悔
南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
弟子等從无量劫來至于今日於其中間造種種業夫業能莊飾世趣在在處處是以思惟求離世解脫所以六道果報種種不同形類各異當知皆是業力所作所以佛十力中業力甚深凡夫之人多於此中好起疑惑何以故尒現見世間行善之者觸向轗軻爲惡之者是事諧偶謂言天下善惡无分如此計者皆是不能深達業理何以故尒經中說言有三種業何等爲三一者現報二者生報三者後報現報業者現在作善作惡現身受報生報業者此生作善作惡來生受報後報業者或是過去无量生中作善作惡或於此生中受或在未來生中方受其報向者行惡之人現在見好者此是過去生報後報善業熟故所以現在有此樂果豈關現在作諸惡業而得好報行善之人現在見苦者是其過去生中生報後報惡業

熟故現在善根力弱不能排遣是故得此苦報豈關現在作善而招惡報何以知然現見世間為善之者為人所讃歎人所尊重故知未来必招樂果過去既有如此悪業所以諸佛菩薩教令親近善友共行懺悔善知識者於此得道中則為全利是故弟子今日至誠帰依諸佛

南無梵徳佛　南無華天佛
南無寶積佛　南無善思議佛
南無法自在佛　南無名聞意佛
南無樂説聚佛　南無金剛相佛
南無求利佛　南無遊戲[illegible]佛
南無離闇佛　南無多天佛
南無弥樓相佛　南無衆明佛
南無寶蔵佛　南無極高行佛
南無提沙佛　南無珠角佛
南無徳讃佛　南無日月明佛
南無日月佛　南無星宿佛
南無師子相佛　南無違藍王佛
南無福蔵佛　南無見有邊佛
南無電明佛　南無金山佛
南無師子徳佛　南無勝相佛

南無明讃佛
南無具足讃佛
南無應天佛
南無世明佛
南無持上功徳佛
南無師子頬佛
南無寶讃佛
南無持甘露佛
南無莊嚴佛
南無珠明佛
南無名相佛
南無定義佛
南無寶衆佛（丹本衆寶）
南無遊歩佛
南無法差別佛
南無極高徳佛
南無樂戯佛
南無花山佛
南無香自在佛
南無天力佛
南無龍首佛
南無善行意佛
南無无量目佛
南無實語佛

南無堅精進佛
南無離畏佛
南無大燈佛
南無妙音佛（香丹）
南無離闇佛
南無滅過佛
南無喜見佛
南無人月佛
南無山頂佛
南無法積佛
南無施願佛
南無衆王佛
南無安隱佛
南無上尊佛
南無上師子音佛
南無龍明佛
南無大名佛
南無龍喜佛
南無徳歸佛
南無目莊嚴佛
南無智勝佛
南無目明佛（日丹）
南無定意佛

南無无量形佛　南無明照佛[丹本照明]
南無寶相佛　南無斷疑佛
南無善明佛　南無不虛步佛
南無覺悟佛　南無花相佛
南無山主王佛　南無遍見佛
南無大威德佛　南無无量名佛
南無寶天佛　南無住義佛
南無滿意佛　南無上讚佛
南無无憂佛　南無无垢佛
南無梵天佛　南無花根佛[丹相]
南無身差別佛　南無法明佛
南無盡見佛　南無德淨佛

從此已上三百佛歸命懺悔

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔弟子等无始已來至于今日積惡如恒沙造罪滿天地捨身與受身不覺亦不知或作五逆深厚濁纏无閒罪業或造一闡提斷善根業輕誑佛語謗方等業破滅三寶毀正法業不信罪福起十惡業迷真返正癡惑之業不孝二親反戾之業輕慢師長无礼敬業朋友不信不義之業或作四重六

重八重障聖道業毀犯五戒破八齋業
五篇七聚多缺犯業優婆塞戒輕重
垢業或菩薩戒不能清淨如說行業
前後方便汙梵行業月无六齋懈怠
之業年三長齋不常修業三千威儀
不如法業八万律儀微細罪業不修
身戒心慧之業行十六種惡律儀業
不拔不濟无救護業心懷嫉妬無度
彼業於怨親境不平等業躭荒五欲
无猒離業或因衣食園林池沼生蕩
逸業或以盛年放恣情欲造衆罪業
或善有漏迴向三有障出世業如是
等業無量无邊今日發露向十方佛
尊法聖衆皆悉懺悔

願弟子等承是懺悔無閒諸業所生
福善願生生世世滅五逆罪除一闡
提惑如是輕重諸罪從今已去乃至
道場誓不敢造恒習出世清淨善法
精持律行守護威儀如渡海者愛惜
浮囊六度四等常摽行首戒定慧品
轉得增明速成如来三十二相八十
種好十力無畏大悲三念常樂妙智
得八自在懺悔發願已歸命礼三寳

南無月面佛
南無寶相佛
南無作名佛
南無違藍佛
南無明意佛
南無功德品佛
南無得勢佛
南無開花佛
南無見一切義佛
南無富足佛
南無隨時佛
南無廣意佛
南無財天佛
南無无量持佛
南無不負佛
南無得叉伽佛
南無世光佛
南無弗沙佛
南無義意佛
南無斷惡佛
南無善調佛
南無花德佛
南無金剛軍佛

南無寶燈佛
南無上名佛
南無无量音佛
南無師子身佛
南無能勝佛
南無月相佛
南無无邊行佛
南無淨垢佛
南無勇力佛
南無福德佛
南無功德敬佛
南無善寂滅佛
南無淨斷疑佛
南無妙樂佛
南無无住佛
南無衆首佛
南無多德佛
南無无邊威德佛
南無樂王佛
南無名德佛
南無无熱佛
南無勇德佛
南無大德佛

南無寂滅意佛
南無郁羅延佛
南無无所負佛
南無電相佛
南無威德守佛
南無上利佛
南無治怨賊佛
南無應讚佛
南無離憍佛
南無常樂佛
南無天名佛
南無見有邊佛
南無寶月佛
南無樂禪佛
南無遊戲佛
南無應名稱佛
南無大音聲佛
南無金剛珠佛
南無珠莊嚴佛
南無德高德佛
南無百光佛
南無龍步佛
南無寶月佛

南無香為佛
南無善住佛
南無月相佛
南無恭敬佛
南無智日佛
南無須弥頂佛
南無蓮花佛
南無智知舟次佛
南無郁羅延佛
南無不少國佛
南無甚良佛
南無多功德佛
南無師子相佛
南無无所少佛
南無德寶佛
南無花身佛
南無辯才讚佛
南無无量壽佛
南無大王佛
南無高名佛
南無喜悅佛
南無意願佛
南無滅已佛

南無喜王佛　南無調御佛
南無喜自在佛　南無寶髻佛
南無善滅佛　南無梵命佛
南無離畏佛　南無寶藏佛
南無月面佛　南無淨名佛
從此已上三百佛一切賢聖
南無過現未來十方三世盡虛空界
一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
弟子等今已總相懺悔一切諸業今
當次第更復一一別相懺悔若總若
別若麁若細若輕若重若說不說品
類相從願皆消滅別相懺者先懺身
三次懺口四其餘諸障次第稽顙身
三業者第一煞害如經所明恕已可
為喻勿煞勿行杖雖復禽獸之殊保
命畏死其事是一若尋此衆生從無
始已來或是我父母兄弟六親眷屬
以業因緣輪迴六道出生入死改形
易報不復相識而今興害食噉其肉
傷慈之甚是故佛言設得餘食當如
飢世食子肉想何況食噉此魚肉耶
又言為利煞衆生以錢納諸肉二俱
是惡業死墮叫呼地獄故知煞害及

以食噉罪深河海過重丘岳然弟子等無始已來不遇善友皆由此業是故經言煞害之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則受虎豹豺狼鷹鷂等身或受毒蛇蝮蠍等身常懷惡心或受麞鹿熊羆等身常懷恐怖若生人中得二種果報一者多病二者短命煞生食噉既有如是无量種種諸惡果報是故弟子今日至誠歸依諸佛

南無威德寂滅佛　南無憂相佛
南無多天佛　南無須焰摩佛
南無天愛佛　南無寶衆佛
南無寶步佛　南無師子分佛
南無極高行佛　南無人王佛
南無善意佛　南無世明佛
南無寶威德佛　南無德乘佛
南無覺想佛　南無喜莊嚴佛
南無香濟佛　南無香象佛
南無衆焰佛　南無慈相佛
南無妙香佛　南無堅鎧佛
南無威德猛佛　南無珠鎧佛
南無仁賢佛　南無善逝月佛

南無梵自在佛
南無福威德佛
南無无勝佛
南無寶名佛
南無山光佛
南無供養名佛
南無法讚佛
南無寶語佛
南無善戒佛
南無定意佛
南無善勝佛
南無照明佛
南無上名佛
南無威光佛
南無光明佛
南無世師佛
南無善月佛
南無羅睺守佛
南無等光佛
南無世最妙佛
南無十勢力佛
南無德勢力佛
南無大勢力佛

南無師子月佛
南無正生佛
南無大精進佛
南無月觀佛
南無德聚佛
南無施明佛
南無電德佛
南無善衆佛
南無教命佛
南無破有闇佛
南無師子光佛
南無利惠佛
南無珠明佛
南無不破論佛
南無珠輪佛
南無吉手佛
南無寶燄佛
南無樂菩提佛
南無至寂滅佛
南無无憂佛
南無喜力佛
南無得勢佛
南無功德藏佛

南無真行佛　南無上安佛
南無提沙佛　南無大光佛
南無電明佛　南無廣德佛
南無珎寶佛　南無福德明佛
南無造鎧燈鄉佛　南無成手佛
南無善華佛　南無集寶佛
南無大海佛　南無持地佛
南無義意佛　南無善思惟佛
南無德輪佛　南無寶火佛
南無利益佛　南無世月佛
南無美音佛　南無梵相佛
南無衆師首佛　南無師子行佛
南無難施佛　南無應供佛
南無明威德佛　南無大光佛

從此已上四百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界
一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
弟子等自從无始已來至於今日有
此心識常懷殘毒無慈愍心或因貪
起煞因瞋因癡及以慢煞或興惡方
便誓煞願煞及以呪煞或破決湖池
焚燒山野畋獵漁捕或因風放火飛
鷹走犬惱害一切如是等罪无量無

邊今日至誠皆悉懺悔或以撥掘坑
撥杈戟弓弩彈射飛鳥走獸之類或
以罟網罾鉤斟度水性魚鱉黿鼉蝦
蜆螺蚌濕居之屬使水陸之與空行
藏竄无地或畜養雞猪牛羊犬豕鵝
鴨之屬自供庖廚或貨他宰煞使其
哀聲未盡毛羽脫落鱗甲傷毀身首
分離骨肉消碎剥裂屠割炮燒煑炙
楚毒切害横加無辜但取一時之快
口得味甚寡不過三寸舌根而已然
其罪報殃累永劫如是等罪无量無
邊今日至誠皆悉懺悔又復无始已
来或墮胎破卵毒藥蠱道傷煞衆生
墾土掘地種植田園養蚕煑繭傷煞
滋甚或打撲蚊虻拍嚙蚤虱或燒除
糞掃開决溝渠枉害一切或敢果實
或用穀米或水或菜横煞衆生或然
蕉薪或露燈燭燒諸虫類或食醬醋
不看搖動或寫湯水澆煞虫蟻如是
乃至行住坐卧四威儀中恒常傷煞
飛空著地細微衆生弟子等以凡夫識
暗不覺不知今日至誠皆悉懺悔又
復弟子无始已来至于今日或以鞭杖

枷鏁杻械打擲手脚蹴踏的縛籠繫
斷絕水穀如是種種諸惡方便苦惱
衆生今日至誠皆悉懺悔願弟子等
承是懺悔殺害等罪所生功德生生
世世得金剛身壽命无窮永離怨憎
無殺害想於諸衆生得一子地若見
危難急厄之者不惜身命方便救解
令得解脫然後爲說微妙正法使諸
衆生覩形見影皆蒙安樂聞名聽聲
恐怖悉除懺悔發願已歸命禮三寶

南無寶名佛　南無衆清淨佛
南無无邊名佛　南無不虛光佛
南無聖天佛　南無智王佛
南無金剛衆佛　南無善障佛
南無建慈佛　南無華國佛
南無法意佛　南無風行佛
南無善思名佛　南無多明佛
南無審衆佛　南無功德守佛
南無利意佛　南無无懼佛
南無堅觀佛　南無住法佛
南無珠足佛　南無解脫德佛
南無妙身佛　南無善意佛
南無普德佛　南無妙智佛

南無梵財佛
南無正智佛
南無師子意佛
南無智積佛
南無功德藏佛
南無希有名佛
南無无畏佛
南無梵壽佛
南無樂智佛
南無珠藏佛
南無智王佛
南無堅法佛
南無梵牟尼佛
南無勤精進佛
南無大威德佛
南無薝蔔花佛
南無帝幢佛
南無須曼色佛
南無可樂佛
南無善定義佛
南無妙辟佛
南無滿願佛
南無金剛軍佛

南無寶音佛
南無力得佛
南無華相佛
南無華齒佛
南無名寶佛
南無上戒佛
南無日明佛
南無一切天佛
南無寶天佛
南無德流布佛
南無无縛佛
南無天德佛
南無安詳行佛
南無焰肩佛
南無歡喜佛
南無善衆佛
南無大愛佛
南無衆妙佛
南無勢力行佛
南無牛王佛
南無大車佛
南無寶音佛
南無富貴佛

南無師子力佛　南無德光佛
南無淨目佛　南無迦葉佛
南無淨意佛　南無知次第佛
南無猛威德佛　南無大光明佛
南無日光曜佛　南無淨藏佛
南無分別威佛　南無无損佛
南無齊口佛　南無月光佛
南無持明佛　南無善寂行佛
南無不動佛　南無大請佛
南無德法佛　南無嚴土佛
南無莊嚴王佛　南無高出佛
南無燄熾佛　南無花德佛
南無寶嚴佛　南無上善佛
南無寶上佛　南無利慧佛

從此已上五百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界
一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
次懺劫盜之罪經中說言若物屬他
他所守護於此物中一草一葉不與
不取何況盜竊但自眾生唯見現在
利故以種種不道而取致使未來受
此殃累是故經言劫盜之罪能令眾
生墮於地獄餓鬼受苦若在畜生則

受牛馬驢騾駱駝等形以其所有身力血肉償他宿債若生人中為他奴婢衣不蔽形食不充命貧窮困苦人理殆盡劫盜既有如是苦報是故弟子等今日至誠歸依諸佛

南無海德佛　南無梵相佛
南無月蓋佛　南無多談佛
南無邊盡王佛　南無智稱佛
南無覺想佛　南無功德光佛
南無養流布佛　南無滿月佛
南無花光佛　南無善成王佛
南無燈王佛　南無電光佛
南無光王佛　南無光明佛
南無具足讚佛　南無華藏佛
南無弗沙佛　南無身端嚴佛
南無淨義佛　南無威猛軍佛
南無福威德佛　南無力行佛
南無羅睺天佛　南無智聚佛
南無調御佛　南無如王佛
南無花相佛　南無羅睺羅佛（云有香）
南無大藥佛　南無宿王佛
南無藥王佛　南無德手佛
南無得叉伽佛　南無流布王佛

南無日光佛
南無妙意佛
南無金剛衆佛
南無善住佛
南無梵音佛
南無雷音佛
南無慧音佛
南無梵王佛
南無梨陁目佛
南無實相佛
南無不沒音佛
南無音德佛
南無勇智佛
南無花開佛
南無德積佛
南無明曜佛
南無威德王佛
南無无盡佛
南無身充滿佛
南無家上佛
南無慧德佛
南無導師佛
南無上施佛

南無法藏佛
南無德主佛
南無慧頂佛
南無意行佛
南無師子佛
南無通相佛
南無安隱佛
南無牛王佛
南無龍德佛
南無莊嚴佛
南無花德佛
南無莊嚴辞佛
南無花積佛
南無力行佛
南無上形色佛
南無月燈佛
南無菩提王佛
南無菩提眼佛
南無惠國佛
南無清凉照佛
南無妙音聲佛
南無无破藏佛
南無大尊佛

南無智勢佛 [丹智力勢 宮智勢]　南無大啖佛
南無帝王佛　南無制力佛
南無威德佛　南無善明佛
南無名聞佛　南無端嚴佛
南無无塵垢佛　南無威儀佛
南無師子軍佛　南無天王佛
南無名聲佛　南無殊勝佛
南無大藏佛　南無福德光佛
南無梵聲佛　南無燈王佛

從此已上六百佛一切賢聖

南無過現未来十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔

弟子等自從无始已来至于今日或盜他財寶興刃強奪或自恃身逼迫而取或恃公威或假勢力高栫大械枉押良善吞納姦貨拷直為曲為此因緣身羅憲網或枉邪治領他財物侵公益私侵私益公損彼利此損此利彼割他自饒口與心悋或竊沒租估偷度關稅匿公課輸藏隱使役如是等罪无量無邊今日至誠皆悉懺悔或是佛法僧物或擬招提僧物或盜取悞用恃勢不還或自借或貸人

或復擭貸漏忘或三寶物混乱雜用
或以衆物穀米蕉薪塩豉醬醋菜茹
菓實錢帛竹木繒綵幡蓋香花油燭
隨情逐意或自用或與人或摘佛花
果用僧鬘物因三寶財私自利已如
是等罪无量無邊今日至誠皆悉懺
悔又復无始已来至于今日或作周
旋朋友師僧同學父母兄弟六親眷
屬共住同止百一所須更相欺罔或
於鄉隣比近移籬拓墻侵他宅舍改
摽易相擄掠田園因公託私奪人邪
店及以乇野如是等罪無量无邊今
日至誠皆悉懺悔又復無始已来或
攻城破邑燒村壞柵偷賣良人誘他
奴婢或復枉押無罪之人使其形沮
血刃身被徒鎻家業破散骨肉生離
分張異域生死隔絶如是等罪无量
無邊今日至誠皆悉懺悔
又復无始已来至於今日或商賈博
貨邪店市易輕秤小斗減剋尺寸盜
竊分銖欺罔圭合以麤易好以短換
長巧欺百端悕望毫利如是等罪无
量無邊今日至誠皆悉懺悔

又復無始已来至于今日或穿踰墻壁斷道抄掠扭捍債息負情違要面欺心口或非道陵奪鬼神禽獸四生之物或假託卜相取人財寶如是乃至以利求利惡求多求无猒無足如是等罪无量無邊今日至誠皆悉懺悔願弟子等承是懺悔劫盜等罪所生功德生生世世得如意寶常雨七珎上妙衣服百味甘露種種湯藥隨意所須應念即至一切衆生无偷奪想一切皆能少欲知足不耽不染常樂恵施行急濟道頭目髓腦如弃涕唾迴向滿足檀波羅蜜懺悔發願已

歸命礼三寶

南無智頂佛　南無上天佛
南無地王佛　南無至解脫佛
南無金髻佛　南無羅睺日佛
南無莫能勝佛　南無牟尼淨佛
南無善光佛　南無金齊佛
南無功（丹聚）德（界天有）王佛　南無法蓋佛
南無德辟佛　南無喬伽陁佛
南無美妙慧佛　南無微意佛
南無諸威德佛　南無師子髮佛

南無解脫相佛
南無智聚佛
南無斷流佛
南無寶聚佛
南無山王相佛
南無解脫德佛
南無吉身佛
南無師子利佛
南無師子法佛
南無愛樂佛
南無衆明王佛
南無妙明佛
南無光照佛
南無令喜佛
南無滅恚佛
南無善步佛
南無淨願佛
南無樂惠佛
南無威德勢佛
南無德乘佛
南無解脫髻佛
南無住（丹法）行佛
南無智藏佛

南無慧藏佛
南無威相佛
南無无㝵讚佛
南無善音佛
南無法頂佛
南無善端嚴佛
南無愛語佛
南無和樓那佛
南無法力佛
南無讚不動佛
南無覺悟佛
南無意住義佛
南無香德佛
南無不虛行佛
南無上色佛
南無大音讚佛
南無日天佛
南無攝身佛
南無剎利佛
南無上金佛
南無樂法佛
南無捨憍慢佛
南無梵行佛

南無栴檀佛　南無无憂名佛
南無端嚴身佛　南無相國佛
南無蓮花佛　南無无邊德佛
南無天光佛　南無慧華佛
南無頻頭摩佛　南無智富佛
南無梵財佛　南無寶手佛
南無淨根佛　南無具足論佛
南無上論佛　南無弗沙佛
南無提沙佛　南無有月佛
南無出泥佛　南無得智佛
南無上吉佛　南無讚羅佛
南無法樂佛　南無求勝佛
南無智慧佛　南無善聖佛
南無網光佛　南無琉璃藏佛
南無名聞佛　南無利寂佛
南無教化佛　南無月明佛
南無善明佛　南無衆德上明佛
南無寶德佛　南無人月佛

從此已上七百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界
一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
次懺貪愛之罪經中說言但為貪欲
閉在癡獄没生死河莫之能出一切

衆生爲是五欲因緣從昔已來流轉
生死一一衆生一劫之中所積身骨
如王舍城毗富羅山所飲母乳如四
海水身所出血復過於此父母兄弟
六親眷屬命終哭泣所出目淚如四
海水是故說言有愛則生愛盡則滅
故知生死貪愛爲本所以經言婬欲
之罪能令衆生墮於地獄餓鬼受苦
若生人中妻不貞良得不隨意眷屬
婬欲既有如此諸惡果報是故弟子
今日至誠歸依諸佛

南無羅睺佛　　南無甘露明佛
南無妙意佛　　南無大明佛（焰光）
南無一切王（主母）佛　　南無樂智佛
南無山王佛　　南無寂滅佛
南無德聚力佛　　南無天王佛
南無妙音聲佛　　南無妙花佛
南無住義佛　　南無功德威聚佛
南無智无等佛　　南無甘露音佛
南無善手佛　　南無利慧佛
南無思解脫義佛　　南無勝音佛
南無梨陁行佛　　南無善義佛
南無无過佛　　南無行善佛

南無花藏佛
南無樂說佛
南無衆王佛
南無樂知佛
南無名聞佛
南無上意佛
南無大見佛
南無善音佛
南無无等音聲佛
南無菩提意佛
南無槃隨音佛
南無勢德佛
南無勢行佛
南無雷音雲佛
南無善智佛
南無德積佛
南無法相佛
南無虛空佛
南無慧音差別佛
南無聖王佛
南無辯才論佛
南無月面佛
南無日名佛

南無妙光佛
南無善濟佛
南無離畏佛
南無辯才日佛
南無寶月明佛
南無无畏佛
南無梵音佛
南無惠濟佛
南無金剛軍佛
南無樹王佛
南無福德力佛
南無聖愛佛
南無琥珀佛
南無善愛目佛
南無具足佛
南無大音佛
南無智音佛
南無相音佛
南無功德光佛
南無衆意佛
南無善寂佛
南無无垢佛
南無功德集佛

南無花德相佛　南無辯才國佛
南無寶施佛　南無愛月佛
南無不高佛　南無師子力佛
南無自在王佛　南無无量淨佛
南無等定佛　南無不壞佛
南無滅垢佛　南無不失方(丹本有便)佛
南無无燒佛　南無妙面佛
南無智制住佛　南無法師王佛
南無大天佛　南無深意佛
南無无量佛　南無法力佛
南無世供養佛　南無花光佛
南無三世供(丹本有養)佛　南無應日藏佛
南無天供養佛　南無上智人佛
南無真髻佛　南無信甘露佛
南無金剛佛　南無堅固佛

從此已上八百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔

弟子等自從无始已來至于今日或逼人妻妾奪他婦女侵陵貞潔汙比丘尼破他梵行逼迫無道濁心邪視言語嘲調或復耻他門戶汙賢善名或於男子五種人所起不淨行如是

等罪無量无邊今日至誠皆悉懺悔
又復無始已来至於今日或眼為色
惑愛染玄黃紅緑朱紫珎玩寶飾或
取男女長短黒白姿態之相起非法
想耳貪好聲宮商絲管伎樂歌唱或
取男女音聲語言啼笑之相起非法
想或鼻藉名香薀麝幽蘭欝金蘇合
起非法想或舌貪好味鮮美甘肥衆
生血肉滋養四大更增苦本起非法
想身樂華綺錦繡繒縠一切細滑七
珎履服起非法想或意多乱想觸向
乖法有此六想造罪尤甚如是等罪
無量无邊今日至誠向十方佛尊法
聖衆皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔婬欲等罪所生
功德生生世世自然化生不由胞胎
清淨皎潔相好光麗六情開朗聡利
分明了達恩愛猶如桎梏觀此六塵
如幻如化於五欲境决定猒離乃至
夢中不起邪想内外因縁永不能動
願以懺悔眼根功德願令此眼徹見
十方諸佛菩薩清淨法身不以二相
願以懺悔耳根功德願令此耳常聞

十方諸佛賢聖所說正法如教奉行
願以懺悔鼻根功德願令此鼻常聞
香積入法位香捨離生死不淨臭穢
願以懺悔舌根功德願令此舌常食
法喜禪悅之食不貪衆生血肉之味
願以懺悔身根功德願令此身披如
来衣著忍辱鎧卧无畏床坐四禪座
願以懺悔意根功德願令此意成就
十想洞達五明深觀二諦空平等理
從方便慧起十妙行入法流水念念
增明顯發如来大無生忍懺悔發願
已歸命礼三寶

南無寶肩（丹扃）明佛
南無隨目（丹日）佛
南無明力佛
南無具足德佛
南無高出佛
南無珠明佛
南無愛智佛
南無不虛行佛
南無相相佛
南無樂解脫佛
南無多聞海佛

南無梨陀步佛
南無清淨佛
南無功德聚佛
南無師子行佛
南無花施佛
南無蓮花佛
南無賖陀嚴佛
南無生法佛
南無思惟樂佛
南無知道理佛
南無持花佛

南無不隨世佛
南無孔雀音佛
南無斷有愛垢佛
南無諸天流布佛
南無花手佛
南無破怨賊佛
南無妙國佛
南無師子智佛
南無滅暗佛
南無次第行佛
南無福德燈佛
南無憍曇佛
南無身心住佛
南無覺意華佛
南無善威德佛
南無善燈佛
南無天音佛
南無羽面佛
南無戒明佛
南無无垢佛
南無安闍那佛
南無香明佛
南無念王佛
南無无㝵相佛

南無喜衆佛
南無不退沒佛
南無威儀濟佛
南無寶步佛
南無威德佛
南無富多聞佛
南無花明佛
南無月出佛
南無无動佛
南無音聲治佛

南無勢力佛
南無善月佛
南無上吉佛
南無智力德佛
南無堅行佛
南無樂安佛
南無樂解脫佛
南無住戒佛
南無堅出佛
南無增益佛
南無違藍明佛
南無寶鉢佛
南無至妙道佛

南無信戒佛　南無樂寶佛
南無明法佛　南無具威德佛
南無大慈佛　南無上慈佛
南無至寂滅佛　南無甘露主佛
南無弥樓明佛　南無聖讃佛
南無廣照佛　南無威德佛
南無見明佛　南無善行報佛
南無善喜佛　南無无憂佛
南無寶明佛　南無威儀佛
南無樂福德佛　南無功德海佛
南無盡相佛　南無斷魔佛
南無盡魔佛　南無過衰道佛
南無不懷意佛　南無水王佛
南無淨魔佛　南無衆上王佛
南無愛明佛　南無福燈佛
南無菩提相佛　南無智音明丹佛

從此已上九百佛一切賢聖

南無過現未來十方三世盡虛空界
一切諸佛歸命懺悔　至心懺悔
已懺諸業障竟次復懺悔佛法僧間
一切諸障經中佛說人身難得佛法
難聞衆僧難值信心難生六根難具
善友難得而令相與宿殖善根得此

人身六根完具又值善友得聞正法
於其中間復各不能盡心精勤恐於
未来長溺万苦无有出期是故今日
至到慚愧皆悉懺悔

又復無始已来至于今日常以无明
覆心煩惱障意見佛形像不能盡心
恭敬輕蔑衆僧殘害善友破塔毀寺
焚燒形像出佛身血或自處華堂安
置尊像卑猥之處使其烟熏日曝風
吹雨露塵土汙坌雀鼠殘毀共住同
宿曾無礼敬或裸露像身初不嚴飾
或遮掩燈燭或開閉殿宇障佛光明
如是等罪今悉懺悔

又復无始已来至于今日或於法開
以不淨手把捉經卷或開閉箱篋垂
墩朽爛或首軸脫落部黨失次或縫
脫漏誤紙墨破裂自不修理不肯流
傳如是等罪无量無邊是故弟子今
日至誠歸依諸佛

南無善藏佛　南無梵命佛
南無智喜佛　南無神相佛
南無如衆王佛　南無持相佛
南無愛日佛　南無羅睺月佛

南無花明佛
南無持勢力佛
南無喜明佛
南無法自在佛
南無善業佛
南無大施佛
南無世自在佛
南無衆相佛
南無世自在佛
南無滅癡佛
南無善月佛
南無棃陁法佛
南無度憂佛
南無世意佛
南無妙足佛
南無華纓佛
南無信聖佛
南無真實佛
南無樂高音佛
南無婆耆羅陁佛
南無燄熾佛
南無不動佛
南無聚成佛

南無藥師上佛
南無福德明佛
南無好音佛
南無梵音佛
南無音藏丹无錯佛
南無名讚佛
南無德流布佛
南無德樹佛
南無无邊辯相佛
南無辯意佛
南無无量佛
南無應供養佛
南無樂安佛
南無愛身佛
南無優鉢羅佛
南無无邊辯光佛
南無德精進佛
南無天主佛
南無信淨佛
南無福德音藏丹佛
南無无邊德佛
南無信清淨佛
南無師子遊佛

南無行明佛
南無龍音佛
南無持輪佛
南無財成佛
南無世愛佛
南無法名佛
南無无量寶名佛
南無雲相佛
南無惠道佛
南無妙香佛
南無虛空音佛
南無虛空佛
南無天王佛
南無珠淨佛
南無善財佛
南無燈燄佛
南無寶音聲佛
南無人主王佛
南無羅睺守佛
南無安隱佛
南無師子意佛
南無寶名聞佛
南無得利佛
南無遍見佛
南無世華佛
南無高頂佛
南無无邊辯才成佛
南無老別知見佛
南無師子牙佛
南無梨陀步佛
南無福德佛
南無法燈蓋佛
南無目揵連佛
南無无憂國佛
南無意思惟佛
南無樂菩提佛
南無法天敬佛
南無斷勢力佛
南無極勢力佛
南無慧華佛
南無堅音佛
南無安樂佛
南無妙義佛
南無愛淨佛
南無慚愧顏佛
南無妙語佛

南無欲樂佛　南無樓至佛

從此已上一千佛

南無過現未來十方三世盡虛空界一切諸佛归命懺悔　至心懺悔

弟子等從无量刼來至于今日於其中間隨心造過逐意為愆是事乖違觸途多犯行三障路入邪林上煩惱臺昇無明殿遂使禪池枯竭靡引智慧之蓮戒樹摧残不生三昧華業感年放逸造過无量無邊无明覆心為罪非一十惡五逆數若塵沙三業六根愆咎難述由斯罪障殃累後身報種來生墮於地獄於是牛頭哮吼拏就刀山獄卒皺眉駈上劔樹一日一夜万死万生肉盡鑊湯之中骨碎銅柱之側鐵觜之鳥鷗啄眼睛銅狗利牙攎掣身首寒氷痛炭煮炙炮燒碓擣磨摩犁耕鋸解如斯老楚无量無邊不可具陳不可具說弟子等今對十方佛法僧前所有罪障捴相披陳誠心懺悔已造之罪並願隨懺消除其未造者自斯已後改往脩來更不敢造懺悔發願已归命礼三寳

此劫中諸佛出世名号如是若人
聞此千佛名字不畏謬錯必得涅槃
常當習者聞諸佛名字應當一心勿
懷疑求速勤行精進若失是謬還墮惡
道受諸苦惱安住持戒隨順多聞常
樂遠離如是深忍是人則能值遇千
佛若持誦此千佛名者則滅无量阿
僧祇劫所集衆罪必得諸佛三昧神
通無量智慧及諸法門諸陁羅尼一
切經書種種智慧隨宜說法皆當從
是三昧中求修習此三昧當行淨命
勿生散諠離於名利一切嫉妬行大
和敬如是行者疾得三昧

現在賢劫千佛名經卷上

癸卯年三月五日[illegible]藏[illegible]一卷

未来星宿劫千佛名經 亦名集諸佛大功德山 已

闕譯人名今附梁錄

夫修善福臻為惡禍徵明理皎然而信寤者鮮既共生此五濁惡世五陰煩惱三毒熾盛輪轉生死無有竟已昔佛在世時人民數如恒沙今漸凋微万不遺一何以故介為善者少作惡者多死墮三塗巻為魚蟲畜生不復得人身故法花經云三惡道充滿天人衆減少劫盡不久長衰可悲是以如来隨方教化慇懃尚善不惓軀命勤行精進可得勉度礼拜儀頂之勞能劫无量劫罪罪滅福生以發無為此未来星宿劫中當有千佛出世名字如是若人聞名一心礼事不畏錯謬必得涅槃永離三塗生死之患安住慈忍具足多聞若能受持習誦之者是人則必歷值千佛獲滅无量阿僧祇劫生死重罪得諸佛神通三昧无㝵辯才諸大法門陁羅尼門一切經書種種智慧隨宜說法皆勿生欺誑雖於名利勿懷嫉妬行六和敬

一心奉持无失是緣如是行者疾得

阿耨多羅三藐三菩提（丹本無前後長行）

南無龍威佛　南無華嚴佛

南無王中王佛

南無阿須輪王護佛

南無作吉祥佛　南無師子慧佛

南無寶意如来　南無成辦事佛

南無成辦事見根原佛

南無種姓華佛　南無高雷音佛

南無无比辯佛　南無智慧自在佛

南無師子牙佛　南無威懷步佛

南無福德光明佛　南無月燈明佛

南無目揵連性佛　南無无憂村佛

南無思惟智慧佛　南無意智如来

南無諸天供養法佛

南無勇悍如来　南無无限力佛

南無智慧華佛　南無疆音如来

南無歡樂如来　南無說義如来

南無淨懷如来　南無師子口佛

南無好結如来　南無相好如来

南無月光如来　南無无動如来

南無大淨如来　南無香音如来

南無常光明佛　南無栴檀相好佛

南無无限高佛
南無蓮華化生佛
南無阿竭留香佛
南無栴檀相好佛
南無大海意佛
南無梵王德佛
南無大勇現佛
南無无量壽佛
南無金寶甕佛
南無言從如来
南無大好樂佛
南無魔天相好佛
南無大相好佛
南無寂滅幢幡佛
南無相好翼從佛
南無无憂相好佛
南無大地如来
南無大力龍翼從好佛
南無淨行王佛
南無蓮華威佛
南無龍威如来
南無香象如来
南無作直行如来

南無蓮華幢佛
南無寶嚴如来
南無大勇如来
南無海意如来
南無幡幢好佛
南無大香熏佛
南無寶輪如来
南無大德如来
南無天輞如来
南無常雨華佛
南無師子上香佛
南無帝耀光明佛
南無師子華好佛
南無持戒王佛
南無翼從面首佛
南無蓮華香佛
南無大遊戲佛
南無放捨華佛
南無華嚴如来
南無常觀如来
南無善住如来

南無尼俱類樹王佛
南無无常中上佛
南無栴檀色佛
南無威相腹佛
南無摩尼珠腹佛
南無難勝人佛
南無好觀如来
南無大海如来
南無狸牛威佛
南無師子幢佛
南無无疢威佛
南無厚德如来
南無德精進佛
南無山德如来
南無寶聚如来
南無大講如来
南無寶樹如来
南無德養如来
南無絶衆生疑王佛
南無寶德如来
南無大蓋如来
南無千近如来
南無厚德如来

南無月威如来
南無日空如来
南無須弥山力佛
南無金剛王佛
南無難勝伏佛
南無勇與揮丹如来
南無翼從樹佛
南無天中天佛
南無智慧威佛
南無德豊如来
南無德辭如来
南無德巖如来
南無出現如来
南無眼德如来
南無普見如来
南無普悲如来
南無大轉如来
南無普蓋如来
南無寂德如来
南無寶蓮華勇佛
南無憣幢如来

南無寶月德丹有王佛
南無尊德如來
南無等德如來
南無寶淨如來
南無无表識佛
南無虛空嚴佛
南無放光如來
南無在華聚德佛
南無離恐衣毛不竪佛
南無旃檀香佛
南無寶室如來
南無衆尊聚佛
南無一蓋如來
南無旃檀宮佛
南無光網如來
南無慧華寶光滅佛
南無善現光佛
南無須弥身佛
南無法室如來
南無過千光佛
南無出顯光佛
南無无能屈聲佛
南無寶智如來

南無服丹勝樹王佛
南無普蓮華佛
南無龍中寂佛
南無无量寶蓋佛
南無須弥身佛
南無彊稱王佛
南無无染濁佛
南無雷目眼佛
南無香象如來
南無山王身佛
南無无能屈眼佛
南無攝根如來
南無紅蓮華佛
南無散衆畏佛
南無安王如來
南無出十光佛
南無慧光如來
南無无量光佛
南無網光如來
南無无量淨佛

南無无量翼從佛
南無住慧如来
南無慧稱如来
南無寶樹如来
南無寶寶如来
南無德現如来
南無不唐精進佛
南無无能屈香光佛
南無衆彊王佛
南無出須弥山頂佛
南無從寶出德佛
南無從寶出佛
南無稱遠方佛
南無雲雷王佛
南無无量慧成佛
南無種種无量行佛
南無无量德光王佛
南無尊聚如来
南無覺華剖上王佛
南無寶體如来
南無共發意佛
南無莊嚴一切意佛
南無蓋蓮華寶佛

南無蓮華德佛
南無能仁仙佛
南無諸樹王佛
南無車乘如来
南無離愚稱佛
南無名稱王佛
南無香動光佛
南無蓮華上佛
南無香光如来
南無藏香自在佛
南無无際光佛
南無覺華剖德佛
南無無唐稱佛
南無光輪成王佛

南無德王光佛
南無燈光行佛
南無江仙如来
南無蓮華德佛
南無寶室如来
南無无量聚會王佛
南無寶身如来
南無寶光如来
南無尊堅如来
南無世音如来
南無過上步佛
南無由寶蓮華德佛
南無作際如来
南無衆生所憘鐙燈丹佛
南無上寶蓋佛
南無无量蓋佛
南無月現德佛
南無即發意能轉輪佛
南無稱遠方佛
南無日輪光佛
南無慧功德佛
南無衆生王中立佛
南無无能屈眼佛

南無過一切德佛
南無成作光佛
南無无畏如来
南無慧蓮華德佛
南無无量頞佛
南無王中王佛
南無寶明如来
南無无量德鐙燈丹佛
南無須弥山光佛
南無尊堅如来
南無翼從如来
南無離曠野王佛
南無寶上如来
南無无畏如来

南無慧堅如来
南無光輪憧德王佛
南無因緣助佛
南無淨憧如来
南無金剛所須用佛
南無慧淨如来
南無善討鎧佛
南無蓮華德佛
南無无量光香佛
南無種種華佛
南無降化男女佛
南無寶上王佛
南無可喜衆生覺見佛
南無无想音聲佛
南無音聲无屈㝵佛
南無一寶无憂佛
南無種姓如来
南無車乗如来
南無現德如来
南無懷衆疑佛
南無仙江如来
南無无量憧佛
南無光羅網佛

南無无比鎧燈已佛
南無人乗力士佛
南無善求如来
南無勝伏怨佛
南無名稱力王佛
南無須弥山王佛
南無无量光佛
南無寂香德佛
南無須弥山香相王佛
南無慧德如来
南無无動勇佛
南無觀諸欲趣佛
南無成就如来
南無名稱如来
南無慧德如来
南無星王如来
南無清涼如来
南無淨音如来

南無无量德姓佛
南無於諸法无所著佛
南無於一切衆生搚鎧无脫佛
南無普見一切法佛
南無有无量德佛　南無慧上光佛
南無蓮華上佛　南無方上如来
南無有華德佛　南無衆等尊佛
南無慧光如来　南無慧取如来
南無離腹内解慧王佛
南無壞諸欲佛　南無寶輪如来
南無无量寶花（身花）光明佛
南無常滅度佛　南無見一切法佛
南無不墮落佛　南無山王如来
南無栴檀清涼室佛　南無金面光佛
南無无量慧稱佛　南無清涼室佛
南無无比覺華剖佛
南無善住樹王佛　南無月光中上佛
南無車乘如来　南無須弥山身佛
南無廣名稱佛　南無名号興顯佛
南無名稱叉（支丹）佛　南無名稱寂尊佛
南無除憂如来
南無蓮華上德王佛
南無蘭華幢佛　南無普放香花佛

南無寂眼如来　南無放焰如来
南無遠方稱佛　南無須弥山光佛
南無寶光如来　南無火焰如来
南無三界雄勇佛　南無光輪如来
南無虚空雄巧佛　南無窮盡雄佛
南無天鼓音聲佛　南無普雄如来
南無慧稱如来
南無无畏輪壇界上佛
南無善住王佛
南無諸覺壇界應飾佛
南無衆德聚佛　南無覺寶德稱（丹惜）佛
南無慧上德佛
南無慧光王中上明佛
南無蓮花中出現佛
南無尊法雄佛　南無月半光佛
南無香象如来　南無无量光佛
南無蓮華中現德佛
南無執炬如来　南無寶上德佛
南無栴檀清涼德（丹宝）佛
南無寶嚴慧中上佛
南無德尊如来　南無光幢如来
南無无量德海佛　南無衆聚如来
南無一切德聚佛　南無蓮華應德佛

南無極上中王佛
南無无量山王佛
南無无量音佛
南無雜寶色華佛
南無不捨弘誓鎧佛
南無金華如來
南無雜華色佛
南無從蓮華出現佛
南無華蓋如來
南無稱力王佛
南無大雄如來
南無車乘如來
南無散衆步佛
南無无想聲佛
南無无量德具足佛
南無有衆德佛
南無寶尊如來
南無於去來今无㝵鎧佛
南無尊光如來
南無日鎧中上佛
南無无比光佛
南無長養如來
南無祉江如來

南無星王如來
南無虛空輪上佛
南無无量光佛
南無寂取如來
南無寶室如來
南無放光如來
南無被慧鎧佛
南無淨音聲佛
南無无量聚會佛
南無无㝵眼佛
南無壞疑如來
南無蓮華上德佛
南無寶山王佛
南無炬燈如來
南無德王光佛
南無无量眼佛
南無諸遠方鎧佛

南無覺華有德剖佛

南無樹王如来　南無師子如来

南無寶山王佛　南無異觀如来

南無賢藥王佛　南無尊聚如来

南無无量香光明佛　南無普觀如来

南無善中上德佛　南無雄猛如来

南無香尊幢佛　南無香寂德佛

南無香幢如来　南無清涼室佛

南無无量精進佛　南無過十方光佛

南無覺華剖上佛　南無无量雄猛佛

南無蓮華恐畏過上佛

南無寶羅網佛　南無善住中王佛

南無香中尊王佛　南無致諸安樂佛

南無一切取觀佛

南無不唐棄名稱佛

南無壞散諸恐怖丹畏佛

南無善住王佛　南無寶光如来

南無為諸衆生致佛

南無虛空无際佛　南無淨德如来

南無虛空幢佛

南無在无恐畏華德佛

南無尊善中德佛

南無无量雄猛形法佛

南無淨眼如来　南無大車乘佛
南無極寂德上佛　南無莫能勝幢佛
南無須弥山王佛　南無趣向常住佛
南無无量寂香佛　南無月輪稱王佛
南無尊須弥佛　南無寶德如来
南無尊德如来　南無无导眼佛
南無住无量集德佛
南無威神王佛
南無善思願自調佛
南無淨輪王佛　南無慧上如来
南無慧巖(嚴丹)如来　南無造成遠方佛
南無會中尊佛　南無決斷如来
南無車乘如来　南無慧隱如来
南無極趣上德佛
南無衆生意欲所趣勇意視之佛
南無无量寶佛　南無无量佛
南無於一切諸愛中雄佛
南無光无导佛　南無无导(量丹)光明佛
南無寶蓮華剖上德佛
南無一切所趣中覺雄見諸覺身佛
南無好(丹解有聖)如来　南無過化音聲佛
南無蓮花尊在諸寶德佛
南無海須弥王德佛

南無无邊慧佛　南無在慧華佛
南無極趣上威神巫佛
南無寂定如来　南無離雄如来
南無捨一切步佛
南無德不可思議佛
南無在於遊戲德佛
南無趣无畏德佛
南無香趣无量香光佛
南無雲鼓音佛　南無在福德佛
南無无量勇雄猛佛
南無須弥山身佛
南無寂香須弥身佛
南無无量光佛　南無光普見佛
南無恐畏如来　南無自至到佛
南無月燈如来　南無星燈如来
南無成熟如来　南無極趣上佛
南無尊會如来　南無金剛有佛
南無慧中自在王佛
南無慧力稱佛　南無寂安如来
南無德身王德佛　南無善眼如来
南無諸樹王佛　南無須弥山王佛
南無虛空須弥佛　南無十力王佛
南無師子步佛　南無施豈德佛

南無滿月如来
南無寶德如来
南無賢寂德佛
南無淨音聲佛
南無寶華如来
南無從蓮華佛
南無栴檀香佛
南無須弥意佛
南無尊思如来
南無寶盖如来
南無香象如来
南無无量雄佛
南無名稱不唐佛
南無德不可思議王光佛
南無雜華如来
南無安隱王佛
南無蓮華中上德佛
南無常自起覺寤佛
南無藥王如来
南無无量意佛
南無求善如来
南無无量雄佛
南無无量光佛
南無无量眼佛
南無色聲雄佛
南無无量虛空雄佛
南無星王如来
南無香寂德佛
南無虛空尊極上德佛
南無成方土佛
南無極趣上須弥佛
南無无导眼佛
南無大海如来
南無執炬如来
南無火幢如来
南無善无垢威光佛

南無慧取如来　南無力稱王佛
南無德光王佛　南無慧光王佛
南無蓮花上有德佛
南無寶火如来　南無淤蓮花德佛
南無壞散衆疑佛　南無尊取如来
南無拘留秦佛　南無幢王如来
南無從蓮花德佛　南無放光如来
南無慧氏如来　南無蓮花光明佛
南無尊王法幢佛　南無无量勇佛
南無海須弥佛　南無極志上佛
南無能仁仙佛　南無不唐觀佛
南無言稱音聲无㝵佛
南無无㝵德稱光佛
南無无稱不散播鎧佛
南無无量光佛　南無善眼如[illegible]佛
南無一寶无憂佛　南無无垢離度佛
南無於三世㝵播鎧佛
南無无㝵[illegible]華佛　南無无量光明佛
南無无㝵[illegible]明佛　南無无量雄佛
南無无量勇佛　南無一蓋如来
南無蓋寶如来　南無寶蓋如来
南無星王如来　南無善星如来
南無光輪塲佛　南無光明如来

南無極上德佛
南無无量雄勇佛
南無大雲光佛
南無覺華剖佛
南無華山王佛
南無放光如来
南無離无愚觀佛
南無頂上極出王佛
南無蓮華頂上王佛
南無无愚稱佛
南無无唐雄佛
南無无量精進佛
南無寶樹如来
南無正覺蓮華步佛
南無師子音佛
南無寶身如来
南無无量光明佛
南無禪思須弥佛
南無无涯際佛
南無一蓋如来
南無一切德佛
南無覺剖花中德佛
南無善住意佛

南無无尋雄佛
南無言音无尋佛
南無羅網光聚佛
南無蓮華雄佛
南無月聚自在佛
南無攝身如来
南無不唐勇佛
南无无愚光明佛
南無薩梨樹王佛
南無禪思蓋佛
南無栴檀室佛
南無光輪蕩佛
南無无尋眼佛
南無有衆寶佛
南無遊鎧如来
南無无量勇佛

南無无過德佛　南無寶通如来
南無无量種鏡佛　南無无量禪德佛
南無虛空輪場光佛
南無无表識音聲佛
南無藥王如来
南無雜恐衣毛不竪佛
南無德王光佛　南無觀意花出佛
南無虛空室佛　南無虛空聲佛
南無在虛空禪思佛
南無大眼如来　南無在尊德佛
南無覺蓮華德佛
南無師子德佛　南無成就義佛
南無師子護佛　南無師子頻頭佛
南無善中王佛　南無靜須弥佛
南無靜眼如来　南無无遇遊勇步佛
南無香象如来　南無香德如来
南無香須弥佛　南無无量眼佛
南無香巖如来　南無寶室如来
南無寶須弥佛　南無善住如来
南無善住中王佛　南無淨須弥佛
南無薩羅樹王佛　南無光輪場佛
南無星燈如来　南無无過精進佛
南無善思惟擔錯佛

南無師子如來

南無於諸衆中尊佛

南無諸尊中王佛

南無无量國土中王佛

南無精進上中王佛

南無捨離疑佛　南無善星中王佛

南無造鎧如來　南無造化如来

南無須弥光佛　南無光輪場佛

南無各成就佛　南無帛蓋如來

南無香蓋如來　南無寶蓋如來

南無栴檀室佛　南無栴檀德佛

南無須弥身佛　南無寶光如來

南無薩梨樹王佛　南無淨德如来

南無淨眼如来

南無无畏離衣毛竪佛

南無攝身如来　南無寶尊如来

南無山王如来

南無轉化女擔鎧佛

南無无量擔鎧佛　南無无比光佛

南無羅網光中緣起中王佛

南無趣向諸覺身佛

南無无量趣觀諸覺身佛

南無成覺剖蓮花佛

南無羅網光佛
南無无量覺花開剖佛
南無寶薩梨樹佛
南無即發意轉法輪佛
南無慧明愛戒端正佛
南無華巖嚴斗佛
南無无量光佛
南無无量步勇佛
南無无量顏佛
南無月光如来
南無金海如来
南無无量雄佛
南無內調如来
南無調化无休息佛
南無哀諸池滌佛
南無无趣向擔鎧佛
南無覺虛空德佛
南無成就擔鎧佛
南無常精進佛
南無无量擔鎧佛
南無善言擔鎧佛
南無一種姓佛
南無无量精進佛
南無光輪場佛
南無一光如来
南無无動勇佛
南無无量辯佛
南無寶海如来
南無金光明佛
南無精進軍佛
南無无決斷顏佛
南無成就義佛
南無火光如来
南無善住如来
南無善相善鎧佛
南無造鎧如来
南無无量身佛
南無羅網光佛
南無普觀如来

南無无名稱佛
南無散諸恐怖佛
南無无量德光王佛
南無除恐衣毛竪佛
南無伏一切怨佛
南無度諸魔界佛
南無无量花佛
南無无量執持佛
南無无量音聲佛
南無光巌(麗本)如来
南無光德如来
南無離輪場後佛
南無无量光佛
南無覺華開剖光佛
南無无量音佛
南無須弥光佛
南無薩梨樹王佛
南無日面如来
南無善眼如来
南無尊德如来
南無寶華德佛
南無在諸寶佛
南無月華如来
南無一切群萌擔鎧佛
南無轉化一切牽連佛
南無无量辯才佛
南無无諍无恐佛
南無都趣衆辯佛
南無普香(宋元本)如来
南無香光如来
南無須弥香佛
南無香象如来
南無香雄如来
南無无量雄佛
南無香室如来
南無光輪場佛
南無光王如来
南無蓮花上王佛

南無覺雄如来
南無无量香雄佛
南無闇德如来
南無開華如来
南無金華如来
南無須弥王佛
南無光造如来
南無過一切衆生擔鎧佛
南無轉化衆相佛
南無善華如来
南無普開光佛
南無普放光佛
南無寶羅網佛
南無一界持覺剎佛
南無星王如来
南無善住王佛
南無无量慧雄佛
南無无量觀佛
南無難動如来
南無无王勇佛
南無除一切憂佛
南無如娛樂在德佛 丹本娛樂自在精佛
南無安隱王德佛

南無无量雄佛
南無極尊如来
南無華蓋寶佛
南無香室如来
南無香華如来
南無導師如来
南無一藏如来
南無極捏擔鎧佛
南無无量香佛
南無普放香熏佛
南無在蓮華德佛
南無極上中王佛
南無善攝身佛
南無香熏如来
南無无量擔鎧佛
南無无我眼佛 明丹
南無初發意佛
南無无跡步佛
南無離憂如来

南無尊須弥威香封山佛

南無大種姓佛　　南無精進德佛

南無紅蓮華德佛

南無白蓮華威德佛

南無吼眼如来　　南無尊聖如来

南無无邊際光佛　　南無現月光佛

南無遠方聲稱佛　　南無月自在王佛

南無无量光明佛　　南無香尊須弥佛

南無吉祥有德佛

南無在无量安隱德佛

南無在月光有德佛

南無一切以德自莊嚴佛

南無華光如来

南無莫能勝幢幡佛

南無尊隱藏光佛　　南無從威華王佛

南無入在无邊際佛

南無一切尊佛

南無虛空輪靜王佛

南無聲音无表識佛

南無諸寶上德佛　　南無靜天德佛

南無无量香爲佛　　南無須弥光佛

南無造燈明佛　　南無蓮華尊光佛

南無施安隱佛　　南無名稱友佛

南無薩梨樹王佛　南無无量光明佛

南無大部分佛　南無金面光佛

南無善稱德威帝釋威幢光佛

南無普光威德佛　南無普（丹本有偽）光佛

南無精進伏怨勇佛

南無无㝵藥樹威德佛

南無寶蓮華勇佛

南無寶蓮花住薩梨樹王佛

南無求德如来　南無日輪場光佛

南無寶蓮勇佛

南無寶蓮花薩梨樹王佛

南無一寶蓋佛　南無住禪思勇佛

南無寶幢威德佛　南無住无量勇佛

南無好香尊香熏佛

南無思惟尊象德佛

南無蓮花尊德佛

南無日輪場尊上德佛

南無一寶蓋佛　南無思惟寂勇佛

南無寶華普光威佛

南無一寶蓋佛　南無思惟寂勇佛

南無寶華普光威佛

南無住无比勇佛

南無无量寂（丹本有香）中王佛

南無寶蓮華勇佛
南無寶輪威(戒异)極上德佛
南無寶內(細异)如来
南無百光如来
南無大光如来
南無清徹光佛
南無極尊如来
南無華氏如来
南無寶焰如来
南無无导光佛
南無寶幢如来
南無天帝幢佛
南無善聖光蓮(軍异)華部(割异)體佛
南無无量名稱德光佛
南無須弥巖佛
南無光極明佛
南無照曜如来
南無色幢幡星王佛
南無威自在王佛
南無尊寶如来
南無十力王佛
南無寶場輪上尊王佛
南無无垢慧佛

南無大光明佛
南無寶尊如来
南無放光如来
南無无量光佛
南無光明王佛
南無蓮華上尊佛
南無寶月如来
南無大焰身佛
南無須弥幡佛
南無寶輪輞佛
南無栴檀香佛
南無慧燈明佛
南無難勝如来
南無正覺中王佛
南無大海如来
南無寶幢如来

南無在寶如来
南無雜華如来
南無悲慈意佛
南無蓮花葉眼佛
南無哀眼如来
南無虛空意佛
南無不墮落佛
南無施豊德佛
南無栴檀香佛
南無龍尊如来
南無香上如来
南無德不墮落佛
南無寶迴如来
南無美快德佛
南無諸帝釋中王佛
南無戒味如来
南無普威如来
南無海威如来
南無大德如来
南無上幢如来
南無大光明佛
南無顯現如来
南無在德如来

南無施无威佛
南無施寶光佛
南無无墮落佛
南無名稱如来
南無執敷飾佛
南無世師如来
南無普觀如来
南無滿月如来
南無大光明佛
南無快見如来
南無大懷如来
南無大化如来
南無大車花佛
南無師子如来
南無花威如来
南無普極上佛
南無无量際威佛
南無香威如来
南無安隱德佛
南無不墮落佛
南無寶威如来
南無普德如来

南無增益如来
南無寶樹如来
南無大化如来
南無施威如来
南無辟月如来
南無寶威如来
南無幢幡如来
南無尼拘類樹王佛
南無普德如来
南無香尊如来
南無師子幢佛
南無取威如来
南無喻寶如来
南無華威如来
南無香烏佛
南無十力娛樂佛
南無師子音佛
南無天帝釋淨幢佛
南無栴檀雜香樹佛
南無喻如須弥山佛
南無雲中自在燈明佛
南無雲中自在王佛
南無除世畏覺寤佛
南無蓮華葉淨佛

南無普威德佛
南無海威如来
南無悅音聲佛
南無普月如来
南無尊威如来
南無香象如来
南無普豐音佛
南無勝命如来
南無幢威如来
南無蓮華香佛
南無蓮華威佛
南無大龍威佛
南無龍威佛
南無大海如来
南無師子幢幡佛
南無星王華佛

南無寶上王佛　南無力士王佛

南無象鷲智丹師子嚴雷難過上佛

南無寶臺如来　南無无終聲佛

南無大光如来　南無龍天如来

南無天力如来　南無師子如来

南無離垢光佛　南無威巖如来

從此以上一千佛未来

若有族姓子女聞是諸佛世尊名号歡喜信樂持諷誦讀而不誹謗或能書寫為他人說或能造作立其形像或能供養香華伎樂歎佛功德至心作礼者勝用十方諸佛國土滿中珎寶縱摩尼珠積至梵天百千劫中而布施者是善族姓子女前已曽供養是如來已其人後生得此功德至于作佛而无窮盡皆當為賢劫中佛之所授決其人所生之處常遇三寶得生諸佛刹土六情完具不墮八難三十二相八十種好莊得具足若能一過五體投地而為作礼口自宣言我今普礼一切十方三世諸佛我今普礼一切十方三世諸佛至千過然後乃起所得福祐如上所說持此功德

願共一切五道衆生其无常者生无
量壽佛國立大誓願使諸衆生悉生
彼刹生彼刹已身諸相好智慧辯才
如衆界尊阿弥陁佛所獲果報亦如
大尊

未來星宿劫千佛名經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一 長

大隋北印度三藏闍那崛 譯

如是我聞一時婆伽婆住王舍大城耆闍崛山中與大比丘衆千二百五十人俱復有菩薩摩訶薩衆一万二千人俱時阿逸多菩薩爲首

尒時世尊告弥勒菩薩言弥勒東方去此佛刹有十不可說諸佛刹土億百千微塵數等過是諸佛刹有一佛土名曰解脫王世界彼世界内有一佛名曰虚空功德清淨微塵等目端正功德相光明華波頭摩瑠璃光寶體香象上香供養訖種種莊嚴頂髻无量无邊日月光明願力莊嚴變化莊嚴法界出生无障㝵王如来阿羅訶三藐三佛陁現在隨心欲行道逍遥在處說法若善男子善女人犯四波羅夷是人罪重假使如閻浮刹地變爲微塵一一微塵成於一劫是人有若干劫罪稱是一佛名号礼一拜者悉得滅除況復晝夜受持讀誦憶念不忘者是人功德不可思議彼世界

中有一菩薩名曰難疋无障导王而
如来授彼菩薩記當得成佛号曰毫
相日月光明焰寶蓮華固如金剛身
毗盧遮那無障导眼圓滿十方放光
普照一切佛刹相王如来阿羅訶三
藐三佛陁善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊然彼東方復更
有佛名一切莊嚴無垢光如来阿羅
訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛名号
恭敬尊重

南方有佛名曰辯才瓔珞思念如来
阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号

西方有佛名曰无垢月相王名稱如
来阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼
佛名亦修恭敬亦須稱其名号亦須
心念彼佛名号

北方有佛名曰華莊嚴作光明如来
阿羅訶三藐三佛陁亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号

東南方有佛名曰作燈明如来阿羅

訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦修
恭敬亦須稱其名号亦須心念彼佛
名号

西南方有佛名曰寶上相名稱如来
阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号

西北方有佛名曰無畏觀如来阿羅
訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名亦
修恭敬亦須稱其名号亦須心念彼
佛名号

東北方有佛名曰無畏无怯毛孔不
竪名稱如来阿羅訶三藐三佛陀亦
應當稱彼佛名亦修恭敬亦須稱其
名号亦須心念彼佛名号

下方有佛名曰師子奮迅根如来阿
羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛名
亦修恭敬亦須稱其名号亦須心念
彼佛名号

上方有佛名曰金光威王相似如来
阿羅訶三藐三佛陀亦應當稱彼佛
名亦修恭敬亦須稱其名号亦須心
念彼佛名号

尒時佛告弥勒若有正信善男子正
信善女人至心稱此十二諸佛名号之
時經於十日當修懺悔一切諸罪一切
衆生所有功德皆當隨喜勸請一切諸
佛久住於世以諸善根迴向法界是
時即得滅一切諸罪得淨一切業障
即得具足成就莊嚴一切佛土成就
具足無畏復得具足莊嚴身相復得
具足菩薩眷屬圍遶復得具足无量
陁羅尼復得具足无量三昧復得具
足如意佛刹莊嚴亦得具足无量善
知識速得成就如上所說不增不減
在於煩惱中行阿耨多羅三藐三菩
提而得端正可喜果報亦得財寶充
足常生大姓豪族種姓之家身相具
足亦得善和眷屬圍遶尒時世尊欲
重宣此義而說偈言

若有善男子　若善女人等　受持此佛名
生生世世中　得他人愛敬　光明威力大
生處為人尊　於後得成佛

南無婆伽婆帝可畏雷音妙威無垢
光功德寶瞿耶莊嚴頂顯赫開敷善
生生功德毗盧遮那自在王如来

南無娑伽婆帝無量功德寶光雜妙
現金光師子吼王如来
南無白蓮華鬚无㝵波焰王如来
南無娑伽婆帝菩提道塲功德月
如来
南無法炬焰功德月如来
南無法王淨功德月如来
南無法圓淨功德月如来
南無法眼甚深功德月如来
南無一切身形光明功德月如来
南無栴檀功德月如来
南無瞿耶蓮花功德月如来
南無法網清淨功德月如来
南無法界意月如来
南無諸類剎益願如来
南無光焰眼形月如来
南無種種焰熾明威月如来
南無諸願月如来
南無普曜月如来
南無寂上月如来
南無无邊月如来
南無大月如来
南無月王如来
南無相嚴幢月如来
南無無著意月如来
南無供養月如来
南無解脫月如来
南無瞿耶月如来
南無似月如来

南無月如来　南無涼冷如来
南無月面如来
南無無疑波羅蜜月如来
南無虚空下无垢智月如来
南無不思議功徳照曜寂勝月如来
南無諸力威无垢月如来
南無精進力難降伏月如来
南無虚空无垢眼月如来
南無相燈難降月如来
南無諸身智形月如来
南無具足願化月如来
南無寶月如来　南無寶火如来
南無遍方如来　南無普徳花威如来
南無地功徳時節威如来
南無賢功徳威如来
南無寶焔山功徳威如来
南無功徳威如来
南無諸法熏修所生威如来
南無山頂家上威如来　南無三世相威形如来
南無妙金虚空叫威如来
南無自在徳威如来　南無甘露山威如来
南無寶山燈徳如来　南無智日威如来
南無大威如来　南無世間主威如来

南無日威如來　南無勝威如來
南無善威如來　南無威王如來
南無焰威如來　南無速疾威如來
南無不降伏威如來　南無微笑威如來
南無地威如來　南無威如來
南無命威如來　南無不可稱威如來
南無別威如來　南無實勝威如來
南無色淨相威如來
南無日蓮花衆上威如來
南無無比衆妙德威如來
南無无上大福雲不可盡威如來
南無普智光法虛空燈如來
南無法界虛空遍滿燈如來
南無花焰海燈如來　南無法日雲燈如來
南無焰海面燈如來　南無忍圓燈如來
南無法面燈如來　南無寶頂焰燈如來
南無寶焰山燈如來　南無普山燈如來
南無法界智燈如來　南無駛流幢燈如來
南無法輪震聲如來　南無日月燈如來

一百佛名竟

南無日燈如來　南無火燈如來
南無虛空等智如來　南無婆娑迦羅燈如來
南無普燈如來　南無智燈如來

南無大燈如来
南無電燈如来
南無寂妙燈如来
南無火燈如来
南無焰開敷如来
南無弥留燈如来
南無功德烽如来
南無世間燈如来
南無法虚空燈如来
南無燈明如来
南無善燈如来
南無香燈如来
南無无导法界燈如来
南無普眼満燈如来
南無一切智力虚空燈如来
南無寶須弥留燈如来
南無娑伽娑帝雲敷如来
南無雲聲如来
南無示現雲如来
南無雲沫如来
南無雲震如来
南無雲域如来
南無雲著衣如来
南無雲力如来
南無雲散如来
南無雲自在如来
南無雲得如来
南無雲示現如来
南無雲根如来
南無雲令喜如来
南無[illegible]如来
南無雲歓喜如来
南無雲乗衣如来
南無雲瞿㮰如来
南無栴檀雲如来
南無普功德雲如来
南無光明雲如来
南無名稱山雲如来
南無法園雲如来
南無頂藏如来

南無一切法光明圓雲如来
南無金剛堅海幢雲如来
南無法華相幢雲如来
南無普精進炬雲如来
南無普電雲如来
南無焰月眉間白毫相雲如来
南無智頂焰雲如来
南無焰月毫雲如来
南無法頂幢雲如來
南無普智震雲如来
南無無垢智功德雲如来
南無山功德雲如来　南無日功德雲如来
南無法寶蓮花開敷功德雲如来
南無法寶花功德雲如来
南無瞿耶遊戲功德如来
南無普明震聲雲如来
南無金光无垢日焰雲如来
南無智日蓮花雲如来
南無稲雲雜色如来
南無娑伽娑帝除法功德海如来
南無法圓功德頂光明如来
南無無邊寶花光如来
南無無㝵法虛空光如来

南無相日輪普光如来
南無无邊瞿那海光如来
南無無垢瞿耶焰光如来
南無焰瞿耶冠智光明如来
南無三昧印无垢冠智光如来
南無世間帝主身光明形如来
南無明圓光如来　南無法界師子光如来
南無身光如来　南無三世光明如来
南無奮迅焰光明如来　南無智焰雲光明如来
南無寶花光明如来　南無法力光如来
南無无垢光如来　南無自身光如来
南無月光如来　南無香光如来
南無大光如来　南無金光如来
南無火光如来　南無甘露香光如来
南無善光如来　南無瞿耶光如来
南無喜光如来　南無法光如来
南無寶光如来　南無帝釋光如来

二百佛已竟

南無瞻波迦无垢光如来
南無不思議光如来　南無牢固光如来
南無淨光如来　南無焰光如来
南無網光如来　南無寶月光如来
南無智光如来　南無自光如来

南無如如光如来
南無普智功徳瞿那幢王如来
南無无邊功徳眼幢王如来
南無普智寶焰功徳幢王如来
南無普聲名幢王如来
南無法力勇猛幢王如来
南無大悲幢王如来
南無十方廣化雲幢王如来
南無諸法精進速疾幢王如来
南無寶焰燈幢王如来
南無難降若行幢王如来
南無瞿那焰幢王如来
南無福燈幢王如来
南無善行法幢王如来
南無寶月幢王如来
南無寶相幢王如来
南無自在瞿那幢王如来
南無叫名稱幢王如来
南無普眼遍滿法界幢王如来
南無寶聚幢王如来
南無寶焰面幢王如来
南無盡法海寶幢王如来
南無花幢王如来　南無瞿那幢王如来

南無師子幢王如来　南無金剛幢王如来
南無弥留幢王如来　南無法幢王如来
南無火幢王如来　南無射幢王如来
南無妙幢王如来　南無不可量幢王如来
南無无垢威幢王如来
南無優波伍沙幢王如来
南無勇健如来　南無射幢如来
南無帝釋幢如来　南無大幢如来
南無相幢如来　南無水幢如来
南無放光幢如来　南無震聲響幢如来
南無廣名智海幢如来
南無婆伽婆帝无垢炎寶光如来
南無明幢如来　南無觀智幢如来
南無善淨葉幢如来
南無金剛那羅延幢如来
南無王光明幢如来　南無法界音幢如来
南無金花焰幢如来　南無法那羅延幢如来
南無不可降伏力幢如来
南無法蓮花毗盧遮那佛幢如来
南無奢摩他幢如来　南無寶幢如来
南無大寶幢如来　南無無垢幢如来
南無世間幢如来　南無帝釋幢如来
南無焰幢如来　南無花幢如来

南無智幢如来　南無寶功德燈幢如来
南無普功德毗盧遮那幢如来
南無大幢如来　南無釋迦羅幢如来
南無毗盧遮那幢如来
南無相幢如来　南無法幢如来
南無一切刹清淨瞿那幢如来
南無人寂勝幢如来　南無無量力幢如来
南無無邊明焰自在幢如来
南無作光月幢如来
南無法自在智幢如来
南無難勝力普幢如来
南無寶燈普明幢如来
南無因陁羅寂勝慧幢如来
南無寶幢如来
南無善化法界音幢如来
南無廣波若智功德幢如来
南無熾幢如来　南無寂勝法幢如来
南無光幢如来　南無不可量幢如来
南無娑伽婆帝法寶花功德聲如来
南無普明法功德聲如来
南無梵聲如来　南無師子聲如来
南無寶聲如来

三百佛已竟

南無月聲如来　南無蓮華聲如来
南無寶聲如来
南無金摩尼山聲如来
南無普門智毗盧遮那聲如来
南無一切法三昧光聲如来
南無法炬寶帳聲如来
南無法海吼聲如来
南無熾焰海聲如来
南無世主寂勝光明聲如来
南無法界音聲如来　南無無量聲如来
南無巳知聲如来　南無難勝聲如来
南無甘露聲如来　南無解脫聲如来
南無法海駛流功德王如来
南無寶燈王如来　南無須彌光王如来
南無慈瓔珞功德王如来
南無毫毛功德王如来
南無念諸衆生名功德王如来
南無海功德王如来
南無天主髻摩尼珠耳璫胎藏如来
南無喜於衆生妙名功德香如来
南無天功德胎藏如来
南無婆伽婆帝寶花瞿那德海琉
璃真金山光明功德如来

南無月花威宿明功德如來
南無普照明勝鬪戰功德如來
南無瞿耶海圓形如來
南無法遊戲馱幢功德如來
南無火善香明功德如來
南無衆生正信定體功德如來
南無善說名功德如來
南無不退轉輪寶住處功德如來
南無日輪形上功德如來
南無阿僧祇行初發功德如來
南無無邊熾威金光上功德如來
南無一切音聲功德如來
南無智慧燈明幢功德如來
南無耶羅延苦行須弥留功德如來
南無深法光王功德如來
南無流轉生死胎藏所生功德如來
南無化雲善音功德如來
南無諸法形像莊嚴功德如來
南無樹王增長功德如來
南無實炎山功德如來
南無智炎海功德如來
南無大願馱流功德如來
南無念幢王功德如來

南無因陁羅相幢王功德如来
南無三昧像寂上功德如来
南無多羅王寂上功德如来
南無佛寶生功德如来
南無法輪月寂上功德如来
南無法界形功德如来
南無智妙藏功德如来
南無琉璃胎藏寂上功德如来
南無毗盧遮那形功德如来
南無福德形功德如来
南無虛空雲功德如来
南無寂勝相功德如来
南無光明相王照幢功德如来
南無法海威功德如来
南無法燈功德如来　南無空體功德如来
南無摩尼王胎藏功德如来
南無法城光功德如来　南無光幢功德如来
南無寶王功德如来　南無意智功德如来
南無瞿那須弥留功德如来
南無瞿那海功德如来
南無摩尼須弥留功德如来
南無世燈功德如来
南無師子須弥留功德如来

南無聚集功德如来　南無月上功德如来
南無月勝功德如来
南無上蓮華功德如来
南無蓮花孕功德如来
南無地威功德如来　南無寂上光功德如来
南無弥留幢功德如来　南無海功德如来
南無焰熾功德如来　南無水功德如来
南無不可獲功德如来　南無行功德如来
南無寶施功德如来　南無忍燈功德如来
南無風疾功德如来　南無寶焰功德如来
南無无上功德如来　南無無邊上功德如来
南無頂功德如来　南無聲功德如来
南無齊功德如来　南無無憂功德如来

四百佛已竟

南無弥留功德如来　南無雲功德如来
南無威功德如来　南無瞿耶功德如来
南無衆功德如来　南無軍陀功德如来
南無不思議功德如来　南無瞿耶實功德如来
南無花功德如来　南無因陀羅功德如来
南無蓮花上遊戲功德如来
南無蓮花功德如来
南無赤優鉢羅功德如来
南無闍聲功德如来

南無佛花真體功德如来
南無香光明功德如来
南無寶上功德如来
南無蓮花上功德如来
南無寶花真功德智如来
南無月上功德如来
南無智真體功德如来
南無圓光威王功德如来
南無香上功德如来　南無智藏功德如来
南無無量真體功德如来
南無真有功德如来
南無无邊德真體功德如来
南無花真體功德如来
南無寶花功德如来
南無蓮花真體功德如来
南無蓮花寂上功德如来
南無虛空功德如来　南無梵功德如来
南無勝功德如来　南無佛蓮花功德如来
南無一切功德如来　南無雲功德如来
南無普光衆上功德如来
南無明蓮花功德如来
南無放蓮花真體功德如来
南無真體功德如来

南無无邊光功德如來
南無無畏真體功德如來
南無无邊上功德如來 南無實功德如來
南無賢上功德如來 南無至實功德如來
南無大功德如來
南無智優鉢羅功德如來
南無寶優鉢羅功德如來
南無智上功德如來 南無寂上功德如來
南無初發心不退轉輪所生功德如來
南無無盡金剛功德如來
南無微妙聲功德如來
南無普照明大化網毗盧遮那功德如來
南無金色焰法海光雷音王如來
南無智山法界普威王如來
南無法海光雷王如來
南無無㝵德名稱解脫光王如來
南無法雲城光燈王如來
南無法虛空寂上功德王如來
南無法輪光震聲王如來
南無一切法海震音王如來
南無智威山王如來
南無法雲震聲王如來
南無智炬光明王如來

南無法海言説朗鳴王如来
南無法焔山幢王如来
南無山王功徳胎藏王如来
南無燄轉方所光明王如来
南無智相師子幢王如来
南無普日光明王如来
南無法界城形智燈王如来
南無法月邊智光明王如来
南無諸法海寂上波王如来
南無諸方燈王如来
南無廣名法海波王如来
南無法焔熾威王如来
南無光圓山頂王如来
南無雲震名王如来
南無普明功徳胎藏王如来
南無普毗盧遮那功徳弥留王如来
南無無尋虚空幢相王如来
南無廣大智焔王如来
南無光明散焔王如来
南無瓔珞蓋震鳴王如来
南無功徳胎藏聚吼王如来
南無雷燈幢王如来
南無无量上善行王如来

南無功德善燈藏王如来
南無正法護寶幢王如来
南無法宮殿震鳴王如来
南無諸燈光王如来
南無普智寶炎功德瞿鄉幢王如来
南無閻浮檀威王如来
南無法輪焰威王如来
南無毗盧遮那功德胎藏王如来
南無寶妙功德王如来
南無諸花香自在王如来

五百佛已竟

南無諸花自在王如来
南無龍自在王如来　南無蔚光明王如来
南無千雲音王如来　南無諸法吼王如来
南無寶焰山功德威王如来
南無毗盧遮那功德威王如来
南無法月光王如来　南無普智光王如来
南無日威功德王如来
南無瞿鄉鐵圍山王如来
南無諸衆生照明王如来
南無法因陁羅王如来
南無雲功德王如来　南無非一明光王如来
南無吼王如来　南無難伏幢王如来

南無陁羅尼自在王如来
南無寂上弥留王如来
南無師子遊戲王如来
南無月光王如来
南無一切法光明王如来
南無無上王如来
南無香焰雲功德王如来
南無鼓音王如来
南無勝王如来
南無香聚王如来
南無淨照王如来
南無波濤王如来
南無梵音王如来
南無天王如来
南無月王如来
南無摩尼王如来
南無瞿拏王如来
南無莊嚴王如来
南無齋王如来
南無捷疾王如来
南無藥王如来
南無無畏王如来
南無光焰王如来
南無醫王如来
南無毗琉奴王如来
南無娑羅王如来
南無照王如来
南無光王如来
南無乾闥婆王如来
南無樹王如来
南無瞿拏幢王如来
南無无垢善悅微笑幢王如来
南無微妙音王如来
南無蓮花德孕王如来
南無散炎王如来
南無香炎光王如来
南無弥留聚王如来
南無寶蓮花善住山帝釋王如来
南無瓔珞莊嚴王如来

南無海持意遊戲神通王如来
南無雲王如来　南無饒益王如来
南無金光威王如来
南無破散諸夜叉神浮多神等王如来
南無寶光莊嚴王如来
南無自在威聲王如来
南無花火遊戲神通王如来
南無開敷花娑羅王如来
南無善寂智月乳音自在王如来
南無地王如来　南無幢王如来
南無初發心意震聲无怖畏寂上王
如来
南無无驚怖闇三昧寂上王如来
南無居俱險王如来
南無歡喜踊躍實孕摩尼聚王如来
南無衆主王如来　南無喜樂光王如来
南無金剛上王如来　南無弥留頂王如来
南無清光王如来　南無蓮花頂光王如来
南無刀杖上香光王如来
南無上舌王如来
南無不思議瞿拏光王如来
南無賢上王如来　南無蓮花上王如来
南無難伏上王如来　南無弥留光王如来

南無弥留燈王如来 南無娑羅自在王如来
南無鼓自在音王如来
南無強健軍将戰王如来
南無善光寂上功徳聚王如来
南無正住摩尼聚王如来
南無法水清浄虚空无間王如来
南無善光明功徳孫留王如来
南無善智幢音王如来
南無帝釋幢相王如来
南無善住山帝釋王如来
南無破散雲翳王如来
南無善瞻望蓮花遊戲王如来
南無實功徳光威王如来
南無寶月光明藥王如来

六百佛已竟

南無宿王如来 南無山因陀羅王如来
南無娑羅帝釋王如来
南無頂最上王如来
南無山頂寂上王如来
南無可畏蓮花寂上王如来
南無精進寂上王如来
南無无邊界寂上王如来
南無藥王如来 南無善住王如来

南無花敷王如來

五千五百佛名神呪除障滅罪經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

五千五百佛名經卷第二

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無佛花歎王如来　南無虛空清淨王如来

南無智自在王如来　南無須弥王如来

南無震聲王如来　南無震上王如来

南無震下王如来　南無震聲力如来

南無迦陵伽王如来　南無瞿拏光明王如来

南無娑伽婆帝廣福藏普世間明如来

南無瞿拏光明如来　南無虛空光明如来

南無香光明如来　南無无量香光明如来

南無弥留光明如来　南無須弥光明如来

南無淨光明如来　南無清淨光明如来

南無普光明如来　南無無邊光明如来

南無廣光明如来　南無焰光明如来

南無大光明如来　南無日光明如来

南無月光明如来　南無法圓光明如来

南無智圓光明如来　南無閻浮檀光明如来

南無寶光明如来　南無金光明如来

南無日遊步圓普光明如来

南無法界光明如来　南無虛空光明如来

南無德王光明如来

南無諸法教威形可畏光明如来

南無日上光明切德威形如来
南無多饒種種切德威光明如来
南無熾威琉璃光明如来
南無切德藏摩尼光明如来
南無金光如来 南無寶光如来
南無娑伽婆帝十方廣瞿挐震聲
无盡光如来
南無歡喜海波瞿耶名自在光如来
南無不退瞿耶海光如来
南無解脫精進日光如来
南無諸攀缘淨无迷光如来
南無妙月願光如来 南無智上光如来
南無焰光如来 南無共善寶光如来
南無十上光如来 南無无量光如来
南無廣光如来 南無主藏光如来
南無月上光如来 南無照光如来
南無普放光如来 南無平等香光如来
南無无邊上光如来 南無千上光如来
南無虚空圓光如来 南無不空光如来
南無放光如来 南無无上光如来
南無佛花光如来 南無羅網光如来
南無大雲光如来 南無无邊際光如来
南無喜樂光如来 南無焰光如来

南無善炬光如来　南無華光如来
南無普光如来　南無多光如来
南無諸神通光如来　南無法光如来
南無香放光如来　南無法界雷光如来
南無廣大智光如来
南無娑伽婆帝實相莊嚴弥留如来
南無普智賢弥留如来
南無普門智賢弥留如来
南無普智光弥留如来
南無毗盧遮那功德弥留如来
南無法燈功德弥留如来
南無功德善弥留如来
南無功德弥留如来
南無瞿耶須弥留如来

七百佛已竟

南無摩尼須弥留如来　南無珍弥留如来
南無寶弥留如来　南無大弥留如来
南無大須弥留如来　南無善相弥留如来
南無福弥留如来　南無寂勝弥留如来
南無善弥留如来　南無寶焰山弥留如来
南無難伏弥留如来　南無最上弥留如来
南無虚空弥留如来　南無海弥留如来
南無香弥留如来　南無香勝弥留如来

南無淨彌留如来　南無无上彌留如来
南無勝妙彌留如来　南無梵光彌留如来
南無分別彌留如来　南無樹山如来
南無相功德山如来　南無金山如来
南無寂光深聚如来　南無功德聚如来
南無法力功德聚如来
南無辯才聚如来　南無得金蓋聚如来
南無上聚如来　南無香聚如来
南無聚如来　南無一聚如来
南無寶花聚如来　南無華聚如来
南無光聚如来　南無无量光如来
南無廣光如来　南無健光如来
南無帝釋光如来　南無淨光如来
南無普光如来　南無寂上光如来
南無廣光如来　南無寶光如来
南無寶蓮華光如来　南無寂光如来
南無金剛光如来　南無月圓光如来
南無不思議瞿耶光如来
南無无垢光如来
南無真金閻浮檀幢金光如来
南無普功德華威光如来
南無普法門面峯光如来
南無法焰彌留峯光如来

南無无垢法山智峯光如来
南無衆寶間錯色摩尼圓光如来
南無法海震聲意如来
南無光明幢王意如来
南無祭祀名施意如来
南無无盡意如来　南無无㝵意如来
南無白毫功德光明意如来
南無方處智光幢意如来
南無光意如来　南無慎法意如来
南無寂靜意如来　南無海意如来
南無无量幢意如来　南無智意如来
南無愍意如来　南無无攀緣意如来
南無无小意如来　南無天意如来
南無金剛意如来　南無思惟意如来
南無勝意如来　南無清淨意如来
南無意如来　南無善意如来
南無梵意如来　南無釋迦如来
南無娑伽婆帝諸世界自在如来
南無法自在如来　南無智自在如来
南無自在如来　南無大自在如来
南無衆自在如来　南無世自在如来
南無師子自在如来
南無无畏觀視自在如来

南無瞿耶師子自在如来
南無法上龍自在如来
南無无迷法自在如来
南無人自在如来　南無威自在如来
南無梵威自在如来　南無衆自在如来
南無聲自在如来　南無廣化自在如来
南無月光自在如来

八百佛已竟

南無大自在如来　南無意自在如来
南無光明無垢胎藏如来
南無華胎藏如来
南無瞿耶蓮華功徳胎藏如来
南無蓮華胎藏如来　南無胎藏如来
南無蘇利耶胎藏如来
南無蓮華功徳胎藏如来
南無天主胎藏如来　南無天功徳胎藏如来
南無金剛胎藏如来　南無日胎藏如来
南無功徳華胎藏如来
南無普智光蓮華光明胎藏如来
南無法智所生普光明胎藏如来
南無百焔光明胎藏如来
南無无量焔化光胎藏如来
南無瞿耶寳威功徳胎藏如来

南無主髻摩尼胎藏如来

南無種无光功徳弥留胎藏如来

南無婆羅主王功徳胎藏如来

南無寶蓮華光明胎藏如来

南無毗盧遮那功徳胎藏如来

南無寶相莊嚴弥留名如来

南無寶焰山如来　南無寶上如来

南無寶所生如来　南無寶火如来

南無寶火眷属如来　南無寶杖如来

南無寶焰如来　南無寶髻如来

南無寶積如来　南無寶勝如来

南無寶如来　南無寶山如来

南無寶瞿耶相莊嚴光如来

南無寶名如来　南無寶所得如来

南無寶形像如来　南無寶幟如来

南無光明如来　南無智焰海如来

南無瞿耶功徳海如来　南無大海如来

南無瞿耶海如来　南無珊瑚海如来

南無勝意海如来

南無光無不利瞿耶海如来

南無一切波羅蜜无尋海如来

南無香光情力海如来

南無法海所生意如来　南無重海所生意如来

南無瞿耶海如来　南無功德海如来
南無海門如来　南無福德海如来
南無苦行海如来
南無无破智光瞿耶海如来
南無婆伽婆智上如来
南無賢上如来　南無憶上如来
南無妙上如来　南無无畏上如来
南無龍上如来　南無日上如来
南無憶上如来　南無閻浮上如来
南無因陁羅上如来　南無法上如来
南無虚空上如来　南無鳴上如来
南無蓮華上如来　南無香上如来
南無勝上如来　南無寶上如来
南無善生如来　南無善出如来
南無善宿如来　南無善分別如来
南無善現如来　南無善住如来
南無善闘戰如来　南無善行如来
南無善五宿如来　南無善聰明如来
南無憘善如来　南無善意如来
南無善定如来
南無善清淨瞿耶寶善住如来
南無善思如来　南無善梵如来
南無天垢力三昧遊步如来

南無善寶瞿鄰遊步如來
南無天慈遊步如來
南無寶形莊嚴光遊步如來
南無令不正意拔遊步如來
南無真如遊步如来
南無善遊步如来
九百佛已竟
南無師子遊步如来
南無金剛遊步如来
南無彌須遊步如来
南無蓮華遊步如来
南無寶蓮華遊步如来
南無難伏幢如来
南無勇力遊步如来
南無力天梵天如来
南無善梵天如来
南無寂上天如来
南無仙天如来
南無寶天如来
南無自在天如来
南無大帝釋天如来
南無淒素天如来
南無憂陁鄰天如来
南無毗貰法天如来
南無日天如来
南無水天如来
南無勝帝釋如来
南無无尋力帝釋如来
南無明燈如来
南無大帝釋如来
南無人帝釋如来
南無天帝釋如来
南無焰大帝釋如来
南無衆帝釋如来
南無大衆帝釋如来
南無慎帝釋如来
南無世帝釋如来
南無一切世帝釋如来
南無自帝釋如来
南無寶帝釋如来
南無月上如来
南無无言寂上如来

南無醫上如来　南無法寂上如来
南無蓮華寂上如来　南無寂上如来
南無智聚重上如来　南無寂上上如来
南無威寂上如来　南無法眞體寂上如来
南無勝看法界寂々如来
南無一切福德弥留寂上如来
南無一切行光寂上如来
南無智德如来　南無金德如来
南無瞿那德如来　南無寶德如来
南無蓮華德如来　南無帝釋德如来
南無一切日法德如来　南無无邊福德德如来
南無光明德如来　南無金華德如来
南無菩提分華德如来　南無法德如来
南無善身如来　南無淨身如来
南無種種身如来　南無焰圓身如来
南無寶開敷華身如来
南無敷身如来
南無寶蓮華開敷身如来
南無法蓮華開敷身如来
南無相莊嚴身如来
南無決了光開敷身如来
南無法光開敷身如来
南無善華身如来

南無婆伽婆帝梵音如来
南無雲音如来　南無慎色音如来
南無甚音如来　南無皷音如来
南無雲皷音如来　南無虚空音如来
南無師子音如来　南無淨聲音如来
南無一切法震音如来
南無无邊智法界音如来
南無大焔聚如来　南無无量聚如来
南無法財峯聚如来
南無善堅智光焔形聚如来
南無高滿聚如来　南無婆羅帝釋聚如来
南無牟尼聚如来　南無不動聚如来
南無滿聚如来　南無月聚如来
南無善聚如来　南無華齒如来
南無毫相齒如来　南無上齒如来
南無善齒如来　南無善梵齒如来
南無梵德如来　南無婆婆德如来
南無祭祀德如来　南無龍德如来
南無佛德如来

一千佛已竟

南無健德如来　南無无邊寶如来
南無无邊廣如来　南無无邊无垢如来
南無无邊光明如来　南無无邊妙如来

南無无邊手如来 南無无邊坐如来
南無无邊寂上功德如来
南無无邊真如来 南無无邊蓋如来
南無無邊鳴如来
南無阿僧祇劫成就佛如来
南無无垢覺如来 南無清淨覺如来
南無廣覺如来 南無无量覺如来
南無月覺如来 南無虛空覺如来
南無无閡智善如来 南無生覺如来
南無師子光無邊力覺如来
南無開數寶相月覺如来
南無法圓光明騎如来 南無普光明騎如来
南無佛虛空光明騎如来
南無普光明騎如来 南無香焰光明騎如来
南無焰熾騎如来 南無寶德騎如来
南無天帝釋騎如来 南無妙色騎如来
南無摩尼騎如来 南無可畏上如来
南無可畏意如来 南無善可畏意如来
南無可畏眼如来 南無可畏寂上如来
南無可畏現如来 南無可畏如来
南無可畏力如来 南無可畏焰如来
南無可畏鳴如来 南無化自在如来
南無一切化如来 南無花自在如来

南無智自在勝如来　南無威自在勝如来
南無无邊鳴勝如来　南無明勝如来
南無堅勝如来
南無天神智自在勝如来
南無寂根如来　南無寂意如来
南無寂靜如来　南無寂上如来
南無寂功徳如来　南無寂靜如来
南無調伏如来　南無調伏上如来
南無善調如来　南無善調心如来
南無金剛如来　南無金剛内信如来
南無金剛淨如来　南無金剛智山如来
南無摩尼妙如来　南無金剛峯如来
南無金剛真體如来　南無金剛齊如来
南無金剛碎如来　南無金剛蓮華上如来
南無月上如来　南無蓮華上如来
南無梵上如来　南無分上如来
南無真體法上如来
南無金剛重蓮華上如来
南無名上如来　南無無上如来
南無寂光幢上如来
南無无邊智明善步行師子如来
南無无畏金剛那羅如来
南無師子如来

南無法虛空愛光師子如来
南無一切三昧海光師子如来
南無法燈行步智師子如来
南無大悲師子如来 南無師子吼如来
南無師子聲如来 南無師子步如来
南無毗盧遮那如来
南無毗盧遮那淨至如来
南無毗盧遮那光莊嚴如来
南無法虛空功德毗盧遮那如来
南無不可得眼毗盧遮那如来
南無齒功德蓮華遊戲善毗盧遮那如来
南無无邊光音聲虛空毗盧遮那如来
南無婆伽拔帝勇步天行如来
南無善遊步善寂色行如来
一千一百佛已竟
南無行行如来 南無善行如来
南無到彼岸如来 南無除愛如来
南無寂到彼岸如来
南無無比威德如来
南無无量功德瞿耶莊嚴過去莊嚴
劫波如来
南無瞿耶寶功德莊嚴威積劫波如来
南無功德寶如来
南無熾威焰山功德莊嚴如来

南無山功德莊嚴如来
南無光明莊嚴如来
南無明莊嚴如来　南無大莊嚴如来
南無无盡福海衆勝莊嚴如来
南無名稱如来　南無大名稱如来
南無无邊名稱如来　南無名稱光如来
南無名稱初出如来　南無可畏名稱如来
南無喜實名稱如来　南無無垢月名稱如来
南無那羅延金剛精進如来
南無大勢至精進如来
南無大精進如来　南無大精進如来
南無熾盛精進如来
南無无邊精進如来　南無大精進主如来
南無一切世間愛見寂上大精進如来
南無善淨無垢焰如来
南無大坐焰如来　南無熾盛熾如来
南無瞿那熾如来　南無王如来
南無難勝熾如来　南無放熾如来
南無多摩羅拔多羅栴檀香如来
南無諸香如来　南無熾面香如来
南無普香如来　南無不普香如来
南無香曰如来　南無饒香如来
南無无有香如来　南無香爲如来

南無香香善淨智花如来
南無法界花如来　南無熾燈花如来
南無寶花如来　南無散花如来
南無普花如来　南無花　如来
南無花聚如来　南無莊嚴體如来
南無自體如来　南無愛體如来
南無不毀體如来　南無不化分如来
南無分如来　南無分別分如来
南無相妙開花分如来
南無一切義現如来
南無一切現如来　南無无导現如来
南無一義現如来　南無不空見如来
南無義見如来　南無實見如来
南無法見如来　南無无畏如来
南無无處畏如来　南無无畏分如来
南無不可畏如来　南無除畏如来
南無脫一切畏如来
南無離畏功德毛竪如来
南無多勝如来　南無勝者如来
南無勝勝如来　南無勝中勝如来
南無光勝如来　南無不可不勝如来
南無一切瞿耶所生如来
南無普功德所生如来

南無无垢所生如来
南無諸方所生如来
南無日所生如来　南無善生如来
南無功徳生如来
南無一切寶莊嚴色持如来
南無月炬持如来　南無大炬持如来
南無炬持如来　南無波持如来
南無无㝵力持如来　南無至持如来
南無无邊無㝵力如来
南無大功徳力如来　南無大力如来
一千二百佛已竟
南無賢力如来　南無威力如来
南無法力如来
南無寶弥留師子力如来
南無法界廣智如来
南無一切衆生心體別如来
南無聲智如来　南無別智如来
南無智王如来
南無三昧弥留寂上智如来
南無普觀智如来　南無三世廣智如来
南無龍欣如来　南無寂欣如来
南無歡欣如来　南無華騎欣如来
南無淨欣如来　南無法持如来

南無法地持如来
南無无导力持如来
南無天淨如来
南無清淨如来
南無虛空淨如来
南無音分淨如来
南無淨智者如来
南無清淨如来
南無音分健如来
南無普幢健如来
南無衆帝健如来
南無善法健如来
南無法界蓮華如来
南無法蓮華如来
南無同蓮華如来
南無蓮華鬚如来
南無分荼利如来
南無道分華如来
南無金華如来
南無開敷如来
南無意喜華如来
南無无邊華如来
南無善華如来
南無精進軍如来
南無金剛軍如来
南無鐵威軍如来
南無力軍如来
南無蓮華軍如来
南無迦羅畋羅軍如来
南無世帝威功德賢者如来
南無金摩尼山威賢者如来
南無本性身功德賢者如来
南無小賢者如来
南無賢者如来
南無賢身如来
南無勝者如来
南無大勝者如来
南無无邊勝者如来
南無降他勝者如来
南無難勝者如来
南無降化者如来
南無然燈如来
南無作無畏如来
南無作光如来

南無作歡喜如来　南無大意如来
南無拘物頭作開敷如来
南無婆伽拔帝釋迦牟尼如来
南無金仙如来　南無龍仙如来
南無仙者如来　南無仙勝如来
南無清淨體眼如来　南無月眼如来
南無日面如来　南無梵面如来
南無善眼清淨面如来　南無金色者如来
南無梵色者如来　南無常色者如来
南無大天磨色者如来
南無瞻婆迦色者如来
南無堅牢如来　南無堅步如来
南無珊地如来　南無內堅信如来
南無堅健勇器杖捨如来
南無遊戲勇躍名稱如来
南無法上稱如来　南無實稱如来
南無无邊稱如来　南無无垢辟如来
南無善辟如来　南無善辟如来
南無瞿鄉辟如来　南無大辟如来
南無婆伽拔帝圓光如来
南無普智賢圓如来　南無苦行圓如来
南無涅摩耶如来　南無風涅摩耶如来
南無阿涅摩耶如来

一千三百佛已竟

三千五百佛名經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

三千五百佛名經卷第二　第二十張　旻

五千五百佛名經卷第三　長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無恭敬涅摩那如來　南無不隨瞿那所生如來
南無无量瞿那財如來　南無那聚集如來
南無大瞿那如來　南無善化者如來
南無寂者決了如來　南無吼者如來
南無雲藏如來　南無悲藏如來
南無普如來　南無仙藏如來
南無滿願如來　南無滿足妙如來
南無滿足一切瞿那如來
南無喜吼如來　南無踐蹈如來
南無踐蹈魔如來　南無頭陁塵如來
南無无塵如來　南無伏欲塵如來
南無善朋友如來　南無世友如來
南無可信友如來　南無善思義如來
南無雜利如來　南無不藏利如來
南無日如來　南無伏日如來
南無寂勝日如來　南無叫聲日如來
南無妙聲音如來　南無妙叫聲如來
南無无垢如來　南無无垢阿梨耶如來
南無无垢積如來　南無寂勝名如來
南無普端正如來　南無一切面聞色如來

南無騎者如来　南無寶騎如来
南無多伽羅騎平等如来
南無无避如来　南無月者如来
南無吉祥如来　南無常吉祥如来
南無不可伏如来　南無幢不可降如来
南無帝沙如来　南無弗沙如来
南無商主如来　南無大商主如来
南無作利益如来　南無一切世利益如来
南無勝主如来　南無无主法行如来
南無无憂如来　南無除憂如来
南無普智光明勝如来
南無難伏無畏如来
南無不可撲如来　南無力士如来
南無无相智慧如来　南無虚空智如来
南無断語言如来　南無語響如来
南無福德所生如来　南無福德所出如来
南無大仙如来　南無上意如来
南無地王如来　南無解香音王如来
南無无量仙如来　南無天冠如来
南無明冠如来　南無意高上如来
南無不隨如来　南無不隨持如来
南無那羅延如来　南無渡彼岸如来
南無乾闥婆如来　南無舒囉鼻迦聚如来

南無淨足下如来　南無虛空下如来
南無化者如来　南無善化者如来
南無妙勝如来　南無齋香善勝如来
南無薩多伽拔帝如来　南無寂靜拔提如来
南無寂意如来　南無善意如来
南無善思如来　南無虛空思如来
南無微妙語言如来　南無輪語言如来
南無敬供養如来　南無梵天供養如来
南無堅勇軍戒杖捨如来
南無捨波浪如来
一千四百佛已竟
南無如教如来　南無微妙如来
南無可喜如来　南無不被毀如来
南無法海所生意如来　南無迦葉如来
南無拘留孫大如来　南無初發心斷疑如来
南無拔煩惱如来
南無一切願度彼岸斷疑如来
南無至無畏如来　南無梵供養如来
南無月者如来　南無難降日如来
南無火者如来　南無毗沙門如来
南無水者如来　南無塵者如来
南無常涅槃者如来　南無无塵垢如来
南無顯赫者如来　南無梵者如来

南無慯陳如如来　南無阿荷何婆夜如来
南無動宰固如来　南無戰勝如来
南無名無比如来　南無无愛性如来
南無大悲如来　南無常勇猛如来
南無悲者如来　南無翳月光如来
南無樂曇陁羅香如来
南無常水震鳴善音宿王開數神通
如来
南無令散疑意如来　南無無著處如来
南無勝行如来　南無金網莊嚴如来
南無可得瓔珞如来　南無婆多耶如来
南無燈明如来　南無栴檀如来
南無分明如来　南無大器如来
南無毗業婆斯那如来　南無毗婆尸如来
南無怖魔如来　南無盧遮如来
南無衆生虚空心形像如来
南無調伏他如来　南無成熟如来
南無難調如来　南無音聲者如来
南無想者如来　南無智焰熾身如来
南無譬喻師子如来　南無生者如来
南無衆類愛如来　南無歡喜如来
南無喜增長如来　南無明照如来
南無遮婆那婆如来　南無樹者如来

南無閻浮威如來　南無種種作如來
南無寂上行如來　南無摩尼角如來
南無調御如來　南無智門音多藏如來
南無普智行無攀緣如來
南無妙寶如來　南無滅下如來
南無善圓滿月如來　南無難勝智至如來
南無功德如來　南無不可思議如來
南無難薩羅如來　南無嚬申如來
南無智者如來　南無普行淨如來
南無烏耳如來　南無烏者如來
南無虛空藏如來　南無難破壞如來
南無栴檀星如來　南無无垢如來
南無思法者如來　南無法教藏如來
南無發行如來　南無日威莊嚴如來
南無鉢唎歸婆夜如來　南無入禪定如來
南無實言如來　南無善住如來
南無蹴蹹魔衆如來　南無散無明如來
南無盛威如來　南無十方聞音鎧如來
南無多摩羅拔如來　南無无邊遊戲如來

一千五百佛已竟

南無无相如來　南無勇行步爲如來
南無幢音如來　南無覲意如來
南無大震聲如來　南無水天如來

南無提頭賴吒如来　南無毗樓勒如来
南無阿黎殺吒如来　南無奢弥多如来
南無閻浮那随如来　南無傘羅耶如来
南無傷鉢羅耶如来　南無阿沙羅如来
南無娑羅如来　南無智勝如来
南無毗多摩尼如来　南無薩地利捨如来
南無熾威如来　南無寂靜如来
南無廣信如来　南無教化菩薩如来
南無寶功德如来
南無辯才瓔珞思惟如来
南無師子頻申力如来　南無雜所有如来
南無與樂如来　南無甘露者如来
南無梵天者如来　南無聲震吼鳴如来
南無威決了如来　南無破散魔力聲如来
南無定住如来　南無何囉多那如来（情去[illegible]）
南無熾威者如来　南無瞿那衆勝如来
南無衆勝解脫如来　南無日所生如来
南無眞體法上如来

若有人於是等無邊阿僧祇所生諸佛如来名号身自受持讀誦思惟憶念奉脩行者彼无眼患無耳鼻患舌患身患意患一切障导皆悉清淨一切衆人不能調伏又於阿耨多羅三藐三

菩提得不退轉一切十方諸佛世尊常當念彼爲彼衆生常作守護彼等諸佛乃至夢中爲彼示現不可思議巧智方便速得三昧陁羅尼門所生之處恒常不離諸佛世尊在於佛教大寶蓮花而取化生所生之處不曾捨離三十二大人相及以八十隨形之好神通五眼教化衆生清淨佛刹行波羅蜜及三十七助菩提法不離禪定無量三昧無色定等不捨諸力无畏辯才十八不共法大慈大悲大喜大捨无量阿僧祇（依大隋上數法計一諸阿僧祇得億十億十言）佛法等皆悉不離彼如是諸佛世尊所有功德彼還如是功德具足即得安樂如是當得成阿耨多羅三藐三菩提

南無无垢如来

若稱彼名者即得智無盡

南無日月燈如来

若稱彼名者當得不退轉

若有女人聞此佛名者即爲寂後安身更不復受

南無甘露弥留如来若稱彼名者假

令世界金鍱充滿及以七寶持用布
施不及一歌羅分
南無普香如来若稱彼佛如来名者
一切毛孔出无量香當受一切香熏
佛剎復得無量无邊福德
南無淨光如来若稱彼佛如来名者
所得功德假使以滿於恒河沙數世
界之中七寶布施不及於其一歌羅
分口稱彼佛如来名号
南無法上如来若稱彼佛如来名者
一切佛法悉皆滿足
南無大衆者如来若稱彼佛如来名
者一切佛法皆悉滿足
南無无邊香光明如来稱彼名者得
不退轉
南無火光如来若稱彼佛如来名者
晝夜增長无量福聚
南無月燈明如来若稱彼佛如来名
者於世界中堪爲福田
南無藥師瑠璃光王如来若稱彼佛
如来名者一切殃罪悉皆除滅
南無普光寂上功德稱聚王如来
南無正住摩尼積聚王如来

若有女人聞此二佛如来名者於一切處得捨女身復超四万俱致刼波生死流轉於阿耨多羅三藐三菩提得不退轉常當不離見佛聞法供養衆僧於後世中即得出家尋當得成无㝵辯才

南無寶光月莊嚴首威德明自在王如来

多緻(他衣反)他(去一)曷囉(上)怛涅(去二)曷囉(上)怛涅(去三)曷囉(上)怛娜翅(吉支反)囉(上)涅(去四)曷囉怛娜鉢囉侄曷袟帝(五)曷囉(上)怛娜三婆鞞(六)曷囉(上)怛娜揭鞞(七)曷囉(上)怛怒(去)鑼揭帝(入)莎呵

若有善男子善女人行菩薩乘者稱彼寶光月莊嚴首威德明自在王如来阿羅訶三藐三佛陁名者及此陁羅尼章句聞已信解彼捨此生得轉輪王位值佛出世見如来已當作无量供養供給備於梵行逹到一切神通彼岸復得陁羅尼名曰十轉見如来已當作不思議供養當見恒河沙等諸佛超越如是俱致刼波生死流轉心不忘失於阿耨多羅三藐三菩提得身寧實如鄰羅延直有一骨難

可屈析彼身金色以三十二大丈夫
相而自莊嚴得梵音聲離無閑處當
得閑處而說偈言

若於七日七夜中　稱彼如来名号者
獲得清淨妙天眼　无邊淨眼佛所稱
獲得清淨天眼已　彼人肉眼亦清淨
當見无量無邊佛　其數猶如恒河沙
皆悉供養彼諸佛　所聞彼法皆受持
若眼所見諸人等　莫不善言相慰喻
往昔曾經供養佛　并及所作不思議
一切悉得心念持　皆由聞彼如来号

南無智炬如来　南無金光積形如来
南無寶言如来
南無常音震王諸如来等

尒時普賢菩薩文殊尸利童子陁羅尼自在王菩薩執金剛手菩薩時四菩薩及智炬等四如来住在日月宮殿尒時日月二天子詣彼如来及菩薩所見彼如来等各坐寶莊嚴師子之座在閻浮檀金上及彼諸菩薩
尒時日月二天子各共思惟我等云何於此如来邊及諸菩薩所當得陁羅尼名曰與一切衆生光明散大黑

聞衆妙衆上流布十方以彼威力與
諸衆生作大光明時彼如来共彼菩
薩即為説此陁羅尼呪
僧咿余歌反涕婆去斫茖下同叙盧反一馱馱二斫
茤鉢囉羅婆三去肚邏迷四去迦邏他去五去
壹𩠐他履反𩨷他甘反娑三我六反蘇囉上吒去七
蘇囉上馱八蘇炭娑九上壹𩨷娑上十
鞞羅十一經本元少第十二一句鞞羅鉢臓女利反十三
遮噜謨唎多上臓十四阿長聲囉臓十五迦
羅鉢臓十六迦羅鉢臓十七姤嚧徒四十八
姤嚧姤嚧徒四十九陁素㡯陁素㡯二十地
唎地唎唎二十一度嚧度嚧並去聲二十二豆邏豆邏二十三
迦邏迦邏二十四薩他引娑去薩他引娑二十五
奢邏奢邏二十六奢羅引鉢夜二十七奢羅引
鉢夜二十八陁素陁素二十九孫度三蕤舍反步三十悲
闍素三十一顛闍素三十二野闍素野闍婆引鉢涅
三十三去樹引嚧唎三十五題引薩唎三十六哥去邏
哥邏三十七翅吉鼓反唎翅如上唎三十八敞嚧摩厥
嚧摩三十九迦磨鉢涅去時十雞曾瓢郵苗反雞
曾瓢四十一雞羅鉢涅去四十二羯迦唎羯迦
唎四十三羅引噌四十四復第四十五寠瓢華苗反
第突瓢第四十六莫訶寠瓢第四十七歌邏
歌邏四十八翅利翅吉鼓反利四十九比比方之比㑭霤

賜五十比怖雷賜五十一馱數馱嗽五十二賀嗽賀嗽五十三賀婆擻䐊五十四莎引呵五十五

尒時普賢菩薩告日月二天子言諸族姓子此陁羅尼已曾八億八千万諸佛所說憐愍衆生故諸族姓子優曇鉢花可為易得此陁羅尼句實難出生諸族姓子此陁羅尼句又為易出為當受持此陁羅尼及讀誦者亦復甚難諸族姓子佛出於世是為不難此陁羅尼出現甚難諸族姓子若有人為在阿鼻地獄衆生造无間者誹謗正法者住世一劫為利益彼衆生故誦此陁羅尼句二十一日晝三夜三日日溫習於彼之時阿鼻大地獄以陁羅尼威神力故破毀百段彼等衆生即得解脫何況閻浮提人輩若觸耳門者彼等應作如是知我等已被四如来攝受及四菩薩并日月二天攝受於此中莫生疑惑

多緻他一度致二摩訶度郍致三素嚧素嚧四莎呵

牂迦邏毗輸達䐊一多羅多羅二莎呵

殊帝一鉢囉地閉二姤嚧姤嚧三莎呵

鉢頭摩摩利膩一薩者(蒲迦反二)何邏多佛第三胡嚧胡嚧四莎呵

薩著(蒲迦反)佛第一薩者(同上音)盧迦膩二翅(音反)跋唎翅唎三莎呵

隨羅尼佛第一阿波囉底呵多佛第二姤嚧姤嚧三莎呵

羅(引)利鄉質底一徒摩鉾唎呵唎二叩庫嚧庫嚧三莎呵

隨邏隨邏摩訶隨羅一達邏達邏闍蘇拔囉底一蘇多閦二阿波囉帝三呵

(諸此莎聲皆平而長 諸此呵聲悉去而急)

延底夷二莎呵

多佛第四隨囉隨囉隨囉隨囉五延帝夷

南無智炬如来　南無金剛積形如来

南無寶言如来

南無可畏音震王諸如来等莎呵

南無月光童子

多緻他一鉢囉婆(引)迦唎二鉢囉羅涕(引)跋帝三達摩吽輸第四羯磨(眈)輸第五婆婆闍迷(去大)莎呵

若有人日常誦者一切業障皆得清淨

南無㑹光王如来

多緻他一蔔帝傷帝二阿邏伽三叉(引)耶

（余耶反）夜（余賀反諦耶殑急周此反四）傷庋傷庋五揵（徒結反）
鞞沙六叉耶引夜七傷帝傷謨訶叉耶
夜八
多緻他一畔路二畔路路三阿婆呵畔
路路四毗闍叉耶夜五莎呵
若人長誦此呪盡三夜三彼等衆罪
速盡無餘
南無勝栴檀香體如來
多緻衣他（諸此多書皆作怛緬音皆地耶反他皆去聲）一脂囉長帝二
摩唎至翅（皆去致反三）窔唎馱迷去四途囉奴五
鉢囉鞞叔吒去六栴檀嚢長岐去七栴檀
鄉健（平而長）茀、栴檀鄉褐鞞九栴檀鄉
復誓（上毗）輸達𡰱去十遮唎多引囉引拔
帝十一薩婆怛他伽多十二提引瑟蹟帝三聲
（琰迦下聲）莎呵
此陁羅尼章句一切諸佛之所宣說解
釋隨喜若有善男子善女人持此陁
羅尼者於諸鬼神得無所畏轉此一生
觀弥陁佛復得對面見觀世音及見
月光童子從一勝處至一勝處諸善
法中遇善知識若其女人得轉女身
所謂是彼栴檀香體女來威力復得
無邊菩薩勝處

南無月上如来　南無作光明菩薩
多緻他一達唎達唎二陁囉䐿五眠女一反
陁䐿四阿婆夜羯邏閉七迦粹波粹伽
帝六䐳烏臈反米履多米巳下三字森慮道七迦粹波八
胡多貰䐿九阿難多目企十閉十一阿難多
斫蒭伽帝十二唵重聲長引婦十三莎呵十四
善男子此陁羅尼章句恒河沙諸佛
世尊所説住持隨喜為令遠諸惡趣
衆生利益故善男子若有菩薩受
持此陁羅尼彼人超越八種恐怖所
謂無邊地獄恐怖无邊畜生恐怖无
邊餓鬼恐怖無邊受胎恐怖无邊生
恐怖无邊老恐怖无邊病恐怖無邊
死恐怖十方諸佛皆念彼人命終之
時心不錯亂面對諸佛受生當得无
盡之身亦復得於調伏諸根
南無婆伽婆辯幢如来
南無寶火如来　南無大目如来
南無法界形如来
多緻他一達唎達唎遮上聲二達摩陁姤三
鉢囉上底瑟恥勒履反帝四莎呵
南無諸方燈明王如来
多緻他一鉢口囉遞閉鉢口囉遞徒履反閉二

祈(時利反)若(女迦反)郁(引)迦鉢囉(上)拖闍(三)莎訶(四)
南無悲威如来
多緻他(一)拖(徑)擔拖擔(二)折(時列反)若(女迦反)(一)
郁拖擔(三)佛陁拖擔(四)達摩拖擔(五)僧
伽拖擔(六)莎訶
南無梵海如来
多緻他(一)婆囉帝婆囉帝(二)薩婆跋
囉(上)多鉢剌不(平)唎涅(去)(三)佛陁達唎
舍涅(四)莎訶
南無忍圓滿燈如来
一千五百七十
多緻他(一)器郁器郁(二)薩婆薩摩(三)婆
囉拏膩(四字並入聲)(四)佛陁薩鏗(知栖反)郁(去)(五)
達摩薩鏗郁(六)僧伽薩鏗郁(七)莎訶
南無法圓光如来
多緻他(一)栴達囉鉢囉𢷋(二)蘇利耶
鉢囉𢷋(三)栴達囉蘇利耶(四)設多索
訶薩囉頞帝(五)奚唎迦(六)鉢囉𢷋(七)
毗輸陁夜(八)闍若(女何反)斫蒻(九)莎訶
南無无畏莊嚴如来
多緻他(一)達摩毗喻(逾下同)(二字連聲)醯(二)伽伽郁
毗喻醯莎訶(三)闍若郁毗喻醯(四)莎訶
南無齊光三如来

多絏他一陁囉陁囉二闍若如膺反耶三鉢
唎輸引達涅去四闍若女迦反鄉鉢唎富囉
涅五去多他哆阿婆菩引達涅去六尸伽溢
七莎呵

南無廣名稱如來

多緻他一䀝不羅瞿折之列反唎二伽伽鄉
瞿折ノ反列唎三不囉耶不囉耶薩婆
奢引四阿提瑟耻勑一反下同五帝佛陁阿提瑟
耻帝六薩婆菩提薩埵提瑟耻帝七
莎呵

南無法海波濤功德王如來

多緻他一鞞信者一反易羊豉反二下悉同達摩三
謨達囉鞞信易三伽伽鄉三謨達囉
鞞信易四佛陁三謨達囉鞞信易五
菩提薩埵達摩三謨達囉鞞信易六
波羅蜜多鞞信易七薩婆奢鉢唎哺
囉拏去鞞信易八佛陁提瑟耻帝九
莎呵

此諸佛等往昔行菩薩行時作如是
願我等證菩提已若有衆生聞我等
名受持淨信彼等皆得住不退轉超
越過於八不閑處諸佛菩薩皆悉護
念住持往生清淨佛刹捨彼命已一

切諸天皆當守護過諸怖畏若復有
人持如是等諸佛名字及陀羅尼偈
頌章句憶念不忘彼若欲見弥勒菩
薩彼人應誦此陀羅尼一十万遍隨
力供養若欲見普賢菩薩彼人應誦
二十万遍隨力供養若復欲見毗盧
遮那如来彼人誦三十万遍隨力供養
得淨心已發慈愍心捨諸我慢瞋恚
嫉妬忿恨諸患等

南無因无邊光明功德威形如来
多綴他一脩利易以豉反二脩利易三若鄉脩
利易四莎呵

南無種種威力多多至功德形如来
多綴他一尸利尸利埵闍尸利二莎呵

南無阿僧祇俱致劫修習覺如来
多綴他一三牟陀曳二三牟陀曳三若鄉
三牟陀曳四莎呵

南無諸法遊戲威形如来
多綴他一揭其謁反蘚步計反二揭蘚三若鄉
揭蘚四莎呵

南無妙金虛空形如来
多綴他一伽伽遲去二伽伽遲三伽伽鄉毗
輸四莎呵

南無實弥留如来

多緻他一弥留去弥留二阿粹那弥留

三莎呵

南無瞿那如来

多緻他一瞿去瞿涅二瞿那三目提

梨三莎呵

南無法界去幢如来

多緻他一吱去支吉反二駐吱駐三若那吱駐四

莎呵

南無法海能雷如来

多緻他一三目提離二三目提離三若那

三目提離四莎呵

南無法幢如来

多緻他一陁婆提陁婆提二達摩陁婆

提三莎呵

南無地威如来

多緻他一陁離陁離二陁羅尼三勿提

離三莎呵

南無法力光如来

多緻他一波羅遮波羅遮二達摩波羅

遮三莎呵

南無虚空覺丘如来

多緻他一佛提佛提二蕪佛提三

莎呵
南無弥留峯明如来
一千六百
多緻他一頻利脂頻利脂二若䣡頻利
脂三莎呵
南無雲峯如来
多緻他一迷引祇迷祇二摩呵迷祇三
莎呵
南無日燈幢峯如来
多緻他 波羅地庛邊豉反下同二波羅地庛三
若䣡洓羅地庛四莎呵
南無剎證覺如来
多緻他一婆弥婆弥二三摩婆地帝多豉反
莎呵
南無樹王如来
多緻他一度廬迷二去度廬迷三去若䣡度
廬迷去莎呵
南無瞿䣡弥留如来
多緻他一瞿泥去二瞿泥去三瞿䣡泥迷四
弥留尸佉離五莎呵
南無三寶如来
多緻他一尼弥去二尼弥三若䣡尼弥去四
莎呵

南無毗盧遮那如来
多緻他一毗梨毗梨二毗盧遮涅三去莎呵
南無光荘嚴如来
多緻他一毗引右醯毗右醯二若女何反那毗右
醯三莎呵
南無法海如来
多緻他一三摩三摩二三眸達囉毗迦
囉滿涅三莎呵
南無威頭如来
多緻他一侄闍侄闍二若那侄闍三莎呵
南無世間主如来
多緻他一因引埿徒結反利因引埿唎二因達
羅毗迦囉弥去莎呵
南無威賢功德如来
多緻他一跋地鵌二跋地鵌三須跋地鵌四
莎呵
南無諸法光王如来
多緻他一波引囉避波囉避二若那波囉
避三莎呵
南無金剛寳齊如来
多緻他一婆嗜離 婆嗜離二婆闍盧怛
離三莎呵
南無持無导力如来

多緻他一阿僧祇二阿僧祇三阿僧伽佛提四莎呵

南無法界形如来

多緻他一達唎迷二去達唎迷去三達摩達唎四莎呵

南無諸方燈明王如来

多緻他一推涅推涅二遲郁迦唎三莎呵

南無悲威德如来

多緻他一伍視伍視二摩訶伍視三莎呵

南無梵海如来

多緻他一婆囉帝婆囉帝二婆囉多鉢唎不囉涅去三莎呵

南無忍圓燈明如来

多緻他一懺迷去二悲懺迷三若女何反去聲郁懺迷四莎呵

南無法圓光如来

多緻他一薩囉薩囉二薩婆佛陁三提瑟吷天耶反一帝四莎呵

南無甯光王如来

糎詩安反下壽同帝一鉢囉糎帝二憂波糎帝三莎呵

五千五百佛名經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

五千五百佛名經卷第四　長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無无垢名稱如来

多緻他眹冒䗝眹冒鯀　若鄉眹冒鯀

莎呵

南無法海濤波功德王如来

多緻他　三摩上三摩上三摩忠歸他細反

帝莎呵

南無法王王如来

多緻他曷囉摩曷囉　磨曷侄吱吉離反

囉膩莎呵

南無瞿鄉雲如来

多緻他瞿迷去逆反　瞿迷瞿摩瞿迷

莎呵

南無法功德如来

多緻他室唎室唎　室唎　莎呵

南無天冠如来

多緻他一摩句戒卓界反二　摩句哦　達摩

摩句哦三　莎呵

南無智焰威功德如来

多緻他一橦蔑橦蔑二闍耶鉢帝莎呵

南無雨足尊如来

多綴他一度磨度磨二度迷度迷三
莎呵
南無虛空聲如來
多綴他一伽伽伽涅去伽伽涅二伽伽伽那娑
迷去三上莎呵四
南無三漫平多生燈如來
多綴他一三婆上婆三婆婆二佛陁薩婆裒
鄰莎呵
南無豪功能形如來
多綴他一遮迷遮迷二迷去聲遮摩拔竉三
莎呵
南無寂鳴如來
多綴他瞿熬居冥反下同瞿熬二佛陁瞿
熬莎呵
南無海功德如來
多綴他一薩囉薩囉二施鞞莎呵
南無目威如來
多綴他一徑耆徑嗜二徑闍鉢帝三
莎呵
南無華王如來
多綴他一施鞞施鞞覆二莎呵
南無捫浙留如來
多綴他一叉裒叉裒二羯磨叉裒三

莎呵
南無雲音鳴如来
多緻他一胡嘍醯胡嘍醯二瞿沙胡嘍
醯三莎呵
南無法主王如来
多緻他一因地唎因地唎二因陁囉鉢
帝三莎呵
南無瞿鄰王如来
多緻他一瞿姊瞿姊二瞿孥三
謨地帝三莎呵
南無富弥留如来
多緻他一不羅耶不囉耶二薩婆摩
叔昌剃他三莎呵
南無聲噺如来
多緻他一耆弥耆弥二耆摩泥三
莎呵
南無光王如来
多緻他一波羅波羅二波羅婆羅泥
去三莎呵
南無花積如来
多緻他一鵄暮二鵄暮三鵄暮提四
莎呵
南無海胎藏如来

多緻他一揭薜步發反下同揭薜一怛他伽
多揭薜三莎呵
南無出生功德如来
多緻他一三婆婆三婆婆二波羅尼陁
鞞三婆婆三莎呵
南無天主同羅摩尼胎藏如来
多緻他一第薜第薜二第便陁羅三
不視伍四莎呵
南無金山如来
多緻他一綱引遮涅二綱遮涅三綱遮鞞
地別施二四莎呵
南無寶積如来
多緻他一何囉上怛涅二何囉怛涅
若鞞何囉怛涅三莎呵
南無法幢如来
多緻他一淡磨淡磨二達磨淡磨
莎呵
南無財貨功德如来
多緻他一尸利伍揞二尸利伍揞三
尸利莎呵四
南無智意如来
多緻他一闍弊闍弊一闍婆涅二
莎呵

南無齋幢如来
多緻他一𪘨帝 𪘨音時安反下悉同 二 𪘨帝 三 波
羅𪘨帝 四 莎呵
南無奢摩他幢如来
多緻他一吉利吉利 二 吉都囉擔 三
莎呵
南無寂燈功德如来
多緻他一奢摩泜覆 二 波羅奢摩泜
覆 三 𪘨都婆婆 四 覆 五 莎呵
南無无邊明王如来
多緻他一阿婆婆 引 細 二 阿婆婆 引 細 三
阿婆婆婆迦囉泜 四 莎呵
南無雲徐步如来
多緻他一䀹婢䀹婢 二 䀹嵐䀹位 三
莎呵
南無日威如来
多緻他一蘇盧蘇盧 二 蘇利蹄地位 三
莎呵
南無法燈功德莂嘍如來
多緻他一地䏬地䏬 二 達摩波地䏬 三
莎呵 四 不著位 五 莎呵
南無師子遊戲智燈王如来
多緻他一四迷去 四 達 二 佛陁僧伽四迷 三

莎呵
南無善求鄰雲如来
多鐵他一弥嘍弥嘍佛陁弥嘍三莎呵
南無虛空思如来
多綏他一伽伽涅去伽伽涅二伽伽郁引
瞰首陁耶三莎呵
南無出生莊嚴如來
多綏他一三婆薛覆二三婆薛覆三
三婆婆鼻由奚霞覆四莎呵
南無雷法海震鳴如來
多綏他一伽唎囉引闍涅去二伽唎囉闍
涅去三若鄰伽唎羅闍涅去四莎呵
南無法界音鳴如來
多綏他一陁囉陁囉二陁囉屖睇慄三
莎呵
南無化雲如來
多綏他一屖弥屖弥二若鄰屖弥三
莎呵
南無善音功德如來
多綏他一婆婆薛二婆婆薛去三佛陁
婆婆薛四莎呵
南無普方威如來
多綏他一多囉多囉二佛陁提毯魑勃天

涅三去聲莎呵

南無法海如來

多緻他一三謨𡍩反田結唎二三謨𡍩唎三

達摩陁婼三謨𡍩唎四莎呵

南無普音聲如來

多緻他一三婆去鞞去二三婆鞞三拔都

佛陁地瑟咤反託麻涅鄰去四莎呵

南無瞿鄰海如來

多緻他一瞿涅去瞿涅二佛陁三婆婆

瞿涅三莎呵

南無功德燈如來

多緻他一尸唎尸唎二鉢囉提波尸唎

三莎呵

南無耆反市尸鄰日如來

多緻他一耆涅去耆涅二耆鄰三蘇唎

裒四莎呵

南無廣雲如來

多緻他一毗富鞞毗富鞞二伽伽鄰毗

富鞞三莎呵

南無寶功燈明瞿鄰相如來

鉢囉地長聲閇一鉢囉地閇二尸利底

闍二鉢囉地閇四莎呵

南無成光明如來

多繳他一悉地悉地二蘇悉地三謨折之列反你四謨剎你五目訖底底六眦目訖底七阿摩縑八眦摩縑九普伽捺奚蘭孃伽鞞十去聲阿囉底鄒引伽鞞十一薩婆他婆達泥十二去波囉摩囉他婆達泥十三摩鄒賜十四摩訶摩鄒賜十五阿陁浮底十六頻底底耶浮底去十七眦多拔夜十八蘇拔剁泥去十九拔囉摩瞿灑二十拔囉摩阿厨灑帝二十一薩婆囉掃數二十二阿波囉祇二十三薩婆多囉二十四阿波囉底呵底二十五祈之列反姤煞灑致二十六佛陁俱致眦婆煞帝二十七鄒摩薩婆悉陁鄒去聲二十八怛都渇反他揭多鄒二十九莎呵

說此陁羅尼時彼等一切諸佛世尊而讚嘆言善哉善哉善丈夫汝今乃說是甚深陁羅尼乎若有讀誦受持此陁羅尼者常廣思惟彼族姓子當得此等諸佛世尊恒常滿足彼之所願

尒時香明如來以其舌根遍覆三千大千世界然後告彼七十七鄒由他菩薩言若有良家子良家女受持此陁羅尼章句若讀若誦隨力當作供養彼為此等諸佛世尊所有心願皆

意滿足尒時毅發菩薩摩訶薩白香
光如來作如是言世尊彼等云何而
作供養供養彼等諸佛如來作是語
已世尊告彼教發菩薩作如是言良
家姓子若有初發心行菩薩初發業
者又欲得滿一切願者彼於晨朝時
以瞿摩塗地盡力香花而供養已去
歸世讀盡三遍夜三遍誦彼諸佛如
來名号及此陁羅尼而彼即得現見
諸法漸得滅除一切業障以諸如來
真實持故

南無月光如來

多緻他一甦達喇（答羅施反）二甦達喇三
蘇甦達喇四㭍帝甦達喇五甦達
喇吱（吉支反）囉尼泥（去）六弥喇弥喇七佛
陁提瑟唉（私臺反）帝八四履四履達摩
提瑟唉帝九莎呵十

若有善男子善女人於晨朝時常當
精勤專念彼等如來名号而彼人輩
四万劫常識宿命亦不忘失菩提之心

南無一切趣清淨王如來

多緻他一輸達你輸達你（你字志年鉢反）薩婆波
顛醯輸達你輸㑺醯輸㑺薩婆達摩

毗輸㥲 莎呵

若有善男子善女人常能受持此如来名号精勤憶念不忘失者即得現見一切諸法盡諸業障及盡諸悪以佛真實住持力故當於十四俱致世口常憶宿命乃至菩提善根亦不窮盡

南無清淨眼如来

多緻他一斫菩斫菩二 若鄁斫菩 三 莎呵（諸莎則長聲 呵則去聲）

若善男子善女人持此如来之名号者彼於世間當作眼目常能憶持四十俱致宿命之事乃至道場善根不盡

南無香為光王如来

多緻他一 揭揩揭揩二 揭揩延（以佃反）悌唎三莎呵

尒時勝聚菩薩白佛言善有善男子善女人持此香為光王如来名号者彼於十三俱致歲中身出香氣不曾休息亦不廢忘菩提之心

南無花相如来

多緻他一布濫閇二布濫閇 三蘓引布濫閇四莎呵

此陁羅尼多有功能以陁羅尼呪花二十一遍如所備具向如来塔中散之彼人所有心願皆得滿足復盡一切業障

南無治地王如来

多耆他一達唎達唎二達羅尼賖地三莎呵

若有人持此如来名字及此陁羅尼章句彼人當滿一切心願誦此呪一百八遍即當一切諸地方所皆成結界隨得供具供養如来即滿一切所有諸願

有佛名日月燈明　現在說法人師子
若能持是佛名号　更不生諸惡趣中
有佛名日月燈光　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得揔持能巧知
有佛名曰電燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名者　不曾生於惡趣中
有佛名曰寂勝燈　現在說法人師子
若能持彼佛名号　諸相未曾有缺少
有佛名曰住真實　現在說法人師子
若能持彼佛名号　其口常出優鉢香
有佛名曰智燈明　現在說法人師子

若能持彼佛名号　大得行行於智中
有佛名曰燈明王　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當勝世間猶如燈
有佛名曰威德住　現在說法人師子
若能持彼佛名号　一切諸方威顯赫
有佛名曰陁羅住　現在說法人師子
若能持彼佛名号　令衆甘露得充足
有佛名曰空燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名号　能令驚怖著有者
有佛名曰實燈明　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當說千經不染著
有佛名曰實燈号　現在說法人師子
若有持彼佛名号　驚怖一切諸外道
有佛名曰普空行　現在說法人師子
若有持彼佛名号　能脫多數千家生
有佛名曰盡邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當得速知眼邊際
有佛名曰盡邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當能速知耳邊際
有佛名曰有邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當能速知有眼際
有佛名曰邊際德　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當得速知眼邊際

有佛名曰轉功德　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當得速知轉眼處
有佛名曰離功德　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當得速知眼離處
有佛名曰無物德　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當能速知眼無物
有佛名曰無生德　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得速知眼无生
有佛名曰滅功德　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得速知眼寂處
有佛名曰不取德　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得速知眼不取

二百如来

有佛名曰眼盡邊　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得盡知耳邊際
有佛名曰耳盡際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當能得知鼻邊際
有佛名曰鼻邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當能速知舌邊際
有佛名曰舌邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當能顯知身邊際
有佛名曰身邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當能顯知心邊際

有佛名曰心邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知色邊際
有佛名曰色邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知聲邊際
有佛名曰聲邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知香邊際
有佛名曰香邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知味邊際
有佛名曰味邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知觸邊際
有佛名曰觸邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　當得顯知畫邊際
有佛名曰畫邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知地邊際
有佛名曰地邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知水邊際
有佛名曰水邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知風邊際
有佛名曰風邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知火邊際
有佛名曰火邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得顯知想邊際
有佛名曰想邊際　現在說法人師子

若能持彼佛名号　當得了知愛邊際
有佛名曰愛邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得了知世邊際
有佛名曰世邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　當得了知業邊際
有佛名曰業邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　即得了知陰邊際
有佛名曰陰邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知界邊際
有佛名曰界邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知生邊際
有佛名曰生邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知因邊際
有佛名曰因邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知有邊際
有佛名曰有邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知名邊際
有佛名曰名邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知事邊際
有佛名曰事邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知鳴邊際
有佛名曰鳴邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知施邊際

有佛名曰施邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知戒邊際
有佛名曰戒邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　即得了知忍邊際
有佛名曰住忍辱　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知精進際
有佛名曰住精進　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知禪邊際
有佛名曰住禪鄉　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知般若際
有佛名曰住般若　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知慈邊際
有佛名曰慈邊際　現在說法人師子
若有持彼佛名号　即得了知悲邊際
有佛名曰悲邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知喜邊際
有佛名曰喜邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知捨邊際
有佛名曰捨邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知花邊際
有佛名曰花邊際　現在說法人師子
若能持彼佛名号　即得了知驍邊際
有佛名曰驍邊際　現在說法人師子

若能持彼佛名号　即得了知音聲際
有佛名曰音聲際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知香邊際
有佛名曰香邊際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知熱香際
有佛名曰熱香際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知傘蓋際
有佛名曰傘蓋際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知幢邊際
有佛名曰幢邊際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知作燈際
有佛名曰作燈際　現在説法人師子
若能持彼佛名号　即得了知光明際

帝殺𭓌(吒葉反)醯 一 鞞摩末底阿波羅
延底 二 帝數𭓌醯 三 閇㓹鞞摩末底 四
波離輸悌 五 帝殺𭓌醯 六 安𭓌跋帝 七
燠醯惡壹帝殺𭓌醯 九 婆傍鞞佉 十
伽囉醯多摩陁四 十一 醯履悉履履 十二
惡叉囉輸悌 十三 伏多侏鷄底 十四 阿婆
瞰跋吒(都嫁反) 十五 波羅帝殺𭓌伽多四 十六
僧祇若(女何反) 波囉瞰舍 十七 瞰跋㓹㓹匙多
丈薩𮪂多囉 十九 瞰跋㓹匙多 二十 瞿沙
瞰輸悌 二十一 瞿沙八囉婆瞰姤 二十二 輸若

丹何反薩婆婆鞞二十三嘽迦波陁姤二十四頞
眞底耶二十五迦他二十六伽他涅何呵囉二十七
婆呵薩囉設多你二十八斫蒭叉耶延多
二十九叉耶多涅呵盧三十斫蒭波離延多三十一
波離延多涅呵盧三十二斫蒭婆賖多三十三
鞞鞞迦涅呵盧三十四斫蒭毗跋唎多三十五
婆賖多三十六涅呵盧三十七斫蒭頻闍帝三十八
涅呵盧三十九達涅呵盧四十斫蒭阿伽囉醯
耶四十一摩婆薩姤四十二涅呵盧四十三斫蒭何
囉奴四十四伽囉呵四十五婆迦鉢他四十六羶
始安反躭四十七斫蒭四十八鄰帝尸都四十九瞿沙
鉢㳽鄰五十瞿沙毗跋唎祇匙音多五十一
瞿沙涅履地敎咤五十二斫蒭賀囉恚唎
多五十三喝囉你失唎多呵盧五十四斫蒭
何囉鄰伽多五十五阿伽多何囉阿貰耶
五十六育吉帝五十七阿耆顔何反何舍夜五十八
育吉夜五十九蘇遮鄰六十羅叉入鄰六十一
謨達囉六十二優伽囉呵六十三波囉伽囉呵
六十四曷唎沙六十五摩鄰卽思夜反六十六質多毗
世沙六十七涅呵囉六十八婆何薩囉波帝
敎㮴六十九莫阿羅波底敎㮴七十阿羅
波揭車七十一莫阿羅波揭車七十二阿羅
波娙遮七十三莫阿羅波娙遮七十四步醯娑

莫醯多七十五摩婆婆底敎擽七十六阿羅
長聲波帝七十七鄯盧伊恚帝唎七十八僧祇
若女何反七十九䭾拔囉祇多侄鄯八十莫阿羅
波顛遮八十一阿羅波顛遮八十二迦尸脂捨
八十三阿羅波帝八十四鄯盧伊恚帝唎八十五
伊恚帝唎耶八十六僧祇若鄯跋唎多
帝八十七多卸思衣反八十八伊恚唎僧祇若女何反八十九
䭾跋囉祇多侄鄯九十阿羅波顛遮九十一
莫阿羅波顛遮九十二若鄯施舍理反九十三逞
呵囉九十四索呵薩囉九十五堯摩鄯婆九十六
僕呼九十七鉢囉舍鄯婆呵薩囉九十八服
多瞿鄯九十九波離鉢唎卑耶一百摩鄯
一百一鉢囉䭾尸姤二一百鄯盧波舍底一百三
涅唎涅醯一百四剎杉反阿伽多阿伽帝喻一百五
伽摩難栝一百六阿賴耶婆他鄯一百七
䭾跋囉毘多薩鞞一百八阿伽摩難遮一百九
鄯䭾韈底多寫一百一十婆師曳底一百十一頰
喻阿柢鄯摩一百十二安婆唎劍平聲一百十三䭾
呵盧一百十四你師般奴一百十五阿伽摩㕧遮
一百十六鄯婆唎囉哆帝一百十七僧祇若女何反一百十八
阿平伽末奴一百十九阿伽底曳翳世捨杉一百二十
阿伽姤奢薩愍一百二十一敷鼓反迦留㕧迦卸思夜反一百二十二
阿跋囉難遮一百二十三鄯䭾韈底多寫一百二十四阿

伽底薩跋遮多寫一百二十六那阿薩底一百二十六
悪叉夜塞揵馱一百二十七眩闍賊多侄鄰一百二十八
頞又輿迦踰一百二十九頞真帝輸一百三十若丈何反鄰
一百三十一阿嚧爹悪叉羅一百三十二耆吉帝涅呵
壒良粉反一百三十三悪伽囉多娑一百三十四波離施多
一百三十五薩婆是涅桼一百三十六頞施嚧鉢囉
波姤一百三十七頞真帝喻多寫一百三十八阿伽底
闍呵姤一百三十九鄰眩糗耶帝多寫一百四十阿
伊底悪叉嚧一百四十一伊迦絺著孫何反何鉢
帝一百四十二阿伊帝喻一百四十三阿眩跋囉多
一百四十四波利延姤一百四十五鶩一百四十六阿真帝衣
一百四十七何羅濕㳺一百四十八鉢囉娑鉢囉文
遮帝一百四十九阿婆眩地沒一百五十伊跋囉帝
可囉一百五十一侄鄰摩一百五十二阿多囉鄰阿
跋囉奴一百五十三侄鄰鄰阿四一百五十四阿伽底
耶四一百五十五阿鄰伽底耶四一百五十六悪叉羅
跋囉是多一百五十七底敎䔖醯輸㳺一百五十八婆
敎底達謨一百五十九阿伽羅波足呵廬一百六十
沸尸姤達摩一百六十一阿僧迦囉呵嚧一百六十二
薩婆嚧侄陛一百六十三頞僧伽足呵嚧一百六十四
奢世反婆他尸剎荼吒一百六十五頞僧伽足呵
嚧一百六十六頞瀾他足呵廬一百六十七鉢囉婆
沙足呵嚕一百六十八鄰鄉足嚕吉底一百六十九烏

地䆮囉鄯呵𠿒一百七十達摩浞囉多摩
一百七十一憂渧囉鄯呵𠿒一百七十二輸設多阿
呵𠿒一百七十三䁃吞大伽羅呵𠿒一百七十四醯姡
浞呵𠿒一百七十五阿醯姡浞呵𠿒一百七十六跋
薩姡浞呵𠿒一百七十七跋薩姡浞呵𠿒
一百七十八阿跋薩㞑呵𠿒一百七十九輸世浞呵
𠿒一百八十富大伽羅浞呵𠿒一百八十一頞恚
帝浞呵𠿒一百八十二阿鄯恚帝浞呵𠿒
一百八十三謁摩浞呵𠿒一百八十四阿謁摩浞呵
𠿒一百八十五䀿波迦浞呵𠿒一百八十六阿䀿波迦
浞呵𠿒一百八十七因地利那陁姡浞呵囉一百八十八
鉢囉𦫳輸一百八十九鄯部䀿大一百九十頞地
目吉㡳浞呵𠿒一百九十一阿鉢囉㡳一百九十二
莫鉢囉㡳一百九十三鉢㡳浞呵𠿒一百九十四
蒱多結咧敎咤一百九十五縛娑陁鄯浞呵
𠿒一百九十六哺囉婆婆拔冩一百九十七你婆婆
浞呵𠿒一百九十八頞拙至律反㡳浞呵𠿒一百九十九
主帝䆮浞𠿒二百阿薩囉婆二百一韕鄯二音
鉢咧逘多浞呵𠿒二百三婆薩鄯差䀿多四音
賀囉浞呵𠿒二百五薩婆孝奴囉他二百六
薩冩去浞呵𠿒二百七落刹鄯便闍鄯八音
跋囉鄯浞呵𠿒二百九闍㡳䀿輸達鄯十音
瞿多囉浞呵二百十一薩婆𢯷莽反伽二百十二䀿

輸達泥去泥呵羼二百十三頡喇第二百十四眦俱
羼睬鞞二百十五浮陁泥呵羼二百十六頞鉢囉
底二百十七删蘓干反地二百十八眦世沙泥呵羼二百十九
野迦鉢地鞞二百二十鉢陁鞞泥呵羼二百二十一
野迦鞞野迦二百二十二頞泥迦泥呵羼二百二十三
阿迦妬二百二十四阿伽底耶寫二百二十五泥呵羼
二百二十六謁摩眦輸第二百二十七泥沙鉢底泥
呵羼二百二十八斫蒭諸斫蒭字皆器鐃反二百二十九鉢囉闍
鞞妬二百三十斫蒭泥呵羼二百三十一結梨舍鉢
囉醯鞞二百三十二鉢囉羶多泥呵羼二百三十三
頞陁浮多呵羼二百三十四㕧陁浮陁呵羼二百三十五
阿吒囉迦吒囉二百三十六呵醯履二百三十七吐濫
閇二百三十八呵迦細二百三十九婆迦細二百四十叉來二百四十一
頞輸施二百四十二帝殺隸吐格反醯二百四十三陁
囉㕧二百四十四薩婆泥呵羼二百四十五薩婆
鉢帝二百四十六醯履米二百四十七梯利達者二百四十八
阿世也加吒臧二百四十九伏多伽拏鞞二百五十朱
多泥二百五十一謨多泥二百五十二都殺泥二百五十三
尸利殺隸二百五十四夜叉伽拏鞞二百五十五鴦
睬荼伽拏鞞二百五十六提婆伽拏鞞二百五十七
乾闥婆伽荼鞞二百五十八陁鄰婆二百五十九僧
伽摩睺呼侯反囉二百六十伽僧枷二百六十一婆囉
摩泥呵留悉曇技反二百六十二阿婆囉摩泥呵

嗬二百六十三同達囉泥呵嗬二百六十四阿蘇囉
泥呵嚧志華故反二百六十五釋迦囉泥呵嗬二百六十六
郁釋迦囉泥呵嗬二百六十七提婆泥呵嗬
二百六十八郁提婆泥呵嚧二百六十九夜叉泥呵
嗬二百七十郁夜叉泥呵嚧二百七十一郁伽泥呵
嚧二百七十二郁郁伽泥呵嚧二百七十三浮多鵂
睺荼乹闍婆泥呵嚧二百七十四哺多郁閇
唎多畢貫遮泥呵嚧二百七十五侄沙遮
鵄磨眈質多囉泥呵嚧二百七十六侄沙遮
涅眈世沙泥呵嚧二百七十七真陁囉泥呵
嚧二百七十八郁真陁囉泥呵嚧二百七十九蘇利
耶泥呵嚧二百八十郁蘇利耶泥呵嚧二百八十一
馨求鵌二百八十二鵟求鵌二百八十三鵟求羅郁
二百八十四眈醯智一百八十五尸眈智二百八十六
應當持戒清淨行　月八十四十五日
思惟巧智莫忘失　頂戴如来佛舍利
心念當由陁羅尼

五千五百佛名經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

五千五百佛名經卷第五　長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

浮多涅呵嚧　阿摩奴沙涅呵嚧
如來塔中多然燈　當應燒彼多勝香
彼勝香中多種出　精寂五百勝流水
薰陸勝者十分半　十分半出姤路香
復用三兩安息香　鬼甲香葉亦復尒
寂好苜蓿香同上　藿香橘皮復三分
如是分數應具足　蒲黃四分取一分
應具十分石皮香　鬱金華香復二分
又須二分安息香　憂鉢青木分亦尒
如是等分日乾曝　既曝乾已細為末
然後取好真勝蜜　以用和彼諸香等
復有二種真正蜜　別用和彼上分香
若有酥摩耶正油　即用此油塗兩手
方用油手揉上香　揉熟已竟安石器
如是等香和合訖　如來塔中用然之
應令佛心大歡欣　於諸衆生起悲心
如是寂妙種種香　種種妙音妙花等
頂戴香油然勝燈　應誦此等陁羅尼
若欲依彼諸佛教　如前所說應隨順
凡有所願皆成就　彼用少時願得成

陁羅尼智不爲難　諸有鬼神悉從心
野叉衆等鳩槃荼　龍衆亦復隨彼意
哺多餓鬼毗舍闍　若有失財皆告彼
數數来往告彼知　凡有所作皆成就
鬼神所有隱密言　諸天并及夜叉等
諸龍衆等鳩槃荼　爲彼宣說呪文句
由有福徳精進力　一切衆事莫不成
心中所有求願者　亦皆自在得成就

暋許林反 遇魯 胡盧波跋㡳 兮多
湯㡳 頞唎他䟦㡳 婆呼波囉鄰設
多男去聲 斫蒭米 斫蒭䟦㡳
呼唎曷履 阿知你婆嚌車皆反 㡳斂
㩦他格反 醯提唎 提婆䟦㡳 䟦囉婆
羅鉢他輸悌浮多鉢㡳 伊呵毎醯
阿毗剎男 頞他䟦㡳 浮呼鉢囉鄰
設多鄰 陁囉尼 埋醯上聲 你男
㡳唎多 輜波藍盧淹反 迦磨瞿鄰柘
毗䟦唎抵市支反 多薩毗 梅吐鄰達摩
毗䟦剁抵多輸地薩囉婆波囉 摩陁
毗䟦剁抵多質㡳

心中當念陁羅尼　彼既誦此陁羅尼
若欲入於王宮時　心中應念是神呪
隨心所念王處得　多有千數衆生輩

王宮眷屬皆淨信　國中臣民亦信向
令作供養諸善逝　多千衆生無有邊
隨順彼王之所作　共諸朋友常和合
凡所營利速成就　不曾覩見諸惡者
若有衆生迷濁心　速處於彼不讃歎
見於彼等無威釋　无甚彼人大威德
若失伏藏得不難　若失資財得亦易
若失言詞還易得　若失諸門亦易得
種種諸書千數音　工巧未聞得不難
能為衆生作師導　於怨仇所能調伏
彼死驚怖心不迷　欲求無上菩提時
諸女群隊皆憐愍　難得財寶皆易得
一切文義智巧出　多百衆生堪為醫
諸所生處眼不壞　瞻覩智慧皆無上
所求衣服隨彼欲　所求飲食隨彼用
若覩富伽得隨順　所有成者咒功德
受持摠持无疲惓　演說法時亦不疲
演出諸經及安置　彼智亦無疲惓時
見有堪器无嫉妬　見應受器即為說
若愛衣服心貢高　彼無陁羅尼智慧
或有貪著朋友家　於諸衣鉢起愛深
諸如彼等愛綺者　无有摠持智慧心
南無一寶莊嚴如來　南無寶牛王如來
南無无量音如來

南無善安摩牟王如来
南無須弥聚如来　南無无畏王如来
南無勝瞿郁莊嚴如来
南無勝伽𡰥泥如来　南無虚空俗如来
南無叫力王如来　南無放焰光如来
南無峯幢王如来
南無花偹具功德如来
南無離怖毛豎如来　南無智功德如来
南無栴檀香如来　南無曲躬明如来
南無作寶如来　南無香為如来
南無弥留聚如来　南無一蓋如来
南無无畏安詳緩步如来
南無栴檀香如来　南無肩廣圓滿如来
南無網光如来
南無寶優鉢羅功德如来
南無智花寶光明功德如来
南無月上寶功德如来
南無一切怖最嚴壊如来
南無安隱王如来　南無法手如来
南無十上焰光如来　南無普焰光如来
南無智光如来　南無寶上焰如来
南無寶輪如来　南無无畏鳴聲如来
南無網焰如来　南無无邊覺如来

南無无邊莊嚴如来
南無无邊牛王如来
南無優波羅功徳如来
南無智安住如来　南無釋迦牟尼如来
南無智吖如来　南無婆羅主王如来
南無寶婆羅如来　南無將導御如来
南無寶言如来　南無不空說如来
南無功徳王如来　南無吖王如来
南無不空見如来　南無香形如来
南無无尋鳴音如来
南無吖力焰如来
南無須弥頂上王如来
南無寶寂上功徳如来
南無蓮花徳如来　南無寂上寶如来
南無香形如来　南無吖鎧如来
南無普藏如来
南無普藏主雲王燈如来
南無普光明如来
南無无量種種相遊戲如来 一千八百
南無寂勝伽𡰥如来 蒋云界
南無佛花僑員功徳如来
南無佛花寂上王如来
南無寶形如来

南無不空說名功德如來
南無无邊瞿耶精進鎧如來
南無發意一切衆生莊嚴如來
南無月分段如來　南無圓光如來
南無瞿耶王光如來
南無瞿耶度彼岸如來
南無作燈如來　南無天王如來
南無作光如來　南無无畏如來
南無婆祇車如來　南無作寶如來
南無无怖如來
南無蓮華上焰如來
南無優波羅功德如來
南無无邊願鎧如來
南無无邊功德安住如來
南無寶聚如來　南無婆羅呪王如來
南無寶光形如來　南無寶積如來
南無无邊功德莊嚴如來
南無觀世音如來
南無須彌光如來
南無无邊牛王如來
南無寂上行如來
南無寶花所生功德如來
南無无邊安詳緩步如來

南無一切衆生應現著鎧如来
南無寶蓋审上如来
南無寂勝衆如来
南無不死甘露花如来
南無寶斗王如来
南無月上功德如来
南無發心轉法輪如来
南無諸方名聞如来
南無迦陵伽王如来
南無日圓燈如来　南無寶、一如来
南無智生功德如来
南無瞿鄰王安住如来
南無无障导眼如来
南無无怖畏如来
南無智功德如来　南無不可得鎧如来
南無光圓威王如来
南無意因如来　南無无垢憶如来
南無金剛刹如来　南無勇意如来
南無利益如来　南無正觀鎧如来
南無蹴踏冤仇如来
南無優鉢羅功德如来
南無震力王如来
南無無邊光明弥留香王如来

南無種種華如来
南無无邊光如来
南無女人丈夫蹴踏如来
南無香上功德如来
南無寶冢王如来
南無香弥留如来
南無一切衆生心解脫智現如来
南無无相音如来
南無智藏功德如来
南無无导音如来
南無无動安詳行如来
南無迦葉如来
南無一切瓔珞牛王現如来
南無成刹如来
南無有功德如来
南無名稱響如来
南無一切有我慢拔除如来
南無智德如来
南無宿王如来
南無甘露相如来
南無栴檀如来
南無羅網光如来
南無梵音如来
南無不死甘露所生功德如来
南無一切攀緣如来
南無一切衆生不斷鎧如来
南無无邊遊戲如来
南無示現諸法如来

南無觀諸法如来

南無普生功德如来

南無普智上王如来

南無蓮華上王如来

南無方上如来　南無化生功德如来

南無衆生賢如来　南無智光如来

南無智阿黎耶如来　南無除孕如来

南無醫王如来 一千九百　南無无異鎧如来

南無无邊智説如来　南無栴檀香功德如来

南無无比聲佛花功德如来

南無善住王如来　南無月上焰如来

南無值御如来　南無作勝如来

南無不惓迴轉如来　南無名稱友如来

南無名稱音如来　南無除夏憂如来

南無蓮華寂功德如来

南無善散花相如来

南無普香焰如来　南無諦觀眼如来

南無放焰如来　南無光相如来

南無寶形光如来　南無二相髻如来

南無三界牛王安詳行如来

南無明圓如来　南無虚空續牛王如来

南無无盡牛王如来

南無鼓音如来　南無普牛王如来

五千五百佛名經卷第五　第九張　長

南無智震如来　南無善安住如来
南無佛牛王如来　南無普德首如来
南無无邊瞿耶具足如来
南無智家上功德如来
南無智上光明威功德如来
南無蓮華所生功德如来
南無家勝香牛王如来
南無月相焰如来　南無香爲如来
南無不死光如来　南無蓮花聚如来
南無蓮華生功德如来
南無栴檀功德如来
南無寶積如来　南無智上如来
南無作无畏如来
南無无邊瞿耶所生功德如来
南無光明相如来
南無无邊作德如来
南無一切瞿耶所生功德如来
南無蓮花所生功德如来
南無持炬如来　南無寶上功德如来
南無家上王如来　南無星宿王如来
南無无邊弥留王如来
南無虛空圓清淨王如来
南無不死音如来　南無寶弥留如来

南無種種寶花開敷如来
南無家勝衆如来
南無无垢離垢解脫鎧如来
南無金花如来　南無寶空如来
南無妙花所生如来　南無放焰如来
南無花所生如来　南無花蓋如来
南無不空鎧如来　南無叫力王如来
南無梵唱如来　南無牛王如来
南無无邊衆如来　南無調御如来
南無无导輪如来
南無一切取作散如来
南無拔疑如来　南無无相音如来
南無過去未来現在鎧甲如来
南無无邊光如来
南無寶珎留如来
南無日燈如来　南無智生功德如来
南無炬燈如来　南無上焰如来
南無弗沙如来　南無无邊日如来
南無方燈如来　南無娑羅主王如来
南無師子如来　南無寶山如来
南無毗波尸如来　南無醫王如来
南無賢功德如来　南無无濁如来
南無香上功德如来　南無香上如来

南無栴檀屋如来　南無无邊精進如来
南無數蓮華數衆上王如来
南無寶網如来　南無善住王如来
南無香衆勝手如来 千二　南無與諸樂如来
南無示現一切攀縁如来
南無不空名稱如来
南無善住如来　南無無邊瞿鄴如来
南無莊嚴功德如来　南無樂莊嚴如来
南無虛空相如来　南無賢上功德如来
南無无邊牛王如来　南無淨目如来
南無調柔如来　南無衆上功德如来
南無弥留如来　南無難降伏幢如来
南無難行如来
南無无邊弥留香如来
南無月圓淨王如来
南無勝弥留如来　南無喜所生功德如来
南無淨弥留如来　南無善寶功德如来
南無无导眼如来　南無无邊德作如来
南無威功德如来
南無願善思成就如来　南無清淨圓王如来
南無智藏如来　南無難調將如来
南無智聚如来　南無作燈如来
南無歡樂主如来　南無无垢上如来

南無上功德如來
南無示現一切衆生正信牛王如來
南無无邊寶如來
南無一切牛受牛王如來
南無焰佛蓮華衆上功德如來
南無一切魔佛形示現牛王如來
南無相音如來　南無想音如來
南無蓮花上如來
南無寶生功德如來
南無无塵意牛王如來
南無智花所生如來　南無寂上威王如來
南無寂靜如來　南無无塵牛王如來
南無諸趣閉塞如來
南無不思議瞿耶功德如來
南無喜生功德如來　南無除怖畏如來
南無香熏如來　南無普見如來
南無无畏如來　南無至無畏如來
南無栴檀燈如來　南無燈火如來
南無熾盛如來　南無上行如來
南無勝衆如來　南無金剛行步如來
南無智自在王如來　南無智力叫如來
南無无畏上如來　南無瞿耶王光明如來
南無賢功德如來　南無梵鳴音如來

南無寶花如來
南無蓮花所生功德如來
南無種種花如來 南無安隱王如來
南無蓮花家〻功德如來
南無常舉肩如來 南無藥師王如來
南無无邊攀緣行如來
南無无邊牛王如來
南無无邊焰如來 南無无邊眼如來
南無諸緣牛王如來
南無无邊星宿衆牛王如來
南無宿王如來 南無香上功德如來
南無虛空功德如來 南無家上功德如來
南無作論議如來 南無勝孫留如來
南無无邊眼如來 南無婆伽羅如來
南無燈炬如來 南無兩幢相如來
南無无垢月威王如來
南無智功德如來 南無叫力王如來
南無瞿耶王光如來 二千一百 南無寶火如來
南無拔諸疑如來 南無行步見如來
南無幢王如來
南無蓮華功德所生如來
南無放光焰如來 南無慈者如來
南無明蓮花焰如來

南無多信如来　南無无盡行步如来
南無海弥留宗上如来
南無釋迦牟尼如来
南無示現雲如来　南無无邊聲如来
南無無量瞿郵功德如来
南無作无異鎧如来
南無无邊焰光如来
南無善眼如来　南無寶藏如来
南無離垢无垢解脫如来
南無過現未来無导鎧如来
南無甘露花如来　南無不死光如来
南無无量莊嚴如来
南無无邊焰光如来
南無无量身光如来
南無不死牛王如来
南無一蓋如来　南無宿院如来
南無寶蓋如来　南無星宿王如来
南無善宿王如来　南無光圓如来
南無光王如来
南無焰上功德如来
南無无邊焰光如来　南無勝牛王如来
南無无邊牛王遊步如来
南無无导鳴聲如来

南無大雲焰如來　南無網焰如來
南無佛花焰如來　南無蓮華牛王如來
南無山王如來　南無月瞿耶主如來
南無放光焰如來　南無善滿稱如來
南無示現雲如來　南無頂上至王如來
南無不空名渡如來
南無不空安詳遊步如來
南無婆伽拔底不空牛王如來
南無婆伽拔底不空焰如來
南無无邊猛進如來
南無娑羅帝王如來　南無无邊勇進如來
南無寶娑羅如來　南無一蓋所如來
南無星宿莊嚴如來　南無寶所得如來
南無栴檀舍如來　南無无邊香光如來
南無无邊光如來　南無光明圓者如來
南無淨孫留如來　南無无障㝵眼如來
南無无邊眼如來　南無寶所生如來
南無普功德如來　南無安住如來
南無无邊勇步如來　南無不空功德如來
南無佛花生德如來　南無寶健步如來
南無无邊鎧甲如來
南無无邊莊嚴如來
南無虛空圓焰如來

南無无相音如来　南無藥師王如来
南無不怯如来　南無除怖毛竪如来
南無瞿鄉王光如来　南無觀意出花如来
南無虛空門如来　南無虛空音如来
南無虛空莊嚴音如来
南無大目如来　南無勝功德如来
南無蓮華所生功德如来
南無師子德如来　南無恚達多如来
南無功德藏如来　南無師子頰如来
南無善安隱如来　南無梵弥留如来
南無淨眼如来　南無不空遊步如来
南無香爲如来　南無香功德如来
南無香弥留如来　南無无邊眼如来
南無香積如来　南無寶山如来
南無善安住如来　南無善安住王如来
南無娑羅主自在王如来
南無寶弥留如来　南無持園光如来
南無火燈明如来　南無燈炬如来
南無雲精進如来　南無善觀鎧甲如来
南無師子如来　南無衆生調御如来
南無家勝安住王如来
南無作日如来　南無作光如来
南無光明弥留如来

南無作光明弥留如来
南無圓光明如来　南無淨光如来
南無飯蓋如来　南無香蓋如来
南無寶蓋如来　南無栴檀香如来
南無栴檀功徳如来　南無須弥聚如来
南無寶光明如来　南無娑羅自在王如来
南無梵功徳如来　南無清淨日如来
南無断怯弱如来
南無除一切怖畏毛竪如来
南無寶鎧甲如来　南無无上焔如来
南無網光相如来　南無因王如来
南無一切佛身如来
南無示現功徳如来
南無蓮花荘嚴牛王如来
南無網光明如来
南無无邊光佛花所生如来
南無寶娑羅如来　南無寶月如来
南無牛王醫師王如来
南無樂者如来　南無智勝如来
南無寂上鎧如来　南無无上弥留如来
南無發心即轉法輪如来
南無華積如来　南無散花如来
南無不齊光如来　南無寂上焔如来

南無不動跡而遠勇步如来
南無无邊勇步如来
南無无量光明如来
南無邊牛王如来　南無无定願如来
南無轉胎孕如来　南無牛王如来
南無攀緣鎧如来　南無佛虚空如来
南無不惓不轉願如来
南無婆伽婆功德如来
南無力成利如来　南無成利鎧如来
南無月如来　南無安住鎧如来
南無无邊鎧如来　南無相鎧如来
南無无邊際鎧如来
南無无邊所有鎧如来
南無作然燈如来　南無作光明如来
南無一庫藏如来　南無无邊身如来
南無網焰光如来　南無無邊勇健如来
南無頂上如来　南無圓光明如来
南無善觀如来　南無不可名稱如来
南無一切怖畏怯弱作散壞如来
南無无邊瞿耶王形如来
南無拔度一切怨仇如来
南無一切魔境界如来
南無无邊花如来　南無甘露流注如来

南無无邊鳴聲如来

右二千三百一十一

五千五百佛名經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第六　長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無焰積如来
南無除雨圓如来
南無不死佛華焰如来
南無別弥留如来
南無善目如来
南無寶華如来
南無月華如来
南無一切帶鎧甲如来
南無一切生死煩惱蹴踏如来
南無无邊辯才如来
南無爭義不怯如来
南無一切攀辯才行如来
南無普香焰如来
南無香爲如来
南無香舍如来
南無焰王如来
南無佛牛王如来
南無善鎧如来
南無散華如来
南無香華蓋如来

南無光明功德如来
南無善現如来
南無家勝衆如来
南無寶所尚如来
南無香牛王如来
南無圓光如来
南無蓮華家王如来
南無無邊牛王如来
南無善鎧功德如来
南無香華如来
南無瓔珞如来

南無華窓如来　南無金華如来
南無香不濫迦華如来
南無弥留王如来　南無弥留主如来
南無衆生最上鎧鉀如来
南無衆生不定轉如来
南無善行如来　南無著鏜如来
南無善華如来
南無普放解脱焰如来
南無解脱蓮華功德如来
南無寶羅網如来　南無最上王如来
南無一盖遍覆諸刹如来
南無星宿王如来　南無善滿肩如来
南無發王如来　南無香熏者如来
南無無邊智牛王如来
南無不空著鎧如来
南無不空見如来　南無无碍眼如来
南無阿閦初發心共如来
南無无邊目如来　南無燈主如来
南無普作光明如来
南無安詳遊歩如来
南無散諸憂如来　南無无憂如来
南無生功德如来　南無瞿耶王如来
南無光明如来　南無勝弥留如来

南無香醉如来 南無憍陳如如来
南無處所功德如来
南無紅華功德如来
南無華所出如来 南無智視如来
南無勝眷屬如来 南無普光明如来
南無月上焰如来 南無諸方名稱如来
南無度王如来
南無无邊光明功德如来
南無香衆勝弥留如来
南無无畏如来
南無安隱所生功德如来
南無无邊瞿鄰勝行所生功德如来
南無一切瞿鄰妙莊嚴如来
南無華王如来 南無難降幢如来
南無自在藏焰如来
南無常蓮華衆上王如来
南無无畏行所出如来
南無齊聲音如来 南無虚空圓淨如来
南無弥留光明如来 南無作燈如来
南無遠華上焰如来
南無名稱習如来 南無名稱厚如来
南無婆羅王王如来
南無无邊焰光如来 南無拘留孫如来

南無般若舍奢尸如来
南無迦葉如来
南無弥勒如来
南無東方明如来
南無華如来
南無華幢如来
南無善明如来
南無大聲如来
南無藥者如来
南無名稱相如来
南無大光明如来
南無脫取如来
南無毗盧遮那如来
南無月胎如来
南無善明如来
南無致沙如来
南無持鬘如来
南無示現義如来
南無多如来
南無滅者如来
南無滿足如来
南無堅彊如来
南無堅功德如来

南無釋迦牟尼如来
南無師子如来
南無牟郁耶如来
南無大華如来
南無善宿如来
南無商主如来
南無大力如来
南無月幢如来
南無涼冷相如来
南無牟尼聚如来
南無堅勤如来
南無日胎如来
南無饒焰如来
南無无憂如来
南無東方燈如来
南無瞿耶光明如来
南無燈如来
南無祇多如来
南無安善如来
南無嚴熾如来
南無功德威如来
南無樂降如来

南無瞿耶幢如来
南無衆主如来
南無梵鳴如来
南無着鎧如来
南無不劇戲如来
南無大弥留如来
南無勝者如来
南無寶如来
南無蓮華如来
南無華者如来
南無衆愛如来
南無梵者如来
南無无量壽如来
南無龍遊戲如来
南無堅遊步如来
南無精進德如来
南無有力如来
南無不墮如来
南無師子幢如来
南無法則如来
南無調御如来
南無婆留那如来
南無香爲辟如来

南無阿羅呵揩如来
南無領衆如来
南無堅牢如来
南無不嚴猛如来
南無作光明如来
南無金剛如来
南無无恐怖如来
南無生者如来
南無力將如来
南無華焰如来
南無大威如来
南無梵志如来
南無无量光如来
南無龍德如来
南無不空現如来
南無賢護如来
南無喜如来
南無不上如来
南無難勝如来
南無歡喜王如来
南無喜分如来
南無瞿耶辟如来
南無顯瑩如来

南無雲音如來
南無善意如來
南無涼冷如來
南無獸王如來
南無摩尼縣如來
南無師子行如來
南無步如來
南無降伏者如來
南無善臣佳如來
南無烏如來
南無善色如來
南無智焰如來
南無吉祥如來
南無蓮華如來
南無善臂如來
南無智德如來
南無梵德如來
南無不異作如來
南無華天如來
南無善思義如來
南無名稱意如來
南無蘚積如來
南無利益如來

南無善思如來
南無孔穴如來
南無大涼冷如來
南無大名稱如來
南無嚴如來
南無樹如來
南無降伏滅諍如來
南無般若積如來
南無除疑意如來
南無不死覺如來
南無智如來
南無堅誓如來
南無實想如來
南無那羅延如來
南無瞿鄲焰光如來
南無世間燈如來
南無作實如來
南無甘露師子意如來
南無法自在如來
南無稱意如來
南無金剛幢如來
南無遊戲如來

南無除幢如来　南無除暗如来
南無多天如来　南無弥留幢如来
南無由衆如来　南無自在衆如来
南無最勝寳孕如来
南無蓮華胎孕如来
南無不墮行如来　南無寂上如来
南無愛　如来　南無致沙如来
南無摩尼角如来　南無大角如来
南無三界救如来　南無瞿鄰稱如来
南無小月如来　南無日月内族如来
南無日光如来　南無利　如来
南無如底沙如来　南無師子幢如来
南無辯罪魔王如来　南無魔王如来
南無功德孕如来　南無有邊示現如来
南無无邊示現如来　南無睒雷光如来
南無睒雷光如来　南無金山如来
南無數得如来　南無師子德如来
南無難降幢如来　南無衆主如来
南無王主如来　南無憘名稱如来
南無燈名稱如来　南無堅精進如来
南無不缺名如来　南無稱　如来
南無无比名稱如来
南無除畏如来　南無應供天如来

南無滅怖如来
南無世間明如来
南無妙香如来
南無瞿耶持家勝如来
南無離暗如来
南無不損如来
南無師子類如来
南無 名如来
南無持甘露如来
南無持不死如来
南無甘憙莊嚴如来
南無摩尼光明如来
南無功德聚者如来
南無法手如来
南無與怖望如来
南無衆生刼渡如来
南無定意如来
南無分助如来
南無上功德如来
南無師子鳴如来
南無遊戲如来
南無丈夫勝如来
南無華山如来

南無大燈如来
南無世間光明如来
南無除家勝如来
南無自在如来
南無寶稱如来
南無滅諸惡如来
南無衆生月如来
南無善現如来
南無山積如来
南無恩義善智如来
南無寶聚如来
南無猛用行如来
南無分別蓋如来
南無尊長如来
南無上山如来
南無家勝師子鳴如来
南無熾盛如来
南無師子光明如来
南無龍憘如来

南無香自在如来
南無力天如来
南無瞿耶驕如来
南無龍辟主如来
南無莊嚴眼如来
南無善度意如来
南無大仙如来
南無寶顯如来
南無寶幢如来
南無除疑惑如来
南無心行如来
南無善山如来
南無世間無上華如来
南無聲安庠如来
南無軍隨如来
南無无死如来
南無寶沫如来
南無成刹如来
南無令淨如来
南無山主王如来
南無无邊顯如来
南無應供天如来
南無滿意如来

南無无量名稱如来
南無瞿耶摩尼如来
南無龍辟如来
南無勝龍如来
南無度意如来
南無甘露眼如来
南無智勝如来
南無毗盧遮如来
南無除疑如来
南無師子畏如来
南無大熾光如来
南無无邊現如来
南無善現如来
南無大勝如来
南無頻婆下如来
南無華幢如来
南無俱俱隨如来
南無甘露名稱如来
南無住刹智如来
南無寂卑名聞如来

南無无憂闇如來
南無梵德如來
南無梵天如來
南無華目如來
南無法光如來
南無盡見如來
南無求鄰青如來
南無三界供養如來
南無月形如來
南無月面如來
南無不棄積名稱如來
南無光曉如來
南無寶相如來
南無寂上名稱如來
南無作光如來
南無獸羅摩如來
南無師子體如來
南無電如來
南無水滿如來
南無求鄰聚如來
南無勢至如來
南無月如來
南無示現義如來

南無除毒如來
南無寶自在如來
南無陁羅尼自在如來
南無龍解脫體如來
南無法莊如來
南無求鄰如來
南無凉冷如來
南無犢子名如來
南無寶形如來
南無上名稱如來
南無作光明如來
南無无量威如來
南無獸羅摩王如來
南無難勝如來
南無雷勝如來
南無難降如來
南無月相如來
南無无邊步如來
南無无垢如來
南無勇健如來

南無小月如来
南無无垢意如来
南無善天如来
南無持甘露如来
南無不捉撲如来
南無真如来
南無淵如来
南無衆首如来
南無多如来
南無无邊威如来
南無威王如来
南無除恚如来
南無除熱惱如来
南無須達如来
南無華者如来
南無數華德如来
南無賢將如来
南無大德如来
南無寂意如来
南無香爲如来
南無調善如来
南無日月如来
南無承者如来

南無求那炷如来
南無善生如来
南無无疑捨如来
南無妙喜如来
南無不死如来
南無佛隨如来
南無德叉迦如来
南無世間焰如来
南無福德身如来
南無利意如来
南無天王如来
南無華如来
南無善調如来
南無名稱德如来
南無華德如来
南無丈夫德如来
南無丈夫將如来
南無寂行如来
南無名稱意如来
南無那羅延如来
南無不捉撲如来
南無電憶如来
南無大功德如来

南無尸利毱多如来
南無成利如来
南無怨調如来
南無羅漢名稱如来
南無善除我如来
南無根體如来
南無不少國如来
南無摩婁多如来
南無有邊現如来
南無寶月如来
南無阿羅呵耶如来
南無師子幢如来
南無不下濕如来
南無无比如来
南無求那寶如来
南無辯才名稱如来
南無蓮華索如来
南無滿者如来
南無寂命如来
南無摩尼莊嚴如来
南無衆上如来
南無作求那如来
南無十焰如来

南無智日如来
南無弥留積如来
南無蓮華如来
南無智步如来
南無无阿梨耶如来
南無善香如来
南無弥留名稱如来
南無淨如来
南無月者如来
南無多赤多如来
南無栴檀月如来
南無樂寶如来
南無神通王如来
南無遊戲如来
南無應供名稱如来
南無摩尼金剛如来
南無寶腦如来
南無興豪如来
南無甘露莊嚴如来
南無大蓮華如来
南無大因陁羅如来
南無弥留名稱如来
南無歡喜如来

南無龍華如来
南無龍勇步如来
南無意車如来
南無寶月如来
南無能寂靜如来
南無世上王如来
南無燈王如来
南無語者如来
南無喜自在如来
南無寶髻如来
南無離畏如来
南無寶貽如来
南無月面如来
南無淨說如来
南無月威如来
南無寂威如来
南無愛幢如来
南無愛天如来
南無羅列天如来
南無蘇夜摩如来
南無寶愛如来
南無喜愛如来
南無寶聚如来
南無寶步如来
南無安庠步如来
南無師子翅如来
南無寂行上如来
南無人上如来
南無人上者如来
南無佛主如来
南無善解如来
南無世間作光如来
南無世間照光如来
南無寶侍者如来
南無婆耆羅他如来
南無刪闍耶如来
南無寶威者如来
南無頻耆羅婆如来
南無貯積如来
南無喜莊嚴如来
南無依外道如来
南無香為如来
南無焰意如来
南無弥留幢如来

南無衆生寶如來
南無堅兩如來
南無兩摩尼如來
南無跋提迦如來
南無梵音如來
南無多音如來
南無功德威如來
南無寂月如來
南無鉢那那如來
南無不生如來
南無名稱無量如來
南無孫留焰如來
南無寶意如來
南無供養名稱如來
南無地世如來
南無行行光如來
南無作寶如來
南無香婆如來
南無善衆如來
南無有邊意如來
南無師子焰如來
南無名稱上如來
南無摩尼月如來

南無善香如來
南無勝威如來
南無意開如來
南無善遊月如來
南無那羅那如來
南無師子月如來
南無難勝月如來
南無耆尸羅如來
南無那摩如來
南無伏者王如來
南無實者如來
南無大光如來
南無求那聚如來
南無法名勝如來
南無電德如來
南無說寶如來
南無須夜摩如來
南無決了意如來
南無勝念如來
南無毗盧遮如來
南無善聲如來

南無名稱上名稱如来
南無鄰羅延分須弥留王如来
南無意自如来　南無嚴熾焰如来
南無不捉撲苦行如来
南無火焰意如来　南無摩尼輪如来
南無世間重如来　南無世間藏如来
南無師子手如来　南無求鄰莊校如来
南無寶焰如来　南無羅藏如来
南無樓遠如来　南無道喜如来
南無合焰如来　南無益焰如来
南無定如来　南無世間行如来
南無孫陁羅如来　南無阿輪迦如来
南無寂定行如来　南無生世間如来
南無寶上如来　南無十到如来
南無力喜如来　南無至功德如来
南無至到如来　南無大至如来
南無求鄰引如来　南無寶語者如来
南無安隱如来　南無安隱上王如来
南無大焰如来　南無電光如来
南無電光明如来　南無求鄰方便如来
南無寶功德如来　南無光明如来
南無不放香如来　南無鄰羅延取如来
南無世間所供養如来

南無多饒如來
南無成手如來
南無善華如來
南無海如來
南無持地如來
南無寶貯積善功德如來
南無善思惟摩如來
南無摩尼者如來
南無求那輪如來
南無寶火如來
南無多剎如來
南無出世間如來
南無世間月如來
南無光威如來
南無寶登如來
南無家妙如來
南無无邊名稱如來
南無仙天如來
南無生主如來
南無善勤幢如來
南無相如來
南無法意如來
南無風行如來

南無作雨如來
南無師子像如來
南無寶上如來
南無弥宴海如來
南無利覺如來
南無美音如來
南無大焰如來
南無阿鋧羅如來
南無衆光如來
南無不空焰如來
南無掃幕一解如來
南無金剛寶體如來
南無色眼如來
南無華國如來
南無關意如來
南無善思名稱如來

南無世意如来
南無求那子如来
南無義行如来
南無任友如来
南無摩尼如来
南無摩尼足如来
南無善深習如来
南無善覺如来
南無怖威如来
南無梵衣如来
南無寶音如来
南無不難得如来
南無師子行如来
南無華相如来
南無華德如来
南無堅苦行如来
南無名稱寶如来
南無阿弥訶多如来
南無无恐如来
南無天威如来
南無无邊行如来
南無別月如来
南無勇步天如来

南無四聚如来
南無求那藏如来
南無不怯如来
南無任劫波如来
南無瓔珞如来
南無脱威如来
南無寶聚如来
南無底沙如来
南無勝智如来
南無覺志邊来如来
南無善證覺如来
南無阿羅達多如来
南無師子步如来
南無智可得如来
南無求那藏如来
南無善辟如来
南無阿浮多如来
南無光意如来
南無梵善行如来
南無至苦行如来
南無梵如来
南無愛智如来

南無寶天如來
南無知功德如來
南無弥留威如來
南無漸行如來
南無焰聚如來
南無騰波迦如來
南無善眾如來
南無善逝如來
南無大愛如來
南無善逝勝如來
南無進秩如來
南無半黃如來
南無決了境界如來
南無善辟如來
南無與命如來
南無可供養如來
南無因陀羅將如來
南無大焰光如來
南無福德光明如來
南無金剛師子如來
南無師子力如來
南無迦葉如來
南無淨覺如來

南無摩尼引如來
南無无量光如來
南無梵頂如來
南無藏威如來
南無大威如來
南無無邊威如來
南無蓮華者如來
南無因陀羅如來
南無善逝光如來
南無眾明如來
南無依利行如來
南無威行如來
南無不无益如來
南無大車如來
南無世尊如來
南無寶自在如來
南無已得願如來
南無寶音如來
南無富饒如來
南無无垢目如來
南無普覺如來
南無智華如來

南無智步如来　南無嚴熾威如来
南無大焰光如来　南無日光如来
南無无垢光如来　南無无垢體如来

五千五百佛名除障滅罪神呪經巻第六

庚子歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

五千五百佛名經卷第六　第十九張　長

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第七 長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無分威如來
南無无訣如來
南無善體如來
南無月光如來
南無无比如來
南無蜜面如來
南無月形如來
南無閃得如來
南無寂行如來
南無不動如來
南無應說如來
南無求那闍如來
南無轉眼如來
南無莊嚴王如來
南無寂上行如來
南無寂高如來
南無蓮華功德如來
南無寶嚴如來
南無善賢如來
南無寶出如來
南無善聰如來
南無不死光如來
南無海德如來
南無善有德如來
南無騰王如來
南無智名稱如來
南無寶高如來
南無刪闍耶如來
南無求那明如來
南無叫名稱如來
南無叫聲如來
南無滿月如來
南無丈夫焰如來
南無蓮華焰如來
南無善光如來
南無燈王如來
南無莊嚴相如來
南無焰相如來

南無焰王如来
南無无比名稱如来
南無蓮華引如来
南無明徹如来
南無廣目如来
南無嚴熾將如来
南無發步如来
南無羅睺天如来
南無抑者如来
南無華幢如来
南無大藥如来
南無福德像如来
南無遠至名稱如来
南無恒車如来
南無天王如来
南無法庫如来
南無求那分別如来
南無求那主劫波如来
南無金剛仙如来
南無善佳如来
南無梵鳴如来
南無雷音如来
南無愛衆如来

南無務帝沙迦如来
南無无辟奮名稱如来
南無富沙如来
南無大夫如来
南無不求剎如来
南無福德威如来
南無无导覺如来
南無智焰如来
南無智主劫波如来
南無羅睺羅如来
南無宿王如来
南無德叉迦如来
南無福德孝如来
南無明王如来
南無日焰如来
南無善意如来
南無智聚如来
南無善行覺如来
南無龍者如来
南無求那上如来
南無雲磬音如来

南無智幢如來
南無明相如來
南無梵志如來
南無姿態眼如來
南無德者如來
南無寶相如來
南無裝技如來
南無倚鳴如來
南無寶煥明如來
南無師子者如來
南無種種說如來
南無智健如來
南無雷如來
南無供養焰如來
南無福德聚勝色如來
南無那羅延无行如來
南無樹帝沙如來
南無妙聲如來
南無无尋藏如來
南無勝智如來
南無智勇涉如來
南無大焰如來
南無庵羅特天如來

南無般若聚如來
南無安慰如來
南無首如來
南無目者如來
南無龍德如來
南無智者如來
南無恣態鳴如來
南無寶賢光如來
南無明德如來
南無月齊如來
南無月說如來
南無蓮華聚如來
南無勇步如來
南無凡德如來
南無交藏如來
南無勝德如來
南無妙勝如來
南無焰意如來

南無戎者如来
南無名稱功德如来
南無寂伏如来
南無實者如来
南無成熱如来
南無師子將如来
南無因陁羅將如来
南無婆娑婆如来
南無名稱如来
南無勝織如来
南無樹帝伽如来
南無作方便如来
南無智積如来
南無勝天如来
南無解脫如来
南無解脫行如来
南無諸羅如来
南無羅睺天如来
南無難勝如来
南無无耶耶如来
南無安哀如来
南無金光如来
南無端正如来

南無善光如来
南無善色如来
南無无塵如来
南無師子如来
南無勝者如来
南無福焰如来
南無善焰如来
南無燈王如来
南無分天如来
南無王者如来
南無便者如来
南無善色如来
南無金聚所如来
南無羅睺賢如来
南無无尽光明如来
南無淨香如来
南無月焰如来
南無異事如来
南無衆主如来

南無天者如来
南無法盡如来
南無福德如来
南無无行如来
南無智者如来
南無細覺如来
南無藥者如来
南無解脫者如来
南無或力如来
南無可覺如来
南無名稱者如来
南無无垢光如来
南無希有如来
南無善音如来
南無山王如来
南無解脫惑如来
南無端正身如来
南無吉體如来
南無妙言如来
南無師子國如来
南無婆囉鄁鄁如来
南無水天如来
南無世供養如来

南無衆生天如来
南無法眼如来
南無勝手如来
南無妙者如来
南無妙智如来
南無山成如来
南無宿王如来
南無光藏如来
南無金莊如来
南無厭名聞如来
南無不雜如来
南無寶焰如来
南無寶聚如来
南無衆王如来
南無法積如来
南無端正如来
南無寂體如来
南無身體如来
南無妙音語如来
南無師子牙如来
南無婆囉如来
南無世王如来

南無容者如來
南無師子助如來
南無師子行如來
南無法行行如來
南無不動色如來
南無眼者如來
南無不伏者如來
南無讚者如來
南無敬者如來
南無定擧覺者如來
南無光焰如來
南無令壽如來
南無不空勇涉如來
南無智見如來
南無勝色如來
南無善步如來
南無大意身如來
南無可名稱如來
南無燈者如來
南無淨身如來
南無天日如來
南無和合身如來
南無自威如來

南無福德者如來
南無師子脇如來
南無法勇涉如來
南無樂身如來
南無成王如來
南無忍者如來
南無色成如來
南無覺者如來
南無賢嚴如來
南無香威如來
南無不空行如來
南無海志如來
南無善色如來
南無意身如來
南無名稱如來
南無淨者如來
南無大燈如來
南無日者如來
南無智具如來
南無威力如來
南無利利者如來

南無婆耆羅他如来
南無婆耆曜婆如来
南無金者如来　南無金光如来
南無寂上如来　南無解脫者如来
南無結者如来　南無无色上如来
南無解脫諸罪如来
南無如法行如来　南無安行如来
南無住香如来　南無薪伏勝如来
南無離伏如来　南無智庠如来
南無凡行如来　南無真陁鄉如来
南無阿輪伽如来　南無名者如来
南無淨身體如来　南無自行如来
南無因國如来　南無相國如来
南無蓮華手如来　南無无邊或如来
南無天焰如来　南無天幸如来
南無福德華如来　南無婆若華如来
南無自者如来　南無形觀如来
南無帝者如来　南無足智如来
南無足智知如来　南無凡者如来
南無修羅如来　南無自稱如来
南無凡衣如来　南無實手如来
南無主王如来　南無鷄如来
南無阿奴摩羅陁鄉如来

南無无體惠如来　南無阿婆摩奴夜如来
南無勝威如来　南無福德或如来
南無者多如来　南無修梨鄒如来
南無度涅如来　南無智指如来
南無成得如来　南無師子如来
南無孔雀如来　南無妙法如来
南無刹益如来　南無色衆如来
南無信因如来　南無焰者如来
南無不伏者如来　南無知智如来
南無光明如来　南無因焰如来
南無无倒如来　南無留離吉如来
南無華者如来　南無天者如来
南無多者如来　南無自光如来
南無善光如来　南無具鄒光如来
南無不借如来　南無念光如来
南無善光明如来　南無實功德如来
南無華月如来　南無長失月如来
南無不華護如来　南無不華光如来
南無善意如来　南無不空雲如来
南無智者如来　南無光者如来
南無伽四鄒羅鄒如来
南無智特者如来　南無山者如来
南無不失瞿鄒如来

五千五百佛名經卷第七　蕭袞長

南無積力如來
南無善目如來
南無善明如來
南無安住如來
南無无忌如來
南無羅睺如來
南無黑光如來
南無出世間如來
南無火光明如來
南無伽系多燈如來
南無智海如來
南無法自在山主如來
南無鄒羅鄒鄒如來
南無瞿鄒瞿致力如來
南無法自在如來
南無明者如來
南無善勤如來
南無安住利如來
南無羅鄒或供如來
南無普智者如來
南無无量意如來
南無真實如來
南無光明宿隨如來
南無不可見思惟利如來
南無勝童如來
南無具足勝行如來
南無世間手得利如來
南無无諸患如來
南無妙天意樂如來
南無善焰如來
南無辯才色如來
南無善福處如來
南無明鄒海如來
南無恐怖如來
南無智貴如來
南無辯才眼如來
南無妙覺如來
南無涼冷者如來
南無寶光月如來
南無无有如來
南無大現如來
南無梵聲如來
南無善明如來
南無大智福地如來
南無普覺者如來

南無僧伽多耶如来
南無有意如来
南無摩音如来
南無勢功德如来
南無熾盛如来
南無鼓雲音如来
南無善智者如来
南無求那聚德如来
南無法幢如来
南無上世如来
南無智解脱意如来
南無求那威焰如来
南無微細主如来
南無辯輪如来
南無月面如来
南無求那善聚如来
南無相意如来
南無辯國如来
南無愛月如来
南無自在王如来
南無滅無死如来
南無與恩如来
南無迦耆夜耶如来

南無樹王如来
南無福辟如来
南無愛師如来
南無火車如来
南無愛目如来
南無出世間者如来
南無出世間淨如来
南無智聲如来
南無願解脱聲如来
南無那羅延者如来
南無善祭祀如来
南無善望如来
南無求那積聚如来
南無福德幢如来
南無空施如来
南無師子力如来
南無阿難闍耶如来
南無阿彌稱多耶如来
南無平等威如来

南無平等禪定如來
南無无有壞如來
南無迷諸方如來
南無善面如來
南無善賢如來
南無智者如來
南無大天如來
南無大威者如來
南無甘露如來
南無得他供養如來
南無富沙耶如來
南無三界如來
南無寂漢如來
南無揭婆耶如來
南無降伏如來
南無麻促梨耶如來
南無恩受胎如來
南無不又幢如來
南無不死者如來
南無不死形如來
南無慈牢如來
南無寶堅如來
南無安庠步行如來

南無寂下如來
南無奢致多耶如來
南無安庠如來
南無佳速疾如來
南無衆主如來
南無說王如來
南無深意如來
南無法力如來 三十
南無婆羅破耶如來
南無智慧如來
南無須梨耶鄉如來
南無色者如來
南無福德形如來
南無諸天供養如來
南無真髮如來
南無清淨如來
南無金剛如來
南無堅牢如來
南無曉明如來

南無婆鄉避如来
南無光者如来
南無无比功德如来
南無寂為首行如来
南無華德如来
南無頂形如来
南無智愛如来
南無不空行如来
南無相幢如来
南無勇健如来
南無樂願如来
南無寶注如来
南無巧智如来
南無不下如来
南無南摩耶如来
南無令世喜如来
南無不怯如来
南無信福處如来
南無寶步如来
南無功德勢如来
南無饒名聞如来
南無華光如来
南無月上如来

南無淨光如来
南無求鄉踰如来
南無師子行如来
南無寂上起如来
南無放光如来
南無蓮華如来
南無安摩莊嚴如来
南無生苦行如来
南無闇海如来
南無持寶如来
南無樂解脫如来
南無不空實如来
南無无常如来
南無智合喜如来
南無无比如来
南無无聲如来
南無滅有愛如来
南無多天明如来
南無蓮華手如来
南無降伏諸怨如来
南無善國如来
南無師子音如来
南無上灰如来

南無自踏如來　南無動者如來
南無和合行如來　南無分闍耶如來
南無波羅提波耶如來
南無水地如來　南無福德燈如來
南無音騎如來　南無精多摩耶如來
南無威力如來　南無安住意色如來
南無上色如來　南無善月如來
南無覺分華如來　南無華讃歎如來
南無可讃歎如來　南無善方如來
南無力智威如來　南無威巧如來
南無波羅提波耶如來
南無大燈明如來　南無善光如來
南無堅步如來　南無天聲如來
南無天聲淨如來　南無天淨如來
南無寂靜如來　南無日面如來
南無日者如來　南無樂解脫如來
南無解脫共行如來
南無勝戒光如來　南無功德光如來
南無苦行住如來　南無无有塵如來
南無堅牢如來　南無善住如來
南無牢上如來　南無世增長如來
南無燈者如來
南無婆訶梨陁耶如來

南無乾闥婆耶如来
南無香光如来
南無波光如来
南無賢者如来
南無分幢如来
南無勝意如来
南無勝覺行如来
南無寶愛如来
南無滅脚跡如来
南無化威如来
南無善友如来
南無寂向行如来
南無祢婁光如来
南無降意如来
南無隨意如来
南無月燈如来
南無善度果報如来
南無善喜如来
南無无憂如来
南無寶光如来
南無福德步如来
南無雜色體如来
南無舍摩如来

南無波吼聲如来
南無因陁羅意如来
南無自王如来
南無善智生如来
南無行行如来
南無无邊如来
南無如法如来
南無愛者如来
南無大友如来
南無寂行如来
南無甘露王如来
南無聖者歎如来
南無无邊威如来
南無熾威如来
南無形示現如来
南無善愛如来
南無喜樂如来
南無可付信如来
南無求那海如来
南無支帝耶如来
南無降伏魔如来

南無度厄行如来
南無度厄如来
南無不破意如来
南無海者如来
南無摩拭如来
南無摩尼真珠王如来
南無畢利耶娑耶如来
南無佛幢如来
南無智音如来
南無善功德如来
南無空名稱如来
南無梵者如来
南無被梵降如来
南無樂識如来
南無樂智如来
南無神通幢如来
南無伏主劫如来
南無生主劫如来
南無持地如来
南無日光如来
南無羅睺月如来
南無黃光如来
南無華明如来
南無无怨如来
南無明主如来
南無華明如来
南無福德愛如来
南無善力如来
南無善鳴如来
南無法自在如来
南無梵音如来
南無善以治如来
南無善長如来
南無无錯意如来
南無月者如来
南無大可如来
南無說名稱如来
南無无邊辯才幢如来
南無想意如来
南無可威如来
南無世自在如来
南無徒摩耶如来

南無失母如来
南無善月者如来
南無拭苦行如来
南無堪供養如来
南無徹無憂如来
南無世間意如来
南無愛跡如来
南無憂波羅耶如来
南無華索如来
南無无邊辯才焰如来
南無仙者如来
南無微細淨如来
南無求那精進如来
南無天首如来
南無實首如来
南無清淨如来
南無果報聚如来
南無多焰如来
南無焰威如来
南無无邊求那威聚如来
南無師子安庠行如来
南無師子奮迅行如来
南無不動者無如来

南無不死者如来
南無无邊辯才如来
南無安庠苦行如来
南無供養度无憂如来
南無愛安慧如来
南無愛分如来
南無善生跡如来
南無華上如来
南無寂妙如来
南無衆精進如来
南無堅牢如来
南無寂為上如来
南無畢竟實如来
南無薄祁羅他如来
南無福德意如来
南無无邊求那如来
南無淨者如来

南無波羅西鄉耶如来
南無度光明如来
南無徹苦行如来
南無去聲如来
南無龍聲如来
南無持輪如来
南無輪次如来
南無色勝愛如来
南無法月如来
南無勝婆藕如来
南無法頭如来
南無无邊名稱如来
南無雲幢如来
南無聚行如来
南無智行如来
南無善者如来
南無虛空者如来
南無虛空如来
南無天王如来
南無摩尼淨如来
南無鄉羅延取如来
南無善才如来
南無善燈如来
南無燈者如来
南無寶音鳴如来
南無衆主王如来
南無羅漢藏如来
南無无畏如来
南無師子步如来
南無師子意如来
南無寶者如来
南無名稱如来
南無巳作利如来
南無作現如来
南無有丈夫上如来
南無有善華如来
南無滿足光明王如来
南無高豪如来
南無不可稱辯才王如来

南無分別智音如來
南無師子堅牢如來
南無師子牙如來　南無安摩步如來
南無福德燈月如來
南無香禪如來　南無无憂如來
南無離降伏如來　南無无憂國如來
南無人月如來　南無月月如來
南無日光明如來　南無大步如來
南無國土如來　南無意思如來
南無意眼如來　南無法味如來
南無勝教如來　南無水勝如來
南無寂穴如來　南無那若華如來
南無孚音如來　南無和合如來
南無善供養如來　南無說利如來
南無善徹苦行如來
南無轉幢如來
南無无有貪摩如來
南無大光如來　南無尼陀藏如來
南無愛淨如來
南無一剎餘多羅夜如來
南無無邊色如來　南無人師子如來
南無高至如來　南無師子行如來
南無瞻闍那摩那如來

南無大崖如来　南無妙音如来
南無无邊焰如来　南無意喜散如来
南無福德燈如来　南無善顯如来
南無憙喜威如来
南無甘露无憂如来
南無曉意喜如来
南無无垢名稱如来
南無除憧如来　南無威蹤聖如来
南無等示現如来　南無葬勝如来
南無威明如来　南無堅步如来
南無妙若聞如来　南無无邊色如来
南無大淨如来　南無甜鳴如来
南無不動力如来　南無无邊莊嚴如来
南無威聚如来　南無定意如来
南無堅牢如来　南無愛解脫如来
南無不死憂如来　南無善觀如来
南無摩訶阿羅呵鄰耶如来
南無一切威如来　南無國供養如来
南無形功德如来　南無重懺悔如来
南無莊嚴光明如来
南無師子奮迅如来
南無毗摩闍訶耶如来
南無善觀如来　南無不死步如来

南無月光明如来　南無大名聞如来
南無覆諸根如来　南無淨意如来
南無无导輪如来　南無甘露音如来
南無降伏神祇如来　南無衆神祇如来
南無神通威如来　南無求那王如来
南無无邊色如来　南無大力如来
南無安庠示嚴如来
南無无导示現如来
南無師子香如来　南無善觀察如来
南無勇德如来　南無善觀如来
南無善顏色如来　南無意名聞如来
南無寶莊嚴如来　南無燃威光如来
南無解脫勇如来　南無求解莊嚴如来
南無決了意如来　南無智相如来
南無不動意如来　南無付信意如来
南無可喜如来　南無樂寶如来
南無大音如来　南無善現如来
南無无邊威如来　南無喜喜慰如来
南無羅漢名稱如来　南無求那華如来
南無華焰如来　南無鍛降伏如来
南無妙意鳴如来　南無善示現如来
南無衆塔如来　南無大光明如来
南無无有比喻如来

五千五百佛名除障滅罪經卷第七

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

五千五百佛名經卷第七　第二十張　長

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第八 長

大隋北印度三藏闍那崛多譯

南無清淨意如来　南無妙聲如来
南無大光如来　南無月燈如来
南無智花如来　南無福德莊嚴如来
南無福德勢如来　南無智所得如来
南無有邊示現如来　南無愛示現如来
南無无邊焰如来　南無妙明如来
南無妙月如来　南無戒步如来
南無福德因如来　南無愛帝沙如来
南無无邊焰光如来　南無跋檀多如来
南無大弥婁如来　南無善意如来
南無弓上如来　南無大莊嚴如来
南無勝思如来　南無蓮華子如来
南無那羅延如来
南無婆比陁佛陁耶如来
南無无邊焰如来　南無師子意如来
南無勝音如来　南無妙覺如来
南無福德形如来
南無婆婁摩波邏如来
南無婆耶如来　南無可意分如来
南無不濁財如来　南無羅漢威如来

南無威離覺者如来
南無波羅鄉如来
南無陁耶如来
南無地威如来
南無熾威光如来
南無決了思惟如来
南無寶月者如来
南無惡威光如来
南無華威如来
南無家上國如来
南無名稱幢如来
南無求鄉淨如来
南無法燈如来
南無功德淨如来
南無將愛面如来
南無師子安庠步行如来
南無衆神祇如来
南無海覺如来
南無蓮華藏如来
南無善蓋如来
南無娑羅王如来
南無廚根如来
南無月威勢力如来
南無日光明如来
南無道味如来
南無分陁利香如来
南無弥婁焰如来
南無月面如来
南無安庠行如来
南無顯赫諸方如来
南無法形如来
南無戒淨如来
南無无邊意如来
南無无邊色如来
南無堅精進如来
南無諸天供如来
南無普覺如来
南無百焰如来
南無仁威如来
南無善福德地如来
南無牢精進如来
南無名稱上如来

南無名稱幢如來　南無羅漢金剛如來
南無普光明如來　南無大威者如來
南無應供養如來　南無上功德如來
四千如來
南無成剎恐懼如來
南無愛供養如來　南無普藏如來
南無菩提信如來　南無心意如來
南無出覺如來　南無功德鳴如來
南無靜色月如來　南無雲陰如來
南無大焰聚如來　南無山積如來
南無无憂愛如來　南無天國如來
南無師子善爲如來　南無无邊形如來
南無現愛如來　南無燈王如來
南無功德幢如來　南無諸方聞如來
南無憂明如來　南無月幢如來
南無與無畏如來　南無宿王如來
南無月天如來　南無光思如來
南無大名稱如來　南無妙鳴聲如來
南無悔憂如來　南無名稱上如來
南無天王如來　南無美形如來
南無樂叫如來　南無心意者如來
南無池清淨如來　南無寂惠如來
南無星宿王如來　南無无驚怖如來

南無淨意如来　南無散諸疑如来
南無慈者功德如来　南無勝者如来
南無華色月如来　南無書現如来
南無現月如来　南無勝魔如来
南無大車如来
南無師子勇步行如来
南無齋焰如来　南無普藏如来
南無成刹勇步行如来
南無明日如来　南無現聚如来
南無清淨意如来　南無香醉者如来
南無摩尼淨如来　南無求鄉光如来
南無日燈如来　南無覺天如来
南無梅方便如来　南無善思刹如来
南無普現如来　南無師子幢如来
南無普行如来　南無大步如来
南無阿羅頻陁蓮花如来
南無日焰如来　南無不死淨如来
南無无邊色如来　南無蓋天如来
南無寶焰如来　南無鄉卑國如来
南無善見如来　南無善名如来
南無婆耆羅他如来
南無日面如来　南無无导眼如来
南無師子行者如来　南無摩婁如来

南無多愛如来
南無大燈如来
南無求那淨如来
南無威焰如来
南無求那衣如来
南無易事如来
南無光叫如来
南無熾威相如来
南無寶淨如来
南無善思意如来
南無甘露意者如来
南無明意如来
南無王天如来
南無善住意如来
南無聖著華如来
南無大相如来
南無達摩耶如来
南無善熟如来
南無寶光明如来
南無普勝如来
南無无量普如来
南無善覆如来
南無不死步如来

南無无畏愛如来
南無求那孚如来
南無般若幢如来
南無月德如来
南無无邊光如来
南無名稱相如来
南無等求那如来
南無那羅延者如来
南無普盡色如来
南無善意者如来
南無師子辟如来
南無善意如来
南無寶幢如来
南無甘露天如来
南無不祭祀得如来
南無明日如来
南無月面如来
南無天施如来
南無孔雀音如来
南無饒焰如来
南無名稱愛如来
南無不死淨如来
南無天國如来

南無天焰如来
南無福德愛如来
南無地淨如来
南無孫陁羅焰如来
南無月愛如来
南無普觀如来
南無名稱上如来
南無龍天如来
南無求那覺如来
南無世愛如来
南無實相如来
南無不死焰如来
南無羅漢愛如来
南無福德所得如来
南無求那辟如来
南無普焰如来
南無脫日如来
南無意光明如来
南無正覺者如来
南無師子牙如来
南無觀瞻行如来
南無電焰如来
南無勝愛如来

南無淨面如来
南無師子意如来
南無實淨如来
南無雜色月如来
南無月蓋如来
南無不汙染如来
南無月面如来
南無求那焰如来
南無華上如来
南無甘露威如来
南無明日如来
南無愛幟如来
南無天焰如来
南無福德功德如来
南無法燈如来
南無大莊嚴如来
南無堅牢精進如来
南無不正名稱如来
南無无量莊嚴如来
南無福德步如来
南無弥婁只帝耶如来
南無難勝愛如来
南無弥婁幢如来

南無華光如来
南無上意如来
南無香醉如来
南無求那勇步如来
南無益意如来
南無仙淨如来
南無寶燈如来
南無熾威威如来
南無愛衣如来
南無孫陀羅莊嚴如来
南無求那孕功德如来
南無淨現如来
南無威力如来
南無清淨眼如来
南無智光如来
南無聖眼如来
南無本叉樂如来
南無大不空如来
南無上國如来
南無愛難如来
南無念業如来
南無求那清淨如来
南無毗盧遮那名稱如来
南無光明家上如来
南無愛付信如来
南無月光如来
南無上鴟如来
南無福德功德如来
南無攝擇如来

二百如来

南無相王如来
南無无惱覺如来
南無聖降如来
南無法洲如来
南無不死求那如来
南無无昇名稱如来
南無甘露香如来
南無智者愛如来
南無不錯覺者如来
南無衆愛如来
南無不由他王如来
南無神通淨如来

南無天繖如来
南無龍光如来
南無嚴步如来
南無法勝如来
南無有邊現如来
南無胷面如来
南無求那相如来
南無衆主羯波如来
南無无畏如来
南無普明如来
南無求那焰如来
南無月上如来
南無定身體如来
南無求那幢如来
南無閻年陁羅羯波如来
南無无畏友如来
南無攝覺如来
南無陳光如来
南無功德積如来
南無一節光如来
南無那羅延勇健如来
南無師子勝如来
南無戒愛如来
南無世間淨如来
南無熾盛光如来
南無師子奮迅雷如来
南無不濯意如来
南無名稱淨如来
南無決覺如来
南無滅癡如来
南無求那聚如来
南無星覺如来
南無婆耆羅他如来
南無實勇步如来
南無種種色月如来
南無諸方觀如来
南無懺淨如来
南無恩懺如来
南無法繖如来
南無不降輪如来
南無天華如来
南無天蓮華如来

南無善威如来
南無月明如来
南無求鄉莊嚴如来
南無刹思如来
南無相王如来
南無蓮華面如来
南無名稱思如来
南無淨苦行如来
南無師子遊戲步如来
南無摩尼淨如来
南無善香如来
南無智者淨如来
南無福德施處如来
南無般若智如来
南無智關如来
南無威力如来
南無嚴熾威如来
南無覺者喜如来
南無勝淨如来
南無一切愛如来
南無无疑超越如来
南無善思利如来
南無弥婁如来
南無聖調如来
南無智者淨如来
南無攝道如来
南無甜明如来
南無摩訶毗沙吒迦那如来
南無師子樂如来
南無善實如来
南無一切世間愛如来
南無有金剛如来
南無師子鳴如来
南無火所覆如来
南無商主如来
南無人月如来
南無大莊嚴如来
南無日光如来
南無可喜如来
南無有邊意如来
南無寂行如来
南無攝若稱如来
南無梵所供養如来

南無大聲如來　南無智肴淨如來
南無无邊願如來　南無世蛤如來

三百如來

南無不現步如來　南無現忍如來
南無大華得如來　南無自熏如來
南無神通淨如來　南無華覺如來
南無蘇須達如來　南無不怯為如來
南無普顯現如來　南無月光如來
南無擇色如來　南無禪定思如來
南無婆耆羅淺者如來　南無難降伏如來
南無功德淨如來　南無月燈如來
南無等現如來　南無月織如來
南無功德淨如來
南無世間福德處如來
南無山淨如來　南無上寶如來
南無慚愧賢如來　南無顯赫如來
南無師子吼如來　南無大遊戲步如來
南無普淨如來　南無器鳴如來
南無功德愛如來　南無普行者如來
南無善覺者如來　南無大勇健如來
南無月幢如來　南無堅菩行如來
南無調順供養如來
南無可畏面如來　南無上名稱如來

南無一切求願成就如來

南無堅覺者如來　南無甘露焰如來

南無微妙明如來　南無大力如來

南無大步如來　南無不死清淨如來

南無道蓮藏步如來　南無勝聲思惟如來

南無衆意如來　南無大善行如來

南無熾威焰如來　南無无等覺如來

南無師子鳴如來　南無善寶如來

南無善安如來　南無日光明如來

南無甘露王如來　南無道行如來

南無佛友如來　南無不現如來

南無不獨義如來　南無上行如來

南無人月如來　南無上形如來

南無普光如來　南無大莊嚴如來

南無師子奮迅如來

南無愛摩婁多如來

南無寂靜如來　南無大步如來

南無微妙鳴如來　南無福德聚如來

南無意月如來　南無愛眼如來

南無名聞如來　南無功德淨如來

南無道覺者如來　南無寶供養如來

南無妙智如來　南無定隨聞如來

南無勝將如來　南無寶覺如來

南無甘露威如來
南無月上功德如來
南無智者淨如來
南無優鉢羅香如來
南無五上如來
南無功德吉如來
南無色月如來
南無不量眼如來
南無功德供養如來
南無求鄰摩尼如來
南無淨安住如來

四百如來

南無妙香如來
南無華覺如來
南無應供養如來
南無熾威光如來
南無鞞色聲鳴如來
南無義愛如來
南無勇捨如來
南無威力如來
南無上名聞如來
南無无意步如來
南無林華如來

南無无稱忍如來
南無龍步如來
南無寶愛如來
南無香自在如來
南無等苦行如來
南無大威如來
南無度涅如來
南無慚愧著如來
南無鞞色鳴如來

南無善戒香如來
南無上意如來
南無山帝積如來
南無長（之尊長）喜如來
南無无意步如來
南無超淨如來
南無神通光如來
南無功德淨如來
南無放焰如來
南無歐羅摩王如來
南無功德華如來

南無捨闘諍如来
南無大名聞如来
南無甘歩如来
南無月鳴如来
南無淨月如来
南無奢羅達底耶如来
南無瞻仰観如来
南無樹華如来
南無甘露雨如来
南無二十万天如来
南無功徳愛如来
南無法華如来
南無世間重如来
南無弥婁光如来
南無道威如来
南無幢月如来
南無甘露華如来
南無蓋恩如来
南無道蓮華如来
南無超涅如来
南無大功徳如来
南無火光如来
南無明愛如来

南無斗悵如来
南無愛行如来
南無日香如来
南無天幢如来
南無堅覚如来
南無上鳴如来
南無師子聲如来
南無上香如来
南無甘露名如来
南無大荘厳如来
南無勝意如来
南無甘露覚如来
南無善覚恩如来
南無降伏怨如来
南無大名如来
南無去有如来
南無天供養如来
南無法施如来
南無愛光如来
南無示愛如来
南無不空念如来

南無月孚如來
南無實用如來
南無威至如來
南無大莊嚴如來
南無上光如來
南無无疑步如來
南無苦行饒如來
南無光畏如來
南無大鳴如來
南無淨色如來
南無大思如來
南無光色淨如來
南無无惱覺如來
南無善辯覺如來
南無月威如來
南無天鳴如來
南無不住思如來

四千五百如來

南無華形如來
南無求那喜如來
南無可喜威如來
南無寂食如來
南無降伏威如來

南無勝德如來
南無无导覺如來
南無梵光如來
南無鸞光如來
南無寂光如來
南無不錯覺如來
南無端正分如來
南無雨鳴如來
南無選擇者如來
南無大勇步如來
南無樂目如來
南無歸依淨如來
南無堪禱勝如來
南無普淨如來
南無天滿如來
南無華日如來
南無相淨如來
南無明力如來
南無法富沙如來
南無月覺界如來
南無尊等求那如來
南無天供養如來

南無天鳴如来　南無不錯方便如来
南無大精進如来　南無微妙鳴如来
南無善鳴如来　南無道願如来
南無天喜如来　南無智力如来
南無普眼如来　南無梵合如来
南無仙華如来　南無虛空覺如来
南無波攬如来　南無无比智如来
南無降判如来　南無羅漢愛如来
南無戒供養如来　南無等助思如来
南無无畏名聞如来　南無精進淨如来
南無廣議光如来　南無聞覺如来
南無諸方聞如来　南無自在王如来
南無无邊覺如来　南無放焰如来
南無不死淨如来　南無勝眼如来
南無解脫苦行如来　南無憙喜現如来
南無勝光如来　南無大鳴如来
南無大威聚如来　南無光憶如来
南無求那嚴聚如来　南無桐淨如来
南無大焰如来　南無羅漢淨如来
南無善住思如来　南無善福處如来
南無智所得如来　南無普寶如来
南無日焰如来　南無說福處如来
南無灭瞋如来　南無師子身如来

五千五百佛名[illegible]經卷第八　第十五張　長

南無名聞友光如来　南無淨著如来
南無愛喜如来　南無威主如来
南無寶威如来
南無須多殊摩醯多如来
南無曉光如来　南無世塔如来
南無行淨如来　南無善福慶威如来
南無羅漢眼如来　南無大勇如来
南無无量色如来　南無智持如来
南無求鄉福慶如来　南無弥妻光如来
南無齊意如来　南無大勇步如来
南無无縛无疑摩尼如来
南無成利如来　南無益愛如来
南無諸天所供養如来
南無捨馱流如来　南無捨寶如来
南無智者如来　南無橋梁者如来
南無賢者如来　南無不空勇步如来
南無有衣威如来　南無慈力如来
南無月功德如来　南無寂光如来
南無愛目如来　南無歡勇鳴如来
南無天色如来　南無法意如来
南無凉冷如来　南無无导鳴如来
南無天華如来　南無雜色形如来
南無龍德如来　南無雲鳴如来

南無求那勇步如来
南無心求那如来
南無大鳴如来

一百如来

南無分明鳴如来
南無捨悪道如来
南無不死華如来
南無安庠眼如来
南無大燈明如来
南無不虚苦行如来
南無牢眼如来
南無捨癡如来
南無相華如来
南無不思議形如来
南無普賢如来
南無涼冷勝如来
南無歡喜德如来
南無端正鳴如来
南無精意如来
南無賢光如来
南無牢華如来
南無不散意如来
南無祭祀德如来
南無願饒如来
南無繫解脫如来
南無超越駛流如来
南無調怨敵如来
南無无行捨如来
南無不死光如来
南無无垢恩如来
南無雜音如来
南無无量光眼如来
南無勇力苦行如来
南無无量光眼如来
南無求那財積如来
南無青喜鳴如来
南無大恩惟如来
南無天淨如来
南無不死心行如来
南無寂上燈如来
南無堅意如来
南無力勇步如来
南無阿羅如来
南無菩提光如来

南無上鳴音如来
南無六通音如来
南無威力如来
南無人名聞如来
南無決定華財積如来
南無大髻如来
南無水王如来
南無怯行如来
南無憂意滅如来
南無大水勇步如来
南無月光如来
南無心健如来
南無解脫智如来
南無无行生如来
南無瞻波迦燈如来
南無功德供養如来
南無善思者如来
南無功德威色如来
南無衆信如来
南無上意如来
南無孫陁羅念信如来
南無蓮華形如来
南無人蓮華如来
南無精妙香如来
南無寂上所供如来
南無心華如来
南無長上功德如来
南無虛空分別如来
南無天信如来
南無支伍迦福處如来
南無月明如来
南無大堅如来
南無極力如来
南無智國如来
南無嚴意如来
南無山帝覺如来
南無端正分如来
南無寂上功德如来
南無功德友如来
南無邪意捨如来
南無羅漢隨如来
南無功德香如来

南無无諍行如来
南無大精進思如来
南無親勇步如来
南無香喜如来
南無選分覺如来
南無求那嚴如来
南無智意如来
南無清淨音如来
南無功徳淨如来

二百如来

南無求那積光如来
南無邪意息如来
南無調伏根如来
南無不死焰如来
南無求那寂勝如来
南無不伏忘如来
南無莊嚴王如来
南無无邊樂如来
南無善提王如来
南無眼目者如来
南無偈者如来
南無智焰如来
南無利益如来

南無求那熏如来
南無焰光如来
南無深熏思如来
南無香爲如来
南無上意思如来
南無苦行主如来
南無求那弥留如来
南無攝選如来
南無月示現如来
南無法力如来
南無叫王如来
南無極意如来
南無不死思如来
南無愛饍如来
南無普信如来
南無无邊精進如来
南無威焰如来
南無无㝵覺如来
南無喜分如来
南無智藏如来
南無法行如来

四千七百二十五如來

尒時世尊而說偈言

已聞如是世尊名　若有智者莫放逸
勿令此會皆不值　惡道苦中流轉行
應住持戒當順忍　應信多聞在空閑
當應滿已甚深忍　彼應當見如是尊
若作惡業億數劫　未知惡業果報者
彼盡一切當作佛　持已如是諸佛名

佛說此經已弥勒菩薩摩訶薩及諸菩薩大比丘衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說歡喜奉行

五千五百佛名除障滅罪神呪經卷第八

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上 長

曹魏代失譯人名

東方去是百千万億江河沙諸佛土解君世界實光月殿妙尊音王如来
東方去是百八万億江河沙諸佛七淨光莊嚴世界淨華宿王智如来
東方去是百億江河沙諸佛土超立願世界善照常明德海王如来
東方喜信淨世界光英如来
東方解脫華世界師子響作如来
東方善光世界天王如来
東方多樂世界虛空等如来
東方寶積世界寶揚威神超王如来
東方常名聞世界離闇首如来
東方寶嚴世界普日光王如来
東方蓮華淨世界淨教如来
東方寂靈世界一德諸佛普集如来
東方清淨世界日月光如来
東方救衆塵勞世界等行如来
東方阿眦羅提世界大目如来
東方須弥幡世界須弥燈王如来
東方不眴世界普賢如来

東方思惟世界無念如来
東方甘音聲稱說世界過寶蓮華
快住樹王如来
東方蓮華香世界過寶蓮華如来
東方無諸毒螫世界本草樹首如来
東方除狐疑世界等功德明首如来
東方內快世界分別過出淨如来
東方愛喜世界等遍明如来
東方愛樂世界月英幢王如来
東方不可勝說世界快樂如来
東方解脫世界解散一切縛具足王
如来
東方滿香名聞世界蓮華具足王
如来
東方滿一切珍寶世界樂師具足王
如来
東方樂入世界無憂德首具足王
如来
東方歡喜樂世界勸助衆善具足
王如来
東方慈哀光明世界紺琉璃駿勇猛
具足王如来
東方滿所願聚世界安隱囑累滿具

足王如来
東方不退音世界寂選光明蓮華開敷如来
東方清淨世界精明堂如来
東方無量德淨世界淨王如来
東方多寶世界寶積如来
東方無垢世界離垢意如来
東方香林世界入精進如来
東方離垢世界無垢光如来
東方歡喜世界阿閦如来
東方甚樂世界仙剛如来
東方壞調世界恩奕華如来
東方莫能勝世界固進度思吉義如来
東方闇迹世界奉至誠如来
東方吉安世界觀明功勳如来
東方無恚恨世界慈英寂首如来
東方五枚世界真性上首如来
東方熾上首世界念衆生稱上首如来
東方曜赫熱首世界勇首超高須弥如来
東方愛喜世界稱耻勝上首如来

東方天神世界寶海如来
東方寶集世界寶英如来
東方寶家世界寶成如来
東方光明世界寶光明如来
東方幢幡世界寶幢幡如来
東方衆徳光明世界寶光明如来
東方無量世界大光明如来
東方衆華世界無量音如来
東方无塵垢世界无量音如来
東方莫能勝世界大名稱如来
東方光明世界寶光明如来
東方名光世界徳大光隠如来
東方華尼光世界火光明如来
東方正直世界正音聲如来
東方光明尊世界無限淨如来
東方音響世界月音王如来
東方安隠世界无限名稱如来
東方日世界月光明如来
東方清淨世界無垢光如来
東方琉璃光世界淨光如来
東方大豊世界日光如来
東方正覺世界无量寶如来
東方蓮華光世界蓮華家尊如来

東方普度衆難世界身尊如来
東方堅固世界金光如来
東方無際世界梵自在如来
東方月世界紫金光如来
東方火光世界金海如来
東方正覺世界龍自在王如来
東方踰月世界一切華香自在王
如来
東方星王世界樹王如来
東方勇猛執持器杖棄捨戰鬪如来
東方豊饒世界内豊珠光如来
東方香熏世界无量香光明如来
東方龍珠觀世界師子響如来
東方脩行世界大精進勇力如来
東方堅住世界過出堅住如来
東方光明世界鼓音王如来
東方衆德吉世界日月英如来
東方栴檀地世界超出衆華如来
東方善住世界世燈明如来
東方光明世界休多易寧如来
東方圍遶世界寶輪如来
東方善覺世界常滅度如来
東方須弥勝世界淨覺如来

東方名稱世界无量寶花光明如来
東方妙儞世界須弥步如来
東方豊養世界寶蓮華如来
東方蓮華勇出世界一切衆寶普集如来
東方金光世界樹王豊長如来
東方清淨世界轉不退轉法輪衆寶普集豊盈如来
東方淨住世界圓遶特尊德淨如来
東方雜相世界上衆如来
東方流布世界佛華生德如来
東方金剛住世界佛華出王如来
東方栴檀世界寶像如来
東方藥世界不虛稱如来
東方藥生世界无邊功德精進嚴如来
東方上華光世界明德王如来
東方妙莊嚴世界德王明如来
東方無邊德嚴世界度功德邊如来
東方流布世界然燈如来
東方上善世界無畏如来
東方蓮華世界華德如来
東方優鉢羅世界智華德如来

東方寶生世界寶積如来
東方妙月世界無邊願如来
東方住林世界寶肩如来
東方衆香世界婆羅王如来
東方華德世界寶明如来
東方一聚世界寶聚如来
東方離憂世界无邊德嚴如来
東方諸功德處世界觀世音如来
東方寶明世界須弥明如来
東方莊嚴世界無邊自在力如来
東方無塵垢世界寶華德如来
東方雲陰世界無量神通自在如来
東方善香世界無量華如来
東方華世界寶自在如来
東方雜寶相世界月出德如来
東方金剛世界拘陵王如来
東方樂世界日燈如来
東方安隱世界上寶如来
東方娑婆世界智生德如来
東方能樂世界安立功德王如来
東方宿關世界无㝵明如来
東方月出世界智聚如来
東方清淨世界無相嚴如来

東方普明世界明德聚如来
東方歡喜世界那羅延如来
東方離垢世界離垢相如来
東方無邊德世界善思嚴如来
東方安隱世界優鉢羅德如来
東方常照明世界香弥樓如来
東方常莊嚴世界雜華如来
東方阿竭流香世界上香德如来
東方普香世界香弥樓如来
東方无相世界无相音如来
東方名華世界無㝵音讚如来
東方月世界純寶藏如来
東方堅固世界無動力如来
東方堅固世界迦葉如来
東方衆月世界善生德如来
東方雜憂世界名稱如来
東方離塵垢世界智德如来
東方雜華世界宿王如来
東方極廣世界無量相如来
東方怒怖世界栴檀香如来
東方衆網世界網明如来
東方无畏世界梵音如来
東方可歸世界无量性德如来

東方離垢世界智出光如来
東方青蓮華覆世界華上如来
東方無憂世界善徳如来
東方無勝世界徳勝如来
東方隨喜世界普明如来
東方普賢世界勝敵如来
東方善淨世界王幢相如来
東方離垢世界无量功徳明如来
東方不誑世界藥王無㝵如来
東方金集世界寶遊行如来
東方義音世界寶華如来
東方一蓋世界一寶嚴如来
東方寶聚世界无邊寶力如来
東方相徳聚世界無相音如来
東方大名聞世界須弥肩如来
東方上意世界空性如来
東方沙陁羅尼世界名聞力王如来
東方月光世界放光如来
東方袈裟相世界離垢如来
東方蓮華世界雜華生徳如来
東方一蓋世界離怖畏如来
東方清淨世界智聚如来
東方香聚世界栴檀香如来

東方阿竭流香世界大聲眼如来
東方無邊聚世界寶積如来
東方衆香世界香象如来
東方離相世界弥樓肩如来
東方華蓋世界一寶蓋如来
東方普明世界无㝵眼如来
東方名善世界栴檀窟如来
東方善意世界妙肩如来
東方寶德世界網明如来
東方德樂世界寶華德如来
東方讃歎世界智華寶明德如来
東方衆善世界善出光如来
東方安隱世界滅諸怖畏如来
東方弥樓相世界弥樓肩如来
東方度憂惱世界安王如来
東方善法世界法積如来
東方安立世界增十光如来
東方千明世界增千光如来
東方多伽樓香世界智光如来
東方妙香世界寶出光如来
東方明嚴德世界無邊光如来
東方善德世界无㝵如来
東方法世界網光如来

東方衆花世界寶意如来
東方上清淨世界无邊際如来
東方優鉢羅世界無邊自在如来
東方覺處世界優鉢羅德如来
東方蓮華處世界智住如来
東方智力世界釋迦牟尼如来
東方流布世界智流布如来
東方無邊世界娑羅王如来
東方月世界寶娑羅王如来
東方離憂世界善德王如来
東方寂滅世界流布王如来
東方不虛見世界不虛力如来
東方妙香世界香明如来
東方梵音聲世界无㝵音如来
東方月光世界名聞力如来
東方普明世界須弥頂王如来
東方寶嚴世界寶生德如来
東方法世界華上如来
東方華住世界寶高王如来
東方妙陁羅尼世界香明如来
東方金明世界方流布嚴如来
東方高智世界普守增上雲音王
如来

東方常明世界無邊明如来
東方錠光世界無邊慧成如来
東方然燈世界无邊功德智明如来
東方赤蓮華覆世界方生如来
東方華覆世界華生德如来
東方天世界衆堅固如来
東方妙明世界智明如来
東方樂德世界智衆如来
東方衆樂世界離垢如来
東方無漏世界醫王如来
東方普讃世界无邊智讃如来
東方衆堅世界栴檀香德如来
東方具威德世界具佛華生如来
東方衆寶世界娑羅王安立如来
東方方主世界月出光如来
東方安住世界須弥肩如来
東方无怖畏世界施名聞如来
東方諸功德住世界名親如来
東方福住世界堅固如来
東方無憂世界離憂如来
東方名聞世界華生德王如来
東方華布世界演華相如来
東方寶明世界寶照如来

東方常熏香世界火然如來
東方善吉世界三界自在力如來
東方無畏世界明輪如來
東方常懸世界空性自在如來
東方安王世界盡自在力如來
東方普雜世界鼓音王如來
東方安隱世界普自在如來
東方陁羅尼世界山王如來
東方妙等世界安立王如來
東方妙嚴世界佛自在嚴如來
東方倚息世界積諸功德如來
東方愛世界佛寶德成就如來
東方列宿世界智生德如來
東方列宿嚴世界智生德聚如來
東方蓮華世界華生王如來
東方衆華世界上法自在如來
東方白蓮華覆世界月光明如來
東方廣世界香象如來
東方上妙世界無量明如來
東方衆香世界蓮華聚如來
東方薝蔔衆世界栴檀德如來
東方寶藏世界寶聚如來
東方明慧世界上明慧如來

東方善住世界無邊德生如来
東方衆多世界明相如来
東方愛香世界无邊德積如来
東方愛惜世界衆德生如来
東方可愛世界一切功德生如来
東方衆蓮華世界華生德如来
東方金網覆世界持炬如来
東方寶網覆世界寶生如来
東方離畏世界極高王如来
東方一蓋世界宿王如来
東方衆雜世界无邊弥樓如来
東方妙喜世界虛淨王如来
東方可迎世界無量音如来
東方妙音香世界无量明如来
東方淸淨世界寶弥樓如来
東方照明世界雜寶華嚴如来
東方寶華世界離垢嚴如来
東方金剛世界金華如来
東方金光世界寶蓋如来
東方衆堅固世界雜華生如来
東方衆華世界華蓋如来
東方衆蓮華世界不虛嚴如来
東方梵德世界梵音如来

東方住處世界無㝵眼如來

東方妙禪世界无相音如來

東方德住世界無邊功德成就如來

東方寶住世界寶生德如來

東方喜世界蓮華生德如來

東方蓮華生世界寶上如來

東方妙明世界无邊明如來

東方覺世界寶弥樓如來

東方月燈世界燈高德如來

東方星宿德世界智生德如來

東方炬世界炬燈如來

東方智積世界無上光如來

東方出生世界德王明如來

東方一蓋世界无邊眼如來

東方積德世界佛華生德如來

東方婆羅世界婆羅王如來

東方善住世界師子如來

東方勸助世界寶弥樓如來

東方蓮華世界頻婆尸如來

東方樹處世界醫王如來

東方善德世界上善德如來

東方妙香世界上香德如來

東方香德世界香相如來

東方栴檀世界栴檀窟如来
東方寶網覆世界无邊明如来
東方金網覆世界增十光佛華出如来
東方蓮華網覆世界無邊自在力如来
東方衆華世界威華生高王如来
東方照明世界寶網如来
東方月燈世界安立王如来
東方栴檀香世界上香王如来
東方樓閣世界施一切樂如来
東方離窟世界見一切縁如来
東方離相世界不虚稱如来
東方可敬世界壊諸驚畏如来
東方金明世界寶明如来
東方衆樂世界无邊空嚴德如来
東方一華蓋世界蓋嚴如来
東方無垢世界空相如来
東方廣大世界威華生德如来
東方善積世界善德如来
東方妙華世界淨眼如来
東方無邊世界寂高德弥樓如来
東方善生世界无勝相如来
東方阿竭流香世界無邊香弥樓如来
東方多伽流香世界月闇王如来

東方上妙世界上弥樓如来
東方名喜世界寶生徳如来
東方明世界名聞弥樓如来
東方歡美世界美徳如来
東方善香世界梵徳如来
東方帝相世界无㝵眼如来
東方善處世界無邊徳積如来
東方不思議徳世界威徳王如来
東方集相世界善思願威如来
東方星宿王世界浄王如来
東方智香世界智聚如来
東方徳處世界娑訶王如来
東方善愛世界調御如来
東方蓮華出世界家高徳如来
東方无邊徳生世界示衆生深心如来
東方歡喜世界无邊徳寶如来
東方倚息世界滅諸愛自在如来
東方名樂世界無㝵光如来
東方善成世界无㝵光佛華生徳如来
東方普徳成就世界一切縁中自在
現佛相如来
東方衆相世界樂无相如来
東方無相世界妙化音如来

東方無相海世界華上如来
東方雜相世界寶德如来
東方寶生世界海弥樓如来
東方廣大世界无垢意如来
東方名華世界智華生如来
東方虚空淨世界極高德聚如来
東方无相世界寂滅如来
東方妙樂世界離欲自在如来
東方德積世界不思議德生如来
東方大安世界喜生德如来
東方散赤蓮華世界流香如来
東方阿竭流光世界無㝵香光如来
東方衆歸世界雲鼓音王如来
東方功德積世界功德生德如来
東方純樂世界无邊行自在如来
東方妙音世界須弥肩如来
東方香相世界上香弥樓如来
東方助香世界无邊光如来
東方調御世界普觀如来
東方月世界日月燈如来
東方照明世界明燈如来
東方善明世界振威德如来
東方衆香世界善衆如来

東方金剛世界金剛生如来
東方音聲世界智自在王如来
東方阿樓那世界徳明王如来
東方阿樓那積世界妙明如来
東方柔軟世界娑羅王如来
東方善立世界須弥王如来
東方清淨世界虚弥樓如来
東方威徳生世界實威徳如来
東方善相世界上善徳如来
東方覺徳世界梵音聲如来
東方華徳世界實華如来
東方蓮華徳世界蓮華生徳如来
東方栴檀世界栴檀香如来
東方名華世界如須弥如来
東方金華世界上嚴如来
東方實明世界實蓋如来
東方香弥樓世界香為如来
東方雜相世界无邊自在力如来
東方清淨世界不虚稱如来
東方功徳處世界不思議功徳王如来
東方有徳世界雜華如来
東方安隱世界安王如来
東方寂高世界華寂高徳如来

東方動世界常悲如来
東方常動世界藥王如来
東方普虚空世界无邊自在力如来
東方琉璃明世界無邊光如来
東方金明世界无邊明如来
東方無相世界言音自在如来
東方蓮華蓋世界无邊虚空音自在如来
東方蓋行列世界宿王如来
東方寶網覆世界上香如来
東方真金世界虚空德如来
東方清淨世界極高德如来
東方无憂世界作方如来
東方星宿世界極高弥樓如来
東方雜相世界无导眼如来
東方香流世界娑伽羅如来
東方衆香世界持炬如来
東方栴檀香世界火相如来
東方善喜世界善淨德光如来
東方喜生世界智聚如来
東方流布世界流布力王如来
東方大德世界功德王明如来
東方堅固世界現智如来
東方不退世界華高生德如来

東方善分別世界寶火如來
東方優鉢羅世界赤蓮華德如來
東方疑蓋世界壞一切疑如來
東方妙世界善衆如來
東方衆德世界拘留孫如來
東方妙善世界相王如來
東方妙香世界蓮華德生如來
東方善相世界放光如來
東方雲陰世界弥勒如來
東方光明世界蓮華光明如來
東方名稱世界上法王相如來
東方帝釋世界無邊力如來
東方蓮華世界稱山海如來
東方喜世界釋迦文如來
東方常嚴世界不虛見如來
東方流布世界无导音聲如來
東方常言世界無量名明德如來
東方白相世界無分別嚴如來
東方栴檀香世界无邊光如來
東方袈裟相世界妙眼如來
東方堅固寶世界壽无盡幢如來
東方因陁羅世界不變動月如來

佛說不思議功德諸佛所護念經卷上

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說不思議功德諸佛所護念經卷下 長

曹魏代失譯人名

南方去是百千万億江河沙諸佛土雜種寶錦世界樹根華王如來

南方去無數百千諸佛土諸好莊飾世界德寶尊如來

南方去是百千万億諸佛土消真等世界初發心離恐畏超首如來

南方去是十八億江河沙諸佛土嚴淨世界離垢淨如來

南方去是五十万諸佛土寶積世界寶積示現如來

南方歡喜世界栴檀德如來

南方莊嚴世界嚴淨如來

南方離憂世界無憂德如來

南方諸欲淨世界无垢稱如來

南方寶城世界寶體品如來

南方樂林世界不捨樂精進如來

南方華迹世界普華如來

南方佛辯世界無量億寶辯如來

南方寶淨世界寶焰如來

南方真珠世界日月燈明如來

南方戒光世界須弥如來

南方音響世界大須弥如來

南方紫磨金世界超出須弥如来
南方色像見世界喻如須弥如来
南方珠光世界香像如来
南方得勇力世界圓遶香熏如来
南方無垢光世界淨光如来
南方法界世界法寂如来
南方星自在王世界香自在王如来
南方正直世界大集如来
南方廣博世界香光明如来
南方廣遠世界大光如来
南方無際世界无量光明如来
南方堅固世界開光如来
南方馬瑙世界月燈光如来
南方妙香世界月光如来
南方日光世界日月光明如来
南方金璖光明世界大光如来
南方衆色像世界集音如来
南方衆聚世界寂威儀如来
南方勝戰超度无極世界光明尊如来
南方音響世界蓮華軍如来
南方月光世界蓮華響如来
南方天自在世界多寶如来
南方蓮華世界師子吼如来

南方明星世界師子音如来
南方无憂世界精進軍如来
南方金剛聚世界金剛踊躍如来
南方明珠世界度一切禪絶衆疑如来
南方香華世界寶大侍從如来
南方名喜世界無憂如来
南方哀色世界地力持踴如来
南方一大世界寂踊躍如来
南方栴檀光世界自在王如来
南方一切伎樂振動世界无量音如来
南方光明世界錠光如来
南方一切香世界寶光如来
南方虛空住如来　南方常滅度如来
南方一切德嚴如来
南方炬照天師如来
南方寶樹光明如来
南方浮那僧如来　南方蓮華提如来
南方阿見三耶三佛馱如来
南方日月鐙如来　南方名聞光如来
南方大焰肩如来　南方須弥鐙如来
南方无量精進如来　南方金剛藏如来
南方純寶藏如来　南方釋迦文如来
南方堅固樂世界風幢如来

南方蓮華世界无盡月如来
西方去是百千万億江河沙諸佛土
勝月明世界造王神通焔華如来
西方去是百億江河沙諸佛土术精
世界淨尊如来
西方去是无量佛土普樂世界離垢
三世无㝵嚴如来
西方去是九十九億江河沙諸佛土光
明幡世界光明王如来
西方樂園世界妙樂如来
西方淨復淨世界越淨如来
西方瓔珞世界無㝵如来
西方善選擇世界金剛歩積如来
西方滅惡世界寶山如来
西方消諸毒螫世界普度空如来
西方寶鎔世界寶成如来
西方華林世界習精進如来
西方極樂世界阿弥陁如来
西方恩夷像世界華嚴神通如来
西方照曜世界普明如来
西方莊嚴世界見若燈之明王如来
西方無憂世界離憂如来
西方寂定世界吉祥如来

西方破一切塵世界殊勝如来
西方伏一切魔世界集音如来
西方度一切世間苦惱如来
西方涅洹華如来
西方阿弥陁如来
西方無量幢如来
西方大明如来
西方淨光如来
西方無量華如来
西方无量光明如来
西方無量力如来
西方蓋行如来
西方宿王如来
西方明輪如来
西方高廣德如来
西方自在王如来
西方无尋音聲如来
西方網聚如来
西方蓮華自在如来
西方月衆增上如来
西方妙肩如来
西方頂生王如来
西方釋迦文如来

西方諸寶般如来
西方無量相如来
西方大光如来
西方寶相如来
西方无量明如来
西方無量光如来
西方无量自在力如来
西方一蓋如来
西方寶蓋如来
西方善宿如来
西方明王如来
西方無邊光如来
西方自在力如来
西方大雲光如来
西方覺華光如来
西方山王如来
西方放光如来
西方不虛見如来
西方蓮華生如来
西方阿弥陁如来

西方堅固寶王世界清白如来
西方衆寶世界不動月如来
北方去是百千万億江河沙諸佛土決了
寶網世界日殿清淨如来
北方去是七十二億江河沙諸佛土
堅要世界梵慧如来
北方去是六十六億江河沙諸佛土
華迹世界覺積如来
北方不動轉世界勝意如来
北方往清淨世界正意如来
北方覺辯世界寶智首如来
北方化成世界无涂如来
北方普光世界勇辯如来
北方瞻蔔世界滅意根如来
北方名勝世界勝王如来
北方無恐懼世界无畏如来
北方進林世界行精進如来
北方日轉世界徹日月光如来
北方衆寶錦世界无量德寶光如来
北方善行列世界不虚稱如来
北方雲自在如来　北方雲自在王如来
北方鈎鏁如来　北方迦樺鄰如来
北方阿迦頭華如来

北方諸欲無脫挪如来

北方焰肩如来　北方最勝音如来

北方難勝如来　北方日生如来

北方網明如来　北方金剛藏如来

北方堅固世界金剛堅強消伏壞散如来

北方摩尼光世界寶火如来

北方阿竭流香世界寶月如来

北方歡喜世界賢寂如来

北方現入世界寶蓮華出如来

北方豐嚴世界德內豐嚴王如来

北方不虛力如来

北方不虛自在力如来

北方不虛光如来　北方无邊精進如来

北方娑羅王如来　北方寶娑羅王如来

北方一蓋嚴如来　北方寶肩如来

北方栴檀窟如来　北方栴檀香如来

北方无邊明如来　北方明輪如来

北方孫樓嚴如来　北方無导眼如来

北方無邊眼如来　北方[illegible]生如来

北方諸德如来　北方覺華生德如来

北方善住意如来　北方无邊力如来

北方不虛德如来　北方實力如来

北方無邊嚴如来　北方无邊德嚴如来

北方虛空光如来　北方無相音如来

北方藥王如来
北方離怖畏如来
北方觀覺華生如来
北方虛空音如来
北方釋迦文如来
北方无驚如来
北方德明王如来
北方虛空性如来
北方虛空嚴生如来
北方堅固世界威儀幢如来
北方優鉢羅世界香風月如来
東北方去是九十九億江河沙諸佛土
淨觀世界法觀如来
東北方去是十一江河沙諸佛土忍慧
世界香盡如来
東北方去是八江河沙佛土无垢世界
等行如来
東北方拔所念世界壞魔羅網獨步
如来
東北方一切住世界建大音普至如来
東北方青華世界悲精進如来
東北方焰氣世界固受如来
東北方樂白交露世界寶蓋起光如来
東北方淨住世界空域離垢心如来
東北方照耀世界普世如来
東北方愛見世界尊自在如来
東北方豐盛世界吉祥義如来

東北方無垢世界離垢如来
東北方衆歸世界滅一切憂如来
東北方離一切憂世界離憂如来
東北方喜樂世界喜生德如来
東北方安隱世界安王如来
東北方金網覆世界上弥樓如来
東北方香明世界妙香如来
東北方實聚世界憍陳若如来
東北方堅固世界勢德如来
東北方青蓮華世界赤蓮華德如来
東北方白蓮華世界白蓮華生如来
東北方大音世界大音眼如来
東北方香嚴世界上衆如来
東北方衆明世界无邊明如来
東北方栴檀香世界月出光如来
東北方明世界名流十方如来
東北方月世界星宿王如来
東北方普明德世界无邊光明如来
東北方香明世界上香弥樓如来
東北方无畏世界離怖畏如来
東北方上安隱世界生德如来
東北方无邊明世界无邊功德月如来
東北方莊嚴世界一切功德嚴如来

東北方蓮華散世界華王如来
東北方離相世界不壊相如来
東北方堅固世界宗守光如来
東北方樂戲世界大威徳蓮生王如来
東北方樂世界无異生行如来
東北方喜世界一切智上如来
東北方樂徳世界虚空淨王如来
東北方喜樂世界无相音聲如来
東北方婆娑世界寶宬高徳如来
東北方梵衆世界梵徳如来
東北方衆香世界无㝵香像如来
東北方衆華世界弥樓明如来
東北方然燈世界大燈如来
東北方作名聞世界華上光如来
東北方多樂世界作名聞如来
東北方安立世界名慈如来
東北方婆羅世界婆羅王如来
東北方照明世界無邊光如来
東北方壊一切世間怖畏如来
東北方師子吼如来
東北方金剛藏如来
東北方阿閦如来
東北方堅固青蓮華如来

東北方梵天如來
東北方世界自在幢如來
東北方相德如來
東北方釋迦牟尼如來
東北方星宿世界星宿月如來
東南方去是十四江河沙諸佛土梵
音世界梵德如來
東南方去是七十七億江河沙諸佛土仁
賢世界善眼如來
東南方去是三億諸佛土積寶世界善
積如來
東南方賢聖普集世界觀世音如來
東南方極妙世界微妙如來
東南方常照耀世界初發心不退轉
輪成首如來
東南方多所造作世界多所念如來
東南方普錦緣色世界衆華如來
東南方金林世界盡精進如來
東南方德王世界德明王如來
東南方無憂世界除衆感冥如來
東南方無悅世界首稱如來
東南方寶首莫能當甚光明如來
東南方佛華生世界一切緣中現佛
相如來

東南方師子相如来 東南方師子音如来
東南方无憂首如来
東南方興光明如来
東南方法幢尊如来
東南方慧王如来
東南方蓮華數力如来
東南方無邊縁中現佛相如来
東南方網明如来 東南方無邊明如来
東南方上華如来 東南方寶娑羅如来
東南方發心即轉法輪如来
東南方金剛藏如来 東南方華聚如来
東南方增千光如来 東南方無上光如来
東南方不動力如来
東南方無邊光力如来
東南方无邊願如来
東南方无量願如来
東南方無邊自在力如来
東南方无定願如来
東南方轉胎如来
東南方轉諸難如来
東南方一切縁修行如来
東南方無縁莊嚴如来
東南方佛虚空如来
東南方有德如来

東南方釋迦牟尼如来
東南方堅固摩尼世界明相幢如来
東南方妙行世界自在天月如来
西南方去是十三億諸佛土廣勝世界妙積如来
西南方去是十一江河沙佛土一切世界等慧如来
西南方去是八江河沙佛土无量藏世界忍慧如来
西南方覆白交露世界寶蓋照空如来
西南方去是如江河沙佛土遍淨一切世界无極身如来
西南方善選擇世界釋寶光如来
西南方去是无極寶林世界上精進如来
西南方樂成世界寶林如来
西南方善觀世界大豪親衆生如来
西南方樂御世界智首如来
西南方尊調世界離辟如来
西南方普明世界无垢如来
西南方陰雨世界雨王如来
西南方大尊王如来

西南方梵相如来　西南方諦相如来
西南方師子如来　西南方妙寶如来
西南方阿弥陀如来
西南方善吉世界吉利如来
西南方吉利嚴如来　西南方尸棄如来
西南方常精進如来　西南方善住如来
西南方无邊嚴如来　西南方无相嚴如来
西南方普嚴如来　西南方燈明如来
西南方藏聚如来　西南方无邊像如来
西南方無邊精進如来
西南方網光如来　西南方大神通如来
西南方明輪如来　西南方觀智如来
西南方不虚勝如来
西南方壊諸怖畏如来
西南方无邊德明王如来
西南方離怖畏如来
西南方壊諸怨賊如来
西南方過諸魔界如来
西南方無量華如来
西南方持無量德如来
西南方无量音聲如来
西南方光聚如来　西南方明德如来
西南方離二邊如来

西南方無量覺華光如来
西南方无量聲如来
西南方明弥樓如来
西南方婆羅王如来
西南方日面如来　西南方妙眼如来
西南方上德如来　西南方寶華如来
西南方寶生如来　西南方日華如来
西南方一切衆生嚴如来
西南方轉一切生死如来
西南方無邊辯才如来
西南方釋迦牟尼如来
西南方金剛藏如来
西南方堅固金剛世界帝幢如来
西南方無諍怖如来
西南方善行世界清淨月如来
西南方緣一辯才如来
西北方去是百千万江河沙諸佛土師
子口世界法成就如来
西北方去是二百億江河沙佛土盡度
世界清淨觀如来
西北方去是七十七億江河沙佛上
不動轉世界衆相如来
西北方釋迦牟尼如来

西北方住清淨世界衆德如来
西北方興顯世界廣耀如来
西北方青琉璃世界身相如来
西北方無盡世界徹聽如来
西北方毛孔光世界法觀如来
西北方雷吼世界如意如来
西北方清泰世界無動如来
西北方衆智自在世界慧達如来
西北方賢善世界賢勇如来
西北方住清淨世界開化菩薩如来
西北方貪衆淨意世界善變無形
如来
西北方雨氏世界雨香王如来
西北方金剛世界一乗度如来
西北方除衆闇冥世界光淨王如来
西北方栴檀香世界普香光如来
西北方多摩羅跋栴檀香神通如来
西北方須弥相如来
西北方見無恐懼如来
西北方香明如来　西北方香弥樓如来
西北方香象如来　西北方香自在如来
西北方香富如来　西北方明輪如来
西北方光王如来　西北方蓮華生王如来

西北方佛法自在如来

西北方無邊法自在如来

西北方樂愛德如来　西北方散華如来

西北方華蓋行列如来

西北方華窻如来　西北方金華如来

西北方香華如来　西北方弥樓王如来

西北方善導師如来

西北方一切衆生寂勝嚴如来

西北方轉諸難如来

西北方善行嚴如来　西北方妙華如来

西北方無邊香如来　西北方普放光如来

西北方普放香如来　西北方普光如来

西北方散華生德如来

西北方寶網手如来　西北方極高王如来

西北方普照一佛土如来

西北方宿王如来　西北方妙見如来

西北方安立王如来　西北方香琉如来

西北方無邊智自在如来

西北方不虛嚴如来

西北方不虛見如来　西北方無量眼如来

西北方不動如来　西北方初發意如来

西北方無邊眼如来　西北方燈上如来

西北方普照明如来　西北方光照如来

西北方一切衆生不斷辯才如來
西北方無垢力如來　西北方無積行如來
西北方金剛藏如來
西北方歡喜蓮華世界上幢如來
西北方歡喜世界無上月如來
下方去是百千万億江河沙諸佛土尋
幢若君世界善稱月音王如來
下方去是七十二億江河沙諸佛土衆
寶普現世界一寶蓋如來
下方去是三十二億江河沙佛土堅
固世界不捨邪捨如來
下方照耀世界光明王如來
下方明關闢世界賴毗離耶如來
下方地氏世界持地如來
下方念無倒世界念斷疑拔欲除冥
如來
下方無量華世界燈尊王如來
下方無滅世界普顯如來
下方極深世界寶聚如來
下方鐘幢世界師子[illegible]像頂吼如來
下方名善世界善德如來
下方藏諸淨世界金剛刹如來
下方水精世界梵精進如來

下方務陀惟惺宅世世界雀首陁失利如来
下方照明世界深青蓮首如来
下方普明世界普現如来
下方起得度世界導龍如来
下方光剎世界普觀如来
下方照明世界月辯如来
下方導御世界堅要如来
下方虛空淨世界大目如来
下方無垢稱王如来
下方師子如来　下方名聞如来
下方名光如来　下方達磨如来
下方法幢如来　下方法持如来
下方名稱遠聞如来　下方法名号如来
下方法幢如来　下方奉法如来
下方意無恐懼衣毛不竪如来
下方上德如来　下方大德如来
下方蓮華德如来　下方有德如来
下方師子德如来　下方成利如来
下方師子護如来　下方師子嚬如来
下方安立王如来　下方梵弥樓如来
下方淨眼如来　下方不虛步如来
下方香像如来　下方香德如来

下方香弥樓如来　下方无量眼如来
下方香聚如来　下方寶窟如来
下方寶弥樓如来　下方安住如来
下方善住王如来　下方梵弥樓如来
下方娑羅王如来　下方明輪如来
下方明燈如来　下方不虚精進如来
下方善思嚴如来　下方師子喜如来
下方衆真實如来　下方妙善住王如来
下方釋迦文如来　下方金剛藏如来
下方堅固栴檀世界梵幢如来
下方无厭捲世界不褱變月如来
上方去是百千万億江河沙諸佛土
善分別世界无數精進願首如来
上方去是百億江河沙佛土蓮華嚴
世界蓮華上如来
上方去是六十二億江河沙佛刹一土
世界一切德所見明王如来
上方離諸恐懼无處所世界消冥等
超王如来
上方釋迦牟尼如来
上方迴轉世界音響如来
上方普慈世界弘等如来
上方衆香世界香積如来

上方吉祥世界行真如来
上方安寧世界妙識如来
上方尼遮揵陁波勿世界揵陁羅耶
如来
上方莊嚴世界寶好如来
上方莊嚴世界寶英如来
上方名喜世界喜德如来
上方過度衆妙世界信色清虚如来
上方欲林世界至精進如来
上方虚空世界无限眼王如来
上方莊嚴世界名稱如来
上方寶君主世界无量光明寂勝如来
上方寶月世界金寶光明如来
上方爲歩樓世界无量尊豊如来
上方天王女世界无量離垢王如来
上方須弥幡世界德首如来
上方尊聚妙意世界无數精進興豊
如来
上方無愛世界无言勝如来
上方淨觀莊嚴世界无懸豊如来
上方日光世界月英豊如来
上方説法世界无異光豊如来
上方寶豊首盡世界遊空光明如来

上方好集世界家清淨无量幡如来
上方殊勝世界好諦住淮王如来
上方主精進世界成就一切諸刹豊
如来
上方願力世界淨慧德豊如来
上方好樂世界淨論幡如来
上方栴檀香世界琉璃光寂勝如来
上方星宿世界寶徳步如来
上方無量徳豊世界家清淨德寶住
如来
上方聲所至世界度寶光明塔如来
上方無際眼世界无量慙愧金寂豊
如来
上方蓮華莊嚴世界蓮華尊豊如来
上方寶鐙世界淨寶興豊如来
上方電光世界電鐙幡王如来
上方虚空緻世界法空鐙如来
上方審諦世界一切衆德成如来
上方月英世界賢幢幡如来
上方寶種世界一切衆寶緻色持如来
上方栴檀香明世界无邊高力王如来
上方所度無足如来　上方處法形如来
上方所行香華如来

上方梵聲如來
上方宿王如來
上方香上如來
上方香光如來
上方火焰肩如來
上方雜色寶莊嚴如來
上方金剛藏如來
上方薩羅樹王如來
上方寶華德如來
上方見一切義如來
上方如須弥山如來
上方精進宷高王如來
上方破疑如來
上方善宿王如來
上方然燈如來
上方作明如來
上方明弥樓如來
上方明輪如來
上方淨明如來
上方白蓋如來
上方香蓋如來
上方寶蓋如來
上方栴檀窟如來
上方栴檀德如來
上方須弥肩如來
上方寶明如來
上方娑羅王如來
上方梵德如來
上方淨眼如來
上方無驚怖如來
上方離怖畏如來
上方妙肩如來
上方上寶如來
上方山王如來
上方轉女相嚴如來
上方无邊嚴如來
上方無上光如來
上方網明相如來
上方因王如來
上方堅固香世界亭秦幢如來

上方虛空無量自在月如来
過去十方雷明音王如来
過去雨音王如来
過去寂趣音王如来
過去總水雷音肅華慧王如来
過去无量勲寶綿淨王如来
過去離垢日月光首如来
過去梵首天王如来
過去日月鐙明王如来
過去世饒王如来
過去藥王如来
過去普濟如来
過去息意如来
過去栴檀香如来
過去多寶如来
過去定光如来
過去无著如来
過去安明頂如来
過去式棄如来
過去拘留秦如来
過去拘那鋡牟尼如来
過去迦葉如来
過去超空如来
過去寶月如来
過去燈光如来
過去大通智勝如来
過去光遠如来
過去日教如来
過去龍天如来
過去惟衛如来
過去隨葉如来
過去釋迦牟尼如来
未来十方尽世界弥勒如来

未来離垢心世界普現如来
未来阿弥陁如来　未来慧見如来
未来師子威如来　未来金剛歩積如来
未来光無垢稱王如来
未来時大光明如来　未来蓮華光如来
未来海持覺娛樂神通如来
未来度七寶華界如来
未来力嚴淨王如来
未来普明變動光王如来
未来嚴淨法王如来
未来稱英如来　未来普光如来
未来散華如来　未来金華如来
未来阿耨達如来　未来强行精進如来
未来賢劫千佛如来
未来留油如来

出華手等諸經

佛説不可思議功德諸佛所護念經卷下

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說華手經卷第一 亦名攝諸善根經 信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉 詔譯

序品第一

如是我聞一時佛在王舍城迦蘭陀竹園其中閑靜宜修遠離行空無相无願定者所應住處尒時慧命舍利弗於日晡時從禪定起往詣佛所頭面礼足却坐一面大目揵連摩訶迦旃延摩訶俱絺羅摩訶劫賓那摩訶均陀須菩提無訶羅闍婆者舍難陀難提伽跋難陀阿難金毗羅那羅陀婆私詫無醯羅優波離有如是等五百比丘皆於晡時從禪定起往詣佛所頭面礼足却坐一面尒時復有名聞比丘護國比丘天敬比丘樂名聞比丘樂衆比丘樂欲比丘有如是等五百比丘於舍衛國夏安居已趣王舍城詣竹園中頂礼佛足却坐一面尒時弥勒菩薩與三万菩薩於瞻婆國夏安居已来詣竹園頂礼佛足却坐一面跋陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩因陀達菩

薩水天菩薩梵天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善發菩薩大力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩持甘露味菩薩善住意菩薩無量意菩薩堅意菩薩越三界菩薩无邊力菩薩無量力菩薩金剛力菩薩無等力菩薩无動力菩薩疾辯菩薩利辯菩薩深辯菩薩无邊辯菩薩無量辯菩薩文殊師利法王子華德藏法王子曇無竭菩薩寶手菩薩持寶菩薩轉无量劫莊嚴菩薩轉女相願菩薩轉男相願菩薩轉衆生相願菩薩無邊自在菩薩无量自在菩薩壞自生緣自在菩薩是諸菩薩能隨無量衆生行願而度脫之各於其處夏安居已遊行諸國遇集中路俱詣佛所頭面作礼却坐一面尒時世尊知諸大衆皆悉雲集以神通力令摩伽陁國舊住比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆詣竹園頂礼佛足却坐一面尒時長老摩訶迦葉在耆提訶山帝釋石室五百比丘俱止其中皆行頭

隨乞食納衣受常坐法隨數樹下少
欲知足樂遠離行時大迦葉以佛神
力於彼石室忽然不現現於竹園行
詣佛所世尊遥見告諸比丘汝等且
觀是大迦葉今從彼來是人常修阿
蘭若行乞食納衣麁弊三衣邊外遠
住少欲知足樂遠離行於一切法心
不與合聲聞德行皆悉具足我諸弟
子於是法中無能及者汝等當知是
大迦葉尚不樂與諸天言說何況人
耶尒時世尊遥命之曰善来迦葉久
乃相見汝當就此如来半坐佛移身
時大千世界六種震動有大光明遍
照世界大音普聞如擊金鍾摩訶迦
葉偏袒右肩右膝著地長跪合掌白
世尊曰佛是大師我為弟子佛之所
有衣鉢坐處為弟子法不應受用所
以者何如来衣者一切世間諸天及
人供養恭敬如宗塔廟我昔從佛受
僧伽梨恭敬尊重未曾敢著我從是
来不生欲覺瞋覺惱覺不生欲熱恚
熱癡熱以自燒惱世尊以要言之我
於學地受世尊衣以頂戴待即成無

學我為順教受如來衣而實不敢生高下心但手執持不親餘身若未深手亦不敢捉豈敢輕慢枕於頭下常興身俱未曾遠離我持此衣敬如舍利佛捨與我我不敢著自持衣來心常念佛除入餘定入餘定時无有地相水火風相亦無今世後世之相於諸所有見聞覺知心之所行於中无想亦無无想世尊諸無想行及無想定過諸想行過諸想定及衆想行我於是中不見學行若无學行不見如來若如來法及如來行譬如虛空有種種名名曰虛空虛誑無住亦无所有無取無捨無諍無受又名如實亦稱清淨无色無形不可得見雖以是等種種名字名字虛空而虛空相不可得亦若大若小若高若下有邊無邊世尊聖智慧名能知一切而是聖慧亦不能知虛空分數若干形色如是相緣世尊如來亦尒或言為佛或言大師又稱世尊為炬為燈為歸為救為世間舍為照明者為將導者濟衆病者亦說道者究竟道者一切智

者雖以是等世俗假名稱讚如来我於是中不見有法無受无得所以者何一切諸法本自空故譬如幻師幻作灌頂轉輪聖王有四種兵七寶具足遊四天下其諸民衆見有種種差別形相若干言音世尊是轉輪王不作是念我為尊貴統四種兵遊諸天下是四種兵亦復不念王是我主我為從者雖有所為而無心念世尊此諸法相亦復如是無有如来亦无聲聞若學无學無辟支佛亦無凡夫世尊是法相中若如来法及如来相皆不可得亦不可知不可得取辟支佛法辟支佛相若聲聞法及聲聞相凡夫心法及凡夫人相皆不可得亦不可知不可得取是法相中色相色法皆不可得無知无取受想行識識法識相亦不可得無知无取世尊又是相中所謂色空以是故空是處色空皆不可得受想行識空以是故空是處識空亦不可得世尊又是相中謂如来空如来法空以是故空及此處空皆不可得乃至凡夫凡夫法空以

是故空及此處空皆不可得猶如幻化轉輪聖王及四種兵是中實無轉輪聖王無四種兵無幻幻事無地地種无水火風水火風種無虛空識虛空識種世尊我觀諸法皆亦如是我從本来不在此法於是法中亦无分別我以此法念佛功德是名正道世尊若善男子善女人入如是道而行餘法隨順餘師敬從教誨謂有正見則無有處世尊我於此法无有所疑我入此門知一切法皆是一相所謂離相無所受相我於帝釋石室中住承世尊命故来到此欲於佛法請質所疑而今如来顧命分坐大千世界六種震動我即惟曰如来希有成就甚深清淨大法自然無師成無上道住大慈悲摧憍慢幢令乃顧命弟子分坐如貧賤人以尊敬心見轉輪王時轉輪王命之共坐是貧賤人生希有心我見聖王尚以為難況復得與分牀共坐佛亦如是一切智人有大威德法王無師自然逮覺一切聲聞及辟支佛無能勝者況餘世間一切

天人阿修羅等我今得見親近諸請已為大利況乃見命分牀共坐甚為希有我作是念如来深具大慈大悲大喜大捨不自矜高我為最尊世間中上如来功德而自顯現是名不與一切聲聞辟支佛共尒時世尊讚迦葉言善哉善哉如汝所言如来無量亦能成就無量大法謂不可量尒所布施施波羅蜜尒所持戒戒波羅蜜尒所忍辱忍波羅蜜尒所精進精進波羅蜜尒所禪定禪定波羅蜜尒所般若般若波羅蜜尒所三昧三昧波羅蜜尒所功德功德波羅蜜尒所行願行願波羅蜜尒所方便方便波羅蜜尒所解脫解脫波羅蜜尒所解脫知見知見波羅蜜迦葉如来成就四無等智能於大衆正師子吼何謂為四戒品無等定品無等慧品无等佛法無等是名如来四無等智尒時世尊欲明此義而說偈言

諸佛智無等　世所難思議　心業清淨故
能正師子吼　當作師子吼　怖畏諸外道
聞佛甚深法　當墜於大坑　若人住我相

及住衆生相　是人於佛法　我說為外道
若人依法相　依我我所相　是人於佛法
我說為外道　若人貪著戒　及餘諸功德
著多聞自高　我說為外道　若人著小欲
知足遠離行　及麁弊納衣　我說為外道
如空無觸閡　煙塵所不汙　我說沙門法
無染亦如是　如人以名華　塗香及燒香
供養於虛空　虛空不生喜　若汙以埃塵
不染虛空性　以本性淨故　沙門法亦介
若以悪口毀　虛空無恚恨　沙門法无染
其喻亦如是　若人於是法　已學今當學
其心無染著　是名真沙門　如空无障㝵
煙塵不能汙　沙門法如是　本淨無變異
如月在空中　其明無翳閡　亦不生是念
我光能悉照　比丘入他家　不染世八法
亦如月無念　我能无所染　比丘入他家
不應懷憍慢　自大自高心　若生皆當滅
當以慈愍心　無欲无所求　說法廣饒益
淨行於世間

神力品第二

尒時世尊告迦葉曰汝且就座請問所疑當為汝說令得悅解尒時迦葉即從地起頂礼佛足隨次而坐是時

世尊復現神力令諸國土所有比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆承佛力來詣竹園頂禮佛足却坐一面時四部衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊陁羅摩睺羅伽人非人等來入竹園皆見廣博不相逼尋尒時世尊又現神力令此三千大千世界諸四天王帝釋梵王光音諸天遍淨天廣果天無誑天無熱天喜見天善見天阿迦膩吒天皆承佛力至王舍城行詣竹園合掌礼佛却住一面尒時世尊復以神力令娑伽羅龍王阿耨達龍王欠婆羅龍王輸陁羅龍王橋陁龍王難陁龍王跋難陁龍王摩那斯龍王德叉迦龍王孫陁羅龍王伊羅鉢龍王有如是等億千龍王承佛神力來詣竹園頂礼佛足却住一面尒時三千大千世界天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊陁羅摩睺羅伽等上至阿迦尼吒天皆承佛力來入竹園并先在坐諸菩薩衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷皆悉容受不相妨閡尒時世尊告目連曰汝與如來敷置高

座吾今當說斷衆生疑經悉知一切
衆生深心皆令歡喜得入法海說諸
菩薩摩訶薩行及淨佛國化衆生業
亦說成就檀波羅蜜尸波羅蜜羼提
波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般
若波羅蜜亦說成就諸法門行能知
一切衆生諸根及處非處令諸比丘
比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾
闥婆阿脩羅迦樓羅緊陀羅摩睺羅
伽人非人等皆得歡喜我於過去業
緣果報及心所願智無有量當為汝
等說其少分時大目連即從坐起頭
礼佛足為佛敷座高至梵天又於空
中作經行處七寶莊嚴柔軟細滑如
加陵伽長千世界廣七百由旬經行
坐處皆有窓牖七重行列七重寶臺
七重欄楯七重寶網羅列圍遶其座
左右寶樹行列金銀琉璃頗梨所成
金樹銀葉頗梨為華琉璃為果銀樹
金葉琉璃為華頗梨為果琉璃樹者
銀葉金華頗梨為果頗梨樹者金葉
銀華琉璃為果諸寶樹間皆有浴池
八功德水充滿其中其池四邊有四

寶階金銀琉璃頗梨所成底有金沙
青黄赤白雜色蓮華弥覆水上鳬鴈
衆鳥相和而鳴七寶羅網覆諸池上
竪諸幢幡燒衆名香於經行處華深
七仞其衆華上有化比丘皆如目連
尒時目連以神通力化作座訖還詣
佛所白世尊曰我已敷座唯聖知時
佛告目連雖設此座如来不於變化
座上為衆說法尒時佛告亦无量緣
菩薩汝為如来敷置法座我今當坐
說斷衆生疑經時亦無量緣菩薩承
佛教已欲敷法座於時三千大千世
界其中菩薩各以上衣積為高座於
時如来而作是念我今當現神通之
力令諸菩薩自知所願發心行道淨
佛國土成就衆生及成佛時國土嚴
淨聲聞菩薩衆數如是演說正法度
人如是壽命長短佛法如是形色
相好正行如是滅度之後法住久近
令諸菩薩各於衣中見如是事得斷
所疑尒時世尊安詳而起昇于高坐
入佛三昧其三昧名亦無量緣時諸
菩薩各於衣中自見所得嚴淨國土

成無上道聲聞菩薩衆數如是壽命長短色相如是精進正行功德如是演說正法度人如是滅後舍利流布如是法住不壞久近如是各於衣中見如是事時諸菩薩同時發聲而說偈言

淨行最高尊　諸法中自在　以功德莊嚴
禪定力無㝵　聖主無諂曲　無憍慢戲調
得聖明解脫　住深三昧故　住佛深三昧
現無上聖通　以無㝵智慧　悉現未來事
我等得見已　其心安不動　則為坐道場
降魔具三昧　我等便為得　諸佛無上眼
以是無上眼　見諸法皆空　名眼而無閡
名見而無見　達諸法無㝵　是名無上眼
等心於有无　因是得佛眼　能於三界中
普見無障㝵　佛入三昧故　令我得是眼
及諸摠持門　遍入一切法　我等始於今
見佛無盡智　因本修無量　清淨行所得
非少施戒慧　能逮是果報　故處師子座
光明照十方　令諸天龍神　皆知我作佛
亦悉知我等　本行業因緣　佛處无畏座
說法斷衆疑　猶如師子王　處林而獨吼
本從無量劫　修集是智慧　今以三昧力

普令天人知　本求無利故　脩無量施戒
忍辱進定慧　行是為衆生　以是行因緣
故處師子座　我等今合掌　唯願斷所疑
隨法住久近　令衆得法明　悉斷諸疑網
通達一切法

於時衆中有法王子名華德藏即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛作是念言我欲從佛問諸法門金剛句門重句門不斷句門修集一切諸法句門若善男子善女人學是句門於一切法門當得無閡眼智方便唯願如來觀我先世所種善根深心求道發大莊嚴於時如來觀此菩薩從初發意所種善根深心求道大莊嚴已顧視衆會口出妙光明如熾焰遍照無量无邊世界山林墻壁地水火風及虛空界皆一金色八方上下流演無閡尒時三千大千世界所有衆生皆自見身如真金色衆生多為欲火所燒自覺其身婬欲意息多為瞋恚火所燒者自覺其身瞋恚意息多為愚癡火所燒者自覺其身愚癡意息皆此三千大千世界大地獄中苦

惱衆生以佛神通本願力故暫得休息尒時三千大千世界其中衆生業障報障煩惱障所覆以佛神力及華德藏本願力故皆得暫廢尒時如來身諸毛孔普放無量業報光明皆令衆生增長善根所放光明過于東方無量无邊恒河沙等阿僧祇國南西北方四維上下亦復如是佛放光已舉聲謦欬其聲遍聞一切世界

網明品第三

尒時東方過無量无邊阿僧祇世界國名一蓋是中有佛号一寳嚴現在說法與網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言今是菩薩摩訶薩次於我後當得作佛尒時網明白彼佛言今此大光及大音聲誰之所為彼佛荅言西方去此過于無量阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在為菩薩說攝一切法斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼有菩薩名華德藏欲問彼佛攝一切法能起無量功德法門網明當知彼世界中所有菩薩皆發大願無限之

行俱集彼會餘諸世界勘有如是大
莊嚴者彼菩薩衆若有得見聞其名
者尚得大利況復供養親近諮問尒
時網明白彼佛言唯然世尊我欲詣
彼娑婆世界供養礼覲釋迦牟尼佛
及見彼土具足莊嚴諸菩薩衆彼佛
報言汝自知時當以一心遊于彼國
所以者何彼諸菩薩威德難勝一實
嚴佛以衆蓮華與網明言汝以是華
供養彼佛并稱我意致敬問訊少惱
少病起居輕利氣力安耶網明菩薩
礼彼佛足右遶三帀即與無數菩薩
大衆前後圍遶如大力士屈申臂頃
於彼國土忽然不現到此世界行詣
竹園頂礼佛足而白佛言唯然世尊
我是網明佛言善哉今汝安隱網明
菩薩頭面礼已却住一面白世尊曰一
寶嚴佛問訊世尊少惱少病起居輕
利氣力安耶以此蓮華奉上世尊佛
即受之轉與弥勒弥勒受已告跋陁
婆羅等五百菩薩言諸善知識如來
與我此衆蓮華今與汝等時跋陁婆
羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩

薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩勝意菩薩增意菩薩不虛見菩薩住意菩薩過力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩持世菩薩持地菩薩超三界菩薩無量力菩薩金剛力菩薩堅意菩薩无邊自在菩薩有如是等五百菩薩皆從弥勒受蓮華已白世尊曰我等本願若有衆生得聞我名及見我者皆得必定於阿耨多羅三藐三菩提世尊弥勒菩薩與我此華我等今以散於東方過去未来現在諸佛亦以供養南西北方四維上下過去未来現在諸佛願所散華遍到十方無量世界其中衆生若見此華聞其香者當隨我等本所志願深心所行不捨一切衆生力故皆當必得阿耨多羅三藐三菩提時諸菩薩以此蓮華欲散十方佛以手摩二華中佛身悉現此諸化佛從空而去亦作是言若有衆生不信諸法空如幻化無相无緣是諸衆生佛不為師非佛弟子即說偈言

諸法空無相　无取無所緣　一切如幻化

亦如水中月　不以空故空　性本常自尒
是名佛所説　寂上微妙法　諸法空無相
亦復無有我　若人如是知　則為无貪諍
若人樂是法　佛則是其師　我等以佛力
當遊於十方

時諸化佛各説此偈遍至十方綱明菩薩白佛言世尊此諸菩薩本願清淨至未曾有能令此土苦惱衆生并餘世界多惱患者聞其名字皆得必定阿耨多羅三藐三菩提但為如来及諸菩薩不應生此雜惡世界所以者何譬如無價寶摩尼珠能除一切衆生裏惱得安隱樂若有智人善識寶相聞此寶珠有大功徳心念想像周行推覓見在不淨糞穢坑中有諸工巧貧窮下役弊悪之人止住其邊猶尚不識此寶珠名況復能知所有功徳時求寶者見如是。即作此言是珠不應在斯穢處時貧賤者語此人言何等是珠今為所在時求寶者指珠示之其人無智不識寶相便作此言汝雖如是讃此寶珠我等不見是珠功徳汝言無實誰當信者時求

寶人即於其處出珠持去其後貧人
遭諸衰惱疾病諍訟衆苦不安世尊
娑婆世界亦復如是皆相殘食貧窮
下賤成就惡法亦如寶珠所住之處
穢惡充滿世尊是摩尼珠能滅衰惱
與衆安樂當知是佛及此世界具足
莊嚴諸菩薩衆寶珠四邊貧窮下賤
當知是為娑婆世界諸惡衆生其諸
男女聞珠功德便行求覓見在穢處
作如是言此珠不應在是處者則是
我等聞十方國現在諸佛稱揚世尊
及此世界具足莊嚴大菩薩衆故来
欲見礼敬問訊而見此土多諸苦惱
濁乱罪垢薄福衆生充滿其中世尊
如此寶珠在不淨處光明不現猶如
如来及大莊嚴諸菩薩衆今在此土
功德不現如摩尼珠雖在穢處亦能
少利諸貧賤者如今世尊於此世界
但現大光如来真實光明色相功德
勢力自在神通及本願力皆悉不現
世尊此土衆生善根薄少尚不能信
如来所現光明功德何況能信諸大
菩薩所有功德則無是處世尊如求

寶者從不淨處出此寶珠持之而去其後貧人遭諸衰惱疾病諍訟衆苦不安佛滅度後讀誦修集如是經者生餘國已此世界中有大衰惱乃至不聞佛法名字所以者何是諸衆生樂處惡法共相殘食没在種種諸大衰惱無有淨行福行慧行則失大利世尊若善男子及善女人欲求善利成佛道者不應生此求聲聞者猶尚不應生此世界何況菩薩所以者何如阿鼻地獄等活地獄黑繩地獄大熱地獄熱地獄等其中衆生無須臾樂世尊彼土如来及諸菩薩見此娑婆世界衆生猶如在此諸地獄中受衆苦惱彼土衆生生便常樂我若説之未曾受故無能信者世尊我為聞法入淨法門来詣佛所何用稱説彼土樂為所以者何一切苦樂皆悉無常無决定相我等欲聞无苦無樂无常非常無想分别无修非修非為無為无説非説無有世間及出世間無漏非漏无實無虚无有菩提及菩提分無力非力无闇無明无道非道無

果非果無發无住無所至處唯然世
尊我等今者欲聞是法所以者何一
切樂事皆從虛妄福德因緣現於世
間如來法空無形无相無有十力四
无所畏無諸神通亦无說法無苦无
樂離諸動念及心所行得是如相故
名如來諸動念者是實是虛是漏无
漏是名世間是出世間是戒非戒是
力非力是畏無畏是聖福田是非福
田是名如來是菩薩衆是諸聲聞是
辟支佛是通是願如來悉斷此諸戲
論以是無导无畏力故能於大衆作
師子吼現佛大音世尊如來亦能於
猒惡中生無猒想淨不猒中生猒離
想又能俱離一心行捨是名佛行聖
自在行不共聲聞辟支佛行世尊不
共行者餘無能及亦不能壞所以者
何餘人智力不能及知諸佛世尊如
是諸行若干分數如是深遠如是因
緣如是寂滅如是安樂世尊如來諸
行無行衆生所不能行是故世尊如
來諸行一切聲聞及辟支佛非所能
行非所行者非行非不行一切聲聞

及辟支佛於是法中本無行力是故
世尊如来所行名無邊行无邊行者
諸佛如来本所志樂無有邊際世尊
是法不可以文字說以文字說則離
此行是法名為義趣法門能開六万
六千法門皆令照明世尊一寶嚴佛
常為衆生說是法門說是門時七万
七千諸菩薩衆皆逮得是無閡法門
便能隨順如来之行此諸菩薩同聲
唱言我等今者則為已逮無上正覺
六万衆生皆發無上正覺之心即時
如来便為授記八百億万那由他衆
於諸法中遠塵離垢得法眼淨復有
三万比丘尼衆不受諸法漏盡意解
時佛微笑放大光明普照世界地大
震動尒時阿難即從坐起偏袒右肩
右膝著地白世尊曰何因何緣而現
微笑放大光明普照世界地大震動
佛告阿難綱明菩薩說是法門七万
七千諸菩薩衆皆得是門綱明菩薩
於此世界虛空分中曾從八万諸如
来所聞是法門聞已逮此無閡法門
逮此門已常能遊化無量佛國

如相品第四

尒時東方過七百八万阿僧祇國有世界名一寶聚有佛号曰无邊寶力今現在無量大衆恭敬圍遶而為說法是無邊實力佛與不虛行力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言今是菩薩次於我後當得作佛時不虛行力菩薩於彼界中見大光明聞大音聲白彼佛言是為何佛光明音聲彼佛報言西方去此過七百八万阿僧祇國有世界名娑婆彼中有佛号釋迦文今現在為大莊嚴諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經時不虛行力菩薩白彼佛言我欲詣彼娑婆世界供養礼覲釋迦文佛及見彼土具大莊嚴諸菩薩衆彼佛報言汝自知時當以一心遊彼世界所以者何彼諸菩薩有大威德難勝難及汝以我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力安耶以此蓮華供養彼佛時不虛行力菩薩從坐而起頂礼佛足右遶三帀即與七万八千菩薩於彼佛土忽然不現到此世

界令此三千大千國土樹木非時皆生華實雨衆名華香氣普熏上妙伎樂同時俱作時不虛行力菩薩行詣竹園頭面作礼手摩佛足三自稱言我是不虛行力菩薩佛言且止明汝至心時不虛行力菩薩頭面礼已而白佛言無邊寶力佛問訊世尊少病少惱起居輕利氣力强耶以此蓮華供養世尊佛受華已而問之曰無邊寶力佛安隱無恙氣力康耶荅言世尊无邊寶力佛少惱少病安隱無爲佛以此華與弥勒菩薩尒時弥勒手執蓮華作如是言以此蓮華善根福德因緣力故令善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心者得淨佛土成就衆生所以者何若諸衆生不種善根難可教化善根不具難可教化善根微淺難可教化樂小法者難可教化所以者何是衆華中若人欲見十方諸佛即皆得見亦能得見無邊寶力佛寶聚世界諸菩薩衆及見彼土得共解脫三明六通大聲聞衆世尊是華從深善根因緣報生是故

我今以供諸佛令衆發心求佛道者得無障閡未發心者亦令得發如如来通達諸法无所壞相得無上道我以是心持華供養尒時佛告跋陀婆羅何謂為法如来以如通達不壞得無上道跋陀婆羅白佛言世尊无有是法如来以如通達不壞得成佛道所以者何如来不得是諸法相若佛不得是不名法不名非法世尊無所得中若有法者則為如来起此法相所以者何諸相所生皆因六入如来尚自不得諸入況無得中而得相耶有如是觀即復為相是故佛說一切諸法無取无捨亦無隨順如應行者得是相故名為如来所以者何佛所欲法皆於如中若取諸法則為壞如如無如来而因如故名為如来是如無相因无相故名為如来是如無盡因無盡故名為如来是如不壞因不壞故名為如来諸法如實因如實故名為如来是故世尊一切法如即是如来如来即是一切法如是故世尊無所住處是如来義於正通達亦不

住故是故佛說若人於法無取无捨無順无諍是名一切世間福田佛告跋陀婆羅汝住何處能作是說荅言世尊一切世間諸所住處我住其中作如是說世尊我不貪著如凡夫住所以者何凡夫所住即是貪著敗壞之相若著壞相是人即為敗壞變異世尊實相不如世間所住賢聖於此世間相中無諍无二名住世間凡夫於此無有行處世間如焰過諸入故世間無常從緣生故世間不淨起惡業故是故世間世間住處世間壞相皆悉住於無所住中是故我住無二法中能作是說尒時佛告跋陀婆羅汝住此法作是說耶荅言世尊佛所得法自捨如來無能知者跋陀婆羅吾得何法唯然世尊佛坐道場所得之法若法非法無有是處佛告跋陀婆羅善哉善哉如汝所說如來道場所得法者是法非法亦非非法我於此法智不能行目不能見無有行處慧所不通明不能了問无有荅於此法中無受无取無垢无淨若我說是

自所得法若以相行行是法者則皆迷悶跋陁婆羅我於是法唯除諸佛無證明者現身菩薩一生菩薩於我是法亦不能證聞如是法尚懐驚怖况斯巳下能證明者

不信品第五

佛告跋陁婆羅来世當有比丘比丘尼優婆塞優婆夷不修身不修心不修戒不修慧聞是經說諸佛菩提无得無失无有分別無垢无明隨順於如佛所囑累驚疑怖畏墜大深坑作是念言如来名為得一切智而今此經說智不行慧不能通明不能了問無有菩无可知相是諸人等見有讀誦說是經者反加憐愍或生恚愓起惡賊心跋陁婆羅汝觀末世有是顛倒違逆我者㝵法中賊反得尊貴能說如来正智慧者而被輕賤不得住止僧坊精舍我以是法自然无師於大衆中作師子吼是諸惡人不識如来及如来法以不識故可呵事中生稱讃想可譽事中生呵責想何謂可呵若人於法有所貪取乃至善法是

名如来之所呵責是人以此所呵責事而生稱讚是則名為沙門中賊汙沙門者於沙門中為旃陁羅僧中敗壞衆之糟糠隨逐外道深計斷常起貪著法分別之心跋陁婆羅如来所說世間正見可戲論法順生死理欲令衆生知業果報此諸癡人於是法中生第一想跋陁婆羅結疑梵志亦說世間罪福因緣若如是知名菩提者則是梵志應得菩提跋陁婆羅如是梵志我滅度後自於所知見有過失生猒離心於我法中而求出家旣出家已能得佛法跋陁婆羅汝觀來世是諸癡人尚不能及事火梵志如是癡人當如末迦梨富蘭那等以我所說世間正見順生死理業緣果報可戲論法為上智慧是人則為毀謗如来及如来法不能見知出生死要我說此人不堪道器所以者何是人於我無量无邊阿僧祇劫所集佛法以微因緣而毀壞之是人則為生如来過如来之賊跋陁婆羅何等名為稱讚如来隨如来意而說法者若於諸

法無貪无諍無起无作無相无為出過三世而演説法是人名為稱讚如来隨意行者是名佛子從佛口生從法化生跋陁婆羅是人則能讀誦問荅如是等經是則名為隨意行者如法説者隨法行者我加神力是人昔曾受我教誨我所勸請能建法幢吹大法貝擊大法鼓張設法幡為諸如来之所知識是人則著功德華鬘住常樂處降諸魔惡世間希有見者獲利堪任受持無上道器為諸菩薩諸佛所念能淨法眼於一切法無所障㝵悅可佛意佛聽是人親近礼事諮受正法以諸功德而自莊嚴智慧深遠為諸學者雨大法雨增長佛法敷覺意華成解脱果為坐道場得佛菩提示衆生道能演法施滿衆生願跋陁婆羅我今略説是人功德若廣説者少能信受是人名為稱揚如来讚佛法者跋陁婆羅如人未見阿耨達池若見餘池作如是言與彼大池等無有異是人雖欲讚美彼池乃更毀損跋陁婆羅此諸癡人無是功德無

如是法如如是智慧以諸世間有漏正見生死深著而稱讚我作如是言如来智慧於此法中無有障閡雖欲讚我而實毁辱又如愚人聞金色黄後聞人說閻浮檀金殊勝相貌不肯信受語其人曰汝止勿言真金色黄不如汝說此諸癡人亦復如是無目盲冥若聞人說佛名法名又聞如来三十二相八十種好生在王家眷屬具足出家學道戒定具足不聞真實佛法身相及真法相但以是法名一切智名為如来又亦不聞如来演說以何相故諸法非法是人或時聞是等經說佛真身如實法相則生疑恠有是法耶為如是不如彼盲人聞金色黄後聞人說閻浮檀金生疑不信為如是不又如愚人聞說大海其量弥廣三万由旬淵深八万四千由旬有無量寶其水一味不增不減是人不信作是念言衆流皆注云何不溢深廣如是雖有珎寶誰能得者便謂大海無如是德癡人亦尒但聞人說佛名法名不聞甚深功德智慧真實法

相或聞人說如是等經究竟涅槃無量法實得大解脫令衆生得佛无导眼於一切法無增无減一切智慧無邊无際功德甚深難得崖底一切餘衆無能測量亦无崕者譬如大海不宿死屍佛法亦尒邪見惡人失慧命者不得止住又如大海同一鹹味佛法亦尒同趣涅槃一解脫味癡人聞是不能信解謂无斯事非真實法跋陁婆羅觀是癡人尚不自知生從何来死至何所於過去世為行何行不知業緣不知果報於將来世當行何法得何果報為行智道為行識道若是癡人於是法中生非法想我所呵法生真實想於我滅後不能依止如是等經跋陁婆羅我經中說如来滅後若人毀謗佛法僧者汝等不應瞋恨憂惱應作是念我等若生瞋恨心者則非沙門非沙門法不隨順道若為沙門而不隨法終不能得信解通達阿耨多羅三藐三菩提法

佛說華手經卷第一

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

華手經第一卷 第三張 信

佛說華手經卷第二　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

念處品第六

佛告跋陀婆羅於今時世諸善人等應作是念我等當自依四念處四念處者於聖法中一切諸法皆名念處所以者何一切諸法常住自性無能壞故是念處門法所住門入法初門八聖道門三解脫門解脫門者以不二法捨離二邊得聖解脫不二法者是無所有若无所有即是無盡是名正見遠離二邊邊即自空无有真實跋陀婆羅當知如來不以見邊而得離邊本無有邊故曰離邊諸佛世尊離一切法智者不如凡夫所受跋陀婆羅求法真相實不可得故名為離是法虛妄無得无失跋陀婆羅以是義故昔曾有天來問我言沙門喜耶我即荅言我得何事而有喜耶又問憂耶我又荅言為失何事而有憂耶又問不喜不憂耶荅言如是天言善哉不喜不憂又問天曰得吾何意天曰我

謂沙門要處寂滅跋陁婆羅汝觀是天速得我法彼時天者今在此會知一切法本性寂滅當知是天昔曾供養五百佛故於我法中速得通達是故佛說不種善根善根未熟於聲聞法尚不能解況於我法能速通達跋陁婆羅若聞是法能速解者功德極少猶於千佛殖諸善本所以者何善根廣大乃能通達甚深智慧時跋陁婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星得菩薩那羅達菩薩帝天菩薩水天菩薩善力菩薩大意菩薩益意菩薩增意菩薩不虛見菩薩善住意菩薩過力菩薩常精進菩薩不休息菩薩日藏菩薩等五百菩薩各以衆華供散佛上而作是言世尊若有衆生求是等經及得聞者皆令必定佛菩提道又以是緣當令十方現在諸佛得請久住及說法者令衆具足助菩提法介時佛問跋陁婆羅衆生於汝有何等利而能為之發是大願及為請佛久住說法令衆具足助菩提道跋陁婆羅白世尊曰不以衆生損益我故

而發莊嚴不作是念此諸衆生利益我故令住佛法於我有損不住佛法諸菩薩等不以如是分別莊嚴譬如世尊波梨質多拘鞞羅樹華葉威時忉利諸天見其敷榮心大歡喜於此樹下五樂自娛世尊忉利諸天於此樹王有何損益而令諸天心生愛樂常詣其下五欲自娛見之便得無比喜樂諸菩薩等亦復如是不以衆生有利有損而發莊嚴但作是念何時當得具佛智慧為十方界无量衆生之所歸趣如彼天樹其華敷開諸天所樂當令衆生以佛五根法喜自娛如彼樹王諸天於下五樂自娛復次世尊離衆生故而發莊嚴非得衆生以離我故而發莊嚴非得我也以離法故而發莊嚴非得諸法以離陰故而發莊嚴非得諸陰以離界故而發莊嚴非得諸界以離入故而發莊嚴非得諸入世尊是莊嚴中無有諸果莊嚴離故以是果空當於諸法无取無捨而發莊嚴世尊如是莊嚴相不可得是莊嚴處莊嚴所為皆不可得

世尊若有所得則為得我是故菩薩
不貪不受若我无我若無我我則為
是我不名無我无所受者世尊以如
此義是大莊嚴現於世間是莊嚴中
無此彼相佛告跋陀婆羅如是莊嚴
見有何利荅言世尊我發莊嚴不見
凡夫及學人法於我為遠佛法為近
我亦不見是諸佛法如是佛法世尊
我發莊嚴於中不見有利有損如是
莊嚴以此相故現於世間時諸菩薩
所散衆華現神通力遍到十方供養
諸佛教化衆生令住佛法

發心即轉法輪品第七

尒時東方去此世界過無量无邊阿
僧祇國有世界名相德聚佛号无相
音現在說法為發心即轉法輪菩薩
授無上道記作如是言今此菩薩次
於我後當得阿耨多羅三藐三菩提
時此菩薩見大光明聞大音聲白彼
佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛
荅言西方去此過于無量阿僧祇國
有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現
在是為彼佛光明音聲今彼如来為

菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏
經彼諸菩薩成就無量具足莊嚴時
發心即轉法輪菩薩白彼佛言世尊
我欲詣彼娑婆世界供養礼覲釋迦
牟尼佛及諸菩薩摩訶薩衆所以者
何是諸大士尚難得見何况親近彼
佛報言汝自知時時彼菩薩既蒙聽
許即從坐起頂礼佛足右遶已去時
無相音佛與一蓮華而告之言汝持
此華與釋迦牟尼此蓮華中見无相
音佛本為菩薩所修功德如是等華
遍彼世界令諸衆生皆得受用時彼
菩薩從佛受華来詣此土時此世界
所有卉木華葉果實乃至毫末皆悉
於發心即轉法輪菩薩手中現及諸
衆生所有音聲皆出法音無常苦空
無我之音根力覺道禪定解脫諸三
昧音時舍利弗白佛言世尊今見如
来大神通力佛告舍利弗非我所為
從此東方過于無量阿僧祇國有世
界名相德聚佛号无相音現在說法
有菩薩名發心即轉法輪從彼發来
至此世界是彼菩薩本願果報神通

之力舍利弗白佛言世尊發心即轉法輪菩薩於過去世種何善根能有如是果報神力佛告舍利弗善哉善哉汝以佛力能問如来發心即轉法輪菩薩從過去佛種諸善根汝今一心聽是菩薩於過去世所殖德本若十方佛坐於道場初始得佛時此菩薩或為梵王轉輪聖王五通仙人来詣道場供養諸佛請轉法輪其數多少舍利弗如我初得無上道時有梵天王来請我言唯願世尊轉于法輪有諸衆生於過去世深行善法利根智慧能知佛意若不聞法則為永失舍利弗是發心即轉法輪菩薩勸請諸佛轉于法輪此諸功德更無所為但為請佛轉於法輪舍利弗我今當說譬喻以明此義智者有以譬喻得解假使三千大千世界百億日月四百億大海百億四天下四百億鄰由他屬四天下諸小國土百億須弥山王百億鐵圍山皆為一器狀若海坑滿中芥子若麻若米有大力士盡能把持灑散四方大風普吹令一芥子

墮一世界汝意云何是諸芥子所墮
世界寧為多不荅言世尊甚多無量
不可稱數舍利弗我今為汝明了此
事尒許芥子所墮世界合為一器縱
廣正等高亦如是其壁堅固如是大
器滿中細沙如以升斛推量米麵如
是沙數寧為多不甚多世尊不可稱
數佛告舍利弗是諸沙數尚可數知
而此菩薩所可勸請道場諸佛轉于
法輪度脫衆生是不可數此諸善根
猶不迴向阿耨多羅三藐三菩提又
以七寶珠輪上佛請轉法輪其數倍
多又以衆寶華輪上佛請轉法輪數
復倍多又以香輪上佛請轉法輪數
亦轉多況以金銀綵畫木輪供養諸
佛請轉法輪而是善根亦不迴向佛
菩提道但為請佛轉于法輪又舍利
弗是後有佛名過智力時有轉輪聖
王号名聞力大千世界威勢自在後
宮園舘五欲自娛諸婇女等歌詠稱
讚隨五欲事而自然出無常苦空不
淨之音王即怖畏生猒離心時使往
詣過智力佛過智力佛命自憶本所

種善根王聞佛言便作是念諸佛如来至未曾有智慧无閑令我得知若干佛所種諸善根我以自恣五欲覆心統理國事衆務所纒尚不自知於一佛所種諸善根我昔雖從尒所諸佛殖衆善本而不迴向佛無上道今此善根在不定中我今當以所集善根為無上道利益衆生在所生處遊諸佛國其中所有衆生語言皆是无常苦空無我之音及諸世界卉木藂林華菓果實皆出无常苦空無我之音我此善根與衆生共當得如今過智力佛所得智慧作是念已即從坐起於佛前立發如是言世尊令我所有一切國土奉佛及僧唯願受用旣奉施已出家為道四兵聞已亦隨出家四十鄉由他諸婇女等皆隨出家及八十億鄉由他人亦隨出家過智力佛諸四部衆於是增廣是諸出家皆得五通各以神力至于東方恒沙佛土勸請無量坐道場佛轉尊法輪度脫衆生南西北方四維上下勸請無量恒沙諸佛轉于法輪度脫衆生

皆亦如是名聞力王從是已後更不受胎亦常不生不淨國土所遊世界其中衆生卉木藂林皆出无常苦空無我之音舍利弗汝謂尒時名聞力王於過智力佛自聞先世所種善根出家修道得五神通遊於十方無量世界勸請諸佛轉于法輪度衆生者豈異人乎今此發心即轉法輪菩薩是也

現變品第八

尒時發心即轉法輪菩薩至王舍城詣竹園中頂礼佛足却住一面而白佛言無相音佛問訊世尊少惱少病起居輕利氣力康耶以大蓮華奉上世尊佛即受華而告之曰无相音佛安隱無恙善教化耶荅言世尊無相音佛氣力康強衆生易度所以者何彼世界中大衆集會有四淨法何謂為四善根清淨為菩提故無量戒淨正發願故無量見淨不得法故所觀清淨不取相故世尊彼衆无有毀禁破戒壞威儀者亦無有是三毀之名彼國土衆觀此世界所有衆生如獄

拷掠我今請還唯願如來至彼世界
時佛告言止善男子至彼世界欲何
所為我今於此亦化衆生發心即轉
法輪菩薩慇懃三請唯願如來至彼
世界若不臨顧我當自以報得神力
接此世界如一念頃置于彼土虛空
分中時佛默然聽此菩薩現大神通
自在之力欲令衆生具足善根亦為
示現度知見力時此菩薩即以右手
斷取三千大千世界猶如陶師以杖
轉輪持之而去時舍利弗覺此三千
大千世界皆大搖動白世尊曰持此
世界并我等去持此世界并我等
去尒時世尊以隨智音柔軟和雅
悅可衆心具足深遠不高不下簡要
不亂能示義趣荅舍利弗非我所為
其音普聞大千世界時有衆生貪著
我心依止有見皆大驚怖得猒離心
餘諸四衆但見如來菩薩圍遶而為
說法如轉輪王安處正座如大梵王
在衆梵中時發心即轉法輪菩薩皆
持十方無量世界令集一處以示衆
生尒時世尊以神通力令大風起吹

諸世界手相觸摶壞裂破碎皆悉散
滅佛現神力諸大梵王及諸梵天於
見聞法計常不壞所謂梵王諸梵宮
殿今皆自見宮殿散壞甚大驚怖生
猒離心各作是念此諸宮殿先自成
立而今皆悉相摶毀壞如水波蕩鼓
浪成沫若水竭盡日曝風飃皆悉磨
滅則是我等无常相也俱懷戰悚合
掌礼佛介時世尊告舍利弗我從昔
来常為汝說世間虛妄無有真實譬
如有人與空共諍世間如是但從憶
想分別故有无牢無固猶如聚沫世
間如幻能誑衆生世間如炎无實體
相不除渴愛世間如影不可得取世
間如響虛誑起業世間如實性無顛
倒舍利弗我坐道場如實通達知世
間相空無所有无所依止以無障閡
得世間相舍利弗我本未知世間味
世間患世間出不自唱言我得佛道
我既如實知世間相及世間集知世
間滅世間滅道便自唱言我得佛道
舍利弗何謂世間其世間者所謂五
陰何謂為五色陰受陰想行識陰舍

利弗何謂色陰或有衆生作如是念若過去者不名為色未來現在不名為色是故佛說諸所有色若於過去未來現在若內若外若麁若細若好若醜若近若遠皆名色陰而是色陰實無有相譬如空陰風陰火陰水陰地陰但有是名色陰受陰想行識陰亦復如是以此因緣說有諸陰舍利弗凡夫癡冥貪著於身不知色相謂色是我是我所有取相分別而生著心受想行識亦復如是舍利弗我坐道場於此事中不謂是有不謂是无而生法眼凡夫於此無所有法生渴愛心是法散壞便生憂惱是人深著失所著故轉增癡惑重起黑業若以瓦石杖楚刀稍種種兵器共相加害以癡惑故起是罪業如來通達諸法平等諸見平等故說正見謂正見者平等正直無有高下正行道者正修習者正解脫者得是見故名為正見舍利弗佛說正見不可以言為汝等說但可隨順如說修行舍利弗汝等皆當如法修習當得無量无邊智慧是

則名為八万四千諸法藏中一法藏門謂諸起作非起作相如来說此法藏門時七万七千那由他數諸梵天王於諸法中遠離塵垢得法眼淨欲界諸天八万四千那由他衆於諸法中遠離塵垢得法眼淨及無量人亦於諸法遠塵離垢得法眼淨百億閻浮提中百千万億諸菩薩衆皆於此會得無生忍及餘無量无邊衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心尒時世尊還攝神力諸四部衆梵世梵住梵衆諸天及欲界中天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊陁羅摩睺羅伽人非人等皆自見身還此世界

如来力品第九

尒時大目揵連從坐而起偏袒右肩合掌向佛白世尊曰未曾有也是發心即轉法輪菩薩有大神力接此忍界及以如来置於他方世界中間世尊持我至彼及還来此我於尒時神尚不在何況有通我復生念令此菩薩具大神通接我往還都不覺知遅速遠近我又生念令此菩薩未成佛

道有是神力何況成佛佛告目連汝或謂是發心即轉法輪菩薩能接如来有往還耶勿造斯念所以者何我不見有沙門婆羅門阿羅漢辟支佛及餘衆生天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊陁羅摩睺羅伽人非人等能動如来衣一角者何況接舉至餘世界及還置此無有是處目連置是世間一切天人若此三千大千世界所有衆生有色无色有想無想非有想非無想若可見若不可見假令一時皆得人身以信出家得阿羅漢具六神通皆如目連於意云何是等所有神通智力寧為大不甚大世尊佛告目連是諸羅漢手接三千大千世界遊於十方恒沙國土假令如来以一芥子置于空中是大神通衆阿羅漢尚不能動如毫末許目連且復置此大神通衆假令一人有大神力佛聽此人能以一吹吹大千界皆使散壊令諸微塵散遍無量恒沙世界又以一吹令諸微塵還成三千大千世界目連於意云何是人具足大神力

不甚大世尊目連假使有人皆得如是大神通力滿此三千大千世界猶如甘蔗稻麻叢林皆同一心盡現神力尚不能動如来衣角況舉如来置於餘界而復還耶目連我處此座能動東方無量无邊不可思議阿僧祇界其中衆生都不自覺有往来想是諸衆生不能覺知世間成敗及以散滅目連當知如来所現神力隨衆所應而為說法或有衆生應見佛身而得度者或有衆生應見天身而得度者或有衆生應見龍身而得度者或有衆生應見夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身而得度者或有應見男身女身而得度者或有應見大身小身而得度者目連如来所有力無所畏自在神通當知皆悉攝在此經南西北方四維上下皆悉如是目連汝若得見如来所行及大神力汝則不能有所問荅目連我教阿難陁羅尼門為令受持十二部經修多羅祇夜闍伽羅那伽陁優陁那尼陁那阿波陁那伊帝目多伽闍多伽廣

經未曾有經優波提舍令不忘失而令阿難尚不能知如来神力所以者何佛以一言一字一句一切聲聞及辟支佛若於一刼百千万刼乃至无量阿僧祇刼尚不能盡讀誦受持思量演說況能悉知如来所為大神通力無有是處目連如来所為種種因縁種種威儀種種道門教化衆生及演說法但著衣時一切聲聞及辟支佛尚不能知其中所益幾所衆生云何說法況能盡知如来所行如来神通如来智慧无有是處尒時世尊從發心即轉法輪菩薩取蓮花巳告跋陁婆羅菩薩實積菩薩導師菩薩星得菩薩郁羅達菩薩帝得菩薩水天菩薩善力菩薩如是等能於後世護法藏者諸善男子汝等能護如来法藏善能信解如来所行而演說耶唯然世尊我等皆能佛言汝等從今若有所說先觀如来所行意趣所入法門然後乃說若有人言何者名為具足佛智汝等當於如是等經觀如来行然後乃荅汝等若聞諸所說門

皆應觀察如来意行為是事故說如
是法汝等若見衆生所行亦當應觀如
来法藏謂諸衆生有如是行佛以是
行如是轉除衆生行者謂有九万九
千諸根如来悉知貪欲多者有如是
根瞋恚多者有如是根愚癡多者有
如是根似多欲者有如是根似多恚
者有如是根似多癡者有如是根似
多貪恚有如是根似多貪癡有如是
根似多恚癡有如是根似多貪瞋癡
有如是根如是諸根能清淨道能起
諸事如是諸根從本緣生如是諸根
從習行得有作業根是起黒業是起
白業起黒白業是根順道是根順定
是根順慧是順盡智順無生智是根
隨順盡无生智是根順諦諸善男子
是中有二万諸根和合先世因緣力
故能起諸業若黒若白以是業緣得
種種色若黒若白不黒不白若上若
離如是等色有二万根能生諸身若
長若短若麁若細若中容等有二十
万根能表內相若於眼耳鼻舌身中
知是貪心是人瞋心是人癡心是人

離貪是人離瞋是人離癡有三万根
差別業報謂人死時情識迷悶形色
變異手足卷縮諸根錯乱支節相離
臨捋氣時知是諸根應入地獄如是
諸根應墮畜生如是諸根應生餓鬼
是根應生天上人中是根應生他方
佛土得見諸佛是根應断生死相續
不受後身有七万根以信解力能攝
善本二万諸根攝不善法死時可知
諸善男子是名佛力如来所行如來
法藏如来住此能演諸法不增不减

功德品第十

尒時會中有一菩薩名曰堅意從坐
而起恭敬合掌白佛言世尊我於此
門得法光明是故我當修是法門令
得具足所以者何我今當發如是莊
嚴推求習行具足是法終不懈息於
未來世還復得聞如來法藏佛告堅
意善哉善哉汝能勤求諸佛如來无
量無邊阿僧祇刼所集大法堅意若
此三千大千世界所有衆生若色无
色有想無想非有想非無想假令一
時皆得人身若善男子及善女人給

此衆生一切樂具隨其所須色香味觸即皆能與持此衆生悉置掌中若至一劫若減一劫又以一手除其臭穢遠棄他處堅意於汝意去何是人所爲寧爲大不甚大世尊堅意若復有人發阿耨多羅三藐三菩提心若佛現在若滅度後能求是等助菩提法菩薩藏經作如是念我修集此大乘法藏爲衆生說斷貪恚癡離生老死憂悲苦惱如是求時若得是經一四句偈能爲衆生讀誦解說比前功德百分千分百千万分尚不及一乃至譬喻所不能及如是菩薩以求此等深法因緣能大利益一切衆生堅意是事誰能信者唯有諸佛究竟通了若聖弟子及餘發心求佛道者乃能信受所以者何諸菩薩等初發阿耨多羅三藐三菩提時自願當爲无救衆生而作救護無洲者作洲无道者作道我當修習是大乘法佛之智慧當令無量无數衆生住無漏法堅意假使此人從旦至食以諸珎寶積若須弥與一一人中時晡時初夜

後夜盡其形壽晝夜六時以此寶聚
施與衆生堅意於意云何是衆生心
得滿足不不也世尊或因是故墮三
惡道菩薩念言我當勤求無上妙法
與諸衆生令觀三千大千世界珎寶
之聚猶如涕唾生怖畏心大智菩薩
觀此寶聚皆是三毒煩惱衆生生死
往來地獄畜生餓鬼人中苦惱之本
求時苦本守護苦本瞋憎諍訟起諸
罪業衆苦之本菩薩如是於大寶聚
生猒離心又作是念此非寶聚但是
惡道苦惱之聚或有衆生貪著是故
墮三惡道堅意置是三千大千世界
所有衆生十方無量恒河沙等國土
衆生若色無色有想无想非有想非
無想假令一時皆得人身若有一人
發心欲與一切樂具隨其所須色聲
香味等即皆能與若置頭上若肩荷
負若至一劫若減一劫隨意坐卧亦
以一手除其臭穢遠棄他處堅意於
汝意云何是人所為寧為多不甚多
世尊堅意我今告汝誠言若善男子
若善女人發阿耨多羅三藐三菩提

心求如是等助菩提法菩薩藏經發足一步福不可量至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡比前功德百分千分百千分万分尚不及一乃至譬喻所不能及所以者何前樂具者是諸結使有漏因緣不能離苦畢竟安隱諸菩薩等求法因緣增長戒品定品慧品亦能具足一切佛法能得無量不可思議方便之力成就衆生淨佛國土是故堅意佛說菩薩求法因緣得阿耨多羅三藐三菩提復次堅意若四天下滿中如來猶如甘蔗稻麻叢林若有一人盡其形壽供養衣服卧具湯藥種種所須是諸如來般涅槃後起七寶塔方一由旬表刹莊嚴華香幡蓋然燈供養若至百劫若過百劫堅意於汝意云何是人得福寧為多不甚多世尊无量無邊堅意我今告汝誠言是人供養尒所如來起尒所塔於尒所劫種種供養若善男子及善女人發阿耨多羅三藐三菩提心求如是等助菩提法菩薩藏經受持讀誦比前福德百分千分百千

万分尚不及一乃至譬喻所不能及所以者何於諸施中法施第一於諸求中求法第一是故堅意汝等於後五百歲中受持讀誦如是等經所得功德無量无邊至得阿耨多羅三藐三菩提猶不能盡堅意我今欲說譬喻粗明此事汝當信受譬如三千大千國土以為一器滿中芥子如黑麻米汝意云何是中芥子為有幾數甚多世尊不可數也堅意假使復數如此芥子等大千世界合為一器滿中細沙此諸細沙為有幾數甚多世尊無量无邊堅意有大力人持是細沙灑散四方時大風起吹此諸沙一一各墮一世界中汝意云何是諸世界為有幾數甚多世尊無量无邊不可稱數堅意我今明了告汝如來具足無量神通持戒禪定智慧之力能以一步越尒所界而處本坐威儀不動於神通力猶不盡現堅意如來以此一沙為一劫尒所劫為一日尒所日為一月尒所月為一歲如是千歲東行不息南西北方四維上下亦復如

是若善男子及善女人欲聞是經受持讀誦發足一步所得功德假使有形如來所經尒所國土不能容受如來但知是人福德无量無邊不可思議堅意此福不可文字筭數之所能知是福攝在無量數中

發心品第十一

尒時東方過阿僧祇國有世界名大名聞佛号須弥肩今現在為光明威德聚菩薩授阿耨多羅三藐三菩提記作如是言是光明威德聚菩薩次於我後當得作佛尒時彼佛大衆圍遶而為說法是光明威德聚菩薩時在彼會見大光明聞聲欬聲見地大動問彼佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此過阿僧祇國有世界名娑婆佛号釋迦牟尼今現在說菩薩藏經彼會菩薩具大莊嚴今於十方恒沙國土少有如是大菩薩衆若聞是等菩薩名者尚得大利何況目見親近供養即時光明威德聚菩薩白須弥肩佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦牟尼佛礼事供

養亦欲見彼具足莊嚴大菩薩衆彼
佛荅言欲往隨意時彼佛與光明威
德衆菩薩七枚蓮華而告之曰汝持
此華與釋迦牟尼佛并以我言問訊
彼佛少病少惱起居輕利氣力強耶
時彼菩薩即持此華頂礼佛足遶已
而去如大力士屈申臂頃從彼佛土
忽然不現到此世界至王舍城行詣
竹園頂礼佛足於一面立而白佛言
須弥肩佛問訊世尊少病少惱起居
輕利氣力康耶以此蓮華供養世尊
時佛受華而問之曰須弥肩佛少病
少惱氣力康耶荅言世尊須弥肩佛
於彼世界安隱無恙佛以此華與弥
勒言阿逸多汝持此華種助佛道善
根因緣時弥勒菩薩從佛受華與䟦
陀婆羅菩薩寶積菩薩導師菩薩星
得菩薩那羅達菩薩帝得菩薩水天
菩薩善力菩薩日藏菩薩持世菩薩
持地菩薩住意菩薩无邊意菩薩越
三界行菩薩無邊行菩薩無量力菩
薩普現緣菩薩堅意菩薩无邊力菩
薩不虛力菩薩師子力菩薩疾辯菩

薩利辯菩薩深辯菩薩无邊辯菩薩
無量辯菩薩文殊師利法王子德
藏法王子无邊手菩薩無著手菩薩
寶手菩薩寶臂菩薩不虛德菩薩不
動行菩薩無憂菩薩離憂菩薩發无
分别行菩薩離諸難菩薩離男相菩
薩離女相菩薩離衆生相菩薩網明
菩薩不入胎菩薩佛華手菩薩華手
菩薩香象菩薩成利菩薩上德菩薩
寶德菩薩珠纓菩薩珠髻菩薩華耳
菩薩雲音菩薩畢竟思菩薩无邊捨（丹有華）
菩薩善思行菩薩不虛願菩薩過願
菩薩轉願菩薩深行願菩薩願離難
菩薩演華菩薩寶華菩薩不虛稱菩
薩不虛讃菩薩普願菩薩諸道不亂
菩薩常喜嚴菩薩常悲嚴菩薩化无
知願菩薩具戒願菩薩執炬菩薩樂
衆菩薩善衆菩薩樂行菩薩愛天菩
薩樂佛菩薩願不離佛菩薩願轉法
輪菩薩願轉無㝵法輪菩薩願捨一
切菩薩願無慳菩薩願無差別菩薩
願紹佛種菩薩願不亂菩薩月菩薩
法菩薩德海菩薩善戒菩薩導師菩

薩大導師菩薩上衆菩薩增上菩薩
寶嚴菩薩普利菩薩普德菩薩袈裟
相菩薩無染菩薩滅相菩薩寂滅菩
薩善意菩薩喜見菩薩樂勝菩薩上
嚴菩薩常勝菩薩勝衆菩薩勝數菩
薩壞魔菩薩壞怨菩薩勝怨菩薩普
名聞菩薩日實菩薩轉法菩薩增法
菩薩善知識菩薩天善友菩薩增友
菩薩一蓋菩薩寶蓋菩薩善宿王菩薩
星宿菩薩法天菩薩淨門菩薩淨勇
菩薩勇行菩薩无邊行菩薩冊出不虛行
菩薩香德菩薩智德菩薩無邊眼菩
薩帝幵冬作常德菩薩梵上菩薩持法菩薩法
德菩薩自在力菩薩无迹行菩薩善
行菩薩等行菩薩與如是等七万七
千諸菩薩等作如是言諸善知識我
從佛所受得此華今以相與汝等取
華為助佛道皆當一心俱發大願時
七万七千菩薩取此蓮華一時俱發
方便大願還以上佛佛愍受已告弥
勒曰我今安隱能使汝等種大善根
阿逸多諸佛難值諸菩薩等亦復難
遇所以者何我所得法一切皆從菩

薩行生於汝意云何若如来本不發
阿耨多羅三藐三菩提心者當有十
力出世間不不也世尊阿逸多於汝
意云何若如来本不發阿耨多羅三
藐三菩提心當有四無所畏出世間
不不也世尊阿逸多若如来本不發
阿耨多羅三藐三菩提心當有大慈
大悲大喜大捨出世間不不也世尊
若如来本不發阿耨多羅三藐三菩
提心當有十八不共法出世間不不
也世尊若如来本不發阿耨多羅三
藐三菩提心當有不虚行法出世間
不不也世尊若如来本不發阿耨多
羅三藐三菩提心當有象王觀法出
世間不不也世尊若如来本不發阿
耨多羅三藐三菩提心當有師子奮
迅三昧出世間不不也世尊若如来
本不發阿耨多羅三藐三菩提心當
有無見頂相出世間不不也世尊若
如来本不發阿耨多羅三藐三菩提
心當有三轉十二行法輪出世間不
不也世尊若如来本不發阿耨多羅
三藐三菩提心當有三十二大人相

出世間不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有百千無量法具出世間不不也世尊若如来本不發阿耨多羅三藐三菩提心當有聲聞大衆出世間不不也世尊是故阿逸多當知諸佛一切功徳皆在初發調伏心中是故菩薩世間難遇佛亦難值阿逸多譬如無牛則无醍醐如是若無菩薩發心則無佛種若有牛則有醍醐如是若有菩薩發心則佛種不斷阿逸多譬如有種則有華實如是若有菩薩發心則佛種不斷是故當知發心為難發心難故佛亦難得阿逸多譬如海寶无價者少餘寶甚多如是衆生少有能發菩薩心者多起聲聞辟支佛意是故當知菩薩心者第一難得如優曇華時時一現是珎寶心以無價故是心如須弥極高大故是心如空不可壞故是心如海深難測故是心無比勝滿三千大千世界摩尼珠故阿逸多假使是心有形色者世間天人阿修羅等皆應敬礼是故汝等為發此心當

勤精進深生欲樂

佛說華手經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

華手經第二卷　第三十九張　信

佛說華手經卷第三

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

信

無憂品第十二

尒時佛告弥勒菩薩言阿逸多何等名為真善薩心菩薩心者不可思量不可宣示我今欲說譬喻證明此心阿逸多乃往過去無量无邊阿僧祇劫尒時有佛号曰安王如来應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊是安王佛壽八万四千歲有三大會初會說法七十億人得阿羅漢第二大會九十億人得阿羅漢第三大會滿百億人得阿羅漢諸漏已盡所作已辦棄捨重擔逮得已利盡諸有結正智解脫時有灌頂大王名師子德王大夫人有二太子一名無憂二名離憂一時俱生是二王子共戲殿上見安王佛大衆圍遶入憙見城即時无憂謂離憂曰見安王佛從彼来耶離憂言見時無憂言我等可作如安王佛即為離憂而說偈言

離憂汝且觀　是安王世尊　大衆所敬遶
安祥從彼來　我生如是心　欲求無上道
度生老病死　一切苦衆生　貪嫉恚慢故
而作衆罪業　作衆罪業已　輪轉諸惡趣
我當求佛道　度此等衆生　離憂汝亦當
發此無上心　諸佛甚難值　如優曇鉢華

爾時離憂以偈答言

言說無所成　世多說不行　我不以言說
但心行菩提　世多言作佛　不能如說行
是人皆虛言　終無實果報　若但以言說
而能得佛道　一切言說者　皆應得作佛

爾時無憂重說偈言

若如汝發心　是則為慳貪　畏諸乞求故
發心而無言　大人請衆生　等施財法分
一切無所悋　但欲成菩提　若如是發心
名為憐愍者　恐不如說行　是則為可恥
汝疑無上道　無量難獨成　豫生如是心
故不敢發言

時離憂言當共往問安王如來我等發心誰為是真若從佛聞自當知之作是語已即時離憂從梯而下為供養故持真珠瓔及上寶衣價直一億往詣佛所於時無憂即從殿上自投

而下[illegible]無所損安隱而立往詣佛所脫身寶衣解瓔明珠奉安王佛佛慈受之離憂從後來到佛所時見無憂在佛邊立即問之曰從何道來无憂荅言我於殿上自投而下身無傷損安立佛所離憂即以无價寶衣及摩尼珠奉安王佛而說偈言

我得見世尊　而從非道行　今當修正道
諸佛之所讚

尒時無憂又說偈言

若人惜身命　猶汝來求道　是人為自利
不能益衆生　我不惜身命　願受諸勤苦
為利益衆生　度衆苦惱者　見佛即是道
不應更餘求　凡夫行正道　實謂邪徑中
衆生在邪道　見是正是邪　貪著即魔縛
則遠離正道　我願常值佛　常願得出家
常淨修梵行　世世度衆生　常安住善法
常持佛法藏　以是所持法　大利益衆生
常發行精進　聞法即解義　常住於禪定
功德故高尊

阿逸多是二王子說此偈已於安王佛所出家修道各相謂言我先作佛時無憂比丘謂離憂曰汝以何行欲

先作佛離憂答言我發心為一一衆生於万億刼受地獄苦而心無悔至得阿耨多羅三藐三菩提我以如是堅固莊嚴又以堪忍柔和之心假使有人從東方來持諸糞屎尿毒瓶繫我頭上我於尒時不生瞋恨不恚眼視亦不呵罵但作是念我令行忍為求佛法生佛智慧欲令此人得滅度故若我瞋恨與彼何異我是行人彼非行者我不應起非行者業行者之業我所應起所謂自斷瞋恨亦斷無量衆生瞋恨而為說法我為阿耨多羅三藐三菩提故如是莊嚴尒時無憂問離憂曰汝見是心以知是心發莊嚴耶離憂答言若无是心則無莊嚴若无莊嚴去何當有菩薩修道是故當知有是心故菩薩修道出於世間無憂比丘語離憂言莫作此說有是心故故有莊嚴所以者何心空如幻念念生滅若空如幻念念生滅是法無相亦无無相離憂若有若无皆名為見若有是見皆是邪見若是邪見即是邪道不名菩提是人遠離

華手經第三卷　蕭山張　僖

菩提之道無所悕望是故當知有無等法皆是戲論戲論法者菩薩不應親近修習何法菩薩所應習近無法菩薩所應習近所以者何若法可習是則非法是故菩薩於一切法不應樂著所以者何是阿耨多羅三藐三菩提非著法故若菩薩如是得解亦是非法所以者何非得解相是名菩提又菩薩如是知如是觀者亦墮非法所以者何無解脫相是名菩提若菩薩如是修習我於是法當如是證即墮非法所以者何無性无說是名菩提尒時離憂謂无憂言若菩提有汝當言有無應言无汝以何故於阿耨多羅三藐三菩提中都无所說無憂荅言汝善知識菩提名為非戲論法汝莫戲論若有若無所以者何諸有戲論皆非菩提若无戲論即是菩提時離憂言善知識我於汝說不解義趣謂諸戲論皆非菩提無戲論法是即菩提无憂荅言汝善知識可共詣佛請決所疑時二比丘俱詣佛所頂礼佛足於一面坐離憂比丘以先

所論具向佛說時安王佛可無憂言善哉善哉既印可已告離憂曰如無憂言謂有戲論皆非菩提无戲論法是則菩提所以者何離諸戲論是名菩提云何為離一切戲論皆悉寂滅何名戲論色陰戲論受想行識陰戲論戒品定品慧品戲論少欲知足苦行頭陁易滿易養空閑靜處皆是戲論是諸戲論從何處起皆從憶想分別故起何謂分別謂分別色受想行識分別戒品定品慧品少欲知足諸功德等若分別色即是非色是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陁等是分別中亦無色空又若分別受想行識即是非識是分別中則無戒品定品慧品少欲知足行頭陁等是分別中亦無識空能如此知是慧亦空如是空中無有諸相若一若異是名菩提尒時離憂聞說是法逮無生忍又亦得知是菩提心以是心故名為菩薩時二菩薩觀如是法信解隨順八万歲中常勤精進經行不息未曾睡卧八万歲中不生貪欲恚

癡之心是二菩薩於此命終即生下方第千世界妙肩佛所俱共出家自識宿命精進如前如是展轉從一佛所至一佛所得值六百八千万億諸佛世尊於諸佛法常得出家精進如前然後無憂光得作佛号上衆嚴離憂菩薩於餘佛國後得作佛号曰上衆佛告弥勒是二佛法廣宣流布壽命無量阿僧祇刧阿逸多是名菩薩摩訶薩心無来無去无所貪著無生无滅無住无動若有衆生起是心者則為希有尒時世尊欲明此義而說偈言

佛燈出於世　万億刧難值　如優曇鉢華
時時乃一現　深發菩提心　正行佛道者
如是大菩薩　世間亦難遇　是故若有人
能發此大心　斯人當作佛　處衆師子吼
自在師子孔　能轉淨法輪　佛神通无导
皆在初心中　佛相三十二　十八不共法
是法及諸相　皆在初心中　諸佛不虛行
象王迴觀法　及無見頂相　皆在初心中
布施持戒忍　精進禪智慧　此諸波羅蜜
皆在初心中　如是諸功德　及諸餘佛法

當知是一切　皆在初心中　聲聞戒定慧
及衆神通力　如是等諸法　亦在初心中
若我本不發　無上菩提心　今則不能得
一切佛智慧　尚不能自得　況令衆生聞
聲聞弟子衆　亦不出世間　若深行因緣
證辟支佛道　為世作福田　入無餘泥洹
是等諸功德　亦在初心中　世間出世間
一切諸樂具　當知此等事　皆因菩提心
汝等觀是心　所得之果報　無量无數劫
不能盡其邊　汝等觀是心　念念常生滅
如幻無所有　而得大果報　是心屬諸緣
無一決定相　如是不定心　能得大果報
是心不在緣　亦不離衆緣　非有亦非无
而能起大果　智者知是心　能生佛智慧
誰當不貴重　唯除貪著者　若人依止色
後受想行識　於法作二相　以虛誑自縛
如人在虛空　自謂我有縛　是人自繫故
常縛果報中　是故知心性　虛誑无所有
不應生疑見　是心非定相　是心及衆緣
皆空無自性　若人如是知　終不退菩提
若法性自空　是法即無生　一切無生法
是名真智種　若人如是知　我授菩提記
不以陰離陰　而可得受記　若知法無相

亦不取此慧　如是正智者　是名真發心
得是堅固心　斯人則能忍　悪口諸毀辱
刀杖等衆苦　若人得是忍　則無貪恚心
自得利不高　亦不嫉他人　能建於是忍
滅有無二邊　斯人於世間　能行不壞智
是故當修此　空無性法忍　我本亦修集
故得成菩提

中說品第十三

尒時東方過六万八千阿僧祇界有世界名上意是中有佛号曰空性今現在是空性佛與月菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時月菩薩見大光明聞大音聲問空性佛言是為何佛光明音聲彼佛答言西方去此過六万八千阿僧祇界有世界名娑婆佛号釋迦文今現在說菩薩藏經是為彼佛光明音聲時月菩薩白空性佛言世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛答言欲往隨意時月菩薩即從坐起頂礼佛足遶已欲去時空性佛持白蓮華與月菩薩作如是言汝持此華與釋迦文并

釋我言問訊彼佛少惱少病起居輕利氣力强耶時月菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言空性如来問訊世尊少病少惱起居輕利遊歩安耶以此蓮華持與世尊時佛受華問月菩薩言善男子彼空性佛少病少惱氣力安不時月菩薩白世尊曰空性如来於彼世界安隱无恙東方去此過于四万阿僧祇界有世界名妙陁羅尼是中有佛号名聞力王今現在為智流布菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲問名聞力王佛言世尊今此光明及大音聲是誰所為彼佛荅言西方去此過于四万阿僧祇界有世界名娑婆佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時智流布菩薩白彼佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往

隨意時智流布旣蒙聽許頂礼佛足
遶已欲去時名聞力王佛即以一果
赤未栴檀香而與之曰汝持此香與
釋迦文并以我言問訊彼佛少惱少
病起居輕利氣力安耶時彼菩薩如
大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不
現到此世界至王舍城竹園頂
礼佛足於一面立而白佛言名聞力
王佛問訊世尊少病少惱起居輕利
遊步安耶以此末香持與世尊佛受
香已而問之曰名聞力王佛少惱少
病氣力安不彼菩薩言名聞世尊於
彼世界安隱无恙東方去此過三万
九千阿僧祇界有世界名月出光是
中有佛号曰放光令現在為明輪菩
薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提
記時明輪菩薩見大光明聞聲歎聲
問放光佛言世尊是為何茀光明音
聲彼佛荅言西方去此度三万九千
阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛
号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆
生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛
光明音聲時明輪菩薩白放光佛言

世尊我欲詣彼娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意時明輪菩薩既蒙聽許頂礼佛足遶已欲去彼佛即以一大蓮華與明輪曰汝持此華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊歩强耶時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言放光如来問訊世尊少病少惱氣力安不以此蓮華持與世尊佛受華已而問之曰放光如来遊歩康耶明輪荅言放光世尊於彼世界安隱無恙東方去此度三万八千阿僧祇界有世界名袈裟相是中有佛号曰離垢今現在為無邊寶嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時無邊寶嚴菩薩見大光明聞聲歎聲問離垢佛言是為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此過三万八千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩

薩藏經是為彼佛光明音聲時无邊寶嚴菩薩白離垢佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及欲見彼具足莊嚴大菩薩衆離垢佛言欲往隨意即時彼佛以一袈裟而與之言汝持此衣與釋迦文并稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈申臂頃於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足於一面立而白佛言離垢如来問訊世尊少病少惱氣力安不持此袈裟以與世尊佛受衣已而問之曰離垢如来於彼世界遊步安耶彼菩薩言離垢世尊於彼世界安隱无恙東方去此過三万七千阿僧祇界有世界名蓮華是中有佛号雜華生德今現在為無量精進菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時無量精進菩薩見大光明聞聲歎聲問雜華生德佛言是為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此過三万七千阿僧祇界有世界名娑婆是中有佛号釋迦文今現在為

諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩
藏經是為彼佛光明音聲時無量精
進菩薩白雜華生德佛言我欲往詣
娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及
見彼土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅
言欲往隨意彼佛即以一大蓮華而
與之曰汝持此華與釋迦文并稱我
言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊
步強耶時彼菩薩如大力士屈申臂
須於彼佛土忽然不現到此世界至
王舍城詣竹園中頂礼佛足於一面
立而白佛言雜華生德佛問訊世尊
少病少惱氣力安不以此蓮華持與
世尊佛受華已而問之曰雜華生德
如來在彼世界遊步康耶彼菩薩言
雜華世尊於彼世界安隱無恙東方
去此過三万七千阿僧祇界有世界
名一蓋是中有佛号離怖畏令現在
為網明菩薩摩訶薩授阿耨多羅三
藐三菩提記時網明菩薩見大光明
聞聲欬聲問離怖畏佛言世尊是為
何佛光明音聲彼佛荅言西方去此
過三万七千阿僧祇界有世界名娑

娑是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時綱明菩薩白離怖畏佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養及見彼土具足荘嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意時彼如来即以百葉五色衆華與綱明曰汝持此華與釋迦文幷稱我言問訊彼佛少病少惱起居輕利遊步安耶時彼菩薩如大力士屈申臂須於彼佛土忽然不現到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面而白佛言離怖畏佛問訊世尊少病少惱氣力安不以此衆華持與世尊佛受華已問綱明言離怖畏如来在彼世界遊步康耶綱明荅言離怖畏世尊於彼世界安隱無恙東方去此過三万六千阿僧祇界有世界名上清淨是中有佛号曰智聚今現在為智力菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時智力菩薩見大光明聞大音聲問智聚佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言西方去此度

三万六千阿僧祇界有世界名娑婆
是中有佛号釋迦文今現在為諸菩
薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經
是為彼佛光明音聲時智力菩薩白
智聚佛言我欲往詣娑婆世界見釋
迦文佛礼事供養及見彼土具足莊
嚴大菩薩衆智聚佛言欲往隨意時
智聚佛持衆蓮華而與之曰汝以此
華與釋迦文并稱我言問訊彼佛少
惱少病氣力輕强耶時智力菩薩頂礼
佛足遶已而去餘如上說
東方去此過三万五千阿僧祇界彼
有世界名曰香聚是中有佛号栴檀
香今現在為離垢菩薩摩訶薩授阿
耨多羅三藐三菩提記時離垢菩薩
見大光明聞謦欬聲問栴檀香佛言
世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言
西方去此過三万五千阿僧祇界彼
有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦
文今現在說菩薩藏經時離垢菩薩
白栴檀香佛言世尊我欲往詣娑婆
世界見釋迦文佛礼事供養及見彼
土具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲

徃隨意彼佛即以末栴檀累而與之
日汝持此香與釋迦文時彼菩薩頂
礼佛足遶已而去餘如上說
東方去此過三万五千阿僧祇界有
世界名阿竭流香是中有佛号大聲
眼今現在為刹世菩薩摩訶薩授阿
耨多羅三藐三菩提記時刹世菩薩
見大光明聞大音聲問大聲眼佛言
世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言
西方過此三万五千阿僧祇界彼有
世界名曰娑婆是中有佛名釋迦文
今現在為菩薩說斷衆生疑令衆歡
喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時
刹世菩薩白大聲眼佛言世尊我欲
徃詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供
養及見彼土具足荘嚴大菩薩衆彼
佛荅言欲徃隨意彼佛以一髙大蓮
華而與之日汝持此華與釋迦文并
稱我言問訊彼佛少病少惱氣力强
耶時刹世菩薩頂礼佛足遶已而去
餘如上說
東方去此度三万四千阿僧祇界彼
有世界名無邊聚是中有佛号曰寳

積今現在為重智菩薩摩訶薩授阿
耨多羅三藐三菩提記時重智菩薩
見大光明聞大音聲問寶積佛言世
尊是為何佛光明音聲彼佛荅言西
方去此過三万四千阿僧祇界彼有
世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文
今現在為菩薩說斷衆生疑令衆歡
喜善薩藏經是為彼佛光明音聲時
重智菩薩白寶積佛言世尊我欲往
詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養
及欲見彼大菩薩衆彼佛荅言欲往
隨意時寶積佛即以一莖五色蓮華
而與之曰汝持此華與釋迦文并稱
我言問訊彼佛少病少惱起居輕利
遊步强耶時彼菩薩頂礼佛足遶已
而去餘如上說
東方去此過于三万阿僧祇界彼有
世界名曰衆香是中有佛号曰香象
今現在為寶象菩薩摩訶薩授阿耨
多羅三藐三菩提記時寶象菩薩見
大光明聞大音聲問香象佛言此為
何佛光明音聲彼佛荅言西方去此
過于三万阿僧祇界有世界名娑婆

佛号釋迦文今現在是為彼佛光明音聲餘如上說

捴相品第十四

東方去此過于二[丹作三]万阿僧祇界彼有世界名曰廣妙是中有佛号曰上衆今現在為智衆菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

東方去此過三万二千阿僧祇界有世界名雜相是中有佛号弥樓肩今現在為自在力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過三万二千阿僧祇界有世界名華盖是中有佛号曰一盖今現在為一寶藏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此度三万二千阿僧祇界有世界名普明是中有佛号无閡眼今現在為智自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過三万一千阿僧祇界有世界名善是中有佛号栴檀窟今現在為重智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過三万一千阿僧祇界有世界名善意是中有佛号曰妙肩令現在為益意菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

東方去此度三万一千阿僧祇界有世界名寶德是中有佛号曰網明令現在為智德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過三万一千阿僧祇界有世界名德樂是中有佛号寶華德令現在為高華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過三万一千阿僧祇界有世界名讃歎是中有佛号智華寶明德令現在為上嚴菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

東方去此過三万一千阿僧祇界有世界名衆善是中有佛号善出光令現在為寶光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過于三万阿僧祇界有世界名安隱是中有佛号滅諸怖畏令現在為無怖畏菩薩摩訶薩授無上

道記餘如上說
東方去此過于三万阿僧祇界有世界名弥樓相是中有佛号弥樓肩今現在為妙肩菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
東方去此度二万九千阿僧祇界有世界名度一切憂惱是中有佛号曰安王今現在為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過二万九千阿僧祇界有世界名法是中有佛号曰法積今現在為智積菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
東方去此度二万八千阿僧祇界有世界名安立是中有佛号增十光今現在為增百光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過二万八千阿僧祇界有世界名千明是中有佛号增千光今現在為普明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此度二万八千阿僧祇界有世界名多伽樓香是中有佛号曰智

光令現在為妙眼菩薩摩訶薩授无
上道記餘如上說
東方去此過二万七千阿僧祇界有
世界名妙香是中有佛号寶出光令
現在為無邊明菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
東方去此過二万七千阿僧祇界有
世界名明嚴德是中有佛号无邊光令
現在為藥王菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說
東方去此過二万六千阿僧祇界有
世界名上善德是中有佛号无碍音
令現在為梵音聲菩薩摩訶薩授无
上道記餘如上說
東方去此過二万五千阿僧祇界有
世界名法是中有佛号曰網光令現
在為自在菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
東方去此過二万五千阿僧祇界有
世界名衆華是中有佛号曰寶意令
現在為智香菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
東方去此過二万四千阿僧祇界有

世界名上清淨是中有佛号無邊陳
今現在為寶陳菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
東方去此過二万四千阿僧祇界有
世界名優鉢羅是中有佛号无邊自
在今現在為寶無竭菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說
東方去此過二万三千阿僧祇界有
世界名覺意處是中有佛号優鉢羅
德今現在為華德菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說
東方去此過二万三千阿僧祇界有
世界名蓮華處是中有佛号曰智住
今現在為寶滿菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說
東方去此過二万二千阿僧祇界有
世界名智力是中有佛号釋迦文今
現在為寶牟尼菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
東方去此過二万二千阿僧祇界有
世界名方流布是中有佛号智流布
今現在為無邊精進菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說

東方去此過二万一千阿僧祇界有
世界名無邊是中有佛号娑(丹作婆)羅王今
現在為寶娑(丹作婆)羅菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
東方去此過二万阿僧祇界有世界
名月是中有佛号寶娑羅令現在為
普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
東方去此過二万阿僧祇界有世界
名娑呵是中有佛号曰調御令現在
為調御菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
東方去此過于二万阿僧祇界有世
界名一蓋是中有佛号寶行列令現
在為列宿菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
東方去此過于二万阿僧祇界有世
界名離一切憂惱是中有佛号不虛
稱令現在為不虛名菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說
東方去此過万九千阿僧祇界有世
界名離憂是中有佛号曰德生令現
在為無邊威德菩薩摩訶薩授无上

道記餘如上說
東方去此過万八千阿僧祇界有世
界名寂滅是中有佛号流布王今現
在為勇德菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
東方去此過万七千阿僧祇界有世
界名不虛見是中有佛号不虛力今
現在為不虛嚴菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
東方去此過万六千阿僧祇界有世
界名妙香是中有佛号曰香明今現
在為寶明菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
東方去此過万五千阿僧祇界有世
界名梵音聲是中有佛号無閡(丹作礙)音聲
今現在為無差別嚴菩薩摩訶薩授无
上道記餘如上說
東方去此過万五千阿僧祇界有世
界名月光是中有佛号名聞力今現
在為大智菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
東方去此過万五千阿僧祇界有世
界名普明是中有佛号須弥頂高王

令現在為智力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過万五千阿僧祇界有世界名寶嚴是中有佛号寶生德今現在為大導師菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
東方去此過万四千阿僧祇界有世界名法是中有佛号曰華上今現在為得力菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
東方去此過万四千阿僧祇界有世界名華住是中有佛号曰寶高今現在為名德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過万四千阿僧祇界有世界名妙陁羅尼王是中有佛号曰香明今現在為陁羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
東方去此過万三千阿僧祇界有世界名金明是中有佛号方流布嚴今現在為智流布嚴菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
東方去此過万三千阿僧祇界有世

界名高智是中有佛号普守增上雲音王今現在為宿王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過万二千阿僧祇界有世界名常明是中有佛号无邊明今現在為大明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過万二千阿僧祇界有世界名焿（丹作定）光是中有佛号無邊慧成今現在為德王明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

東方去此過万一千阿僧祇界有世界名然燈是中有佛号无邊功德智明今現在為功德王明菩薩摩訶薩授無上道記彼世界有無量寶池池中皆有青黄赤白種種雜色千葉蓮華皆悉廣大從水而出上高八万四千由旬一一華葉出千光明遍照十方諸巷陌中皆悉平正寶繩連綿以界道側此諸巷中皆有寶樹其樹皆高七千由旬枝葉廣大能覆八万四千由旬一一樹上皆有八十億摩尼珠以為果實如是諸樹無量无數蓮

華光明常照世界釋迦文佛淨光所
藏悉不復現時功德王明菩薩見此
大光問無邊功德智明佛言世尊是
何光明映照此界彼佛答言西方去
此過万一千阿僧祇界有一世界名
曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在
為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩
薩藏經是其光明時功德王明菩薩
白無邊功德智明佛言我欲往詣娑
婆世界見釋迦文佛礼事供養彼佛
報言欲往隨意是時即以一大蓮華
而與之曰汝持此華與釋迦文并稱
我言問訊彼佛少病少惱起居輕利
遊步康耶時彼菩薩如大力士屈申
臂頃於彼佛土忽然不現到此世界
至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住
一面白佛言世尊无邊功德智明如
来問訊世尊少病少惱氣力安不持
此蓮華以與世尊佛受華已而問之
曰無邊功德智明如來於彼世界少
病少惱遊步康耶彼菩薩言無邊功
德智明世尊在彼世界安隱无恙從
然燈剎至此中間有世界名雜相是

中有佛号曰上衆今現在為鄔羅延菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從雜相刹至此中間有世界名方流布是中有佛号佛華生德今現在為不虛力菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從方流布刹至此中間有世界名金剛住是中有佛号佛華出王今現在為寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從金剛住刹至此中間有世界名栴檀窟是中有佛号曰寶像今現在為觀世音菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從栴檀窟刹至此中間有世界名藥是中有佛号不虛稱今現在為不虛嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從藥刹至此中間有世界名藥生是中有佛号無邊功德精進嚴今現在為持戒菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從藥生刹至此中間有世界名普莊嚴是中有佛号發意即嚴一切衆生

心令現在為佛華手菩薩摩訶薩授
無上道記餘如上說
從普莊嚴剎至此中間有世界名一
蓋是中有佛号蓋行列今現在為寶
行列菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從一蓋剎至此中間有世界名上華
光是中有佛号明德王今現在為安
立菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從上華光剎至此中間有世界名妙
莊嚴是中有佛号德王明今現在為
住諸功德菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
從妙莊嚴剎至此中間有世界名無
邊德莊嚴是中有佛号度功德邊今現
在為无邊功德稱菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說
從无邊德莊嚴剎至此中間有世界名
十方流布是中有佛号曰然燈今現
在為轉諸行嚴菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
從十方流布剎至此中間有世界名
燈行列是中有佛号曰然燈今現在

為寶積菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
從燈行列剎至此中間有世界名珊
瑚手是中有佛号曰作明今現在為
德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從珊瑚手剎至此中間有世界名衆
善是中有佛号曰無畏今現在為寶
樂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆善剎至此中間有世界名衆善
是中有佛号曰德味今現在為得无
畏菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從衆善剎至此中間有世界名曰上
善是中有佛号曰無畏今現在為離
怖畏菩薩摩訶薩授无上道記餘如
上說
從上善剎至此中間有世界名蓮華
是中有佛号曰華德今現在為智手
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華剎至此中間有世界名優鉢
羅是中有佛号智華德今現在為無
行行菩薩摩訶薩授无上道記餘如
上說

從優鉢羅剎至此中間有世界名寶
生是中有佛号曰寶積今現在為法
積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶生剎至此中間有世界名妙月
是中有佛号无邊願今現在為演華
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙月剎至此中間有世界名安住
是中有佛号无邊功德王安立今現
在為曇無竭菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
從安住剎至此中間有世界名住林
是中有佛号曰寶肩(丹作右)今現在為樂王
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從住林剎至此中間有世界名衆香
是中有佛号娑羅王今現在為益意
菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從衆香剎至此中間有世界名華德
是中有佛号曰寶明今現在為日得
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從華德剎至此中間有世界名一聚
是中有佛号曰寶聚今現在為火得
菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從一聚剎至此中間有世界名過諸

憂惱是中有佛号曰上衆今現在為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從過諸憂惱剎至此中間有世界名離憂是中有佛号无邊德嚴今現在為善思嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從離憂剎至此中間有世界名諸功德處是中有佛号觀世音今現在為普守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從諸功德處剎至此中間有世界名寶明是中有佛号須弥明今現在為安住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從寶明剎至此中間有世界名一切功德莊嚴是中有佛号无邊自在力今現在為藥善菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從一切功德莊嚴剎至此中間有世界名覺意莊嚴是中有佛号極高行今現在為善思益意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從覺意莊嚴剎至此中間有世界名
無塵垢是中有佛号寶華德今現在
為益意德菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
從無塵垢剎至此中間有世界名雲
陰是中有佛号无量神通自在今現
在為得念菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從雲陰剎至此中間有世界名華網
覆是中有佛号隨衆願嚴今現在為
益意菩薩摩訶薩授无上道記餘如
上說
從華網覆剎至此中間有世界名列
宿是中有佛号高寶蓋今現在為无
憂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從列宿剎至此中間有世界名寶華
是中有佛号曰上衆今現在為自在
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶華剎至此中間有世界名普香
是中有佛号无量華今現在為香象
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從普香剎至此中間有世界名華是
中有佛号寶自在今現在為離憂菩

薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從華剎至此中間有世界名雜寶相
是中有佛号月出德今現在為轉諸
難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從雜寶相剎至此中間有世界名衆
歸是中有佛号發心即轉法輪今現
在為轉不退法輪菩薩摩訶薩授无
上道記餘如上說
從衆歸剎至此中間有世界名多安
是中有佛号十方流布今現在與智
流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從多安剎至此中間有世界名金剛
是中有佛号拘陵王今現在為利益
行菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從金剛剎至此中間有世界名樂（丹作樂）是
中有佛号日燈今現在為月（丹作日）菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說
從樂剎至此中間有世界名安隱是
中有佛号日上寶今現在為火得菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從安隱剎至此中間有世界名娑婆
是中有佛号智生德今現在為智德

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從娑婆剎至此中間有世界名純樂
是中有佛号安立功德王今現在為
離怖菩薩摩訶薩授无上道記餘如
上說
從純樂剎至此中間有世界名列宿
開是中有佛号無导眼今現在為妙
眼菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從列宿開剎至此中間有世界名妙
金剛是中有佛号曰無畏今現在為
巨(丹作巨)山菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從妙金剛剎至此中間有世界名月
出是中有佛号曰智聚今現在為堅
力菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

佛說華手經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說華手經卷第四　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

上清淨品第十五

從月出剎至此中間有世界名上清淨是中有佛号無相嚴今現在為多精進菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從上清淨剎至此中間有世界名普明是中有佛号明德聚今現在為上行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從普明剎至此中間有世界名高相是中有佛号曰因意今現在為淨因菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從高相剎至此中間有世界名歡喜是中有佛号鄯羅延今現在為調御菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從歡喜剎至此中間有世界名離垢是中有佛号離垢相今現在為持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從離垢剎至此中間有世界名善實是中有佛号求金剛今現在為破疑菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從善實剎至此中間有世界名一切
樂是中有佛号曰淨意令現在為無量
嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從一切樂剎至此中間有世界名憂
惱所纏是中有佛号求利安令現在
為世德菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從憂惱所纏剎至此中間有世界名
無邊德充是中有佛号善思嚴令現
在為上嚴菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從無邊德充剎至此中間有世界名
平等是中有佛号曰壞賊令現在為
無㝵嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從平等剎至此中間有世界名安隱
是中有佛号優鉢德令現在為常發
精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從安隱剎至此中間有世界名方明
是中有佛号流布力王令現在為帝
王菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從方明剎至此中間有世界名常照

明是中有佛号無邊明雲香弥樓令現在為智象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從常照明剎至此中間有世界名常莊嚴是中有佛号日雜華令現在為唱甘露味菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從常莊嚴剎至此中間有世界名白蓋是中有佛号無邊明令現在為不休息菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從白蓋剎至此中間有世界名常嚴是中有佛号轉男女相令現在為無邊音菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從常嚴剎至此中間有世界名阿竭流香是中有佛号上香德令現在為香象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從阿竭流香剎至此中間有世界名栴檀香是中有佛号寶高王令現在為無量光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從栴檀香剎至此中間有世界名寶
莊是中有佛号香彌樓今現在為寶
積樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從普香剎至此中間有世界名普樂
是中有佛号知見一切眾心所樂今
現在為大導師菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
從普樂剎至此中間有世界名無動
是中有佛号無損音今現在為離一
切法行菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從无相剎至此中間有世界名佛華
嚴是中有佛号日智德今現在為智
光菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從佛華嚴剎至此中間有世界名華
是中有佛号無量音聲今現在為妙
眼菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從華剎至此中間有世界名月是中
有佛号統寶藏今現在為一蓋菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說
從月剎至此中間有世界名堅固是
中有佛号無動力今現在為善意菩

薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從堅固剎至此中間有世界名堅牢是中有佛号曰迦葉今現在為明燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從堅牢剎至此中間有世界名一蓮華蓋是中有佛号示一切緣今現在為華身菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從一蓮華蓋剎至此中間有世界名栴檀是中有佛号曰調御今現在為智慧菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從栴檀剎至此中間有世界名真諦是中有佛号曰成利今現在為現諦菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從真諦剎至此中間有世界名衆月是中有佛号曰生德今現在為無邊善薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從衆月剎至此中間有世界名離衰惱是中有佛号曰名稱今現在為華德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從離衰惱剎至此中間有世界名妙喜是中有佛号壞衆疑今現在為喜

自在菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從妙喜剎至此中間有世界名離塵
垢是中有佛號曰智德今現在爲觀
華菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從離塵垢剎至此中間有世界名離
生是中有佛號曰德味今現在爲壞
諸論菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從離生剎至此中間有世界名離華
是中有佛號曰宿王今現在爲善擇
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從離華剎至此中間有世界名極廣
是中有佛號無量相今現在爲寶相
菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從極廣剎至此中間有世界名恐怖
是中有佛號曰栴檀今現在爲月德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從恐怖剎至此中間有世界名衆綱
是中有佛号綱明今現在爲無畏音
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆綱剎至此中間有世界名無畏
是中有佛号曰梵音今現在爲梵聲菩

薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無畏剎至此中間有世界名可歸
是中有佛号无量性德今現在為無
量聲(丹作嚴)菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從可歸剎至此中間有世界名離諸
緣是中有佛号不緣一切法今現在
為無㝵嚴菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
從離諸緣剎至此中間有世界名常
稱是中有佛号無能斷聲(丹作嚴)今現在為
無邊辯才菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
從常稱剎至此中間有世界名常喜
是中有佛号無邊自在今現在為不
斷辯才菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
從常喜剎至此中間有世界名普現
是中有佛号亦一切法今現在為無
相嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從普現剎至此中間有世界名普見
是中有佛号普現諸法今現在為眼

名聞菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從普見刹至此中間有世界名生諸
功德是中有佛号無邊徳生今現在
為淨眼菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上説
從生諸功徳刹至此中間有世界名
離垢是中有佛号智出光今現在為
無法行菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上説
從離垢刹至此中間有世界名青蓮
華覆是中有佛号曰華上今現在為
赤蓮華相菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上説
從青蓮華覆刹至此中間有世界名
赤蓮華覆是中有佛号曰方生今現
在為方弥樓菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上説
從赤蓮華覆刹至此中間有世界名
華覆是中有佛号華生徳今現在為
壊諸法菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上説
從華覆刹至此中間有世界名天世

是中有佛号於衆堅固今現在為无
垢菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從天世刹至此中間有世界名妙明
是中有佛号日智明今現在為妙生
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙明刹至此中間有世界名樂德
是中有佛号曰智衆今現在為上衆
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從樂徳刹至此中間有世界名衆樂
是中有佛号曰離胎今現在為轉諸
難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆樂刹至此中間有世界名无濁
是中有佛号曰醫王今現在為尸棄
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無濁刹至此中間有世界名無量
是中有佛号曰壊諸煩惱今現在為
無差別嚴菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從無量刹至此中間有世界名普讃
是中有佛号無邊智讃今現在為无
邊功徳生菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從普讃刹至此中間有世界名衆堅

是中有佛号稱禮寂德今現在為智
寂德菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從衆堅剎至此中間有世界名具威
德是中有佛号具佛華生今現在為
高生菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從具威德剎至此中間有世界名衆
寶是中有佛号婆羅王安立今現在
為安住律儀菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
從衆寶剎至此中間有世界名方主
是中有佛号月出光今現在為月菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從方主剎至此中間有世界名大海
是中有佛号曰調御今現在為無憂
意菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從大海剎至此中間有世界名安住
是中有佛号須弥肩今現在為止（丹作山）菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從安住剎至此中間有世界名無怖
畏是中有佛号施名聞今現在為臣（丹作巨）
山菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從無怖畏剎至此中間有世界名愛香是中有佛号轉諸難令現在為稱名離結菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從愛香剎至此中間有世界名諸功德住是中有佛号曰名親令現在為智親菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從諸功德住剎至此中間有世界名一切福住是中有佛号名堅固令現在為法上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從一切福住剎至此中間有世界名無憂意是中有佛号曰離憂令現在為寶火菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從無憂意剎至此中間有世界名名聞是中有佛号華生德三令現在為華王菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從名聞剎至此中間有世界名華布是中有佛号演華相令現在為香德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從華布剎至此中間有世界名流布
十方是中有佛号普放香光今現在
為必成菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從流布十方剎至此中間有世界名
衆方是中有佛号曰聲眼今現在為
大聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從衆方剎至此中間有世界名衆焰
是中有佛号曰放焰今現在為焰熾
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆焰剎至此中間有世界名大音
是中有佛号名流十方今現在為大
音菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從大音剎至此中間有世界名明是
中有佛号曰高明今現在為須弥山
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從明剎至此中間有世界名寶明是
中有佛号寶照明今現在為寶德菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶明剎至此中間有世界名常熏
香是中有佛号曰火然今現在為火
明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從常熏香剎至此中間有世界名有吉是中有佛号三界自在力今現在為三有吉菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從有吉剎至此中間有世界名無畏是中有佛号日明輪今現在為无畏施菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從無畏剎至此中間有世界名常懸是中有佛号空性自在今現在為象菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從常懸剎至此中間有世界名安王是中有佛号盡自在力今現在為生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從安王剎至此中間有世界名普離是中有佛号鼓音今現在為演香菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從普離剎至此中間有世界名安隱是中有佛号普自在今現在為無行行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從安隱剎至此中間有世界名方流布是中有佛号智流布今現在為無病菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從方流布剎至此中間有世界名陁
羅尼是中有佛号曰山王今現在為
陁羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上
道記餘如上說
從陁羅尼剎至此中間有世界名妙
陁羅尼是中有佛号明力高王今現
在為自在力菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說
從妙陁羅尼剎至此中間有世界名
妙等是中有佛号曰安立今現在為
波羅延菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
從妙等剎至此中間有世界名一嚴
是中有佛号佛自在嚴今現在為具
足意菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從一嚴剎至此中間有世界名倚息
是中有佛号積諸功德今現在為無
相嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從倚息剎至此中間有世界名愛是
中有佛号佛寶德成就今現在為善
思行菩薩摩訶薩授無上道記餘如

上說
從愛刹至此中間有世界名列宿是中有佛号智生德今現在為歡喜菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從列宿刹至此中間有世界名列宿嚴是中有佛号智生明德衆今現在為妙宿菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從列宿嚴刹至此中間有世界名蓮華是中有佛号華生王今現在為佛法生菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華刹至此中間有世界名衆華是中有佛号上法自在今現在為智轉難菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆華刹至此中間有世界名白蓮華覆是中有佛号半月光今現在為須弥德菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從白蓮華覆刹至此中間有世界名廣是中有佛号日香象今現在為不動菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從廣剎至此中間有世界名上妙是中有佛號無量明今現在為無導音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上妙剎至此中間有世界名衆香是中有佛號蓮華聚今現在為帯沙菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆香剎至此中間有世界名衆華是中有佛號華生德今現在為頂德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從衆華剎至此中間有世界名薝蔔衆是中有佛號稱檀德今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從薝蔔衆剎至此中間有世界名寶藏是中有佛號曰寶聚今現在為喜見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從寶藏剎至此中間有世界名明慧是中有佛號上明慧今現在為善覺菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從明慧剎至此中間有世界名上安是中有佛號曰作安今現在為安王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說從上安剎至此中間有世界名善住是中有佛號无邊德生今現在為安

立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善住剎至此中間有世界名衆多
是中有佛号日明相令現在為普明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆多剎至此中間有世界名愛香
是中有佛号無邊德積令現在為德
生菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從愛香剎至此中間有世界名愛惜
是中有佛号衆德生令現在為畢竟
功德成就菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從愛惜剎至此中間有世界名可愛
是中有佛号一切功德生令現在為
淨功德畢竟成就菩薩摩訶薩授無
上道記餘如上說
從可愛剎至此中間有世界名衆蓮
華是中有佛号華生德令現在為樂
施菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆蓮華剎至此中間有世界名金
網覆是中有佛号日持炬令現在為
無貪手菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從金網覆剎至此中間有世界名寶

網覆是中有佛号寶生德今現在為
寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從寶網覆剎至此中間有世界名離
畏是中有佛号極高王今現在為轉
諸難菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從離畏剎至此中間有世界名一蓋
是中有佛号曰宿王今現在為列宿
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從一蓋剎至此中間有世界名衆雜
是中有佛号無邊弥樓今現在為寶
弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從衆雜剎至此中間有世界名妙喜
是中有佛号虛淨王今現在為不思
議德菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從妙喜剎至此中間有世界名可迎
是中有佛号無量音今現在為无憂
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從可迎剎至此中間有世界名妙音
香是中有佛号無量明今現在為無憂

德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙音香剎至此中間有世界名上清
淨是中有佛号寶弥樓今現在為直
妙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從上清淨剎至此中間有世界名照
明是中有佛号名雜寶華嚴今現在
為無邊音鼓作菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從照明剎至此中間有世界名勢德
是中有佛号曰上衆今現在為衆香
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從勢德剎至此中間有世界名寶華
是中有佛号離垢嚴今現在為作明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶華剎至此中間有世界名金明
是中有佛号曰金華今現在為照明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從金明剎至此中間有世界名金光
是中有佛号曰寶窟今現在為安住
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從金光剎至此中間有世界名衆堅
固是中有佛号雜華生今現在為勇

德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆堅固剎至此中間有世界名解脫是中有佛号曰放光今現在為弥勒菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從解脫剎至此中間有世界名放華是中有佛号曰華生今現在為妙華蓋嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從放華剎至此中間有世界名衆華是中有佛号曰華蓋今現在為金蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆華剎至此中間有世界名衆蓮華是中有佛号不虛嚴今現在為无垢嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆蓮華剎至此中間有世界名衆妙蓮華是中有佛号流布力王今現在為樂智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆妙蓮華剎至此中間有世界名梵德是中有佛号曰梵音今現在為妙音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從梵德剎至此中間有世界名幢相

是中有佛号自在力令現在為淨目
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從幢相刹至此中間有世界名相是
中有佛号無邊衆令現在為无邊性
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從相刹至此中間有世界名妙是
中有佛号曰調御令現在為妙衆菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從妙刹至此中間有世界名住處是
中有佛号無㝵眼令現在為過行菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從住處刹至此中間有世界名无有
是中有佛号壞諸道令現在為善思嚴
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從無有刹至此中間有世界名疑悔
是中有佛号曰破疑令現在為壞諸
見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從疑悔刹至此中間有世界名妙禪
是中有佛号無相音令現在為无量
明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從妙禪刹至此中間有世界名德住
是中有佛号无邊功德成就令現在
為寶歩菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說
從德住剎至此中間有世界名寶住
是中有佛号寶生德今現在為金剛
行菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶住剎至此中間有世界名喜是
中有佛号蓮華生德今現在為寶華
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從喜剎至此中間有世界名蓮華生
是中有佛号曰寶上今現在為梵上玥作
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華生剎至此中間有世界名妙
生是中有佛号三世無㝵嚴今現在
為勇衆菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從妙生剎至此中間有世界名妙明
是中有佛号無邊明今現在為樂出
要菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙明剎至此中間有世界名覺是
中有佛号寶弥樓今現在為大弥樓
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從覺剎至此中間有世界名月燈是
中有佛号曰燈高德今現在為光輪
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從月燈剎至此中間有世界名星宿德是中有佛号智生德今現在為淨生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從星宿德剎至此中間有世界名炬是中有佛号曰炬燈今現在為增意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從炬剎至此中間有世界名智積是中有佛号無上光今現在為德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從智積剎至此中間有世界名出生是中有佛号德王明今現在為提舍菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從出生剎至此中間有世界名蓮華蓋是中有佛号曰弗沙今現在為鼓音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從蓮華蓋剎至此中間有世界名一蓋是中有佛号無邊眼今現在為梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從一蓋剎至此中間有世界名善是中有佛号曰德味今現在為有德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從善剎至此中間有世界名方是中

有佛号曰方等令現在為照方菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上説
從方剎至此中間有世界名德積是
中有佛号佛華生德令現在為宿王
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從德積剎至此中間有世界名娑羅
是中有佛号娑羅王令現在為雨菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從娑羅剎至此中間有世界名住是
中有佛号曰師子令現在為无驚菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從住剎至此中間有世界名勸助是
中有佛号寶弥樓令現在為耶舍菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從勸助剎至此中間有世界名蓮華
是中有佛号頻婆尸令現在為陰雲
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華剎至此中間有世界名攝處
是中有佛号曰醫王令現在為藥王
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從攝處剎至此中間有世界名娑呵
是中有佛号曰上衆令現在為照明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從娑呵剎至此中間有世界名善德
是中有佛号上善德今現在為妙善
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善德剎至此中間有世界名處是
中有佛号自在力今現在為恒菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上說
從處剎至此中間有世界名妙香是
中有佛号上香德今現在為香德善
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙香剎至此中間有世界名香德
是中有佛号上香相今現在為華藏
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從香德剎至此中間有世界名栴檀
是中有佛号栴檀窟今現在為德守
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從栴檀剎至此中間有世界名寶網
覆是中有佛号无邊明今現在為無
邊意菩薩摩訶薩授无上道記餘如
上說
從寶網覆剎至此中間有世界名金
網覆是中有佛号增十光佛華出今
現在為寶德菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說

從金網覆剎至此中間有世界名蓮
華網覆是中有佛号無邊自在丹有力今現
在為無邊嚴菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說
從蓮華網覆剎至此中間有世界名
衆華是中有佛号廣華生高王今現
在為無邊音聲菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
從衆華剎至此中間有世界名照明
是中有佛号曰寶網今現在為勇德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從照明剎至此中間有世界名月燈
是中有佛号安立王丹有今現在為不忘念
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從月燈剎至此中間有世界名栴檀
香是中有佛号上香王今現在為富
足菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從栴檀香剎至此中間有世界名樓
閣是中有佛号施一切樂今現在為
衆剎世菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從樓閣剎至此中間有世界名雜寶
是中有佛号見一切緣今現在為無

邊願善薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從雜寶剎至此中間有世界名雜相
是中有佛号不虛稱今現在為無邊
嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從雜相剎至此中間有世界名可敬
是中有佛号壞諸驚畏今現在為師
子菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從可敬剎至此中間有世界名淨是
中有佛号安立王今現在為珠髻菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從淨剎至此中間有世界名金明是
中有佛号曰寶明今現在為寶藏菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從金明剎至此中間有世界名上淨
是中有佛号利一切衆今現在為無
憂意善薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從上淨剎至此中間有世界名衆樂
是中有佛号無邊空嚴德今現在為
衆生無导嚴菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上説
從衆樂剎至此中間有世界名一華

蓋是中有佛号曰善嚴令現在爲寶
相菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從一華蓋剎至此中間有世界名無
垢是中有佛号曰空相令現在爲空
嚴行菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從無垢剎至此中間有世界名廣大
是中有佛号咸華生德令現在爲撰
擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從廣大剎至此中間有世界名善積
是中有佛号上善德令現在爲上音
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善積剎至此中間有世界名住（丹作作）方
是中有佛号无邊自在積令現在爲
大自在力菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從住（丹作作）方剎至此中間有世界名妙華
香是中有佛号曰淨眼令現在爲妙
眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙華香剎至此中間有世界名善
住是中有佛号大調御令現在爲大
海菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善住剎至此中間有世界名無量

無邊是中有佛号寂高德弥樓今現
在為無量意菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說
從無量无邊刹至此中間有世界名
喜生是中有佛号無勝相今現在為
寂勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從喜生刹至此中間有世界名無塵
是中有佛号日衆歸今現在為无畏
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無塵刹至此中間有世界名阿竭
流香是中有佛号無邊香弥樓今現
在為上香德菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
從阿竭流香刹至此中間有世界名
多伽流香是中有佛号月間王今現
在為特炬菩薩摩訶薩授無上道記
餘如上說
從多伽流香刹至此中間有世界名
上妙是中有佛号上弥樓今現在為
善住菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從上妙刹至此中間有世界名喜善是

中有佛号寶生德今現在為次德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從喜剎至此中間有世界名明是中有佛号名聞弥樓今現在為寶弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從明剎至此中間有世界名軟美是中有佛号曰美德今現在為大美德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從軟美剎至此中間有世界名善本（丹作香）是中有佛号曰梵德今現在為梵音菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從善本（丹作香）剎至此中間有世界名帝相是中有佛号無閡眼今現在為帝德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從帝相剎至此中間有世界名善處是中有佛号無邊德積今現在為得切德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從善處剎至此中間有世界名不思議德是中有佛号威德王今現在為智高菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説

從不思議德剎至此中間有世界名

離（丹作雜）相是中有佛号善思願成今現在爲無邊願菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從離（丹作雜）相剎至此中間有世界名星宿王是中有佛号曰淨王今現在爲閒（丹作聞）弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從星宿王剎至此中間有世界名智明是中有佛号曰智出今現在爲智出德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從智明剎至此中間有世界名金剛是中有佛号曰勇衆今現在爲智擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從金剛剎至此中間有世界名智香是中有佛号曰智聚今現在爲智生德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從智香剎至此中間有世界名方弥樓是中有佛号曰作方今現在爲方流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從方弥樓剎至此中間有世界名德處是中有佛号娑訶主今現在爲法

燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從德處剎至此中間有世界名愛是中有佛号曰上離令現在為娑訶主菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從愛剎至此中間有世界名愛趣是中有佛号曰調御令現在為愛趣菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從愛趣剎至此中間有世界名妙思是中有佛号曰智守令現在為上智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙思剎至此中間有世界名蓮葉出是中有佛号寂高德令現在為離垢菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華出剎至此中間有世界名無邊德生是中有佛号示衆生深心令現在為自燈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無邊德生剎至此中間有世界名歡喜是中有佛号無邊德實令現在為勇健菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從歡喜剎至此中間有世界名倚息是中有佛号滅諸愛自在令現在為

常發聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說（流諸受丹本流諸釐）

從倚息剎至此中間有世界名樂樂是中有佛号無导光今現在爲妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從樂樂剎來過恒河沙等國土中間有世界名善成是中有佛号无导光佛華歡高生德今現在爲陁羅尼自在王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

散華品第十六

從善成剎來過恒河沙等國土中間有世界名普德成就是中有佛号一切緣中自在現佛相今現在爲觀佛定善根莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時此菩薩見大光明聞大音聲白一切緣中自在現佛相如來言世尊是爲何佛光明音聲彼佛荅言善男子西方去此過万二千阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在爲諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼佛光明音聲時觀佛定善根莊

嚴菩薩手執衆華遍散此界以其大願因緣力故於諸國土無所罣㝵遅来到此娑婆世界至王舍城詣竹園中時會四衆惟未曾有是衆蓮華遶佛三帀於佛前住各說一偈稱揚如来及菩薩言

世尊大智慧無邊　自然遠覺无量法
示現無㝵神通力　普照十方諸世界
大智慧明諸菩薩　善於問荅无所畏
遠聞佛名欲供養　以神通力普集此
皆是一生紹尊位　勇猛堅固大莊嚴
名稱遠聞振十方　皆来集此娑婆界
能為衆生起大心　深發莊嚴無所畏
我等今請問世尊　云何得證無上道
云何修集諸佛法　能壞魔軍成佛道
尒時世尊釋迦文　與此後来化華語
衆華見佛身無比　又從佛聞真要言
便發勇悅隨喜心　稽首礼佛一面立
即於其處滅不現　衆會見此咸驚疑
是為何人從何来　問世尊已即不現
時四部衆敬威顔　無敢問佛决所疑
佛即化作比丘像　狀如阿難起發問
此是何人問世尊　既請問已即不現

唯願世尊决衆疑　此事何故所由然
佛言此華從東方　過筭數等世界来
汝觀勇猛大莊嚴　菩薩神通之所為
此菩薩本行道時　深發如是大莊嚴
是故有人求佛道　斯等若念得必定
若為是等所見者　即能深樂諸善法
離諸懈怠淨持戒　廣博多聞如大海
能善修學權方便　更不受胎常化生
世世往来生死中　常不忘失正法念
在在所生值諸佛　與衆賢聖俱集會
常生猒離五欲心　能於佛法信出家
即於見時獲斯利　亦得餘利未盡說
是等大士諸功德　若欲稱揚無窮盡
若有女人以信心　聞是菩薩大莊嚴
永不復受女人身　必為衆生無上尊
若有男子若女人　聞其名稱心歡喜
發願欲見此菩薩　身壞命終即生彼
若諸男女餘衆生　聞此菩薩大功德
能以淨心信樂者　即於菩提不退轉
若有衆生入法位　聞此菩薩奇特名
是人雖不得佛道　亦獲無量諸功德
如有藥樹名喜見　能療衆生百千病
周迴皆去一由旬　灾火猛焰所不燒

若諸毒虫入其內　毒氣即時皆消歇
若聞此樹香氣熏　即便悶絕喪其身
根莖枝葉及華實　寂然無作无所為
而其勢力能有用　皆悉消滅諸毒害
此樹遠能消衆病　況取根莖而服用
是大菩薩亦如是　十方聞名作佛事
況得目見加供養　親近諮問决所疑
時佛所現化阿難　即復加敬問世尊
如佛所說大菩薩　能以名聞作佛事
娑婆世界有是不　唯願世尊為我說
佛言我壽不久留　令此衆生福微淺
諸佛菩提甚難信　如來所說深無極
阿難當知有菩薩　今現在此大會中
是諸菩薩大莊嚴　十方諸佛讃不盡
阿難觀是跋陁婆　又觀寶積法寶積
導師智者及星得　并婆羅門鄢羅達
又觀帝德善比丘　婆樓鄢天婆羅(丹樓)鄢
亦觀善力大比丘　是等行願難思議
是諸菩薩稱不虛　皆發不虛大莊嚴
若有見者尚獲利　況復親近受教誨
若有衆生得見者　或復聞其大名稱
則於佛道無所疑　常不復墮諸惡趣
常能發行勤精進　能善修集真智慧

常能安住淨持戒　能深志樂無上乘
阿難所有十方界　諸佛世尊今現在
皆共稱揚是菩薩　所發莊嚴大誓願
稱讚是等廣名聞　令餘菩薩生貴心
皆言欲見釋迦尊　及諸具足莊嚴者
即時諸佛皆聽許　恭禮佛足敬遶已
然彼佛土沒不現　皆來到此娑婆界
聞是菩薩具足願　於無上道轉精進
如來即記當成佛　國土壽量亦如是
此等無量無數劫　所有不善業因緣
以是行業因緣故　與我生此濁世中
我今雖得無上道　猶不喜見未來世
當有破戒諸比丘　惡性惡口麁獷言
是諸菩薩聞此事　而加精進大莊嚴
於飢饉中行大施　法欲壞時演真教
令於佛前發誓言　我衆當以樂上法
於後惡時濁世中　不惜身命利衆生
堪發是願為難事　況能成就如願行
正法等經及持者　於惡世中能讚歎
聞於誹謗毀罵出　聞如是等諸經法
若於世中作非法　皆言是法非佛說
受於苦惱打毀罵　亦便勤遠離法緣
墮入惡道濁亂世　若能擁護是中

悲華經卷第五　第三十三張　信

斯人從佛聞是語　即時悲泣淚交流
念佛曠劫所修集　此法如何便散滅
時諸學人生厭心　覺了有為無定相
如教頭然勤精進　漏盡無餘得涅槃
諸天神聞惡世中　正法毀滅皆憂慼
我等寧於今命終　勿見如是法壞時
我等今見如世尊　能大法施無畏者
此等現前瞻仰佛　聽說甚深无上法
又見比丘修諸禪　定慧神通悉究竟
於後惡世法壞時　此等賢聖難復見
諸惡比丘反熾盛　持淨戒者無勢力
乃不得暫止塔廟　時諸天神大憂惱
皆悲哽言奈何哉　佛法毀滅甚可惜
佛為是等修苦行　而為惡人所輕毀
自共朋黨相親友　誹謗善人生過咎
自言佛是我等師　而違佛意毀正法
與諸信女為因緣　共結要誓同事業
并心共毀我正法　於佛法中無敬心
是眾惡等毀三寶　為諸賢聖所遠離
如見逸牛罷犁利　則為眾人之所避
於今時世惡比丘　而反輕笑修善者
衆生蓄看真顛倒　應生厭離莫放逸
於佛法中勤精進　勿見如是濁亂世

華手經第四卷　東寺藏　信

莫與此等相值遇　與此同止甚苦惱

佛說華手經卷第四

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說華手經卷第五　　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

衆相品第十七

尒時東方過万一千阿僧祇刹有世界名衆相是中有佛号樂无相今現在為梵音聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從衆相刹至此中間有世界名無相是中有佛号妙化音今現在為樂一相菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從無相刹至此中間有世界名無相海是中有佛号曰華上今現在為雨華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從無相海刹至此中間有世界名雜相是中有佛号曰寶德今現在為雜頂菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從雜相刹至此中間有世界名寶生是中有佛号海弥樓今現在為妙眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從寶生刹至此中間有世界名廣大是中有佛号無垢意今現在為尼民陁羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如

上説
從廣大剎至此中間有世界名華是
中有佛号智華生今現在為善威儀
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從華剎至此中間有世界名虛空淨
是中有佛号極高德聚今現在為寳
蓋菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從虛空淨剎至此中間有世界名無
相是中有佛号曰寂滅今現在為憂
鉢羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從無相剎至此中間有世界名妙樂
是中有佛号離欲自在今現在為定
意菩薩摩訶薩授无上道記餘如上説
從妙樂剎至此中間有世界名金剛
境是中有佛号滅諸趣今現在為轉
胎菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從金剛境剎至此中間有世界名德
積是中有佛号不思議德生今現在
為持世菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上説
從德積剎至此中間有世界名大安
是中有佛号善生德今現在為勝衆

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從大安剎至此中間有世界名無畏
是中有佛号到無畏今現在為勇健
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無受剎至此中間有世界名散赤
蓮華是中有佛号曰流香今現在為
香弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從散赤蓮華剎至此中間有世界名
阿竭流香是中有佛号无昇香光今
現在為無邊嚴菩薩摩訶薩授无上
道記餘如上說
從阿竭流香剎至此中間有世界名
衆歸是中有佛号雲鼓音今現在為
持地菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從衆歸剎至此中間有世界名功德
積是中有佛号功德生德今現在為
增長菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說 [功德生德 丹功德生]
從功德積剎至此中間有世界名純
樂是中有佛号无邊行自在今現在
為迦葉菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說
從純樂剎至此中間有世界名妙香
是中有佛号須弥肩令現在為帝德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從妙香剎至此中間有世界名香相
是中有佛号上香弥樓令現在為妙
莊嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從香相剎至此中間有世界名勛香
是中有佛号無邊光令現在為妙性
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從勛香剎至此中間有世界名調御
是中有佛号曰普觀令現在為无邊
力菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從調御剎至此中間有世界名大擔
是中有佛号曰無畏令現在為大力
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從大擔剎至此中間有世界名離怖
畏是中有佛号得無畏令現在為方
聞菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從離怖畏剎至此中間有世界名月
是中有佛号日月燈令現在為衆歸
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從月刹至此中間有世界名照明是中有佛号曰明燈今現在為持明菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從照明刹至此中間有世界名作明是中有佛号振威德今現在為世流布王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從作明刹至此中間有世界名隨斷是中有佛号極高行今現在為慧宗菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從隨斷刹至此中間有世界名衆香是中有佛号曰善衆今現在為妙意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從衆香刹至此中間有世界名金剛是中有佛号金剛生今現在為德積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從金剛刹至此中間有世界名音聲是中有佛号智自在王今現在為那羅延菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從音聲刹至此中間有世界名喜生是中有佛号智力流布今現在為願流布菩薩摩訶薩授無上道記餘如

上說
從喜生剎至此中間有世界名安生
是中有佛号曰上安今現在為弗沙
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從安生剎至此中間有世界名阿樓
郍是中有佛号德王明今現在為導
師菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從阿樓郍剎至此中間有世界名阿
樓郍積是中有佛号曰妙眼今現在
為持明菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從阿樓郍積剎至此中間有世界名
柔軟是中有佛号娑羅王今現在為
寶娑羅菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
從柔軟剎至此中間有世界名善立
是中有佛号須弥王今現在為須弥
肩菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善立剎至此中間有世界名清淨
是中有佛号虛弥樓今現在為願流
布王菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從清淨剎至此中間有世界名威德

生是中有佛号寶威德今現在為善
思願菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從威德生剎至此中間有世界名善
相是中有佛号上善德今現在為擇
衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從善相剎至此中間有世界名梵德
是中有佛号梵音聲今現在為寶德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從梵德剎至此中間有世界名華德
是中有佛号曰寶華今現在為寶光
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從華德剎至此中間有世界名蓮華
德是中有佛号蓮華生德今現在為
蓮華藏菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從蓮華德剎至此中間有世界名栴
檀窟是中有佛号栴檀香今現在為
栴檀德菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從栴檀窟剎至此中間有世界名華
是中有佛号如須弥今現在為聲德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從華剎至此中間有世界名金華界
中有佛号曰上嚴令現在為金剛菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從金華剎至此中間有世界名寶明
是中有佛号曰寶蓋令現在為寶炎
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶明剎至此中間有世界名香弥
樓是中有佛号曰香象令現在為无
導眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從香弥樓剎至此中間有世界名雜
相是中有佛号無邊自在力令現在
為不虛力菩薩摩訶薩授无上道記
餘如上說
從雜相剎至此中間有世界名清淨
是中有佛号不虛稱令現在為不虛
見菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從清淨剎至此中間有世界名功德
處是中有佛号不思議功德王明令
現在為明音菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
從功德處剎至此中間有世界名有
德是中有佛号曰雜華令現在為智

精進菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從有德剎至此中間有世界名安隱
是中有佛号曰安王今現在為作安
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從安隱剎至此中間有世界名寂高
是中有佛号華高德今現在為妙華
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寂高剎至此中間有世界名動是
中有佛号曰常悲今現在為常憂菩
薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從動剎至此中間有世界名常動是
中有佛号曰藥王今現在為大悲莊
嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從常動剎至此中間有世界名堅固
是中有佛号求利世今現在為智力
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從堅固剎至此中間有世界名不動
是中有佛号无邊心行今現在為善
住菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從不動剎至此中間有世界名普虛
空是中有佛号无邊自在力今現在
為衆助（經作眼）菩薩摩訶薩授無上道記餘

如上說
從普虛空剎至此中間有世界名琉
璃明是中有佛号無邊光今現在爲
無量心莊嚴菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說
從琉璃明剎至此中間有世界名金
明是中有佛号无邊明（丹作眼）今現在爲妙
眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從金明剎至此中間有世界名無相
是中有佛号言音自在今現在爲難
提菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無相剎至此中間有世界名蓮華
蓋是中有佛号無邊虛空自在今現
在爲觀定嚴菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上說
從蓮華蓋剎至此中間有世界名蓋
行列是中有佛号日宿王今現在爲
蓮華德菩薩摩訶薩授无上道記餘
如上說
從蓋行列剎至此中間有世界名寶
網覆是中有佛号上香德今現在爲
華手菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說

從寶網覆刹至此中間有世界名真
金是中有佛号虚空德今現在為淨
眼菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從真金刹至此中間有世界名清淨
是中有佛号極高德今現在為德眼
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從清淨刹至此中間有世界名无憂
是中有佛号曰作方今現在為作明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從無憂刹至此中間有世界名星宿
是中有佛号極高弥樓今現在為安
立菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從星宿刹至此中間有世界名雜相
是中有佛号無寻眼今現在為雜衆
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從雜相刹至此中間有世界名香流
是中有佛号娑伽羅今現在為三乘
隨菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從香流刹至此中間有世界名衆香
是中有佛号曰持炬今現在為破疑
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆香刹至此中間有世界名栴檀
香是中有佛号曰火相今現在為衆

稱善薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從栴檀香刹至此中間有世界名善
喜是中有佛号善淨德光今現在為
破賊德菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從善喜刹至此中間有世界名喜生
是中有佛号曰智聚今現在為利意
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從喜生刹至此中間有世界名流布
是中有佛号流布力王今現在為勇
健菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從流布刹至此中間有世界名大德
是中有佛号功德王眼(眼丹作明)今現在為利
意菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從大德刹至此中間有世界名堅固
是中有佛号曰現智今現在為行精
進菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從堅固刹至此中間有世界名不退
是中有佛号華高生德今現在為德
念菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從不退刹至此中間有世界名善分
別是中有佛号曰寶火今現在為勇
德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從善分別刹至此中間有世界名憂鉢羅是中有佛号赤蓮華德今現在為德守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從憂鉢羅刹至此中間有世界名疑蓋是中有佛号壞一切疑今現在為無畏菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從疑蓋刹至此中間有世界名妙是中有佛号曰善衆今現在為得聲菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從妙刹至此中間有世界名衆德是中有佛号拘留孫今現在為持炬菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從衆德刹至此中間有世界名妙善是中有佛号曰相王今現在為勤心菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從妙善刹至此中間有世界名妙香是中有佛号蓮華德生今現在為上智菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從妙香刹至此中間有世界名善相是中有佛号曰放光今現在為慈衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從善相刹至此中間有世界名雲陰是中有佛号曰弥勒今現在為華菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從雲陰刹至此中間有世界名光明是中有佛号蓮華光明今現在為法上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從光明刹至此中間有世界名稱是中有佛号上法王相今現在為阿𨻶鞞菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從名稱刹至此中間有世界名帝釋是中有佛号無邊力今現在為名闍慈菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從帝釋刹至此中間有世界名蓮華是中有佛号勝山海今現在為寶積菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從蓮華刹至此中間有世界名喜是中有佛号釋迦文今現在為帝王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從喜刹至此中間有世界名常嚴是中有佛号不虛見今現在為勇德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從常嚴刹至此中間有世界名流布

是中有佛号無导音聲今現在為善
住菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從流布刹至此中間有世界名常言
是中有佛号無量名德明今現在為
歡喜菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從常言刹至此中間有世界名白相
是中有佛号無分别嚴今現在為無
导嚴菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從白相刹至此中間有世界名栴檀
香是中有佛号無邊光今現在為淨
德菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從栴檀香刹至此中間有世界名袈
裟相是中有佛号曰妙眼今現在為
寶手菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說如是等一生補處菩薩摩訶薩
無量无邊阿僧祇衆從東方来集此
世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足
問訊訖已於一面坐

諸方品第十八

南方去此過于無量阿僧祇刹有佛
号純寶藏為列宿菩薩摩訶薩授阿

耨多羅三藐三菩提記時列宿菩薩見大光明聞大音聲問純寶藏佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛告言善男子北方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼衆會中有大菩薩具足成就大願莊嚴十方恒沙諸世界中勤有如是大莊嚴者時列宿菩薩白純寶藏佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱氣力安不汝當一心以無畏慧遊彼世界所以者何彼娑婆界諸菩薩等難勝難壞時列宿菩薩礼彼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈申臂頃到此世界至王舍城詣竹園中頂礼佛足却住一面白佛言世尊純寶藏佛問訊世尊少病少惱起居輕利遊步強耶時佛問言純寶藏如來於彼

世界遊步康耶彼菩薩言純寶藏世
尊在彼世界安隱無恙有如是等一
生補處諸菩薩摩訶薩無量無邊阿
僧祇衆從南方来集此世界到王舍
城行詣竹園頂礼佛足覲問訊已於
一面坐西方去此過無量無邊阿僧
祇刹有世界名普樂是中有佛号離
垢三世無㝵莊嚴今現在為無邊自在
現佛華莊嚴菩薩摩訶薩授阿耨多
羅三藐三菩提記是普樂世界一切
所有蓮華光明摩尼珠光及珠樹光
常照彼刹諸大蓮華一一皆廣一千
由旬種種雜寶以為嚴飾諸蓮華香
普熏十方無量世界彼土所生諸菩
薩衆其身長大一万由旬有大光明
具足相好端嚴殊妙見者心歡若發
心欲遊諸世界覲見諸佛彼佛本願
神通力故即時東方所有世界乃至
法性盡現其前南西北方四維上下
所有世界乃至法性盡現無餘如一
佛土一切皆以琉璃為地寶樹行列
而為莊嚴以或有菩薩初發無上菩提
之心能行種種難行難捨或有菩薩

離諸法故得無生忍皆悉具足諸波
羅蜜深修佛法能現菩薩無量神力
或有菩薩處兜率天或從兜率降神
母胎及生出家或坐道場成無上覺或
有能轉大法寶輪及大菩薩圍遶說
法究竟佛事而般泥洹普樂世界諸
菩薩衆不動本處皆悉能見彼佛世
界於諸國土最為高顯釋迦文佛光
明照彼其中所有諸蓮華光摩尼珠
光及珠樹光以佛光故蔽不復現響
旅音聲亦遍彼界時無邊自在力現
佛華莊嚴菩薩見大光明聞是音聲
問離諂三世無㝵嚴佛言世尊是為
何佛光明音聲彼佛答言善男子東
方去此過于無量阿僧祇剎彼有世
界名曰娑婆是中有佛號釋迦文今
現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡
喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲時
無邊自在力現佛華莊嚴菩薩白離
諂三世無㝵嚴佛言世尊我欲往詣
娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦
欲見彼具足莊嚴諸大菩薩摩訶薩
衆彼佛答言善男子汝今當自現為

小身去諸所有蓮華莊嚴所以者何
是諸蓮華娑婆世界所不容受彼菩
薩言唯然世尊當現小身去諸蓮華
彼佛荅言欲往隨意汝以我言問訊
釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步
安耶時彼菩薩頂礼佛足遶三帀已
於彼佛土忽然不現如大力士屈申
臂頃到此世界至王舍城行詣竹園
頂礼佛足却住一面白佛言世尊離
垢三世無㝵嚴佛問訊世尊少病少
惱起居輕利遊步康耶時佛荅言離
垢三世無㝵嚴佛於彼世界遊步安
耶彼菩薩言如是世尊離垢三世無
㝵嚴佛在彼世界安隱無恙佛復問
言汝見何利来至此土彼菩薩言我
以如来神通力故能来至此世尊我
在彼土亦見十方一切諸佛彼諸菩
薩常不生心欲至他土覲見諸佛所
以者何在彼國土悉見十方無量世
界及一切佛世尊我隨佛意以佛力
故如一念頃於彼世界忽然不現来
到此土如是西方從普樂剎至此中
間次有無量華佛無量明佛無量光

佛無量光明佛無量自在力佛無量
力佛・蓋佛蓋行佛寶蓋佛宿王佛
善修佛明輪佛明王佛高佛佛(丹無)廣德佛
無邊光佛自在佛自在力佛無畏音
聲佛大雲光佛網衆佛覺華光佛蓮
華自在佛山王佛月衆增上佛放光
佛妙肩佛不虛見佛頂生王佛蓮華
生佛如是無量阿僧祇等佛世界中
一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從西
方來集此世界到王舍城行詣竹園
頂禮佛足覲問訊已於一面坐
尒時北方過于無量阿僧祇剎彼有
世界名蓋行列是中有佛号不虛稱
今現在為發心即轉不退法輪菩薩
摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記
是菩薩見是光明聞是音聲問不虛
稱佛言世尊是為何佛光明音聲彼
佛荅言善男子南方去此過于無量
阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中
有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說
斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是大
會中有諸菩薩具足成就不可思議
大願莊嚴十方衆生稱其名者即住

阿惟越致時發心即轉不退法輪菩
薩白不虛稱佛言我欲往詣娑婆世
界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼
不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛
答言欲往隨意汝以我言問訊釋迦
文佛少病少惱起居輕利遊步康耶
時發心即轉不退法輪菩薩頂礼佛
足遶三帀已於彼佛土忽然不現如
大力士屈申臂頃到此世界至王舍
城行詣竹園頂礼佛足却住一面而
白佛言不虛稱佛問訊世尊少病少
惱起居輕利氣力安不時佛問言不
虛稱佛於彼世界遊步康耶彼菩薩
言不虛稱佛在彼國土安隱無恙如
是北方從不虛稱佛世界中間次有
不虛力佛不虛自在力佛不虛光佛
無邊精進佛娑羅王佛實娑羅佛一
蓋嚴佛寶肩佛栴檀窟佛栴檀香佛
無邊明佛明輪佛弥樓嚴佛無㝵眼
佛無邊眼佛寶生佛諸德佛覺華生
德佛善住意佛无邊力佛不虛德佛
寶力佛无邊嚴佛無邊德嚴佛虛空
光佛無相音佛藥王佛無驚佛離怖

畏佛德王明佛觀覺華生佛虚空性佛虚空音佛虚空嚴生佛有如是等無量无邊阿僧祇佛皆遣一生補處菩薩從北方来集此世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足覲問訊已於一面坐

尒時下方過于無量阿僧祇刹彼有世界名虚空清淨是中有佛号曰大目今現在為拘留孫提菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時拘留孫提菩薩見大光明聞大音聲問大目佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善男子上方去此過于無量阿僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴皆集彼會時拘留孫提菩薩白大目佛言世尊我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲聞說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經及見彼土不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意汝以我言問訊

釋迦文佛少病少惱氣力安不時拘
留孫提菩薩頂礼佛足遶三帀已於
彼佛土忽然不現如大力士屈申臂
須到此世界至王舍城行詣竹園頂
礼佛足却住一面白佛言世尊大目
如来問訊世尊少病少惱起居輕利
遊步康耶時佛問言大目如来在彼
世界少病少惱氣力安不彼菩薩言
大目世尊在彼國土安隱無恙如是
下方從大目佛世界中間次有上德
佛大德佛蓮華德佛有德佛師子德
佛成利佛師子護佛師子類佛安立
王佛梵弥樓佛淨眼佛不虛步佛香
象佛香德佛香弥樓佛无量眼佛香
聚佛寶窟佛寶弥樓佛安住佛善住
王佛梵弥樓佛娑羅王佛明輪佛明
燈佛不虛精進佛善恩嚴佛師子佛
衆負寶佛妙善住王佛有如是等无
量無邊阿僧祇界諸佛世尊皆遣一
生補處菩薩摩訶薩從下方来集此
世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足
覲問訊已於一面坐
尒時上方過于無量阿僧祇刹有世

界名栴檀香明是中有佛号无邊高
力王今現在為無量音菩薩摩訶薩
授阿耨多羅三藐三菩提記是無量
音菩薩見大光明聞大音聲問無邊
高力王佛言世尊是為何佛光明音
聲彼佛荅言善男子下方去此過于
無量阿僧祇刹有一世界名曰娑婆
是中有佛号釋迦文今現在為諸菩
薩説斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經
是為彼佛光明音聲彼世界中有諸
菩薩具足成就大願莊嚴將無量音
菩薩白無邊高力王佛言世尊我欲
往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供
養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大
菩薩衆彼佛荅言欲往隨意汝以我
言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕
利遊步安耶將無量音菩薩頂礼佛
足遶三帀已於彼佛土忽然不現如
大力士屈申臂頃到此世界至王舍
城行詣竹園頂礼佛足却住一面白
佛言世尊無邊高力王佛問訊世尊
少病少惱起居輕利氣力安不時佛
問言無邊高力王佛於彼世界遊步

安耶彼菩薩言如是世尊無邊高力
王佛在彼世界安隱無恙時彼菩薩
問訊佛已於一面坐從無邊高力王佛
剎来次精進最高王佛破疑佛善宿
王佛然燈佛作明佛明弥樓佛明輪
王佛淨眼佛白蓋佛香蓋佛寶蓋佛
栴檀窟佛栴檀德佛須弥肩佛寶明
佛娑羅王佛梵德佛淨眼佛无驚怖
佛離怖畏佛妙肩佛上寶佛山王佛
轉女相嚴佛無邊嚴佛无上光佛網
明相佛因王佛如是無量阿僧祇等
諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶
薩衆從上方来集此世界到王舍城行
詣竹園頂礼佛足覲問訊已於一面坐
時東南方過于無量阿僧祇剎彼有
世界名佛華生是中有佛号一切緣
中能現佛相令現在為離憂菩薩摩
訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時
離憂菩薩見是光明聞是音聲問一
切緣中能現佛相佛言世尊是為何
佛光明音聲彼佛荅言善男子西北
方去此過于無量阿僧祇剎彼有世
界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今

現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴時離憂菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛荅言欲往隨意汝以我言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕利遊步康耶時離憂菩薩頂礼佛足遶三帀已於彼佛土忽然不現如大力士屈申臂頃到此世界至王舍城行詣竹園頂礼佛足却住一面白佛言世尊一切緣中能現佛相如來問訊世尊少病少惱氣力安不時佛問言一切緣中能現佛相如來於彼世界少病少惱遊步康耶彼菩薩言一切緣中能現佛相世尊在彼世界安隱無恙從一切緣中能現佛相佛世界中間次有無邊緣中現佛相佛遵華敷力佛網明佛無邊明佛華佛寶娑羅佛發心即轉法輪佛華聚佛增千光佛無上光佛不動力佛無邊步力佛無邊願佛无量願佛無邊自

在力佛無定願佛轉胎佛轉諸難佛一切緣修行佛無緣莊嚴佛虛空佛有德佛如是無量阿僧衹等諸佛世界一生補處諸大菩薩摩訶薩衆從東南方悉來集此娑婆世界到王舍城行詣竹園頂礼佛足覲問訊已於一面坐

時西南方過于無量阿僧祇剎有世界名善吉是中有佛号曰吉利今現在為成一切利菩薩摩訶薩授阿耨多羅三藐三菩提記時成一切利菩薩見大光明聞大音聲問吉利佛言世尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善男子東北方去此過于無量阿僧祇剎彼有世界名曰娑婆是中有佛号釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光明音聲彼世界中有大菩薩具足成就不可思議大願莊嚴若有衆生聞其名者必得不退轉法時成一切利菩薩白彼佛言我欲往詣娑婆世界見釋迦文佛礼拜供養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛

眷言欲往隨意汝以我言問訊釋迦
文佛少病少惱起居輕利遊步安耶
時成一切利菩薩頂礼佛足遶三帀
已於彼佛土忽然不現如大力士屈
申臂須到此世界至王舍城行詣竹
園頂礼佛足却住一面白佛言世尊
吉利如來問訊世尊少病少惱起居
輕利遊步安耶時佛問言吉利如來
安樂行不彼菩薩言吉利世尊在彼
世界安隱無恙時成一切利菩薩覲
問訊已於一面坐如是西南方徙吉
刹佛刹来次有吉刹嚴佛尸棄佛常
精進佛善住佛無邊嚴佛無相嚴佛
普嚴佛作燈佛作明佛一藏佛一聚
佛無邊像佛无邊精進佛綱光佛大
神通佛明輪佛觀智佛不虛稱佛壊
諸怖畏佛無邊德王明佛離怖畏佛
壊諸惡賊佛過諸魔界佛无量華佛
持無量德佛無量音聲佛光聚佛明
德佛離二邊佛無量覺華光佛无量
聲佛明彌樓佛娑羅王佛白面佛妙
眼佛上德佛寶華佛寶生佛月華佛
一切衆生嚴佛轉一切生死佛無邊

辯才佛無驚怖佛緣一切辯才佛如
是無量阿僧祇等諸佛世界一生補
處諸大菩薩摩訶薩衆從西南方來
集此娑婆世界到王舍城行詣竹園
頂礼佛足覲問訊已於一面坐
時西北方過于無量阿僧祇刹彼有
世界名栴檀香是中有佛号普香光
今現在為普明菩薩摩訶薩授阿耨
多羅三藐三菩提記時普明菩薩見
大光明聞大音聲問普香光佛言世
尊是為何佛光明音聲彼佛荅言善
男子東南方去此過于無量阿僧祇
刹彼有世界名曰娑婆是中有佛号
釋迦文今現在為諸菩薩說斷衆生
疑令衆歡喜菩薩藏經是為彼佛光
明音聲彼佛世界中有諸菩薩具足
成就不可思議大願莊嚴時普明菩
薩白普香光佛言我欲往詣娑婆世
界見釋迦文佛礼事供養亦欲見彼
不可思議具足莊嚴大菩薩衆彼佛
荅言欲往隨意汝以我言問訊釋迦
文佛少病少惱起居輕利遊步安耶
時普明菩薩頂礼佛足遶三帀已於

彼佛土忽然不現如大力士屈申臂
頃到此世界至王舍城行詣竹園頂
礼佛足却住一面而白佛言普香光
佛問訊世尊少病少惱遊步康耶時
佛問言普香光佛氣力安不彼菩薩
言普香光佛在彼國土安隱無恙時
普明菩薩頂礼佛足覲問訊已却住
一面如是西北方從普香光佛世界
中間次有香明佛香弥樓佛香象佛
香自在佛香窟佛明輪佛光王佛蓮
華生王佛佛（丹無一佛）法自在佛无邊法自在
佛可樂佛愛德佛散華佛華蓋行列
佛華窟佛金華佛香華佛弥樓王佛
善導師佛一切衆生最勝嚴佛轉諸
難佛善行嚴佛妙華佛无邊香佛普
放光佛普放香佛普光佛散華生得
佛寶網手佛極高王佛普照一佛土
佛宿王佛妙見佛安立王佛香流佛
無邊智自在佛不虛嚴佛不虛見佛
无导眼佛不動佛初發意佛無邊眼
佛燈上佛普照明佛光照佛一切世
界一切衆生不斷辯才佛無垢力佛
濕跡行佛如是無量阿僧祇等諸佛

世界一生補處菩薩摩訶薩從西北
方悉來集此娑婆世界至王舍城行
詣竹園頂礼佛足問訊訖已於一面坐
時東北方過于無量阿僧祇刹有世
界名衆歸是中有佛号滅一切憂今
現在爲不虛稱菩薩摩訶薩授阿耨
多羅三藐三菩提記時不虛稱菩薩
見大光明聞大音聲問滅一切憂佛
言世尊是爲何佛光明音聲彼佛答
言善男子西南方去此過于無量阿
僧祇刹彼有世界名曰娑婆是中有
佛号釋迦文今現在爲諸菩薩說斷
衆生疑令衆歡喜菩薩藏經是爲彼
佛光明音聲彼世界中有諸菩薩具
足成就不可思議大願莊嚴時不虛
稱菩薩白滅一切憂佛言世尊我欲
往詣娑婆世界見釋迦文佛礼事供
養亦欲見彼不可思議具足莊嚴大
菩薩衆彼佛答言欲往隨意汝以我
言問訊釋迦文佛少病少惱起居輕
利氣力安不時不虛稱菩薩頂礼佛
足遶三帀已於彼佛土忽然不見如
大力士屈申臂頃到此世界至王舍

城行詣竹園頂礼佛足却住一面白
佛言世尊滅一切憂佛問訊世尊少
病少惱遊歩安耶時佛問言滅一切
憂佛少病少惱氣力安不彼菩薩言
滅一切憂佛在彼世界安隱無恙時
不虛稱菩薩頂礼佛足問訊訖已於
一面坐東北方有世界名離一切憂
是中有佛号曰離憂今現在為大明
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從離一切憂剎来過六万剎中間有
世界名喜樂是中有佛号喜生德今
現在為報恩菩薩摩訶薩授無上道
記餘如上說

從喜樂剎至此中間有世界名安隱
是中有佛号曰安王今現在為無難
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從安隱剎至此中間有世界名金網
覆是中有佛号上弥樓今現在為師
子弥樓菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說

從金網覆剎至此中間有世界名香
明是中有佛号曰妙香今現在為聲
德菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從香明剎至此中間有世界名寶聚
是中有佛号憍陳若今現在為大衆
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從寶聚剎至此中間有世界名堅固
是中有佛号曰勢德今現在為梵德
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從堅固剎至此中間有世界名青蓮
華是中有佛号赤蓮華德今現在為
華生菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從青蓮華剎至此中間有世界名白
蓮華是中有佛号白蓮華生今現在
為無有菩薩摩訶薩授無上道記餘
如上說
從白蓮華剎至此中間有世界名大
音是中有佛号大音眼今現在為無
上衆菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從大音剎至此中間有世界名香嚴（丹作[illegible]）
是中有佛号曰上衆今現在為善來
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從香嚴剎至此中間有世界名衆明
是中有佛号無邊明今現在為德藏

菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從衆明剎至此中間有世界名栴檀
香是中有佛号月「日作」出光今現在為方
等菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從栴檀香剎至此中間有世界名明
是中有佛号名流十方今現在為十
方流布力王菩薩摩訶薩授无上道
記餘如上説
從明剎至此中間有世界名月是中
有佛号星宿王今現在為稱衆菩薩
摩訶薩授無上道記餘如上説
從月剎至此中間有世界名普明德
是中有佛号无邊光明今現在為無
垢相菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從普明德剎至此中間有世界名香
明是中有佛号上香弥樓今現在為
選擇菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上説
從香明剎至此中間有世界名無畏
是中有佛号離怖畏今現在為喜月
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上説
從無畏剎至此中間有世界名上安

是中有佛号安隱生徳今現在為定意菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從上安剎至此中間有世界名無邊明是中有佛号無邊功徳月今現在為喜月菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從無邊明剎至此中間有世界名莊嚴是中有佛号一切功徳嚴今現在為妙威儀菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從莊嚴剎至此中間有世界名蓮華散是中有佛号曰華王今現在為華生高徳菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說

從蓮華散剎至此中間有世界名雜相是中有佛号不壞相今現在為无勝菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從雜相剎至此中間有世界名堅固是中有佛号宗守光今現在為音（二今作普）守菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說

從堅固剎至此中間有世界名樂戲是中有佛号大威徳蓮華生王今現在為智樂菩薩摩訶薩授無上道記

餘如上說
從樂戲刹至此中間有世界名樂是中有佛号無異生行今現在為無異行嚴菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從樂刹至此中間有世界名喜是中有佛号一切上令現在為上菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從喜刹至此中間有世界名樂德是中有佛号虛空淨王令現在為弥樓王菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從樂德刹至此中間有世界名喜樂是中有佛号無相音聲令現在為觀音定嚴菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從喜樂刹至此中間有世界名娑婆是中有佛号寶寂高德令現在為甚深菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從娑婆刹至此中間有世界名衆梵是中有佛号日梵德令現在為梵子菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆梵刹至此中間有世界名衆香是中有佛号無㝵香象令現在為帝

德菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從衆香剎至此中間有世界名衆華
是中有佛号弥樓明令現在為娑伽
羅菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從衆華剎至此中間有世界名然燈
是中有佛号曰大燈令現在為雲光
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從然燈剎至此中間有世界名作名
聞是中有佛号華上光令現在為樂
法菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從作名聞剎至此中間有世界名多
樂是中有佛号作名聞令現在為弥
樓德菩薩摩訶薩授無上道記餘如
上說
從多樂剎至此中間有世界名安立
是中有佛号曰名慈令現在為師子
力菩薩摩訶薩授无上道記餘如上說
從安立剎至此中間有世界名娑羅
是中有佛号娑羅王令現在為山王
菩薩摩訶薩授無上道記餘如上說
從娑羅剎至此中間有世界名照明
是中有佛号無邊光令現在為不虛
步力菩薩摩訶薩授無上道記餘如

上說如是無量阿僧祇等諸佛世界
一生補處菩薩摩訶薩從東北方悉
来集此娑婆世界到王舍城行詣竹
園頂礼佛足覲問訊已於一面坐
時此三千大千世界諸大威德天龍
夜叉揵闥婆阿修羅迦樓羅緊陁羅
摩訶羅伽人非人等及一生補處諸
大菩薩摩訶薩充滿其中無空缺
處而此大衆以佛神力皆悉容受不
相妨閡

佛說華手經卷第五

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說華手經卷第六　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

三昧品第十九

尒時世尊見諸大衆普皆集會即於坐上入佛首楞嚴三昧從首楞嚴三昧起入佛妙金剛三昧從妙金剛三昧起入佛知十方言音差別三昧從知十方言音差別三昧起入佛無量莊嚴三昧從無量莊嚴三昧起入佛師子月三昧從師子月三昧起入佛師子奮迅三昧從師子奮迅三昧起入佛無邊緣三昧從無邊緣三昧起入佛光王三昧從光王三昧起入佛妙陁羅尼三昧從妙陁羅尼三昧起入佛無相生三昧從無相生三昧起入佛師子自在力三昧從師子自在力三昧起入佛淨月三昧從淨月三昧起入佛一相嚴三昧從一相嚴三昧起入佛衆相嚴三昧從衆相嚴三昧起入佛無邊光三昧從無邊光三昧起入佛大海三昧從大海三昧起入佛起一切法海法性定三昧從起一

切法海法性定三昧起入佛亦無邊
願緣三昧從亦無邊願緣三昧起入
佛生一切無邊自在法三昧從生一
切無邊自在法三昧起入佛一切法
無住處三昧從一切法無住處三昧
起入佛無邊光高華三昧從無邊光
高華三昧起入佛一切法思量淨印
三昧從一切法思量淨印三昧起入
佛一切法無垢印三昧從一切法無
垢印三昧起入佛亦無邊佛自在力
三昧從亦無邊佛自在力三昧起入
佛一切衆生滅相三昧從一切衆生
滅相三昧起入佛一切法如來所行
三昧從一切法如來所行三昧起入
佛亦無邊自在神通莊嚴三昧從亦
無邊自在神通莊嚴三昧起入佛三
世無㝵一切法性定三昧從三世無
㝵一切法性定三昧起入佛一切法
中得自在力三昧從一切法中得自
在力三昧起入佛攝一切法海自在
印三昧從攝一切法海自在印三昧
起入佛堅固三昧從堅固三昧起入
佛善通達三昧從善通達三昧起入

佛無動三昧從無動三昧起入佛觀見一切法三昧從觀見一切法三昧起入佛普明三昧從普明三昧起入佛普觀印三昧從普觀印三昧起入佛無明闇三昧從無明闇三昧起入佛無見三昧從無見三昧起入佛一切法無㝵無取三昧從一切法無㝵无取三昧起入佛無盡相三昧從無盡相三昧起入佛無盡定三昧從無盡定三昧起入佛無盡緣三昧從無盡緣三昧起入佛一實相三昧從一實相三昧起入佛大莊嚴三昧從大莊嚴三昧起入佛無邊莊嚴三昧從無邊莊嚴三昧起入佛無瞋恨三昧從無瞋恨三昧起入佛亦一切衆生善根三昧從亦一切衆生善根三昧起入佛一切衆生種善根因緣三昧從一切衆生種善根因緣三昧起入佛一切入三昧從一切入三昧起入佛一切法淨行三昧從一切法淨行三昧起入佛不現一切法三昧從不現一切法三昧起入佛照明莊嚴一切菩薩三昧從照明莊嚴一切菩薩

三昧起入佛淨一切聲聞眼三昧從淨一切聲聞眼三昧起入佛一切衆生種無㝵淨善根三昧從一切衆生種無㝵淨善根三昧起入佛息三惡趣苦惱三昧從息三惡趣苦惱三昧起入佛一切佛土中衆生種善根三昧從一切佛土中衆生種善根三昧起入佛不動變三昧佛在是不動變三昧中時淨居諸天以偈讚曰

佛住不動變　威德如須彌　壞諸外道論
特映大千界　其心不能見　入無依止定
入定而無依　是佛不思議　爲壞衆疑網
哀愍故說法　無疑常處定　三明出三界
大智德菩薩　今皆集此會　佛無疑在定
唯願決衆疑　佛定不依眼　亦復非不依
非二無眼相　是定聖所讚　在定若依眼
佛則爲虛誑　知眼無所有　故佛定無依
佛不依六根　亦復非不依　外道迷此議
世間所不解

求法品第二十

尒時世尊從不動變三昧安詳而起告舍利弗諸菩薩摩訶薩有四法行得不退智獲大慈悲諸三昧慧亦能

無尋達佛十力又於諸法得分別慧
得無尋辯無斷辯捷疾辯樂說辯深
辯利辯無尋辯得諸捴持常見諸佛
以信出家奉修正法世世所生財利
無匱眷屬無減色像無乏身无殘漏
眼耳鼻舌身根无毀言辭無短心智
無闇不行邪道志無散亂念无錯謬
憶本昔事得上慙愧常善思量辯一
切悉世世轉身不忘正念不失本願
謂諸佛所殖無量果衆善根本无我
我所但為一切衆生共之無衆生相離
分別法無所依止以無依故魔若魔
民及諸邪道不能沮壞必至道場坐
道場已住一切法思量淨印三昧以
一念相應慧諸所有法可知可識可
得可斷可證可修若有漏若無漏若
世間若出世間若近若遠若麁若細
若長若短若於過去未來現在若心
所行若智所行若心所量若智所量
若心所緣若智所緣若心所相若智
所相若在心數若在法數若衆生數
若假名有若實法有捴相別相及諸
說者若所因說法若所說事以何故說

若以語言若以事相若指若淨一切
世間種種言辭所謂眼諸名字耳鼻
舌身意諸名字首足髀毛種種支體
此諸名字亦外法中所有一切地水
火風種種生處差別名字日月名字
梵釋諸天夜叉名字隨其相有隨其
相說隨所分別及所貪著若因若緣
若道若行若縛若解若方便若轉進
若智若慧若智方便及諸世間種種
技術若好若醜如是等事住一切法
思量淨印三昧以一念相應慧通達
究竟斷煩惱習一切無餘何等為四
舍利弗有菩薩摩訶薩建大乘心為
深利益多衆生故發大莊嚴作如是
念一切衆生貪欲瞋恚愚癡熾盛空
無善行死墮大坑少可救者我今當
為此等衆生集大智藥以救療之令
出三界當為衆生作不請師治之令
得不壞相法謂不壞色受想行識亦
得不壞至涅槃道諸菩薩等發是心
時為求法故起大莊嚴何謂為法諸
有能助無上菩提集諸佛法謂斷衆
疑令衆歡喜菩薩藏經讀誦受持如

說修行隨諸衆生根有利鈍而為演
說菩薩如是尋求法時乃至能得一
四句偈甚深方便有要義趣佛之所
說若受若持讀誦書寫乃至能為一
人演說先作是願欲令此人隨順是
義一切衆生亦皆得解菩薩以是說
法因緣當得最上佛所聽許智者所
讃如是四法何謂為四一於佛法得
不斷念及決定念二身能作堪受法
器三為諸佛對揚法化四能逮得諸
陁羅尼世世轉身能生佛法所生不
墮邪見之門於佛法中常樂出家猒
離五欲是為四法菩薩以是四法善
根因緣當得十法何謂為十一於諸法
中能斷疑悔知諸衆生心之所樂能
得諸佛無㝵解脫以是解脫故佛身毛
孔一一皆出百千万億無數光明一一
光照百千万億阿僧祇界光光皆有
百千万億阿僧祇數妙寶蓮華一一
華上皆有坐佛一一諸佛以一說法
悉能度脫百千万億無數衆生得不
壞法如來以是解脫力故一一毛孔
所現光明皆出百千万億火焰如須

弥山亦出恒沙諸大流水以是無导
解脫力故能以三千大千世界内一
毛孔棄著他方過乎無量恒沙國土
而諸衆生無所嬈害亦復不覺有往
来想舍利弗以是無导解脫力故能
解十方一切衆生言辤差別亦悉了
知十方世界一切衆生百千万億阿
僧祇劫心念相續亦斷無量阿僧祇
界無佛法處衆生所疑又以無导解
脫力故能知衆生調伏熾然及次第
心知一切法差別之相亦决定知畢
竟皆空而於是中無我我所捨離一
切諸有為相所以者何如来推求有
為法中多諸過患離諸功德無一可
取以如是知故得此法舍利弗如来
以是解脫力故復有四法何謂為四
一者悉斷煩惱及習二者佛行時若
有衆生觸其足者七日受樂三者如
来右迴身時地深八万四千由旬如
輪旋轉四者常定初無退失舍利弗
取要言之菩薩求法盡能攝取一切
佛法尒時世尊欲明此義而說偈言
若人求佛智　及欲大慈悲　到智慧彼岸

當深恭敬法　欲得大神通　能動三千界
及知衆生心　當深恭敬法　若欲以一念
遍知一切心　是心無形色　如幻不堅固
以恭敬法故　常得上果報　亦能證諸佛
無量无邊法　以恭敬法故　常得不失念
在在所生處　正念常增長　以恭敬法故
常不失妙色　所生常端正　身分皆具足
能得值諸佛　值佛心信樂　以心清淨故
能深供養佛　世世所生處　信力常增長
離穢惡五欲　常樂行出家　以是信力故
安住持戒中　但為求禪定　不以戒自高
常樂得諸禪　而不以為法　以求真智慧
能斷滅諸漏　常樂行智慧　而不取慧相
但以無相慧　深求諸佛法　得諸法慧明
佛所讚總持　堪任為法器　佛神通所護
是人以佛護　得四無畏智　辯才無有量
利衆故說法　三時守護法　初中及寂後
常為佛所讚　能大利衆生　為諸天所護
龍神等恭敬　諸佛所護念　名聞振十方
名稱常不減　好行諸善行　終不樂非法
常修行佛道　常照然法明　蠲除衆狐疑
能淨智慧性　滅衆生憂惱　安住於正路
終不說邪徑　修行寂勝法　所謂無上道

是人不依心　亦復非不依　知心法如幻
故無所依止　以此無依心　常修行佛道
遊行大衆聚　而心無所著　樂遊化諸方
適無所繫處　不貪名利養　離親及諸情
無有諸瑕穢　心淨如虛空　誰見是菩薩
而不恭敬者　是故聞此法　應當一心學
得是佛法故　能大利衆生　於是妙法中
無有所限㝵　我說是正道　唯智者所學

復次舍利弗若菩薩摩訶薩為求法故當學多聞多聞方便何謂多聞多聞方便舍利弗其多聞者從他所聞多聞方便者能自思量專心正念從他聞者諸佛所說順道之言所謂修多羅祇夜闍伽羅那伽陀憂陀那尼陀那阿波陀那伊帝滑多伽闍多伽廣經未曾有經優波提舍是則名曰從他所聞順道之言何謂思量專心正念於法方便善知五陰十二入十八界十二因緣從緣生法是白是黑是好是醜分別簡擇皆入法性相法位如是通達名為正念所以者何舍利弗如來方便演說五陰而非五陰說十二入及十八界而非界入說十二

因緣而非因緣說法從緣生而無定相為度衆生作如是說是故汝等當依於義莫依於語凡夫無智隨逐言說智者隨義舍利弗何謂言說所有言音文字差別取相推求可知可識可見可斷可證可修有相無相隨心心數可疑悔處有此有彼分別宣示如是等法皆名言說舍利弗何謂為義言說所亦是名為義若分別義即名言說是故舍利弗當知義者不可言說以斯義故我經中說如來不與世間共諍世間與我諍舍利弗唯有如來能方便說陰界諸入十二因緣從緣生法餘無能者舍利弗佛所說法及選擇法無有諍訟何謂為法云何選擇舍利弗眼即是法耳鼻舌身意即是法所以者何是眼過去未來尚空何況現在所以者何眼性自尒是故名法耳鼻舌身意去來尚空何況現在所以者何意性自尒故名為法云何選擇選擇眼者眼從緣生空無定相若有定相應眼得眼若眼得眼則有二眼如是亦應內有見者有

如此各耳鼻舌身意亦如是如是選擇名為法眼於此義中正見大士應當觀察眼假名字眼及眼法是三事中何者為實作如是知三事皆空但有言說無一真實所以者何諸有言說皆是識處識所知法皆是世間若世間法非出世間不出世間是外道義若外道義則非佛說所以者何佛所言說有出世間出世間法則無言說言語道斷心行處滅是故如來雖復言說而無所著亦不決定分別眼相從善不善業因緣生所以者何眼是有分何謂有分從十二緣出生三有舍利弗何故名有分自念我當得如是眼種種分別好樂眼果以受諸塵著眼是我眼是我所故名有分復次衰滅而復熾然一切苦惱謂我我所墮在二邊故名有分舍利弗譬如銅器擊之有聲汝謂此聲為從外來為在內有答言世尊是聲但從衆因緣有非內非外佛告舍利弗汝已達此衆緣法耶答言不也佛言此聲本無所有但假衆緣誑惑耳根如是允

夫於空眼中而生貪著眼中眼相終不可得如是推求無所貪著是名還擇所謂無眼亦無眼相耳鼻舌身意亦如是尒時世尊欲明此義而說偈言

雖說眼無常　眼即無所有　若眼無所有
誰為無常者　雖說耳無常　耳即無所有
若耳無所有　誰為無常者　雖說鼻无常
鼻即無所有　若鼻無所有　誰為無常者
雖說舌無常　舌即無所有　若舌無所有
誰為無常者　雖說身无常　身即無所有
若身無所有　誰為無常者　雖說意无常
意即無所有　若意無所有　誰為無常者
隨是十二入　故有十二名　若隨十二名
應有十二入　因地水火風　和合故名人
凡夫隨名字　如狗逐瓦石　若人不隨名
亦不分別我　知我但假名　是人得寂滅
寂滅中無法　可名寂滅者　如是說無說
無說即寂滅　是法中無去　亦無有去者
若人通達此　則知寂滅相　若滅心行處
斷諸語言道　無我無衆生　是名為寂滅
不分別有無　是分別亦空　若心想泥洹
是心亦非有　於法不見遠　亦復不見近
得是慧眼者　自知寂滅義　若人聞是法

能正觀察者　當斷諸疑悔　癡冥盡無餘
無疑亦无悔　善寂無所畏　決定住實相
於法無所㝵　菩薩摩訶薩　能自除惑網
哀愍衆生故　為斷法中疑　以是上妙論
顯亦法實相　為滅諸戲論　汝等勿生疑
言說皆諍訟　因之墮惡趣　若人貪著此
不任演正法　如是名隨義　則無有憂患
亦近無上道　能行是義故

復次舍利弗菩薩摩訶薩於四事中應勤精進何謂為四為出家故勤行精進於遠離處勤行精進於佛教中勤行精進見苦衆生勤行精進為疾逮得無上菩提作是念言我當何時得大智慧滅衆生苦而為說法舍利弗我當為汝說諸菩薩勤行精進能疾得成無上菩提汝當諦聽舍利弗乃往過去無量無邊不可思議阿僧祇劫尒時有佛号曰安王壽七万歲為聲聞衆三會說法其初會者二十億人得阿羅漢第二大會四十億人得阿羅漢第三大會六十億人亦得阿羅漢時閻浮提極大廣博九万由旬中有八万四千大城一一皆長十二

由旬廣七由旬金銀琉璃頗梨真珠
車璖馬瑙七寶合成其城第一清淨
莊嚴人民熾盛豊樂安隱其城七重
有七重塹俱亦七寶一一塹中皆有
流水周迴圍遶青黃赤白雜色蓮華
羅列水上鳧鴈鴛鴦鴻鶴孔雀猩猩
異類遊戲其中諸塹岸上皆有七寶
七重行樹金樹銀枝碼碯為條琉璃為
葉頗梨為華車璖為果赤真珠根銀樹
金枝頗梨為條琉璃為葉車璖為華馬
瑙為果赤真珠根琉璃樹者珊瑚為枝
車璖為條馬瑙為葉銀華金果頗梨為
根車璖樹者馬瑙為枝珊瑚為條銀葉
金華頗梨為果琉璃為根馬瑙樹者珊
瑚為枝銀條金葉頗梨為華琉璃為果
車璖為根珊瑚樹者金枝銀條頗梨
為葉琉璃為華車璖為果馬瑙為根
諸城各有八万園林縱廣正等二十
由旬七寶墻壁七重圍遶其諸園中
皆有七寶七重樓閣七寶欄楯七寶
羅網弥覆其上寶塹七重莊嚴如城
是園林中有種種樹謂栴檀樹諸沉
水樹迦羅郁等種種香樹諸音樂樹

亦有種種華樹果樹器物諸樹衆飲食樹其中亦有金樹銀樹琉璃頗梨車渠馬瑙珊瑚諸樹有種種華所謂阿提目多華詹蔔華婆梨師華陁㝹伽梨華文陁羅華和利華多羅利華劬多羅利華曼陁羅華五色華月上華有如是等種種諸華園中各有七百大池縱廣五里八功德水充滿其中其池皆以七寶莊嚴底布金沙有四寶梯寶網羅覆青黃赤白雜色蓮華遍布水上時閻浮提王名曰健德於此八万四千大城皆置宮殿一一宮殿皆有八万四千婇女以爲眷屬於諸城中有一大城其城廣大四十由旬長八十由旬是健德王止住其中此城皆以殊勝七寶莊嚴如上豐樂安隱人民充滿此大城中有王宮宅方十由旬妙七寶成是宮宅中有諸殿堂種種樓舘中有大殿名曰法殿端嚴殊妙如釋勝殿此宮宅中有好園林名爲善法是園林中有種種樹華樹香樹諸音樂樹及瓔珞樹衣服飲食種種諸樹其中亦有七寶諸樹

莊嚴其園是王宮宅方整嚴事廣博
高顯有大高臺七寶嚴飾七寶幃帳
張設其中舍利弗是健德王第一夫
人生一太子昔曾供養無量諸佛端
正殊妙衆所愛敬有大威相福德具
足王與大城令住其中太子生日此
城中有四十億女一時俱生王即告
勑令給太子以為眷屬王及夫人集
諸大臣與子立字名曰妙德太子生
時諸天歡喜鼓衆伎樂雨曼陁羅華俱
發聲言妙德太子今出於世今出於
世故名妙德是時太子漸以長大與
衆姝女眷屬圍遶入園遊觀乘栴檀
船五欲自娛時於水中見佛身相端
正第一淨踰火金明過日月如真金
聚如金山焰如嚴寶柱三十二相八
十種好身出百千万億光明處弟子
衆圍遶說法太子見已作如此念是
人端正儀相挺特我今何為不得是
身當發心時佛相不現以不見故心
生憂惱便不復與姝女娛樂不近女
色從船而下上七寶樓結加趺坐心
自念言何時當得如佛身相時諸姝

女欲来娛樂太子遥見心生猒離閇門不前作如此念是諸衆生貪欲熾盛多諸惱患我願欲得此大智慧冣勝之身若我與此貪欲惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者是諸衆生瞋恚熾盛多諸惱患我願欲得是大智慧冣妙之身我若與此瞋恚惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者當自調伏於衆生中不生瞋惱是諸衆生愚癡充滿多諸惱患我願欲得此大智慧冣上妙身我若與此愚癡惱病衆生同者有何差別我是行人彼非行者是諸衆生慳嫉所纒多諸惱患我若同此慳嫉衆生有何差別我當滅諸貪欲恚癡於衆生中起大慈悲為求正道以是正道捨離一切貪欲瞋恚愚癡慳嫉諸不善心旣生如是猒離心故便深樂法不貪嬉戲獨坐思惟離諸憒閙時健徳王及大夫人俱聞太子不樂嬉戲猒離五欲見諸婇女制不令入便生念言誰為不可嬈亂太子令不復憙五欲娛樂猒見女色我等便可

自性閻之作是念已王及夫人往太子所說偈問言

汝法殿清淨　婇女亦充滿　諸樹莊嚴園
汝何故不樂　如是大城中　法殿甚高廣
遍見四天下　汝何故不樂　何人爲不可
嬈亂汝心者　汝今愁獨處　如商人失寶
我爲汝父母　當具以實荅　何人令可治
我得自在故

尒時太子以偈荅言

無人爲不可　如何當妄言　勿以惡加人
但當自治心　我遊戲水上　見佛身相好
如閻浮金聚　光明照十方　珠光及日月
火燈星宿光　佛光映不現　我見如是相
即時顧欲得　如是智慧身　當度老病死
癡惱苦衆生　得身相智慧　勢力不思議
當廣利衆生　令得出生死　我息諸欲樂
婇女及眷屬　今出家行道　隨學當作佛
出家披法服　勤修習善法　父母可出家
俱共修是道　當修行正法　在五欲不安
愛欲害善法　欲縛最堅牢　餘無能斷者
唯我獨遠離　行是遠離故　當得佛智慧
佛法中出家　若作障㝵者　是人則无利
我哀彼故說　國財子何益　富貴皆無常

若今不放捨　不久亦分散　以因出家故
能生衆善法　往来生死中　世世受衆苦
如是展轉生　空無决定予　於法無正觀
但着假名字　莫以子起罪　共於法出家
我久離諸難　俱是无難時　得具足人身
久乃信善法　得值安王佛　今可共出家
妙德太子說是偈已即便行詣安王
佛所頭面礼足合掌向佛而說偈言
我生魔網中　增長諸邪行　今欲壞裂之
願佛聽出家　我父縛堅固　自亦處畏縛
斯無堅實樂　但是衆苦本　今欲解衆縛
壞裂衆魔網　於佛法出家　成佛兩足尊
我深畏諸欲　受欲終无安　欲為癡畏法
當捨行佛道
舍利弗時安王佛即聽妙德出家受
戒有諸人衆八万四千并餘眷屬及
婇女等皆隨出家復有百億諸善知
識亦隨出家王聞太子出家學道即
嚴四兵從諸大臣詣安王佛頭面礼
足於一面立合掌向佛而說偈言
出家無惱熱　寂滅安不動　是衆樂之本
願依佛出家　捨國財妻子　及所珎眷屬
受諸欲無猒　是法常弊穢　若受妙五欲

凡小智所行　修佛所讚法　滅一切衆苦
捨國城所有　施佛及衆僧　願佛聽出家
成佛普見尊　為大利衆生　度一切苦惱
欲令離諸難　離難得寂滅　時佛歡喜讚
善哉發大心　能敬佛深智　善来聽出家
王既聞聽許　心生大歡喜　必成兩足尊
蒙佛安慰故　時王即出家　及諸四種兵
皆發菩提心　當成無上道　是衆出家已
皆逮無生忍　於此處命終　悉得生天上
得值大名聞　二十億諸佛　皆於諸佛所
出家行正法　是等常精進　得智無所畏
能大利衆生　令脫無量苦　所值遇諸佛
皆受持正法　但為廣流布　而不惜身命
得如是大果　衆上妙智慧　證不思議法
誰不求佛道

佛告舍利弗汝謂彼時健德王者為異人乎即我身是妙德太子堅意菩薩摩訶薩是如是舍利弗菩薩摩訶薩以樂法故見諸衆生煩惱苦逼起大慈悲教化令住善法因緣漸得解脫復次舍利弗諸菩薩摩訶薩樂深法故而求深法亦為衆生說是深法何謂深法諸精進者之所能行其精

進者即諸菩薩摩訶薩衆求無上道不退者是斯等皆能深達諸法云何深達若求眼相即是假名非為深達法相名為非內非外非我我所非垢非淨不生不滅所以者何性常自尒如是法性無作非作是名通達眼甚深法求耳鼻舌身意相者即是假名非為深達法相名為非內非外非我我所非垢非淨不生不滅所以者何性常自尒如是法性無作非作是名通達意甚深法舍利弗甚深達者即法實相若取法空即是妄取若取無相是則為相若取無願是亦為願舍利弗法性本來不增不減是則名為深達諸法故說菩薩摩訶薩等為精進者舍利弗以何義故說名菩薩能諦了知無衆生法故名菩薩復次是人所行智慧為首故名菩薩又令衆生知所行法皆無所有故名菩薩又舍利弗無所有義是菩薩義无所顯示是菩薩義故菩薩義無二無等又舍利弗不過不没是名菩薩又舍利弗空是菩提何謂為空無一切法故

名為空舍利弗若於法中乃至少定有毫末相即是著相著我著人著衆生相著諸法相是空法中無此諸相故名為空空即菩提以是義故一切諸法皆名菩提舍利弗汝當隨順如來教行勿違逆也所以者何諸佛菩提第一甚深一切凡夫所不能及舍利弗且置凡夫一切聲聞辟支佛人不見不觀亦不能達諸佛菩提雖盡知見無生智觀以何法盡名為盡智無法可盡諸法離盡入畢竟盡故名盡智而不能知於念念中尒所滅盡尒所未盡故說聲聞辟支佛人不能通達諸佛菩提舍利弗無生智者於諸法中尚無少生能如是知名無生智而不能知於念念中尒所無生及本無生一切聲聞辟支佛人無如是智是故佛智名為無等餘無及故復次是智等無邪正故名平等舍利弗如來慧者正覺究盡無有錯謬故名佛慧是佛智慧无邊無量阿僧祇劫求之乃得故名為覺舍利弗何故如來名為覺者一切衆生長寢生死若

過若沒不能通達唯有菩薩獨能覺悟故名覺者又舍利弗正覺諸法故名覺者云何正覺知一切法非法非非法非垢非淨亦非過去未來現在隨順是相故名覺者亦覺无法若生若滅若來若去故名覺者舍利弗是覺義者無量无邊不可思議難得崖底譬如大海其水一味不增不減悉受衆流而不盈溢漸次轉深甚深第一舍利弗如來大海亦復如是空無生滅一解脫味次第說法名漸轉深得一切智名深第一究盡通達無上菩提一切法中無錯謬故名無增減一切問難無能窮盡故名難減能集一切諸善功德名受衆流舍利弗若我盡說如來義者誰能堪受如娑伽羅龍王欲降大雨但注大海餘無能受如來亦爾若盡開演佛智慧者一切衆生乃至聲聞及辟支佛無能堪受但諸菩薩發大乘心佛加神力則能受持舍利弗世有四事為最難得何謂為四得人身難生中國難信佛法難既信解已能問所應是為甚難此

四難事汝等皆得今當問佛諸法中疑我今聽汝一切世間諸天人等恣意所問如來不久當入涅槃無從後悔時舍利弗即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊欲有所問唯願聽許佛言已聽今隨意問當為汝等隨所問荅舍利弗言唯然世尊我今當為上行菩薩諮問如來即說偈言

安住上功德　修淨道高尊　樂行柔和忍
當問如是行　菩薩云何施　施已心歡喜
云何發善心　當大利眾生　云何持淨戒
忍辱柔和心　云何行精進　不退不休息
見苦惱眾生　云何加矜愍　深心樂菩提
唯願世尊說　云何無量劫　莊嚴菩提道
心終不退沒　而生大歡喜　云何行禪定
及修習智慧　云何應求法　以成多聞者
何等法應聽　何等法應教　發菩提心行
我今問是事　云何求正法　於中深欲樂
云何離諸欲　離已能出家　云何出家時
能生歡喜心　云何出家已　功德巍巍尊
云何心迴向　能起方便力　云何能世世
常不失正念　云何處胎中　常習菩提心

亦能見諸佛　而無所障㝵　云何薄貪欲
慧心薄瞋恚　云何薄愚癡　心常無錯謬
云何生王家　亦修治國事　而能離諸難
常得生善處　云何治世事　而心常歡喜
亦感諸如來　常能見諸佛　云何具身色
端嚴常第一　亦具足眷屬　皆發菩提心
云何所生處　常猒離家屬　常樂行出家
無有貪著心　云何出家已　能受持菩提
於佛滅度後　能守護正法　云何處亂世
而得無亂心　見惱亂衆生　悉能安慰之
云何聞能持　入陁羅尼門　以無㝵辯才
能說無上法　云何知衆生　種種差別心
云何於善法　而能自調伏　為諸菩薩故
我問二足尊　是諸菩薩行　唯願分別說
若人為佛法　而發菩提心　是人聞佛說
則生大歡喜　佛於一切法　智慧无障㝵
我以有限智　而問於世尊　我雖有所問
不能盡通達　所不能問者　願佛具演說

歎德品第二十一

尒時佛告舍利弗言善哉善哉汝能問佛菩薩摩訶薩深行佛道住淨功德樂柔和忍如是等事汝之功德不可限量所以者何諸菩薩摩訶薩能

為難事譬如有人欲以三千大千世
界所有衆生移置一處是事難不舍
利弗言甚難世尊佛言欲比菩薩所
為難事於百分中尚不及一百分千
分百千万分乃至譬喻所不能及舍
利弗置是三千大千世界所有衆生
如劫燒時三千世界為一火聚若人
能以一吹令滅一吹還成若大鐵圍
須弥諸山及大海水一切國土宮舘
園林聚落城邑還成如故汝意去何
是人所作寧為難不舍利弗言甚難
世尊佛言欲比菩薩所為難事於百
分中尚不及一百分千分百千万分
乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如
有人欲以足爪破散三千大千世界
是人名為現大力不荅言世尊其力
甚大佛言欲比菩薩所現大力於百
分中尚不及一百分千分百千万分
乃至譬喻所不能及又舍利弗譬如
三千大千世界所有地種止於水上
水止於風若有一人乃從風際舉此
世界欲置頭上若肩荷負蚑脛為梯
循之而上乃至梵天而不墜落汝意

云何是人巧便為難事不舍利弗言是人巧便持此三千大千世界循蚑蜓梯上至梵天而不墜落是為甚難舍利弗如来今當告汝誠言欲比菩薩方便大力於百分中尚不及一百分千分百千万分乃至譬喻所不能及所以者何諸菩薩摩訶薩成就无量身心精進深發大願行大方便起六智慧成大勢力求大無畏大覺明眼求大慈悲及不虛行象王迴觀師子奮迅無見頂相求如是等諸佛大法亦求無比㝡勝威儀第一之行無比功德無比柔和行無比施持戒忍辱精進禪定智慧方便通達法相如来無比自在神力三輪亦現善解一切衆生深心及心所行願解一切衆生假名願解一切衆生解脫解脫知見願解一切衆生止觀願解衆生所修行道及所得果願知衆生所解諸諦願解十方一切衆生音聲語言種種差別願解衆生貪著深淺及離貪著願諸法中得無受慧願解諸法空業報慧舍利弗取要言之諸菩薩摩

訶薩所求所願智慧功德及隨願行
隨行得果是諸事中无可爲譬无説
因縁知如是大願荘嚴功德唯佛能知
若近佛者乃能得解舍利弗汝諸聲
聞隨信能入諸菩薩等以信解知汝
能爲此大功德者問佛是事令當爲
汝説少分耳所以者何汝之所問菩
薩事者非可一日一月一歳百歳千
歳百千万歳乃至一劫百劫千劫百
千万劫所能説盡舍利弗當知是事
無量无邊不可思議阿僧祇劫乃可
説之舍利弗如來了知諸菩薩等家
初發心劣下一念功德果報百千万
劫説不能盡況復一日一月一歳乃
至百歳所集諸心功德果報豈可説
盡所以者何菩薩摩訶薩求大智時
能起無量功德因縁舍利弗諸菩薩
等所行無盡欲令一切衆生皆住無
生法故舍利弗諸菩薩等所行難知
求深法故諸菩薩等所行甚深於一
切法不依止故菩薩所行無邊無等
以佛智慧無邊等故諸菩薩等所行
無盡無有齊限行尒所施尒所便止
華手經第六卷　第子[illegible][illegible]　信

是物可施是不可施是人可與是不可與菩薩施者捨一切物等與衆生菩薩持戒亦不齊限日月歲數乃至盡壽但於無量阿僧祇劫常為十方一切衆生及佛道故修行淨戒是菩薩業舍利弗菩薩摩訶薩所為事業一時止息謂坐道場住一切法思量淨印三昧以一念相應慧究盡通達一切諸法

驗行品第二十三

佛告舍利弗應以三事驗菩薩心何謂為三一者能捨一切所有而不望報當知是為真菩薩心二者求法無所貪惜寧失身命而不捨法是則名為真菩薩心三者不逆甚深之法以信解力於佛菩提不生疑惑是亦名為真菩薩心以是三心驗諸菩薩又舍利弗復有三事驗菩薩心何謂為三常勤精進求法不倦謂是大乘菩薩藏經以是經故自增善根亦能增長衆生善根常隨法師恭敬供養若過千歲乃能得聞善根相應一四句偈聞已隨順不違不逆不沒不退

追隨法師益加恭敬恒自咎責我以
宿世障法罪故不得聞法非法師咎
今當親近隨從法師令我一切障法
罪業皆悉消滅是亦名為真菩薩心
是故當知菩薩摩訶薩深心求法隨
逐法師則能成就一切佛法舍利弗
乃往過去過無量无邊不可思議阿
僧祇劫劫名妙智介時有佛号普德
增上雲音燈佛壽命半十月劫聲聞衆會
數如恒沙一一會中恒河沙人皆具三
明得共解脫大阿羅漢菩薩衆會數
如聲聞一一會中恒沙菩薩得無生
忍住不退地初發意者不可稱數普
德增上雲音燈佛將入涅洹時於百
億閻浮提中一一各置一大法師皆
加神力彼佛滅後法住八百千万億
那由他歲介時於此閻浮提中所置
法師名曰聲明為彼如来加其神力
隨法住世守護法城修菩薩行得无
生忍住不退地彼佛滅後八万億歲
聲明法師遊歷諸國從邑至邑處處
演說普德增上雲音燈佛无量無邊
阿僧祇劫所集佛法舍利弗時閻浮

提邊境有城名曰堅牢於此城中有一
居士名曰堅衆其年少壯王治諸城
生如是心我當云何能集智慧以是
智慧能令衆生修行法事捨離俗業
作是念已即時有天而告之曰居士
當知有佛出世号普德增上雲音燈
今已滅度介時居士聞佛名字心生
歡喜又聞滅度即大悲泣天問之曰
汝以何故先生歡喜而後悲泣居士
荅言我從汝聞有佛出世心生歡喜
又聞滅度失大利故所以悲泣天又
告言汝勿愁憂普德增上雲音燈佛
臨滅度時以神通力加一法師名曰
聲明佛之法藏皆悉受持即是彼佛
知法藏人居士問曰聲明法師今在
何所荅言居士法師今在加毗羅城
於此東方過于三百六十由旬堅衆
居士聞是語已明旦即持八十億金
千寶瓔珞與多眷屬俱詣彼城到已
推求法師住處見法師已稽首礼足
於一面立聲明法師為說甚深清淨
妙法謂斷衆疑令衆歡喜能集一切
菩薩善根是大乘經介時居士聞經

歡喜持金瓔珞為敬法故奉上法師亦以自身供養給事舍利弗堅衆居士為求法故勤心恭敬供養法師常隨親近欲得是經書寫受持讀誦修行從初聞巳六十億歲常隨法師於其中閒更不得聞何況書寫受持讀誦居士供養聲明法師於尒所歲心不捨離不生欲覺瞋覺惱覺常立法師所住門外晝夜侍衛初不睡卧時有惡魔名常求便為求堅衆居士短故變為聲明法師之身與一女人共為欲事作是變巳亦居士言汝觀汝師常謂如佛智慧第一多聞如海汝今且觀行非法事去何教他修行淨戒而自毀禁汝師自謂修梵行者而壞梵行常為人說行深淨法而今去何自為非法居士可止捨離是人勿以為師汝持淨戒少欲知足樂離精進堅念智慧汝自成就如是功德去何乃以此人為師堅衆居士時作是念我在本舍有天來言有佛出世号普德增上雲音燈今巳滅度臨滅度時皆與百億閻浮提中一一法師加

其神力此閻浮提有一法師名曰聲
明彼佛所說皆能受持是彼如來守
法藏人汝往親近我聞是說以為大
利即便行詣此法師所尒時法師即
為我說斷衆生疑令衆歡喜菩薩歡
經引導我心我時歡喜以大供具奉
上法師亦以自身供養給侍我以此
事謂為真實令是人來亦我法師如
是過咎所不應行當知魔事所以者
何佛所護念加神力者若作斯事无
有是處此或是魔或是魔民或魔所
使所以者何聲明法師所說法中無
有是事我當觀察求女人相及女人
法推求男相及以男法我若隨此虛
誑相者無惡不作所以者何一切罪
業皆從憶想分別故生若我隨所見
相輕毀法師亦能謗佛毀逆佛法是
法師者為普德增上雲音燈佛神力
所加令當立誓若是法師為彼如
來所加神力我亦復是深求法者以
是因緣此不淨相便應消滅即時合
掌一心念佛說是誠言時此女相滅
不復現堅衆居士滅魔事已而作是

念我以一心如是求法聲明法師不
為我說即是魔事亦復是我宿世障
法罪業因緣非法師咎我當自勉勸
行精進滅諸魔事思惟是已而猶恭
敬隨逐法師不生瞋惱舍利弗汝觀
居士其心清淨堅固難沮從初聞已
六十億歲於其中間更不得聞猶故
深心恭敬隨逐常求便魔如是誑惑
而心不異轉加宗敬心信清淨堅衆
居士過六十億歲於此命終生于上
方第千七吾世界名無諍彼國有佛号
日大肩一會說法諸聲聞衆九十六
億堅衆菩薩時生王家生時有天來
語之言汝以一心求法因緣得是果
報堅衆聞已作是念言若如是者我
從今已當更求之生千歲已於大肩
佛法中出家佛為說法以本行願及
佛神力得識宿命大肩如來所說法
藏皆能受持於半劫中修行梵行教
化無量無數衆生皆令得住阿耨多
羅三藐三菩提命終之後次復值佛
号須弥肩生七歲已於佛法中出家
求道是人堅念本願因緣佛神力故

須弥肩佛所説法藏盡能受持從大
肩佛所問之法亦憶不忘如是展轉
得值六十百千万億那由他佛諸佛
所説皆能受持讀誦解説修行從是
以後堅衆菩薩多聞智慧如大海水
無濁無盡等如虚空清淨深妙難測
崖底舍利弗汝意或謂堅衆居士聞
天言已持金瓔珞到法師所聞法歡
喜以奉法師亦以自身恭敬給事為
求法故常隨法師六十億歲更不闕
法常求便魔如是誑惑見闍師過而
不曠身一心隨逐至命終者是異人
乎勿造斯觀即焠光佛是舍利弗汝
觀菩薩深心精進如是求法得大果
報是故當知諸菩薩摩訶薩深心求
法疾得阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗聲明法師猶為諸佛三時護法令
在此會舍利弗復有三種菩薩心
一者菩薩專心求法則能遍行一切
衆行是為初心又舍利弗菩薩若求
無量佛法聞甚深法而無驚畏信受
不逆隨聞深法心淨不動是名第二
菩薩真心又舍利弗若有人来到菩

薩所作如是言若有人發無上道心應與一切衆生之樂令我則是第一苦人當先見與然後乃及一切衆生若是菩薩力能濟之而不肯與心生退没作如是念我尚不能與此人樂何况能濟一切衆生當知是非真菩薩心若見求者心不退没而起慈悲以為快樂當知是為真菩薩心舍利弗若與求者諸樂具時反被惡口罵詈毀辱心無恚㝵但生慈悲給其所求既能如是調伏其心即時得除無量生死罪業因緣疾近佛道一念中能攝無量无邊佛法是名菩薩深心方便志不可壞若是乞人惡口罵詈尒時菩薩又作是念此人則為與我佛法以於是中不生瞋心即近佛道是名方便菩薩真心又舍利弗若有人来至菩薩所作如是言阿耨多羅三藐三菩提其法甚難汝何能集一切佛法菩薩聞之心生退没則非真心若聞是説心生易想是則名為真菩薩心又舍利弗若有人来語菩薩言若發阿耨多羅三藐三菩提心

者於已身命不得自在況復財物善男子汝今應當捨離是心勿於身命不得自在菩薩聞是便貪身命而生退沒當知此非真菩薩心若聞斯事作如是念一切衆生戀惜身命老病死來必强侵奪又以慳惜自身命故起諸罪業因罪業故當墮惡道乃更不能守護後身我若貪惜守護身命起罪因緣墮諸惡道往来生死與彼愚人有何差別我今不應護惜身命但當貪惜如来智慧守護佛法為度衆生勤行精進捨離貪愛諸煩惱等我今當為無縛无脫而與衆生演說諸法思惟是巳荅彼人曰汝言身命不得自在法自應尒惜與不惜俱不自在咄哉仁者一切諸法皆空無主無所依止但從緣有若能如是正觀法者當知是為得善方便真菩薩心又舍利弗若有人来語菩薩言汝發阿耨多羅三藐三菩提心今應為我而作僕使菩薩荅言我不獨為汝作僕使我應給事一切衆生所以者何我為一切衆生重擔受隱擔不疲

惓擔生善處擔能值佛擔聞佛法擔
隨法行擔得解脫擔是擔不令身心
疲怠不自惱熱亦不惱他既不自苦
又不苦彼如汝所言為我僕使汝須
何等是人若言須汝身命菩薩應言
我今亦不悋護身命但愍惜汝勿於
一切空無有主無所依止如是法中
生自在心而起罪業以是因緣墮諸
惡道咄哉仁者不欲令汝起是罪緣
墜諸惡趣我心如是若不信者當隨
汝意若能如是不惜身命當知是為
真菩薩心即遠生死近無上道一切
智慧教化眾生淨佛國土亦能增長
自他善根舍利弗如治無價寶摩尼
珠以火煉之色隨發明治寶珠師大
得財利是珠能出種種技能若有見
者無不歡好而愛惜之舍利弗菩薩
摩訶薩亦復如是能行一切諸法平
等能示眾生真菩薩心隨其所行善
根明淨常為諸佛之所護念无量眾
生所可樂見一切世間諸天及人之
所歸趣舍利弗譬如有人種殖藥樹
隨時溉灌障蔽風日令此藥樹漸增

滋茂既生長已能滅衆生無量諸病
為老病者之所樂見菩薩摩訶薩亦
復如是發阿耨多羅三藐三菩提心
種諸善根為佛智故一心求法障蔽
魔事及諸煩惱於佛法中隨所造業
漸得增長既增長已能壞无量無數
衆生諸煩惱病能為無量阿僧祇衆
集智慧藥若作佛時有垢無垢一切
衆生皆悉樂見一切世間諸天及人
阿脩羅中㝡為尊貴又舍利弗若有
人来語菩薩言若發阿耨多羅三藐
三菩提心是人當生大地獄中所以
者何隨所度脫尒所衆生當應无量
阿僧祇劫大地獄中代受諸苦然後
當得佛無上智度脫衆生汝若能作
如是事者當求阿耨多羅三藐三菩
提菩薩聞已心即退没生難得想當
知此非真菩薩心若聞是事生須臾
想不久遠想能堪受想不退没想作
如是念若我以入地獄因緣令諸衆
生得離諸苦成佛道者我則能為一
一衆生過於尒所阿僧祇劫大地獄
中受諸苦惱所以者何因是當得无

比智慧無比佛力佛無所畏亦得无
比阿耨多羅三藐三菩提能為衆生
說大法會施法實分若人聞是法實
分者得斷無量无數衆苦亦斷未来
阿僧祇刧无量苦惱亦得無比離欲
之樂是故我當堪任為無量无數衆
生一一代受地獄衆苦心不退沒而
於是中生須叟想不久遠想能堪受
想當知是為真菩薩心

佛說華手經卷第六

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

華手經第六卷　第四十一張　宿

佛說華手經卷第七　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

得念品第二十三

佛告舍利弗，汝復欲聞菩薩心不唯然世尊，今正是時，應當更說菩薩真心，以是真心則能修集無上菩提。佛告舍利弗，乃往過去無量无邊不可思議阿僧祇劫，介時有佛號德王明如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊出現於世。舍利弗，是德王明佛聲聞大會八万四千善薩衆會數亦如是。時彼聲聞一一會中八万四千人皆得阿羅漢，其諸善薩一一會中八万四千人得阿惟越致。德王明佛介所漏盡心得自在大阿羅漢諸須陁洹及斯陁含阿那含衆復倍是數。時有王子名曰得念，往詣佛所頭面礼足却住一面。王子見佛有大威德，作如是思惟，佛為希有成就如是甚深功德，我當何緣得集如是佛之智慧及相好身。即隨所念以偈問佛

我今見世尊　願當得是智　行何業因緣
逮此無上慧　佛身色第一　猶如星中月
神通力無比　能隨衆說法　智慧無與等
如釋天中尊　於法得自在　我今問是事
佛智淨無导　三世皆達通　一切衆所尊
為我說此事　世尊昔曾見　無央數諸佛
諮問菩提因　願令為我說　今問无导智
云何證佛道　一切衆所歸　得度生死苦
舍利弗時德王明佛以偈荅曰
童子汝所說　其事實如是　我曾見諸佛
數如恒河沙　見佛過恒沙　名數不可盡
亦於恒沙劫　問佛如是事　汝發菩提心
當成兩足尊　今聽我所說　聞已如說行
常行施不怠　持戒不休息　多聞無猒足
修習真智慧　佛略說此偈　見童子無猒
欲令成佛道　更為廣分別　汝布施不懈
持戒淨无倦　問智者無猒　是真智因緣
真智無方所　亦无常住處　因緣問諸佛
故生真智慧　佛智不依眼　眼性自空故
是以不應著　當求佛智慧　耳鼻舌身根
及意亦如是　此諸入皆空　無可貪著相
四大合成身　心所依止處　是從憶想生
憶想亦非有　若不依止身　亦不依壽命

又不依財利　則能得佛道　常應求出家
常勤精進行　常默棄諸欲　為離惡道故
汝所行布施　為一切衆生　於衆不分別
亦不戲論施
時得念王子信心歡喜即於佛前而
說偈言
世尊能斷疑　拔出生死道　說是深淨法
為我作大利　我謂便成佛　已坐於道場
壞一切魔縛　從佛聞法故　我便為衆導
能動大千界　現種種神通　從佛聞法故
謂便捨大壽　已入於涅槃　一切法皆空
生是真智故　知法滅盡相　滅法無處所
有為皆盡滅　盡滅即為空　我今詣父母
報謝并奉辭　於佛法出家　為修菩提故
即時禮佛足　遶三帀已去　行趣父母所
中道值惡魔　惡魔生是念　王子欲出家
我當作障导　嬈亂壞其心　即立於中路
借問王子言　疾行將何趣　小住欲相問
王子時答曰　吾從佛所來　得聞無上法
今欲修習之　魔言汝善哉　精進求佛道
但應先受欲　然後當出家　汝生尊貴處
民財富無量　當先受世樂　勿於後生悔
方是尊貴處　妙五欲難得　若令捨出家

後必生悔心　即時王子曰　受欲終無安
汝以顛倒心　讚是虛誑法　汝說富貴難
離八難甚難　我今遇是時　出家修佛道
我了知欲界　色无色界過　三界苦無常
斷受得寂滅　當證無為法　大利益衆生
度脫生病死　往來衆勤苦
時失念魔語王子曰仁者自言志求
佛法我今亦當相化利益時得念言
且為吾說聞已當知魔言立誓乃為
汝說王子荅曰咄哉仁者吾先相語
聞已當知魔謂得念汝不應說聞已
當知應如是言但見教化當隨教行
得念對曰吾今不應如弟子法隨教
便行所以者何汝若於法生非法想
於非法中而生法想以是教吾吾當
思惟善者隨行不善則棄故智者法
聞已當知汝欲令吾先定立誓如教
便行是凡夫事非智者業是魔所為
非佛法也故不隨汝先定立誓懼有
智者譏呵我言云何立誓而後自違
時魔念曰今是王子聰明黠慧不肯
立誓難可誑惑作是念已語得念言
善哉王子智者之法不應先誓雖然

我今教汝決當信受於何事中見多過咎應當捨離見有少過當親近之王子聞巳即謂魔曰咄哉丈夫汝今不應作如是說所以者何多過少過皆不應近譬如多毒能傷害人少亦能害如轉輪王飯中有毒能害於人若下賤者飯中有毒亦能害人是故當知多過少過深智之人皆應捨離智所近法無諸過失無熱無惱不動寂滅究竟安樂時魔生念令教是人不肯信受而逆酬答悉能通達反令我疑雖然更有一理是王子心少過多過俱不欲受而菩薩行多諸過咎久處生死徃來衆趣貪欲瞋恚愚癡等過非時求者强來從索所愛重物頭目髓腦及諸身分菩薩行中有如是咎是王子心少過尚捨何況多失令若聞此菩薩行中有如斯咎或當退轉入小乘法入泥洹者如是猶差此則便為大壞其心思惟是巳語王子曰善哉善哉誠如所言多過少過皆不應近是智者法我所説謬不達汝心王子當知唯有泥洹無諸過咎是

故汝當一心勤求止勿往来經歷生死數受衆苦王子當知受胎甚苦處胎時苦出時亦苦愛別離苦怨憎會苦是身無常空不堅固養育勤勞壽命危脆是無常事甚可怖畏无邊生死何可窮盡智者聞是足生猒離汝向自言諸佛難值八難離難人身難得經法難聞信之亦難汝今皆已具得斯事不應空捨當生猒離即於此身便入泥洹我本意者正欲說此故先令汝立决定誓乃謂我言聞已當知王子荅曰若仁者言生老病死數數受苦可如所說若言此身當入泥洹是則不可我聞此已乃於衆生轉增慈悲衆生可愍於老病死數數受苦我得阿耨多羅三藐三菩提時為轉無量老病死苦而為說法令得永離仁者希有大見利益我聞汝說生死苦時便於衆生而起大悲救護之心若我此身即入泥洹誰當救者又今於汝聞是事已轉堅固我大願莊嚴尒時弊魔語王子言汝說少過尚不應近今以何故欲入生死荅

言仁者阿耨多羅三藐三菩提中元一過咎故應習近魔言王子無上道中雖無過咎誰當相與我求佛道尚不能得而況汝耶我本生念當得佛道發是邪心即時便有無數乞人来從我索頭目髓腦及諸身分又言王子我捨頭目及手足等與諸乞人血流成河汝欲見不吝言欲見以為利益魔即生念此王子心於無上道如似可轉作如是言我欲見此以為利益魔即化作四大血池其血充滿於此池邊流四血河積諸人頭如須弥山有始壞者有已青瘀黃赤白等亦復變作諸死人屍積若衆山或截手足或復出眼或割耳鼻斷諸身分又作夜叉諸噉人鬼四邊充滿甚可怖畏或執刀杖弓矢鉾戟擔山吐火雷電霹靂或復變作諸惡蟲獸師子熊羆虎豹之頭牛馬驢象猪犬之頭虵頭魚頭摩伽魚頭此諸鬼等或執毒虵或口吐火或有二頭五頭十頭百千万頭或有一舌二舌十舌百舌千舌万舌一眼二眼五眼十眼百眼千眼万眼各出大聲甚

可怖畏各共瞋語瞋目看視齒脣吐舌四面圍遶變作如是可畏事已語王子言汝今見是四大血池出四大河流血滿不王子言見魔言此皆是我本發無上道心時有諸乞人来從我索頭目髓腦種種身分所有流血成此大河汝又見此須弥山等人頭聚不王子言見魔言此皆是我往昔施諸乞人所斷之頭汝復見是如四大山死人屍聚或截手足及耳鼻等諸身分不王子言見魔言此亦是我本為菩薩行佛道時施諸乞人所捨之身汝復見是四邊夜叉諸惡鬼等可怖畏不王子言見魔言若人發阿耨多羅三藐三菩提心即便為是諸鬼所惱從乞頭目耳鼻手足種種身分我從往昔發心已来斷尔所頭及諸身分魔復化作大羅剎衆語王子言汝又見是羅剎衆不王子言見魔言若發無上菩提心者是諸惡鬼殘食五藏飲心亡滯斷其命根汝今當知若不捨離是菩提心不脫此苦我本思惟是事甚難終不可得不能堪受此衆

苦惱是故退轉於無上道當退轉時即脫此苦安隱快樂是故我今為利益汝說如斯事勿復發是無上道心汝若發者受此苦分不得解脫得念王子作是思惟我於佛所發阿耨多羅三藐三菩提心欲趣父母是人中路而見沮壞此或是魔化為人身若魔所使或於佛道而起退轉懈怠之心故來壞我此人先世必有重罪是故今有爾所乞人來索頭目種種身分斷其命根受此衰惱復次是諸乞人能助菩薩成無上道所以者何此等乞人從處處來皆以貪欲瞋恚愚癡嫉妬憍慢故從菩薩非時乞求若我不能滿此眾生世間願者云何能與出世間利是人懈怠不能深樂無上道故便生退轉我今見此轉加精進求無上道假使我於一息之頃捨爾所身乃至究竟盡後邊身常於一念捨爾所身心終不退我今當發大願莊嚴此諸眾生以煩惱力起是罪業我要當得無上菩提斷煩惱故而為說法思惟是已便語魔言善哉仁

者甚為希有大見利益安隱求者開
菩提者能亦現我如是等事我見此
已發大莊嚴轉增堅固深樂菩提時
魔生念令此王子見是變化倍復精
進深樂菩提作是念已語王子言仁
者若不信受我語令小相離自當知
之時諸魔民即語魔曰今是王子不
受汝教可小遠去我甚飢渴當壞其
身殘食五藏飲其心血或復有言汝
小遠去我當碎滅此王子身或有言
曰汝小避去我索其頭或有鬼言我
從索眼耳鼻舌等種種身分有羅刹
言汝小離之令是王子命盡時到汝
欲利益而不肯受我今殺害食其血
肉世世受胎處胎出胎我常隨逐而
殘食之有夜叉鬼更相謂言是人無
力不隨主教今當收捕繫縛殺害壞
裂其身時失念魔語羅剎言汝等小
住我當令此得念王子轉是邪見為
之長夜作善知識汝等小住當識汝
恩我今欲令生正見心若復不捨惡
邪見者便相隨意若能轉者當報汝
恩此王子後亦當報我時失念魔第

二第三語王子曰當受此言我是深
心求益利者為汝盡形作善知識令
可捨是顛倒邪見王子當知是無上
道難得難證汝復欲見諸大菩薩命
終之後所生處不答言欲見時失念
魔即於其處化大地獄語王子言汝
今見是地獄衆生種種考掠受諸苦
不王子言見魔言是人皆坐先世初
發無上菩提心時非時求者強來從
索所愛重物以慳惜故起瞋恨心受
此罪報但為外物尚生此中況復來
索頭目髓腦而無瞋心以瞋心故便
受此罪汝若慳惜不肯與者則生是
中設復與之而生瞋恨亦墮是中二
邊不免俱受此苦王子當知若施求
者不生瞋心此諸夜叉亦於胎中生
時生已殺害割截分裂支體各自持
去王子當知是菩薩道二邊有過若
與不與俱亦不善汝不信我當問是
人何故生此王子問言咄諸仁者汝
以何故皆生是處諸人答言我等往
昔修佛道時於諸求者生慳貪心故
生此中又言我等本求佛道諸乞人

來割截我身我於尒時生瞋恨心故墮斯處是故王子汝當隨順此人所說莫入是中後生悔恨尒時王子即謂魔曰咄哉仁者深見利益亦我地獄及此菩薩吾從今日於所重物無有慳悋不施之心若施乞人終不瞋恨所以者何生地獄者是慳貪報非布施果咄哉仁者今可共詣德王明佛當問此事隨佛所說俱共行之失念魔言我今何用詣佛所為汝欲往者自可隨意所以者何我恐彼佛還教我發無上道心得念王子復語魔言汝自去是深求利者求安隱者必共我詣德王明佛隨佛所說當共修行如是至三魔亦不肯王子且置我本曾巳隨佛語故備受衆苦今不能往王子即時執手牽引俱詣佛所頭面礼足於一面坐以先所論具向佛說佛言得念善哉善哉汝能不隨此人所說是失念魔(誑)惑欲障汝菩薩道即時王子告失念曰汝今應當歸佛歸法歸比丘僧魔言且止我不歸命佛法及僧語巳便默尒時王子諦

覩魔已一心立誓若我至心求佛道
者當令是魔為比丘形即時失念剃
頭法服執持應器立於衆中自見其
身出家法服持鉢執錫為沙門像而
白佛言世尊若本無心歸命三寶强
變其形為沙門像法應尒耶佛告失
念誰强與汝剃頭法服應法器耶魔
即生念無人與我剃頭法服為沙門
者我今何不棄捨而去即欲自釋法
服應器而不能離便作是念我住此
衆隨幾所時常為人笑可於此沒還
本宮殿作是念已忽然不現上昇天
宮語諸眷屬汝等勿謂我為比丘猶
故是本失念魔王吾欲往詣德王明
佛有所嬈壞而反使我變為此像甚
可笑也時諸眷屬罵言禿人勿為狂
言汝則非復是魔天王今更有王在
此宮殿失念聞已深生懊悔悲號啼
哭還到佛所德王明佛以神通力即
時化現阿鼻地獄中有獄卒持熱鐵
丸大如須弥東西推求失念魔王為
何者是有人問言何用之為獄卒荅
言我欲以此大熱鐵丸著其口中更

有人言此失念魔已作沙門得脫地獄或有獄卒持大火山置兩肩上東西推覓失念魔王為何者是有人問言何用之為獄卒荅言欲以火山焚碎其身有人謂言是失念魔已得出家脫地獄苦或有獄卒以鐵刀山猛火炎起置其肩上東西推求失念魔王為何者是有人問言何用之為獄卒荅言欲以刀山斬截其身有人謂言失念魔王已於德王明佛法中出家脫地獄苦或有獄卒肩負大鑊鹹滿融銅東西推覓失念魔者今何所在有人問言汝用之為獄卒荅言欲以融銅灌其口中燒其脣舌咽喉五藏燋爛下過有人謂言是失念魔於德王明佛法中出家脫地獄苦或有獄卒手執鐵叉弓矢斧戟種種器仗東西推求作如是言失念魔者今在何所有人問言何用之為獄卒荅言我欲以種種器仗斫剌割截殘害其身有人謂言是失念魔王已得出家脫地獄苦時失念魔於地獄中聞諸獄卒可畏音聲收捕繫縛打斫

剌割壞裂其身勿縱令活聞是事已甚大怖畏作是念言今自眼見無所復疑我定衰退失本天宮入大地獄諸獄卒等四邊唱喚欲收捕我今當何怙唯出家法可以依恃若佛信我至誠心者當於佛法出家為道冀得說此大地獄苦可以此意向王子說作是念已即向得念具陳斯事言我欲於佛法出家得念眷言汝若能以信樂清淨而發無上菩提心者然後乃可於法出家所以者何諸佛法中不但正以剃頭染服名為出家隨其出家所應行法汝當行已乃得出家失念當知於佛法中若有貪著我我所者及分別者不名出家失念汝當先發無上菩提之心然後正觀以何法故名為地獄地獄體性如是推求汝當不得地獄定性亦復不見入地獄法及不入法時失念即發無上菩提之心常樂正觀如是法相不久便得無生法忍舍利弗得念王子一心開導是失念魔令離諸惡至不退地德王明佛便為之授無上道記舍

利弗是則名為真菩薩心諸菩薩等
以是心故能集無量無邊佛法舍利
弗汝謂失念是異人乎勿造斯觀即
是過去拘珊提佛於此賢劫度脫衆
生已入涅槃時得念者豈異人乎今
此衆中堅意菩薩摩訶薩是舍利弗
尒時得念到父母所於一面立白父
母言我今欲於德王明佛法中出家
於父母前而說偈言

我於法出家　父母勿障㝵　出家佛所讃
是衆樂之本　欲得帝王樂　生天及財富
欲求功德慧　當於法出家　父母令尊貴
本行施戒故　更造功德本　當得為法王
本行施戒忍　今得為人王　若欲增長善
今可行出家　人受福報盡　後墮諸惡道
起重罪業故　不能值諸佛　若人捨餘福
出家行善法　則能離八難　常得值諸佛
見佛逮得信　以信生恭敬　敬心順行道
疾得成菩提　若欲離諸難　當遠惡知識
隨我學出家　是衆樂之本　諸天龍鬼神
及乾闥婆等　無能作障㝵　令我不出家
若欲作障㝵　徒自起罪業　如大力象王
壞鏁能隨意　我今亦如是　斷弃貪愛縛

斷已當出家　無人能轉者　父母敬其德
默然聽出家　即右遶已去　還往詣佛所
詣佛出家已　無量衆生聞　心皆生信樂
隨王子出家　王子善知識　無量長者子
信佛法微妙　皆共行出家　王聞子出家
亦捨國尊位　即與八十億　七十那由他
如是等眷屬　悉共行出家　尒時王夫人
聞王出家已　與八万婇女　亦共行出家
皆隨此王子　而發大乘心　如是讚出家
誰不隨學者

舍利弗汝謂是得念父種善根王為異人乎勿造斯觀即我身是尒時世尊而說偈言

時王及大臣　婇女諸眷屬　二万一千歲
俱淨修梵行　命終時彼佛　處衆而微笑
與彼王授記　說其本行願　是王修梵行
深發大乘願　終不墮諸難　常生無難處
是王無量劫　供養無數佛　賢劫成世雄
号曰釋迦文　是王諸眷屬　得念等比丘
釋迦文佛所　出家為弟子　皆淨修梵行
終還得人身　於佛滅度後　廣分布舍利
斯等於末世　佛法將滅時　還得共聽聞
我今所說經　佛慧淨无导　演智光所說

諸有所言論　終歸皆真實　若人聞是法
深信衣毛竪　則不生狐疑　我未得受記
若人在末世　於深法得忍　便應作是念
我聞法王說　比丘比丘尼　諸清信士女
能樂是深法　我皆與授記　佛說此法時
於大衆會中　具滿八十億　七十那由他
皆得柔順忍　為小法王子

正見品第二十四

尒時世尊告舍利弗所言正見為何謂也舍利弗其正見者無高无下等覩諸法又是見者等不異故故名正見何謂為等眼即涅槃不離眼有涅槃眼及涅槃是二同等以何故等非眼眼等非涅槃涅槃等何以故眼中無眼涅槃中無涅槃眼中無涅槃涅槃中無眼眼及涅槃無二無別無二別故故名為等耳鼻舌身意等即涅槃不離意有涅槃意及涅槃是二同等以何故等非意意等非涅槃涅槃等何以故意中無意涅槃中無涅槃意中無涅槃涅槃中無意意及涅槃無二無別若無分別是法即空空即同等是名正見又舍利弗是正見故名

為正見於是正中無有邪相故名正見復次是見無稱无量故名正見云何名為壞正見相舍利弗如是諸經違逆不信不受不讀不如說行名壞正見又舍利弗分別諸法此則名為深壞正見何以故無分別者即得正見如經中說若聖弟子不念地相亦復不念此地彼地我在地中地在我中不念餘大水火風等不念梵世光音遍淨不念廣果無誑无熱空處識處无所有處非有想非無想處不念涅槃亦復不念此彼涅槃涅槃中我我中涅槃舍利弗又正見者無一切見何以故諸有所見皆是邪見無一切見即是正見舍利弗又正見者不可言說何以故一切言說但空音聲或人於此而生貪著舍利弗又如如來所知正見於是見中無有邪見何以故一切言說皆住如中如不可說言說亦然舍利弗一切身業亦復如是安住如中無正無邪無有分別舍利弗一切諸業皆住如中非正非邪無有分別一切業報亦住如中如業相說是故如來真實說者作如是言若有作

業必有業報業報隨業如是舍利弗是智名爲分別五道五道智者皆是非智一切五道從非智生舍利弗菩薩聞是不應驚畏起退沒也舍利弗有四種法若習近者增長愚癡不生智慧何謂爲四讀誦修習外道經典是增愚癡不生智慧親近修習諸邪見法是增愚癡不生智慧樂於斷事是增愚癡不生智慧斯諸深法與空相應不受不讀亦不正觀是增愚癡不生智慧是名爲四舍利弗違此四法能生智慧應當修習何謂爲四修習正見能斷邪見是第一法能破愚癡得生智慧若有讀誦外經典處修淨行者當遠捨離不應止住是第二法能破愚癡得生智慧舍利弗若諸住處有斷事人修淨行者不應同止若欲住者但說正道莫雜非法以滅是事安隱同行亦爲折伏非法者故亦和合僧不令壞故是第三法能破愚癡得生智慧舍利弗斯諸深經一心聽受如說修行爲人敷演令法久住是第四法能破愚癡得生智慧是

名為四舍利弗菩薩法者深行慚愧持戒律淨不起業故菩薩應生无所畏心莊嚴願故菩薩常應修大人行起大進行不懈怠故

勸教品第二十五

佛告舍利弗菩薩若為於護正法了達真論問我弟子如來尒時甚為慶慰何以故紹佛種故是故汝等聲聞弟子應為菩薩演說正法亦教利喜當得無量无邊福德舍利弗若我弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷念佛念法亦念如來為求法故無量無邊阿僧祇劫受諸勤苦以如是念為菩薩說乃至一偈又作是念此諸菩薩或聞是法亦教利喜當種善根修習佛法得阿耨多羅三藐三菩提為斷無量無邊衆生無始生死諸苦惱故而為說法所得福德假令有形若四天下所有衆生皆得人身於此福德各持一分轉若須弥山而此福德猶不減盡又舍利弗置四天下若小千中千大千世界所有衆生有色无色有想无想非有想非無想假令一時

皆得人身各以一器大如須弥於此
福徳威滿而去猶不減盡舍利弗我
諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷
為菩薩說一四句偈示教利喜得是
無量無邊福徳舍利弗是諸菩薩若
知此人為其說法得大利益故能得
成佘所佛法又能增長佛之智慧若
以頂戴及肩荷負一切樂具而供給
之乃至得成無上菩提先為說法令
見四諦舍利弗是諸菩薩雖作如是
供給利益未報其恩何以故由此人
故能見無量無邊佛法是故當知為
諸菩薩講說法者其恩難報舍利弗
乃往過去無量無邊阿僧祇劫佘時
有佛号曰普守如來應供正遍知明
行足善逝世間解無上士調御丈夫
天人師佛世尊壽七万歲其齋閻浮
有三大會初會說法八十那由他人
皆得成道中會說法六十那由他人
後會說法四十那由他人亦皆得道
舍利弗彼佛滅後正法住世滿四千
歲法欲滅時有一比丘名曰妙智利
根聰達多聞智慧時閻浮提王名曰歡

壽王所住城亦名歡喜其城縱長十二由旬廣七由旬豐樂安靜人民充滿時此城中有一長者名曰柔軟長者有子名曰利意丹詣詣妙智所於一面坐妙智比丘即時為說菩薩之法是長者子聞法歡喜即持寶衣價直億金以為供養作如是言善哉法師所說微妙願顧我舍說如斯法當令我等獲大利益法師法施亦復大果我從今日當盡形壽供養衣服飲食湯藥資生所須并及法師同意徒友我亦盡形供養供給妙智比丘可言善哉時長者子頭面礼足右遶已去於後妙智往詣其舍教化利意丹喜下同父母眷屬皆令悉求無上菩提是長者子以此福德經歷無量阿僧祇劫未曾離佛常得聞法遇善知識舍利弗汝謂利意是異人乎勿造斯觀即我身是時利意父柔軟長者迦葉佛是舍利弗汝意謂是利意父母家內眷屬於無上道有退轉乎勿造斯觀何以故是諸人等皆已必定無上菩提今於我所淨修梵行吾即為授無上道記舍利

弗妙智比丘即於彼身而般涅槃若此比丘不以小乘入涅槃者但為利意一人說法福德因緣應成佛道況乃復為柔軟長者及諸眷屬說法福德舍利弗若是比丘不入涅槃不見世界所有一切供養之具能報其恩何以故我從妙智得聞法故逮大淨妙甚深佛法是故當知若人能為菩薩說法亦教利喜必獲無量无邊福德何以故菩薩發心為起無量利益事故舍利弗譬如大海初漸起時當知皆為有價无價摩尼寶珠作所住處此寶皆從大海生故菩薩發心亦復如是初漸起時當知便是諸智慧寶之所生處若有世界及出世界有漏無漏有為无為若垢若淨一切法器舍利弗譬如大海初漸起時當知便為大身衆生作所住處從中生長滋育繁茂菩薩發心亦復如是初漸生時當知便為無量無數大智慧身大善根身諸衆生身作所住處皆依是心漸得增長舍利弗譬如大海初漸起時當知便為諸大龍王作所

住處其大龍王不為金翅之所吞食變翼扇風亦不能惱是諸龍王從大海出能起大雲覆八万洲普注洪澤無不霑洽舍利弗菩薩發心亦復如是初漸生時當知便為成佛道時大菩薩龍作所住處是大龍王不為金翅之所吞食如是菩薩住深佛法魔若魔民不能得出是大龍王不為金翅翼風所惱若欲惱者即時消滅菩薩如是魔若魔民不能惱壞欲生惱心即皆消滅能壞魔縛魔業魔事舍利弗是大龍王從大海出於四天下及八万洲普降慧澤皆令霑洽卉木藂林百穀藥樹皆得生長亦令二足四足衆生無飢渴想降此雨已還處本宮大菩薩龍亦復如是從佛法出能於三千大千世界城邑聚落雨大法雨能斷無量無數衆生三種渴愛欲愛色愛及無色愛舍利弗譬如大海初欲成時於四天下八万諸洲所有流水及大小雨江河泉源流入其中皆悉能受不增不減海法應尒種種水入皆捨本名俱名海水皆失本

味同為一鹹菩薩發心亦復如是從初欲成至得阿耨多羅三藐三菩提時具足佛法能以智慧斷衆生疑諸大論師福德智慧善根已成若未成者佛為斷疑皆失本稱但同一号名佛弟子如大海水等一鹹味我諸弟子同得離欲一解脫味舍利弗譬如大海漸次轉深若大海水初便頓深諸求寶者無能得入以漸漸深乃至無等故成大海諸菩薩心亦復如是初發意時漸漸轉深乃成無等舍利弗是菩薩心漸漸深者是檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜其甚深者所謂波若波羅蜜是無等深者諸佛法也舍利弗若菩薩道初便頓深證於實際無量衆生求法寶者則不能入舍利弗譬如大海所以成者皆為利益一切世界菩薩發心亦復如是從初已來皆為利益一切世界舍利弗譬如大海初漸起時有寶洲性菩薩發心亦復如是初便漸有念處正勤四如意足根力覺道及諸禪定背捨三勝法寶

洲性 舍利弗白佛言希有世尊能
樂說是大海諸喻以明菩薩發心福
德無量無邊佛告舍利弗菩薩心者
非大海所能知也何以故是心深
發大願莊嚴如來若說此心福德若
滿一劫若過一劫猶不能盡何以故
諸菩薩等發如是心能成大事難勝
難壞最上最妙能與眾生一切樂具
轉三界苦生大智慧難測崖底無所
障閡大智光明舍利弗以要言之諸
菩薩心所成大事說不可盡舍利弗
譬如三千大千世界初漸起時當知
便為其中所有一切眾生作依止處
菩薩如是初發阿耨多羅三藐三菩
提心當知便為無量眾生得智慧故
舍利弗譬如須彌山王初漸起時當
知便為無量諸天作所住處因是山
王忉利諸天便能破壞阿修羅眾菩
薩如是初發阿耨多羅三藐三菩提
心修道成佛能為無量無數弟子作
依止處如忉利天因須彌山則能破
壞阿修羅眾如是眾生因如來故能
壞魔眾舍利弗譬如鐵圍山王初漸

華手經卷七[illegible] 第[illegible]偈

起時當知便為其中衆生障礙八方
呵婆羅風便不能壞菩薩如是初發
無上菩提之心漸次轉高堅固難沮
當知能為親近菩薩所有衆生障諸
魔風使不惱壞舍利弗如雪山王初
漸起時當知便為諸藥草木依止生
處菩薩如是初生之時便為無量无
數衆生習諸法藥壞煩惱疾舍利弗
譬如實性初始生時當知便為无量
百千万億衆生作利益分菩薩如是
從初始起大智實性當知便為無量
無邊阿僧祇衆生作利益分舍利弗
譬如日天子宫初欲成時當知便為
照四天下八方諸洲能照能熱菩薩
如是從初始起漸漸增長成佛住處
當知便為三千大千世界衆生作大
法明亦能乾竭諸貪愛恚煩惱淤泥
舍利弗譬如阿耨達池初漸起時當
知便為阿耨達龍作所住處從此池
邊流四大池皆為二足四足衆生而
作利益斷除渴乏生諸金寶漸入大
海是大乘法初漸起時亦復如是一
切菩薩因是乘故能習佛法得阿耨

多羅三藐三菩提已則能流演四大
法河謂義無㝵法無㝵言辭無㝵樂
說無㝵空無相無作八背捨味根力
覺道如是諸音無量無數衆生聞已
斷煩惱渴能令得證永離實際如是
舍利弗諸菩薩心初漸起時能成大事
難勝難壞無等等事亦大利益無量
衆生令發無上菩提之心舍利弗如
來雖作是說不能窮盡是故當知有
人能為菩薩說法亦教利喜所得功
德無量無邊不可稱數舍利弗我以
佛眼觀此福報不見邊際隨向何乘
皆能得到如人施佛所種善根乃至
涅槃終不中盡舍利弗乃往過世有
一菩薩名曰樂法生長王家所聞善
言皆為讀誦時此王子為求法故遊
諸國邑時有一人住深坑側語樂法
言王子汝來我當相與佛所說偈時
此菩薩上坑岸上呼其人言咄善男
子汝當與我佛所說偈是人答言不
空相與樂法菩薩身著寶衣此衣價
直二十億金摩尼瓔珞以為咽飾其
珠價直四十億金是人見已心生貪

著作如是念若此王子與我寶衣摩尼瓔珞然後當與佛所說偈尒時王子語是人言為須何物當以相與汝當與我佛所說偈是人貪心增長熾盛語菩薩言若能與我所著寶衣及珠瓔珞聞佛偈已投此深坑能如是者當先立誓然後為汝說佛一偈王子荅言咄哉仁者汝欲令我投此深坑為得何利是人荅言我無所得但恐汝今捨此寶衣及珠瓔珞既聞偈已便生悔心恃豪勢力而還奪我王子荅言汝但說之我終不悔是人即言若不肯誓當知汝心則為已悔菩薩復言汝但說之當相隨意與汝寶衣及珠瓔珞亦投深坑是人聞誓便為菩薩說佛一偈尒時菩薩即與寶衣摩尼瓔珞又立誓言若我誠心捨此寶衣及摩尼珠歡喜無悔以是實語當令我今從高墜下安隱平住無所傷損作是誓已便自投身未到地頃四天王來徐接置地安立而日咄人希有佛所說偈甚深微妙有大利益是人即便從高而下到菩薩所作

如是言王子希有能為難事欲求何法菩薩荅言我以是法當得阿耨多羅三藐三菩提成佛道已未度者度未解者解未滅者滅未安者令得安舍利弗是人聞已便生信心語菩薩言還取寶衣及諸瓔珞何以故汝服寶衣佩此珠瓔正是所冝菩薩荅言是不可也猶如人吐豈可還食是人白言若不還取願受我悔後作佛時當見救濟舍利弗汝謂尒時樂法王子為一偈故脫身寶衣及摩尼珠與彼人已又以自身投深坑者豈異人乎勿造斯觀即我身是尒時是人為我說偈後於我所得信心已作如是言汝成佛時當度我者豈異人乎勿造斯觀今和伽利比丘是舍利弗我曾一時與諸比丘在深淵遊空經行時和伽利在高岸上我呼之言自投身来信佛語故便自投身无所傷損得六神通舍利弗汝且觀是善根之力是人為我但說一偈信我語故自身歸依今得解脫舍利弗是人以貪心為本種諸善根尚得漏盡況復

有人信受我語了達佛慧説菩薩法
一四句偈亦教利喜我不見此福德
有盡除入涅槃

毀壞品第二十六

舍利弗白佛言世尊若人為菩薩説
一四句偈亦教利喜助成佛道得尒
所福若復有人為欲破壞菩薩心故
而作障㝵當説是人得幾所罪何以
故若巳壞乱當壞乱者聞是罪巳便
自敗悔佛告舍利弗若人作㝵壞菩
薩心得無邊罪如人欲壞無價寳珠
是人則失無量財利如是舍利弗若
人壞乱菩薩心者則為毀滅無量法
寳舍利弗如種藥樹有人剪伐不令
增長是人則壞無量衆生療治病法
令多衆生為病所困如是舍利弗若人
欲壞是菩薩心大安樂心滅除無量
衆生苦惱大智藥心當知是人則令
無量無數衆生為諸貪恚癡慢慳妬
諂曲無慙無愧諸煩惱病之所侵害
亦令無量阿僧祇衆生失於涅槃安
樂住處舍利弗若人毀壞阿耨達池
救大龍王當知是人則為壞失二足

四足渴乏衆生八德之水如是舍利弗若人壞亂菩薩心者則為破壞能除無量衆生渴愛八聖道水舍利弗譬如有人壞日宮殿是人則為滅四天下衆生光明如是舍利弗若人壞亂菩薩心者當知是人則為毀滅十方世界一切衆生大法光明舍利弗如人破壞一切寶性當知是人則壞無量衆生珍寶如是舍利弗若人壞亂菩薩心者當知是人則壞無量阿僧祇衆法寶之分亦為毀滅如是諸經令不聞見舍利弗如從寶性出無量寶給足衆生如是舍利弗諸菩薩心是法寶性從此法寶生諸佛法不可思議神通智力是故舍利弗當知破壞菩薩心者則得無量无邊深罪舍利弗如人惡心出佛身血若復有人破戒不信毀壞捨離是菩薩心者其罪正等舍利弗置是惡心出佛身血我說具足五無間罪若人毀壞菩薩心者其罪過此何以故起五無間罪尚不能壞一佛之法若人毀壞菩薩心者則為斷滅一切佛法舍利弗

譬如殺牛則為已壞乳酪及酥如是舍利弗若人破壞菩薩心者則為斷滅一切佛慧是故舍利弗若人破戒不信呵罵毀壞菩薩心當知此罪過五無間舍利弗置是無間之罪令四天下滿中阿羅漢若有一人皆奪其命汝意云何是人得罪寧為多不舍利弗言甚多世尊佛言我今告汝若人毀壞亂菩薩令其信受捨離是心失佛智慧比前罪者百分千分百千万分尚不及一乃至譬喻亦不能及何以故雖奪尒所阿羅漢命而不能障諸佛十力四無所畏四無㝵智十八不共法大慈大悲佛不虛行不障如來象王迴觀師子奮迅無見頂相不障如來吹百千種具足法貝亦不妨轉無上法輪不障聖主自在神力亦復不障能知衆生諸根利鈍種種欲樂差別智慧舍利弗若菩薩發阿耨多羅三藐三菩提心得成大乘堅誓莊嚴若有人來壞亂此心令其退捨是人則障佛十種力乃至衆生種種欲知舍利弗置四天下若滿

三千大千世界諸阿羅漢譬如竹葦
稻麻蒹林若有一人皆奪其命汝意
云何是人得罪寧為多不甚多世尊
舍利弗若復有人懷恚輕慢破戒不
信毀壞散乱是菩薩心此人得罪唯
佛能知何以故此人壞乱菩薩深心
則為毀滅一切佛法斷諸佛種何以
故若無菩薩最初心者云何當有如
是佛慧佛自在力出於世界是故舍
利弗此無上心大心深心諸菩薩心
若在比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦留羅緊那
羅摩睺羅伽人非人所一切世界皆
應礼敬何以故有此心者當知即是
未來世尊舍利弗汝意云何如來稱
讃是菩薩心頗於是中分別齊限衆
生名字若剎利家婆羅門家居士大
家轉輪王四天王天釋提桓因若忉
利天若炎摩天兜率陀天化樂天他
化自在天若梵天若大梵王諸名字
不不也世尊何以故世尊但說如是
淨心大心深心汝意云何若我如是
稱讃此心是中頗說若大力士如那

羅延等若少若老富貴貧賤上下人不不也世尊舍利弗汝見是心所在之處若少若老富貴貧賤有力无力汝等皆應敬念防護助成此人是為聲聞無上報恩能以法施化菩薩故舍利弗若聲聞人能如是者則為具足供養如来謂能亦教令諸菩薩於无上菩提心不退轉舍利弗白佛言世尊菩薩有三種心一初發心二者轉心三曰成心是三心中世尊稱讚攝護何心佛言如是如是如汝所言菩薩有三種心初心轉心及已成心舍利弗是中如来稱讚攝護初心轉心令其得成何以故若或有人發阿耨多羅三藐三菩提心令不退轉墮於聲聞辟支佛地以不墮故漸當得成無上菩提是故菩薩發菩提心應當觀察是心空相舍利弗何等是心去何空相舍利弗心名意識即是識陰意入意界心空相者心無心相亦無作者何以故若有作者則有彼作而此人受若心自作則自作自受

舍利弗是心相空無有作者無使作

者若無作者則無作相若人戲論是心相者則與無無导空無相諍若與無导空無相諍是人則與如来共諍與如来諍當知是人則墜深坑其深坑者則謂地獄餓鬼畜生及諸得見陰界入見我見人見衆生之見舍利弗取要言之佛法僧見及涅槃見如是皆名有所得見如是諸見為惡趣原衆生貪着是諸見故因墜深坑亦陷他人令墮深坑其深坑者則謂五道生死是也尒時會中有一乞人名曰撰擇從坐而起恭敬合掌白世尊曰我今不欲墮是深坑亦不欲與如来共諍我從昔来生如是心欲得阿耨多羅三藐三菩提還自生念我是貧人多諸苦惱資生艱難此諸刹利及婆羅門居士大家尚不能習無上菩提況我乞人第一貧賤今從佛聞稱讚如是菩薩初心此中不說刹利大姓婆羅門家居士大家及四天王釋提桓因忉利天炎摩天兜率陁天化樂天他化自在天不說梵世及梵天王亦復不說貧富貴賤我從今日定發阿耨多羅三藐三菩提心

不自輕身佛言善哉撰擇汝今乃能隨學如來決定發此無上道心介時撰擇即於佛前而說偈言

我不求稱讚　稱讚非上妙　欲求最勝意
謂佛無上智　佛於世界上　亦世界無上
於苦惱衆生　能為作歸依　佛證無漏法
微妙淨無量　愍衆生故說　度脫生死患
佛神力無导　光明亦無邊　得無岸智慧
福德巍巍尊　世尊我本心　亦謂得成佛
心還生退沒　誰與貧賤者　有諸王居士
釋梵諸尊神　大神德人天　是尚不能得
況我貧賤者　乞匃自濟命　佛智世無上
云何而可得　世尊知我心　告舍利弗言
我說是發心　無貧富貴賤　亦不說剎利
婆羅門居士　諸天龍鬼神　但說發淨心
今聞佛所說　我心得大力　謂必當成佛
能發深心故　天地可易位　須弥可粉塵
虛空尚可變　我心不可轉　假使衆生類
一切皆為魔　悉來見嬈乱　我心定不轉
若人於我前　而作如是言　佛智甚難得
誰與貧賤者　我聞已荅言　汝是貧賤者
汝無有信財　我有當作佛　諸佛無有性
亦無有定種　但一心迴向　於無上大乘

是則諸佛性　亦為如來種　一心求佛道
供養故成佛　我不惜身命　亦不貪世樂
唯志無上道　度一切衆生　令於法王前
真實語无異　若當有錯謬　唯佛哀愍說
尒時世尊以偈答言
汝發無上心　乘於無上乘　是中無錯謬
當成佛法王　撰擇聞佛說　心得無量喜
以心善淨故　飛高七多羅　世尊時微笑
口出五色光　普照明天地　還從頂上入
阿難即合掌　諮問兩足尊　世雄智無㝵
此為何所因　是王舍城中　家下賤乞人
住在於空中　合掌礼敬佛　令諸天龍王
夜叉人非人　皆一心合掌　礼敬是乞人
我今問世尊　何故笑放光　誰尊行佛道
而欲為授記　誰當住佛道　而發無上心
當證寂勝慧　度衆老病死　誰當坐道場
破壞魔王軍　得無上佛道　轉寂妙法輪
誰當獲大智　逮無量神通　得普智無㝵
分別衆生根　誰當得梵音　言說皆奇特
真智無㝵故　所演無變異　誰諸無上道
常處微妙定　了達三界心　哀愍故說法
誰當說法時　天人皆歡喜　當得不虛行
象王迴觀法　誰為大衆導　嚴淨佛世界

離一切諸難　廣開寂滅道　大神德世尊
我當問此事　何緣故微笑　願說令衆喜
尒時世尊告阿難曰如来因是撰擇
七人是故微笑放大光明即時會中
天龍夜叉緊那羅摩睺羅伽人非人
等有八十億那由他衆皆發無上菩
提之心我為是等授阿耨多羅三藐
三菩提記尒時世尊欲明此義而說
偈言
如来說此因緣時　滿八十億那由他
衆生悉發無上心　此等皆當成佛道
令是撰擇深智人　歡喜合掌立空中
恭敬讚歎供養我　自願逮覺如今佛
是人福德因緣故　終不墜落諸惡趣
生生常離八難處　世世恒得見諸佛
既得值遇諸佛已　為得無上菩提故
寶蓋幢幡及華香　以此供具供養佛
歷代諸佛修道時　上妙衣服及衆味
牀榻卧具亦湯藥　以此供具供養佛
當漸次第值彌勒　為求佛故深加敬
以七十億那由他　摩尼寶珠為供養
一一摩尼珠光明　能照八十由旬內
集此寶珠衆光力　悉能遍照諸世界

又以七寶起塔廟　滿七十億那由他
其塔縱廣各十里　以衆妙寶為莊嚴
衣服牀榻及茵褥　亦七十億那由他
以如是諸莊嚴具　上弥勒佛及衆僧
安居三月設供養　如是不倦經百歲
是人然後當出家　弥勒法中修梵行
如是愛樂恭敬心　深加供養弥勒佛
漸次習行菩薩道　悉見賢劫一切佛
從是復得見諸佛　其數過如恒河沙
見已心得深善淨　皆加供養修佛道
是人淨心福德報　我今略說不能盡
其果無量無可喻　誰聞是已不求佛
是人往來生死中　恒河沙劫求佛道
未後當證無上智　成佛号名集堅實
壽命算數一千劫　時佛世界甚清淨
閻浮提地亦莊嚴　如須弥頂忉利宮
集堅實世尊　聲聞大衆會　過億那由他
如恒河沙數　一一大會中　如恒河沙人
皆得阿羅漢　自在神通力　悉通達三藏
明了諸問答　如我舍利弗　智慧中第一
有菩薩大會　其數復倍上　彼佛大菩薩
亦名阿逸多　彼諸菩薩衆　得無生法忍
轉身生諸國　隨處各成佛　一一大會中

恒沙數菩薩　彼佛與授記　當成無上道
彼佛滅度後　法住滿一劫　舍利廣流布
亦如我滅後　集堅實舍利　天人所供養
隨衆生所樂　現諸神通力　是舍利塔廟
皆以七寶成　欄楯及寶柱　香華衆幡蓋
以是妙寶飾　在嚴如来塔　以此諸塔廟
嚴淨閻浮提　若人持衆華　供養於佛塔
即變成華蓋　有如是神力　集堅實世尊
形像在諸塔　隨衆生所樂　微笑現光明
大光普照已　還入於本處　若入頂相中
自知受佛記　若光從口入　知受緣覺乘
光若從脅入　自知受聲聞　彼世尊形像
有是神通力　如是滿一劫　劫盡乃當滅
有為法无常　故當勤行進
尒時舍利弗白佛言希有世尊撰擇
乞人如是下賤而心已成上妙貴法
何有智者輕賤之也佛告舍利弗如
是如是如汝所說何有智者輕賤此
人唯除凡夫無聞無智舍利弗以是
義故我經中說智者不應輕量他人
輕量他人則為自傷舍利弗汝意謂
此撰擇乞人本来頗為天龍夜叉乾
闥婆阿修羅摩睺羅伽人非人等所

敬礼不也世尊何以故此貧賤人
未為如来所授記時無人礼敬令為
世尊所授記已一切天人阿修羅衆
咸皆礼敬舍利弗是為諸佛未来世
中無尋知見不與聲聞辟支佛共是
故舍利弗我諸弟子信受佛語若為
衆生演説法時應先稱揚佛之神徳
衆生聞已或能發心求佛智慧以發
心故佛種不斷舍利弗一切世界尠
有衆生為他求利自利利人是冣為
難舍利弗且置為他求利衆生之中
能自利者是人尚難何以故令凡夫
人欲求自利而乃自傷何以故舍利
弗我不見人若侵害他自不衰惱是
故當知住自利因是則為難又於是
中自利利他冣為甚難故舍利弗若
人發大乗心者當知是人不能自
利亦不利他斯則不名修行道者舍
利弗是愚癡人行於邪道為失自利
亦失他利以此因縁故是人當得八
衰惱法何謂為八失所愛重親友家
屬國界衰乱財産日耗灾火焚燒縣
官所侵諸根毀壞死入地獄獄卒考

捺是名為八復次有八大不安法何謂為八謂生地獄餓鬼畜生是大不安若得人身常生邊地不識善惡無佛無法无聖衆處是大不安設得人身生於中國聾盲瘖瘂癃殘百疾是亦名為大不安法雖生中國具足人身常為衰弊心懷諂曲虛偽欺詭是亦名為大不安法受外道教好於邪論邪見惡行亦成不淨身口意業諸佛賢聖尚不能救是亦名為大不安法若生中國具足人身佛得道夜即便命終不值佛法是亦名為大不安法是為輕毀求佛道者八不安法舍利弗當知是人若生地獄必墮阿鼻大地獄中得大身形多受衆苦續起重罪若墮畜生為惡禽獸恒苦飢渴侵奪他命殘食肌肉以自濟活隨所生處續增罪業若為水性作摩伽魚繫民伽羅失收摩羅及鬱陁羅等入所網鉤生被切割備受衆惱求死不得若復陸生或為駱驢牛羊猪犬若作駞牛為人穿鼻身常負重加諸杖痛呻呼大嘷無有救者中路疲乏不能前

逆命未盡間生被割剝殘食其肉猶並罵言多貪喜卧大折損我舍利弗汝且觀是罪業因緣如我所知若廣說者從劫至劫猶不能盡舍利弗取要言之若人毀壞菩薩心者若離八難無有是處何以故是人續起衆罪業故當知汝等得脫此難爲自救濟

佛說華手經卷第七

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅彫造

佛說華手經卷第八　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

衆難品第二十七

佛告舍利弗有四救法何謂為四怖畏衆生如來能救入邪徑者聖道能救諸惡業者念處能救在八難者菩薩能救是名為四舍利弗有四安法何謂為四生得值佛名為大安得無難處名為大安能信佛法名為大安具聖正見名為大安是名為四舍利弗復有四法能成事業何謂為四四大調和令身得安正見能生質直淨心見佛得信為衆樂因發無上心能滅無量无數衆生諸煩惱病是為四法能成事業又舍利弗世有四願何謂為四諸病瘦者願欲得活飢渴所逼願得飲食苦惱所切願欲得樂行嶮路者願得安隱是為四願又舍利弗世界凡有四貪貪著處以貪著故當墮惡道何謂為四一者貪身二貪壽命三利財產四耽愛欲是名為四舍利弗有七藏處謂風藏生藏熟藏冷

藏熱藏見藏欲藏舍利弗是諸藏中欲藏最牢此欲藏者為何所依依於涕唾痰癊膿血筋骨皮肉心肝五藏腸胃屎尿尒時會中有一居士名曰撰擇居士有妻其名妙色面貌端嚴姿容挺特撰擇居士深生愛著煩惱熾盛聞佛所說即白佛言世尊莫作是說貪欲之心起於屎尿何以故我妻端嚴無諸臭穢佛知居士貪掐情深即時化作一婦人像端嚴淨潔狀如妙色整容徐步來入衆中居士見已即作是念我妻何緣來入此會作是念已即問之曰汝以何故而來此也荅曰欲聽世尊說法居士即牽自坐衣上佛以神力令是婦人糞汙其衣使此居士不堪臭處以手掩鼻顧視左右諱為此者時蹴難陀在右邊坐語居士言何故掩鼻而顧視我荅言是處甚大臭穢以佛神力令蹴難陀及諸衆會見此婦人便棄糞穢汙居士衣時蹴難陀語居士言且觀汝妻所為臭穢居士荅言我無所疑我妻淨潔身無諸穢若有疑者自當觀之

語跋難陀我意謂汝為此穢汙時跋
難陀即大恚怒從坐而起語居士言
汝無慙愧誰名字汝為居士耶汝令
應名屎居士也何不自以手牽汝妻
坐衣上耶汝妻坐時便此糞穢汝自
坐衣上為屎所塗而無羞恥反欲謗人
會中唱言此屎居士可遣出衆便謂
之言不淨弊人不應在衆即以手牽
令出衆外撰擇心識語其妻曰我敬
汝故令坐衣上汝為大人法應尒也
妻即答言汝近屎囊自應尒也居士
尒時即生猒心欲去不糞更汙身體
謂跋難陀當何方便得離此穢跋難
陀言非直此糞汙染汝身更有諸衰
是汝之分若欲離者當遠逃避以
汝妻糞令此大衆頭痛悶乱居士答
曰諸釋子等皆多慈愍汝甚惡口乃
如是耶跋難陀言如汝今者何可慈
愍佛之所語而敢違逆作如是言我
妻端嚴無諸臭處汝今自觀為淨潔
不而欲謗我尒時居士謂其妻曰汝
可還歸既遣之已語跋難陀我今明
見女人諂曲多諸過咎不淨充滿心

生厭離欲於佛法出家為道跋難陁
言汝今形體臭穢如是若以香塗經
歷年載然後或可堪任出家居士荅
曰我若塗香經歷年歲或身无常或佛
滅度壞我出家求道因緣今若見聽
得出家者我不復往城邑聚落僧房
精舍作阿蘭若乞食納衣於空閑處
誰聞我臭佛言居士汝欲於我法中
出家即白佛言唯然世尊佛言善來
汝為沙門修行梵行即時居士鬚髮
自落袈裟著身執持應器如比丘像
佛為說法苦集滅道聞四聖諦得法
眼淨成須陁洹重為說法教化漸令
得斯陁含阿那含果過是夜已執衣
持鉢詣王舍城次行乞食遂到本舍
在門外立時妻妙色自見其夫剃頭
法服出家為道即語之曰法應見捨
為沙門耶擇譯荅言汝淨妻應於我衣
上便棄不淨汙我身也妙色荅言汝
為比丘應誘人也我從父舍到汝家
來未見外門況詣竹園至設會中尒
時比丘語妙色言有跋難陁為我時
人於大衆中見遣令出時有惡魔隨

逐揀擇而語之言汝昨見者非妙色也是化所作眩惑汝心令可還以五欲自娛沙門瞿曇欺誑汝耳汝今虛妄非實比丘瞿曇沙門常以此術誑惑多人令其出家如今誑汝揀擇比丘證真法故即覺魔爲謂言惡人汝亦變化我亦變化是妙色姉俱爲變化佛所說法皆空如化介時妙色聞此法已即於諸法遠塵離垢得法眼淨斷除疑悔不隨他語於佛法中得無畏力謂揀擇言所爲甚善能於佛法樂修梵行我亦於法出家爲道佛告舍利弗若人發心求菩提者應離四法何謂爲四離惡伴黨諸惡知識及不善行是爲初法所應離也又舍利弗若人發心求菩提者應當離於貪著女相不與世人共處同事是第二法所應離也又舍利弗若人發心求菩提者應當離於外道書論謂緣形論路伽耶論末伽梨論非佛所說不應親近聽受讀誦是第三法所應離也又舍利弗若人發心求菩提者不應親近邪見惡見是第四法所

應離也舍利弗如來不見更有餘法深障佛道如此四法是故菩薩應當捨離又舍利弗若欲疾得無上菩提當修四法何謂為四菩薩應當隨善知識善知識者謂諸佛是若聲聞人能令菩薩住深法藏諸波羅蜜亦是菩薩善知識也應當親近供給礼敬又舍利弗菩薩應當親近出家亦應親近阿蘭若法離女色故又舍利弗菩薩應當親近修習大空正見離邪見故又舍利弗若諸菩薩欲疾速得無上菩提應當親近如是四法尒時世尊欲明此義而說偈言

遠離女人事　及離惡知識　亦遠外道論
并餘諸邪見　若親近女人　及諸惡知識
受外道論議　增長諸邪見　增長邪見故
速墮諸難處　難得離八難　亦難信佛法
若人欲為惡　即便造惡行　若作惡行者
則便墮惡趣　是故求道者　勿習近女色
常當生猒離　觀之如溷腊　勿近惡知識
令住非法者　若近行非法　令人失心目
若親近外道　尼揵諸論義　言辭雖嚴飾
能生諸過咎　悉捨是衆事　則離諸邪見

我說此四法　往來生死本　遠離下劣法
習近上妙行　我本所修習　當行如是法
出家修梵行　親近善知識　諸佛及弟子
令我住佛道　我常修行空　空空及大空
雖行是空法　而不著於空　若法及所得
二俱不在空　是名為真空　世界所不測
我本為佛道　所修行諸法　是法甚微妙
非凡智所及　我求佛道時　諸所聞經法
內心自思量　不隨他人說　我自了達已
而為他人說　是名正真道　空無閑寂滅
空中無有生　亦無有老者　空中亦無死
是名常住相　是名法實相　道場所了達
壞破諸魔兵　得無上菩提　我之所得法
即以為人說　令證無上際　而無所轉相
若欲得佛道　及欲坐道場　欲破諸魔衆
常修此空法　若有人欲轉　無上妙法輪
度無量衆生　當學是空法　欲住佛十力
及四無所畏　處衆師子吼　當習是空法
欲得大名聞　廣流布十方　當正心修習
了達是空法　諸菩薩智者　我隨學空法
能得上菩提　是名最勝智　比丘比丘尼
若隨學我行　亦當得菩提　如我今所得
非但是二衆　能行此空法　一切衆生類

亦學成佛道　我以八直道　修行是空法
了達諸法相　逮無上正覺　我修習是法
能得无㝵智　是諸佛真道　謂常習空法
是故諸菩薩　為利衆生故　應當學此法
所謂諸法空

舍利弗菩薩摩訶薩復有四法　世世轉身不失正念能如說行於諸法中得決定心得無㝵辯利辯深辯及無等辯諸佛知已加其神力當於後世擁護法城何謂為四常樂出家世世修習是出家法為衆生故求法無猒說法無惓習無依定壞諸法相常勤修習念佛三昧於諸緣中而無淨相是名初法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩自求佛道兼化衆生令住其中常樂稱讚諸佛神德是第二法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩能成甚深無生法忍是第三法不失正念又舍利弗菩薩摩訶薩於命終時心不散乱常念諸佛及甚深法以是深忍不失正念是名為四尒時世尊欲明此義而說偈言

菩薩常求法　亦常行法施　是故於諸法

終不失正念　以化無量眾　令住佛道故
世世轉身時　常得不失念　習近佛所讚
甚深空妙法　是故此菩薩　疾得無生忍
亦不生無生　無生即无生　以是深忍故
常不失正念　是菩薩智者　不亂心命終
常尊念諸佛　及諸佛深法　是人命終時
其心不退沒　故世世轉身　常不失正念
是故若有人　欲得無上道　當一切修習
如是諸四法　是法最第一　諸佛之所讚
我今亦稱揚　汝等當修學　如來所說法
為利汝等故　佛為利益者　非强為汝說
若汝求佛智　當修學是道　修學是道故
從此生佛慧　若人懷懈怠　及生退沒者
終不得佛道　當遠離是法　若人計我心
及住眾生想　若依止諸法　不能證佛道
當離是諸心　常修學空相　壞散一切法
及獲甚深智　亦勿有所依　有依即勤相
好樂勤法故　往來生死中

眾妙品第二十八

佛告舍利弗菩薩有四法能致一切眾勝妙法何謂為四若人發大乘心見法欲壞為久住故勤加行進求法不惜若見如來塔廟毀壞勤加修治

令得久住為樂法故不惜身命見苦
衆生生大悲心轉加進行作如是願
何時當得習修佛道斷此諸苦而為
說法舍利弗菩薩摩訶薩求法無厭
為求法故發大深心而生大欲菩薩
摩訶薩為求大智神德難勝壞慢心
故菩薩摩訶薩常於衆生樂行慈心
為之求利作如是念此諸衆生無有
救者唯我一人菩薩摩訶薩為无瞋
恨修大悲故菩薩摩訶薩為無嫉妬
令衆生得真智喜故菩薩摩訶薩為
無慳心常以法施攝衆生故菩薩摩
訶薩為大施者能以深心樂佛道故
菩薩摩訶薩於一切法心無所著菩
薩摩訶薩為善說者顏色和悅言常
含笑見苦衆生倍加勤進菩薩摩訶
薩善樂佛法菩薩摩訶薩為無所畏
於大衆中師子吼故菩薩摩訶薩為
無驚畏往佛法故菩薩摩訶薩常勤
行進習善根故菩薩摩訶薩於諸國
界城邑聚落無所專繫菩薩摩訶薩
常勤教化十方世界一切衆生菩薩
摩訶薩聰明利根了達諸法菩薩摩

訶薩求真實義如實思量一切法故
菩薩摩訶薩於佛法中求真實義為
欲自得無上菩提故菩薩摩訶薩為
覺悟者善能知時化衆生故舍利弗
菩薩摩訶薩能如法壞外道論者菩
薩摩訶薩於一切法決定義者菩薩
摩訶薩為佛法性菩薩摩訶薩為法
實田生法實故菩薩摩訶薩為如大
海受一切法無猒足故菩薩摩訶薩
如鐵圍山能障無量无數衆生煩惱
風故菩薩摩訶薩如大海水湏法無
盡故菩薩摩訶薩其心淨妙如虛空
故菩薩摩訶薩為無盡者等虛空故
菩薩摩訶薩如須弥山積善法故菩
薩摩訶薩為如大地受憎愛故菩薩
摩訶薩為如良田種諸善根不散失
故菩薩摩訶薩為如猛日能與衆生
法光明故菩薩摩訶薩猶如淨月壞
諸瞑故菩薩摩訶薩為如寶蓋障諸
衆生婬怒癡等煩惱熱故菩薩摩訶
薩猶如雲蔭為諸衆生安隱息故菩
薩摩訶薩猶如大樹能為衆生所歸
趣故菩薩摩訶薩能為世界度者歸

者所依止者無畏施者菩薩摩訶薩
為世界師於諸技藝悉了達故菩薩
摩訶薩為衆生利能與今世後世涅
槃樂故菩薩摩訶薩一切衆生皆應
礼敬舍利弗若諸衆生能知菩薩為
之如是難行苦行求樂因緣而作重
擔如我知者一切衆生皆應頂戴若
肩荷負從初發心乃至成佛於是時
中一切世界諸天及人所有樂具盡
以供給亦常頂戴令不在地又是菩
薩趣道場時以已上服或以天衣衆
妙蓮華為敷高座上至有頂以天寶
衣而為軒蓋障蔽風日得阿耨多羅
三藐三菩提已以諸華香幢幡伎樂
亦以自身供奉給侍是諸衆生如是
尊敬供養猶不能報菩薩之恩何以
故菩薩為與衆生無漏淨妙無上道
樂發大莊嚴舍利弗以世界樂欲比
是者百分千分百千分万分尚不及一
乃至譬喻所不能及何以故衆生所
奉菩薩樂具皆是世界有漏虚誑无
常變異菩薩所施衆生之樂皆出於
世無漏真實無熱无惱無量無限異

竟常樂是故舍利弗當知衆生以一切樂具供給菩薩猶不能報舍利弗菩薩摩訶薩於睡眠者而爲覺悟於放逸者而爲勤進於狂惑者常修正念於盲冥者常爲明日於病瘦者爲大醫藥於邪見者爲示正道能於未起善法衆生起是善法者於未增善法衆生增善法者舍利弗取要言之更無餘人能爲衆生歸者救者究竟道者唯有諸佛而諸佛法如來法自然法非從餘出一切皆因菩薩道生

逆順品第二十九

尒時舍利弗白佛言希有世尊是菩薩道微妙甚深能自嚴淨亦淨衆生譬如世尊忉利天上波利質多拘毗羅樹其華開敷既自端嚴亦能嚴飾忉利諸天菩薩如是具足佛法得阿耨多羅三藐三菩提已既自嚴淨亦爲無量衆生所歸成聲聞乘皆得遊戲根力覺道禪定背捨以自娛樂亦如彼樹其華開敷忉利諸天以爲娛樂世尊何有智人不乘此乘但爲我等本以懈怠隨信他語於所聞法生

安樂心便謂得樂今者乃知自無有力能令一人住是道中世尊我從今已有所說法先應開演是菩薩乘然後當說諸聲聞法何以故我如是者或報佛恩謂令乃至一人發無上心速逮正覺佛告舍利弗善哉善哉汝今乃能發如是心欲演大法教化菩薩何以故於當來世多有輕賤此大乘法如是諸經無人信受舍利弗於尒時世若善男子善女人求善法者當自正念依義依法勿處衆中何以故尒時會衆非行道者我聲聞衆修行道者不輕菩薩毀壞大乘況如是等佛之所說甚深經法而生違逆何以故若生違逆是非行者業非是行者業是凡夫業非智者業舍利弗是故當學起智者業離凡夫行若有比丘以我為師應如是行舍利弗當來世中求佛道者深信行進一心懃愧樂求善法或為餘人之所輕毀作如是言是懈怠者無方便力不能現世得沙門果為受五欲而作國王現行法門自言菩薩受他供奉稱歎如

是大乘經法佛不說此名為行者舍利弗觀是愚人以微少緣而謗毀我我說此人為真行者彼以為非若如來說最勝行者得勝解者彼乃以為非是行者非得解者舍利弗時有白衣為彼弟子信受其語見諸菩薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷讀誦信習如是諸經生怨賊心舍利弗觀是愚人何有持戒我經中說若見凡樹似人相者尚不應瞋況有識者如是惡人常懷瞋惱舍利弗汝且觀彼時世諸癡法非法想非法法想善非善想非善善想於行者中生非行想非行者中而生行想於得解者生不解想非得解者而生解想當知是人不名行者不名解者既不知法亦不知善不能隨順佛所教法如是癡人為瞋所蔽慳貪嫉妬所覆自讚矜高毀下他人貪恚愚癡之所燒害深入諸惡離於善法舍利弗若我具說此人過者續論罪業不可救療如是癡人應當離之如避惡牛舍利弗如來為慚愧者師非無慚愧者信受者師非無

信者順法者師非壞法者行進者師
非懈怠者攝念者師非乱念者有智
者師非愚癡者舍利弗是愚癡人非
我弟子我非彼師汝觀斯人如是佛
乘如來正智如來之道所修學處久
修學已了達大慧成無上菩提即以
此法為菩薩說作如是念若有菩薩
隨學是法修習佛慧便能逮得无上
菩提拔濟衆生令脫生死不斷佛種
如來亦自尊敬此法而是愚人輕毀
不信甚為不善第一不善當奈之何
是故汝等當依法行勿依於人當自
依止勿依於他舍利弗是則名為如
來教法云何比丘依法而行不依於
人當自依止不依於他舍利弗比丘
隨離隨順涅槃修四念處何謂念處
於身受心常念不捨又舍利弗如實
見法無所有性於是法中正念不謬
是名念處是為比丘依法而行不依
於人常自依止不依於他舍利弗若
能如是修習念處悉斷貪著名阿羅
漢名漏盡者無煩惱者世福田者名
自在者無染汚者名為智者到彼岸

者為導師者婆羅門者舍利弗阿羅漢者離於一切惡不善法不樂有為滅除諸業更不令起舍利弗若阿羅漢起罪福業無有是處何以故捨三求故轉九結故於一切法心無所著出過欲界色無色界无有渴愛無熱無惱心淨如空名阿羅漢舍利弗名滿漏盡者於一切法漏盡無餘到畢竟盡無諸結者阿羅漢心本來常空無垢淨故無染汙者於六塵中若好若惡若毀若譽心無有異斷戲論故世福田者斷諸熱惱能與第一淨法施故名自在者見一切法空無所有於空法中得到彼岸離虛妄論故名自在婆羅門者障諸惡法離一切法無所染故為導師者能為人說無生死導師所名智者是人能知欲界色界及無色界業緣果報皆從虛妄分別故起於中得脫故名智者到彼岸者能破衆魔及一切結能到一切諸法彼岸已出淤泥安住陸地是故名為到彼岸者舍利弗如來能隨漏盡阿羅漢所有福德說无增減諸阿羅

漢為大福田無有穢惡亦无我類及
諸瓦礫舍利弗漏盡阿羅漢若人謗
毀而不生念是人罵我若人稱讚亦
不生念是人譽我無分別念無所疑
閑善攝六根住必定地依於法行不
依於人能自依止不依於他是故舍
利弗如是行者終不違逆諸佛菩提
亦終不起非行者業如是不為修梵
行者之所呵責亦深擁護諸佛菩提
令得久住舍利弗阿羅漢者於諸法
中心無所疑所作已辦住正道中舍
利弗白佛言世尊阿羅漢者終不違
逆不住佛法何以故若違逆者凡夫
所為非羅漢業佛言如是舍利弗違
逆法者凡夫所為非智者業如来但
為當来世有耆年比丘多所知識心
得暫住獨處離衆不見女色便自謂
言我是阿羅漢心生貢高尒時衆人多
有信者謂是阿羅漢尊敬供給是愚
癡人亦貪名利受是供奉自謂我有
阿羅漢法不起結使是人不知無分
別法善生分別以結小息便謂得道
若入聚落執持儀法若在獨處便自

縱逸在衆亦異是人樂畜多弟子衆
多有知識國王大臣大得供奉名聞
流布多人愛敬諸結充溢而便自謂
無有結使得聞如是甚深經典空相
應法我好弟子愛重聽受解義趣
以尊敬心修行是法而是癡人不肯
信受欲懷違逆便作是言此非佛語
非大師教非法非善是人於法生非
法想於非法中而生法想不善法中
而生善想於善法中生不善想舍利
弗是諸癡人隨所得法便自稱讚所
不得法毀呰輕賤自大貢高毀下他
人如是愚人但有持戒攝念一處漸伏
惡心憍闇讀誦多畜弟子人所宗奉
稱讚礼敬心生憍慢我慢上慢隨闇
如是諸深妙經起重罪業是愚癡人
而不自知我有是罪轉增憍慢愚癡
之心違逆是經起重罪已墮大地獄

佛說華手經卷第八

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說華手經卷第九　　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

不退轉品第三十

佛告舍利弗如來今當斷汝等疑亦令將來讀誦是經說者受者皆得斷疑舍利弗如來名為一切智者一切見者一切說者無法不見無法不聞無法不覺無法不知了達三世無所罣㝵舍利弗如來名為無等等者於一切法悉得正解自然自在无有所歸如來今欲於大衆中作師子吼置是愚人行邪道法不須廣說若善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心於是法中應當一心勤行何以故應作是念諸佛無量阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法我於是中若生懈怠必當不信違逆不受不能達知舍利弗菩薩若行四法則壞諸佛無上菩提何謂為四離於善友屬惡知識隨其所學毀壞大乘是名初法又舍利弗菩薩有所得見深計我心聞甚深經便大驚畏當墜大坑是

第二法又舍利弗菩薩雜學外道經書巧於諍論多人所敬是人不能自調伏心亦復不能調伏諸法不調伏故不行大乘是第三法又舍利弗菩薩毀禁不能隨順佛所制戒聞是深空淨妙戒法心不了達不能信樂違逆不受是第四法菩薩有是四法不能信受毀壞菩提爾時世尊欲明此義而說偈言

若近惡知識　亦隨其所行　故不樂佛道
壞無上菩提　雜學外經典　善巧諸諍論
其有發言者　即皆能破壞　辯自稱智者
所實是愚癡　以如是緣故　不信於菩提
若人貪著我　隨有所得見　聞是甚深法
而生大驚畏　是人不能解　如實空寂滅
不了達菩提　亦不能信樂　以毀戒緣故
能起不善業　不能隨順學　如佛所說戒
惡口而兩舌　好出他人過　如是不善人
無惡而不造　是故當遠離　不信菩提道
隨我所讚法　常當勤修學　若人欲見佛
欲知如是法　當安隱持戒　從是生真智
若人持淨戒　菩提心轉固　以深淨持戒
能滅惡覺觀　故求菩提者　當深淨持戒

是人於佛道　無有所疑難
又舍利弗菩薩有四法能護佛道何
謂為四自行持戒深發善心安住戒
中博聞正典不離邪論聞佛經法能
勸讀誦常樂獨處須遠離行舍利弗
菩薩若成如是四法能護佛道爾時
世尊欲明此義而說偈言

菩薩住戒中　不以戒自高　更求甚深法
決定微妙義　以第一深法　求無上菩提
但修佛正法　不習外道論　終不樂讀誦
路伽耶經典　不好讖刺論　但擁護佛法
常行寂滅法　樂住空閑處　樂有諸色欲
能護亂心者　教令所讀數　是微妙四法
為成佛道故　汝等當修學　我於世世中
常行如是法　擁護佛法已　故能成大智
護持佛法故　不墮毀惡道　常生尊貴處
為眾所恃衛　能得大財富　而不為放逸
遠以造福業　知財無常故　其施則為我
不施非己物　我身及財產　命終皆捨去
能得善善為　亦得善知識　父母諸親族
能令住佛法　常樂行善法　亦令他信樂
以是得大喜　我能正法故　常生於世間
常貴族姓家　所生不放逸　常樂行善法

於身命財利　不生堅固想　諸佛甚難值
無難處亦難　見佛得无難　能起大利益
心常樂出家　因是生智慧　心生大喜悅
而求寂勝慧　常安住法中　能起无上道
又舍利弗菩薩有四法心常喜悅修
道自慰能自了知必當作佛名聞十
方何謂為四內外所有能盡惠施安
住戒中修諸福德於衆智中為最尊
勝為深法故不惜身命有讀誦是深
經者能加供奉礼敬救護具此四法
心常喜悅能自安慰我必作佛名聞
十方介時世尊欲明此義而說偈言
悉捨諸財產　安住淨戒中　衆智中最勝
不癡空寂法　若見有讀誦　受持及演說
如是深經者　供以衆樂具　是故此菩薩
常喜心行道　能自記作佛　常為世中尊
若過去未来　今現在諸佛　皆為授記言
汝必當遠覺　若人隨學此　諸佛所學法
當知是菩薩　安住無上道　此法佛所讚
諸菩薩所行　是人住其中　故能成佛道
譬如以坏瓶　從高而墜下　中間無有㝵
當知必破壞　菩薩亦如是　能修習此道
中間無㝵者　必當得作佛　譬如人織作

以經緯相次　於中無妨㝵　能速得成就
菩薩亦如是　常修習此法　於中不懈怠
乃至得成佛　若人於良田　稼植諸果樹
時時加溉灌　漸令得滋茂　隨時而養護
為障風寒熱　此樹漸增長　榮欝妙華實
其蔭甚清凉　令人樂止息　華果給衆生
為之作利益　菩薩亦如是　始種菩提心
漸修菩薩道　諮問多聞者　以時行惠施
常淨持禁戒　諸餘菩薩法　亦行不懈息
如是次第行　當坐於道場　壞破諸魔軍
成無上菩提　隨時轉法輪　世界所不轉
漸度脫衆生　將導无量衆　如是大智人
發此無上心　世世不退轉　乃至成菩提
是故汝等令　當漸修此法　時至當作佛
隨時轉法輪

又舍利弗菩薩有四法終不退轉無上菩提捨身當為轉輪聖王得隨意福得大身力如那羅延作轉輪王捨四天下而行出家既出家已能得自在修四梵行命終當得生梵世上作大梵天何謂為四舍利弗菩薩若見塔廟毀壞當加修飾乃至一塊若一摶泥是為初法乃至得作大梵天王

又舍利弗菩薩若於四衢道中多人觀處起佛塔廟造立形像為作念佛善福之緣若轉法輪及出家相若坐道場若壞魔軍若現神力若般涅槃若從天上來下之相是第二法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若見比丘僧壞為二部衆諍訟瞋恚互相過惡菩薩尒時勤求方便令其和合是第三法乃至得作大梵天王又舍利弗菩薩若見佛法欲壞能讀誦説法故敬養法師尊心護法不惜身命乃至一偈令法不絶勤行修集為護是第四法菩薩若成是四法者世世轉身作轉輪王得大身力如那羅延捨四天下而行出家既出家已能得隨意修四梵行命終當得生梵世上作大梵王尒時世尊欲重明此義而說偈言

若見佛塔壞　能勤加修飾　菩薩以是故
當得大身力　於四衢道中　造立佛塔廟
顯示佛德相　令衆心得淨　故獲大福報
名聞廣流布　亦得大眷屬　多人所稱讚
若見僧毀壞　更共相諍訟　方便令悔過

還使得和合　以是福緣故　勇健無能勝
能獲大身力　猶如鄰羅延　見佛法欲滅
無有信受者　能一心救護　不貪惜身命
見護持法者　加供奉礼敬　為諸天侍衛
諸佛所護念　以救護法者　當為轉輪王
遊行四天下　以法化諸國　雖治諸國界
而不為放逸　能惡猒衆欲　捨國行出家
能修樂四禪　具諸神通力　淨修四梵行
常樂諸善福　於此命終已　得生梵世上
於諸梵天中　當為自在王　是四上妙法
諸佛所稱讃　我本為菩薩　亦親近修習
隨所聽聞法　如說而修行　具足到彼岸
速無上菩提　若人能修學　我本所行法
世世常尊貴　大力難沮壞　常得人中尊
忉利諸天王　亦於欲界中　得作自在王
又至色界中　而作自在王　一切處尊貴
誰不行是道　能淨持禁戒　能深有慚愧
所願皆得成　住諸善福本　勤修行不怠
具行忍禪定　得無上大智　明了一切法
百千万億種　無量方便法　皆悉能成辦
速知其義趣　能於一句中　演散无量義
善巧衆技術　常於中最勝　常得大智慧
辯才無有量　專心行菩薩　捨離餘智慧

常行質直心 善修正見故 能得值諸佛
捨離一切難 是乘為廣大 諸佛之所讚
於是微妙乘 不限諸過咎 不限諸盲者
亦不限聾者 及瘂殘百病 瘖瘂諸醜陋
亦不限貧窮 及失福德者 不限造惡業
惡趣因緣者 誰聞讚是乘 無一切諸惡
而當不修學 唯除樂惡者 是故求智者
當求是佛慧 修學此慧故 到諸法彼岸
我世世所生 常處尊貴家 端正力勇健
具足諸眷屬 我初不懈怠 勤修行精進
能學持禁戒 常一心行慧 隨教還去世
所修行善法 令皆受是報 深等具異觀
過百千功德 無數劫由他 於余所世界
我智慧通了 亦悉知是中 一切眾生心
又知其所行 及深心所樂 我知其所應
化以菩提心 亦知調伏心 又能令熾然
我以佛眼見 是世界眾心 知所應教化
沒溺生死中 隨時報說法 教化亦導之
現諸神通力 皆令得歡悅 眾生若貪著
身色及財富 為現諸過失 因是得涅槃
若人有深縛 依於諸邪見 亦為亦有見
令知其過咎 隨眾生所貴 種種諸形色
我即為化現 亦令知正道 是人得法已

歡悅心加敬　即念言是佛　愍我故教化
即時歸依我　又歸依聖法　然後漸令得
拔諸苦惱箭　為是人說法　令得寂滅道
是人聞我法　漸漸至涅槃　如我知現在
諸法悉无寻　於過未來世　其智亦如是
佛身甚高大　不可得限量　大神通力者
尚無能見頂　佛力無有量　亦无有邊際
以是無量力　弥覆恒沙界　何等是如來
真實形色相　一切衆生類　無能限量者
若有衆生來　欲見佛形色　即見種種身
不能取定相　見佛變化身　心得大歡悅
種種稱讚我　是則為錯謬　一切衆生類
無能見佛身　乃至以天眼　亦所不能觀
汝等今所見　是佛神通力　真佛身相者
不可得思議　佛於一毛孔　所現神通力
所利益衆生　尚不可思議　於一毛孔中
出無數億光　能過恒河沙　無量諸世界
汝等今讚我　真坐於此衆　十方世界中
亦各自謂尒　我以一切智　說佛智慧力
猶尚不能盡　而況諸聲聞　諸佛難思議
法亦難思議　若能信此者　報亦難思議

尒時會中有七歲童子名曰撰擇從坐而起合掌向佛而說偈言

世尊我發心　願當如法王　聞不思議法
而發大莊嚴　請一切衆生　設大法施會
作是師子吼　如所說能成　世尊我從今
永不貪家屬　令於佛法中　出家修正道
出家修進行　及禪定智慧　故速是正覺
令我亦修學　我深生欲樂　願速聽出家
剃鬚被法服　常修行上法　當以知見力
簡擇是世界　我當爲世尊　唯願聽出家
我無衆生想　無有衆生故　速知是法已
當爲衆生說　破魔軍衆已　恐怖諸外道
壞裂邪見網　爲衆作大利　我行安樂道
能至於涅槃　是道無生相　故不可思議
除斷我癡冥　法明照於世　當說如實法
隨諸法性相　得大神通力　現諸希有事
衆生若見者　漸斷一切疑

爾時世尊告撰擇言善哉善哉童子汝於我法欲出家也唯然世尊即時如來而說偈言

雖不服染衣　心無所染著　則於佛法中
是名真出家　雖不除飾好　能斷諸結縛
心無縛無解　是名真出家　雖不受禁戒
心常離諸惡　閑定慧德行　是名真出家
雖不受持法　能壞諸法故　離一切法相

是名真出家　若不分別我　亦不得衆生
而心不退沒　是名發菩提　若發菩提心
不得盡心相　無得而不動　是人不可壞
尒時舍利弗作如是念令此童子發
意已來其已久如佛乃為說是甚深
法時舍利弗以偈問佛
是撰擇童子　所行為多少　聞是甚深法
而心不驚畏　是人於先世　曾見幾所佛
聞此甚深法　即便能信受　曾從幾如來
聞如是深法　令聞世尊說　而心不退沒
即時世尊以偈荅曰
是撰擇童子　曾於此世界　從無量諸佛
聞是甚深法　我知此童子　憍伽摩伽國
所聞諸佛法　修行菩薩道　能明了達知
陰界并諸入　及知三脫門　是處及非處
迦尸憍薩羅　此中所聞法　我皆悉知見
亦如上二國　是撰擇童子　已到智彼岸
善法極增長　故得如是智　筭數諸伎藝
及世界文頌　如是諸智事　悉皆不忘失
一切世界智　無不可廢忘　出世之智慧
謂知諸法空　若人能了達　一切法空相
經歷無量刧　終不失此智　是名大智慧
能滅諸煩惱　樂此空智者　於法無惱患

時舍利弗問童子言汝於佛法欲出家也童子對曰不欲出家我今即為已出家也時舍利弗以偈問曰

我今不見汝　身被染法服　亦不剃鬚髮
云何言出家　汝亦無應器　和尚阿闍梨
又不受禁戒　云何名出家　於何衆受戒
誰為白羯磨　此是佛法中　次第出家法
汝無此衆事　云何名出家　如是諸所問
當見如實荅

時撰擇童子以偈荅曰

若不著袈裟　不著非袈裟　不捨不受法
名著真袈裟　我受智袈裟　不生諸憂惱
是衣淨無垢　我常著此服　斷除諸結使
則為剃鬚髮　慧力所斷故　後更不復生
我器不思議　能受一切法　不盈亦不減
常持衆善法　我自行善法　終不從他受
自成一切智　是受具足戒　佛為我羯磨
觀諸法等故　常修行佛道　隨逐於諸佛
是名我出家　亦是我戒法　是則我衣鉢
亦是白羯磨　我所行無量　於尊法造業
從一佛國界　復至一佛土　安處於道場
行不思議施　我終不獨食　當共無量衆

尒時世尊讚梘童子即時童子鬚髮

自墮袈裟著身如剃除鬚七日之後得五神通即於其處忽然不見時此世界地大震動衆生恐畏天鼓自鳴百千伎樂同時俱作有大光明普照天地時佛微笑種種妙色無量焰光從口而出三遶世界還從頂入尒時阿難偏袒右肩合掌向佛以偈問曰

衆中最勝調御師　行上福德巍巍尊
智慧通達無障㝵　今問普智無上覺
世尊何縁故微笑　佛不妄笑必有因
誰應從佛得受記　唯願世尊斷我疑
世尊口出大光明　其明普照諸世界
周帀遶此世界已　還從頂上入不現
當為何人作利益　誰於佛慧得受記
故使世尊現微笑　大光普照佛世界
令是世界悉莊嚴　一切衆生皆悅樂
而心安靖不放逸　現如是等神通力

佛告阿難汝今見是撰擇童子身被法服即於此處忽然不現耶阿難對曰唯然已見阿難當知今是童子於此滅已即便現於阿閦佛土妙喜世界盡彼壽命淨修梵行即於是身續增其壽如此天帝釋提桓因即於現

身受增壽命撰擇童子即以此身從
一佛土至一佛土亦於諸國續增壽
命如是展轉經歷無量阿僧祇劫未曾
離佛於諸佛所皆以現身續增其壽
過是無量阿僧祇劫然後當得無上菩
提得成為佛号曰大智撰擇其佛世
界名常照明阿難彼土衆生終不受
胎皆悉化生於蓮華上結加趺坐彼
佛國界莫如是等種種衆妙福德莊
嚴阿難菩薩有四法轉身當作善來
比丘終不受胎蓮華化生即於現身
續增壽命何謂為四自樂出家亦勸
他人令行出家亦為作助出家因緣
即出家已為之說法示教利喜是名
初法復次阿難菩薩自能勤行求諸
佛法亦化他人勤行求法是第二法
復次阿難菩薩自行和忍亦化他人
令住忍中是第三法復次阿難菩薩
自能習行方便深發大願亦化他人
令行方便及發大願是第四法阿難
菩薩若成是四法者轉身當作善來
比丘終不受胎蓮華化生即於現身
續增壽命復次阿難菩薩若成四法

終不退失無上菩提何謂為四菩薩堅固深發無上菩提之心常樂見佛聽法無猒常行實語不樂欺誑阿難菩薩若成是四法者於無上菩提終不退轉即時世尊欲明此義而說偈言

堅固深發心　常樂見諸佛　聽法無猒足
常住實語中　見苦惱衆生　深生慈念心
知衆生心已　隨應而說法　是人常聽法
其心無猒足　常發勤修行　增長智慧故
常為誠信者　安住實語中　其有所言說
終無有錯謬　若於是四法　隨時而修學
當得佛菩提　轉無上法輪　我說是法中
得無量果報　誰聞如是法　而不修學者

復次阿難菩薩摩訶薩若成四法終不忘失無上菩提諸天龍神皆來勸勵常不離於衆聖福田若無諸聖便於衆會自為福田何謂為四菩薩摩訶薩勤行不懈教化衆生令發無上菩提之心勤行不懈供奉如来為求法故以尊敬心供奉法師若見衆生恐畏苦惱施以無畏阿難菩薩若成是四法者世世不失菩提之念今時世尊欲重宣此義而說偈言

供奉諸佛　尊敬佛法　亦以敬心
供奉法師　見諸苦惱　恐畏衆生
即施無畏　救諸苦惱　以是善根
常得見佛　天神勸言　當勤修行
若不見佛　及佛弟子　若辟支佛
諸聖福田　能自出家　修寂滅智
入深禪定　起五神通　得神通已
遊諸世界　入諸聚落　令衆住法
衆生聞已　離於不善　不起惡業
轉相敬順　衆生從是　皆得安樂
彼以法尊　我亦如是　人自行法
得是福德　自利利他　誰不行善
故求佛道　當行是法　終不失佛
不思議智
我本修是法　度善福彼岸　了達是法已
得無上菩提　我實是世雄　亦世界最勝
又能與世界　無上妙智慧
阿難以是緣故當知菩薩能行是法利益衆生則能修習具足佛法阿難乃往過去無量无邊阿僧祇劫即於此世界閻浮提處有大國王名曰方音王大夫人生一太子時諸天神同聲唱言行善法人今出於世王聞是

聲即時驚怪何名為法何名非法阿
難是王太子漸漸長大至年七歲詣
父王所稽首礼足於一面立問父王
言云何為法云何非法時方音王以
偈荅曰

行施持戒斷愛欲　行忍堅住諸善福
離煞盜婬諸不善　是名諸聖所讚法

介時太子以偈問曰

父母所說法　若在家治國　可得遍行耶
願時荅此義　可行不可行　唯願如實荅
實語度惡道　不畏墮地獄　妄語墮惡趣
當受無閒苦　是故勿妄語　如實為我說

時方音王以偈荅曰

若在家治國　不能具諸善　刀杖楚害人
是中何有法　若人不從命　我瞋發惡口
强奪他財物　繫閉加楚毒　我若出遊觀
民衆悉恐畏　皆念王令出　我等遭何罪
若我處正坐　有司將罪人　羅列在我前
言王隨意治　我審其罪咎　即便加楚害
但為他事故　自起衆罪業　若縱則相妨
國界則乱壞　故我苦切治　民衆則恐畏
言王大威嚴　甚惡無慈愍　誰當住此國
敢不隨教令　時太子法行　從王聞此偈

生厭心白王　我欲具行法　我不貪國位
為他起罪業　當捨離父母　出家具修法
若王不見聽　我今當自害　飲毒自墜高
或以刀自殺　王聞子語已　即大憂惱言
汝隨意自娛　我當治國事　當恣汝財產
遊戲諸林苑　何用是出家　為人所形笑
咸年受五欲　老至當出家　命促難保信
儻未生厭心　荅言受世樂　無厭增瞋惱
出家離衆穢　常修行慈喜　獨在空閑野
於是起淨樂　當依止此處　持戒修梵行
王可共出家　國民衆何益　為他造惡業
自受地獄苦　吞食熱鐵丸　及飲沸銷銅
邪行起罪業　宛轉地獄中　鐵釘釘其體
熱鐵鍱纏身　又以鐵犁牛　耕裂壞其體
獄卒甚可畏　青眼而黃頭　將人到鑊湯
鐵叉迴轉身　經歷千万歲　備受衆苦惱
罪業深重故　求死不能得　若從鑊湯出
復入大火坑　其身猛焰起　如焚乾竹林
若得出火坑　即復墮灰山　從火山下出
復入沸屎坑　是中沸焰起　鐵嘴蟲嬰身
無量億千歲　涌沒於其中　或於此得脫
復入竹刺林　猛火大焰起　熱炭燒爍身
入此林中時　四面大風起　鼓動此竹林

剝割其身體　或從此得出　即復入刀林
枝葉如劒戟　刀矟及戈鉾　即入此林時
四面起暴風　飃雨諸鋒刃　段段割截身
如是雨刀劒　割截身體時　無量億千歲
苦毒不可忍　或於此得出　即入灰河中
皮肉悉爛盡　唯有骸骨連　經歷無量歲
具受衆苦惱　或從此得出　復入銷銅河
融銅沸溢滿　擊浪震大音　迴旋百千帀
波涌而揚濤　經流地獄墊　罪人悉入中
即墮此中時　波浪所顚覆　不能得崖底
漂沒於中流　或從此得出　羅剎在岸邊
黃眼而長齒　還捉收縛之　捉已而問言
汝欲何所求　荅言我飢乏　唯須食為先
即時惡羅剎　置熱鐵地上　令吞熱鐵丸
燒爛其五藏　內外俱燋然　遙見大灰河
謂是清冷泉　奔走自投身　若於此得脫
還入沸屎地　刀山及火坑　輪轉此衆苦
王富貴無常　不久當敗壞　身命及尊貴
佛說皆無常　故當受我言　捨國共出家
命終當生天　亦得離衆苦　出家處空閑
修淨戒禪定　常樂行慈悲　及修空寂滅
尒時自當知　無有與等者　得寂滅安樂
猶如大梵王　太子如是說　時王及夫人

并餘一切衆　無能降尋者　王子出家已
求法行禪定　具足五神通　為衆演說法
修行寂滅心　樂說空無我　諸法無縛解
當說如是法　諸人今皆當　一心正觀法
是陰界入中　何有我我所　百千億衆生
聞法已出家　父王及夫人　亦於法出家
是人出家已　發如是願言　王子所求法
願我皆得之　隨學是菩薩　皆發無上心
隨其所說法　成佛入涅槃　阿難彼王子
求法化父母　令住佛法者　汝謂異人乎
阿難汝勿疑　即今我身是　為衆作大利
令住佛道中　我從發意來　常一心求法
勤進力堅固　終無有懈息　我常修是法
無有懈惓心　終不生狐疑　當得佛道不
常志樂菩提　修習上精進　求法以樂心
故得寂勝慧　若人求菩提　當如我修學
終不退失利　成佛轉法輪

為法品第三十一

佛告阿難菩薩有四法聞所說法達其意趣能得智慧得堪受法得堅固念具足義法何謂為四發勤修行求如是等甚深經法得是法已如所說住自住於法亦能勸導令多衆生入是法中入法中已能為解說亦教利

爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩求深法　能得無上樂　未得如是法
終不中懈怠　聞是甚深法　於獨處思惟
如是所聞法　常一心修學　能教化他人
令如已所住　非但以言說　身行引導之

復次阿難菩薩摩訶薩為斯法故常隨法師作是念言我所不聞不知之法或當乖乎失是法利爾時世尊即說偈言

若有多聞人　常隨逐親近　視之如法王
為修集法故　我所未聞法　不知其義趣
因緣或乖錯　則失是法利　生堅固精進
捨離一切欲　常求決定法　以增真智慧
親近有智人　多聞及利根　為眾所尊敬
能持此經者

復次阿難菩薩摩訶薩如所聞法廣為人說而不為法之所傷害阿難云何為法之所傷害若有比丘貪著名稱衣服飲食臥具湯藥種種利養為他讚說隨順頭陀甚深淨戒空相應法又自不能如說修行是名比丘為法所害爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩聞是法　為大眾廣說　當如佛所行

勿為法所害　勿為資生故　亦勿為稱讚
恒以慈悲心　而說無上法　於苦惱衆生
而起大慈悲　當一心說法　為利衆生故
若人以利養　為大衆說法　依於世利故
則為法所害　當隨從智者　如其所說學
不為法所害　是名擁護法　十方諸世尊
皆稱讚是人　善哉能說法　亦住此法中

復次阿難，菩薩摩訶薩若求法時，不取法師惡視嚬蹙、輕賤傲慢，如是諸過，恒如所應，一心求法。阿難，菩薩云何如應求法？若諸師長如法教授，安住其中，為具足法，勤加修行，以諸衣服、飲食、臥具、湯藥所須而供奉之，是名菩薩如應求法。尒時世尊而說偈言：

菩薩求法時　不取法師過　隨為他人說
亦自住其中　菩薩求法時　如所說應住
如法而求法　安住是法中　是故求法者
應如所說住　是名為初法　謂能如說行
故能證寂滅　如我之所說　我本學是法
能得是菩提　常應勤求法　於法生敬心
所從聞法者　應生世尊想　應作如是念
此則我大師　是人開導我　令住正道中
是則我世尊　心常加尊敬　因是大師故

捨離於世樂　阿難汝當知　乃往過去世
過無量无邊　不可思議刧　有佛現於世
号須弥山王　是佛滅度後　弟子違須羅
利根有大智　為衆讚說法　決了甚深義
達知陰界入　能到戒彼岸　分別阿毗曇
善修三學法　堅持佛法藏　須弥山王佛
加其神通力　求諸佛大智　了達甚深法
是比丘福德　說之不可盡　時華大城中
有豪貴長者　冨有諸財產　福德故高明
其名為樂善　多人所宗敬　持戒有德行
名聞廣流布　是長者一時　到違須羅所
即以多聞智　隨宜為說法　長者聞法已
喜心發是言　我所有財產　盡以相供給
時彼比丘言　善哉能大施　聞法得信解
是佛法根本　以所有財物　奉上法師已
於二十歲中　常隨為給侍　是樂善長者
隨從法師時　得聞種種法　心終無猒足
又發如是心　欲種種供施　如是供施時
心終不懈倦　一來問訊時　持二十億金
以奉上法師　即皆為受用　常如是數數
隨時而供給　以是供給故　心得大歡悅
違須羅法師　所將諸弟子　亦復皆供給
各以千兩金　既奉尒所金　又各獻三衣

一衣價直　二十億兩金　又為遠須羅
及諸比丘衆　各各起房舍　高廣甚嚴好
造一一諸塔　各二十億金　牀榻諸被褥
皆具足嚴飾　法師常隨時　於此中說法
為衆作大利　乃至終其壽　是樂善長者
加供奉其尸　積衆香闍維　起塔百由旬
七體七寶塔　以藏師舍利　安置大塔中
常華香供養　此樂善長者　如是設供已
終值無量佛　永不墮惡道　是善福緣故
八十億劫中　常為大梵王　亦恒見諸佛
又八十億劫　為忉利天王　常得見諸佛
以種種供養　又於尒所劫　為轉輪聖王
常能見諸佛　亦皆深供奉　從是巳次第
復得值無量　無數阿僧祇　那由他諸佛
既值無量佛　亦无量供奉　能問諸佛道
佛亦隨義荅　阿難汝謂彼　於華大城中
大名聞長者　為是異人乎　汝勿懐此疑
即今我身是　我尒時奉事　遠須羅法師
為具佛法故　作如是供養　是善根緣故
得無上菩提　我供給法師　所造諸德本
能獲大果報　至今猶不盡　我從是因緣
世世轉高尊　得見無量佛　亦聞諸佛法
彼諸佛所荅　亦如我今說　是名真佛道

汝等當修學

阿難白佛言甚奇希有如來乃從久遠已來深積德本於過去世常得尊貴世尊達須羅比丘今為現在為入涅槃佛告阿難是比丘今未入涅槃於我法中行菩薩道阿難復言希有世尊樂善長者供事法師因是德本遠無上菩提而是法師今猶甫尒行菩薩道佛告阿難是達須羅不能如我發菩提心恒以樂道而求菩提捨是苦行阿難我於長夜常以苦道求阿耨多羅三藐三菩提我本修行菩薩道時作如是願若有眾生多隨惡業墮三惡道備受諸苦我於尒時當成正覺度脫此諸苦惱眾生阿難是達須羅所修行願說不可盡筭數譬喻亦不能明以大行施深發無上菩提之心以此善根作如是願若我修行菩提道時其有眾生未入法位及求聲聞辟支佛者此諸眾生得見我身若聞我名皆得必定無上菩提阿難白佛言世尊是達須羅法師受彼樂善上供給者今或在此大眾會中

佛告阿難違須羅比丘在此衆中人於我前立者是也

歎會品第三十二

阿難白佛言希有世尊今此大衆行淨人會佛言如是如是阿難如汝所言此衆皆是行淨人會謂諸菩薩摩訶薩衆阿難此會大衆為師子會无所畏會為大龍會為殊特會無比之會阿難白佛言世尊何故名為大人會為師子會阿難於一切法破大無明刹益無量無數衆生發大願故名大人會是諸菩薩發大莊嚴能攝一切諸佛法故名師子會又復阿難如師子王處深谷中隨所住處諸小虫獸不能得近以不堪受其氣響故若有近者聞其氣響即皆躃地阿難是菩薩會諸大人會大師子會殊特之會及無比會亦復如是隨所在處魔若魔天魔所使人不得嬈近或來近者即得苦惱恐畏心悔還沒不現不堪菩薩大神德故阿難如師子王三發聲吼其聲遍聞一由旬內上下亦各徹一由旬阿難是師子吼諸小師

子尚皆怖畏況餘鳥獸白香象王聞其吼聲亦皆怖畏不能自制失聲大呼阿難是菩薩會大師子會无所畏會諸新學者假名菩薩如小師子聞大吼聲即時潛伏阿難是大衆中諸惡菩薩貪著利養求廣名稱聞大菩薩說甚深法皆大驚畏墜深坑谷何以故是大菩薩說空無相无作之聲諸小菩薩著於吾我陰界諸入亦著持戒禪定智慧著諸道果亦著遲滕及諸佛故不能堪受阿難於佛法中何謂為空無相无作我難說空而於其中無法是空亦無所屬無以為空亦無處所阿難我說無相此中無法可名無相亦無所屬亦無有法以為無相亦無處所阿難我說無作是中无法可名無作亦無所屬亦無有法以為無作亦無處所阿難如來雖說是可斷法而於此中無可斷法亦無斷者無用斷法無所斷處阿難如來雖說是可證法而於此中無所證法亦無證者無用證法無所證處阿難如來雖說是可修法而於是中無所修法

亦無修者無用修法亦無修處阿難如來雖說是散壞法而於是中無法可壞亦無壞者無用壞法亦無壞處阿難如來雖說是有為法而無有法是有為也亦無所屬亦無所用是有為法阿難如來雖說是無為法而於其中無无為法亦無所屬亦無所用是無為法阿難如來雖說垢法而於是中無法是垢亦無所屬亦无所用是垢法也阿難如來雖說淨法而於是中無法是淨亦無所屬亦無所用是淨法也阿難是則名為一切法印不可壞印不可變異於是印中亦无印相阿難若諸菩薩能得此印是名真實人中師子能獨步者无驚畏者以師子吼恐諸外道皆令潛伏降諸魔衆諸貪著者所不能及怖增上慢動我見者不信魔使悅諸佛子能為十方一切衆生開佛法藏能建法幢擊大法鼓吹大法蠡令諸佛子得飲法味分別法施能演說法充足善入阿難如師子王從所住出三發聲吼師子之子聞是聲已喜而奮迅无所怖

畏顧視四方阿難是諸大智師子之
會無恐畏會大智士會為真菩薩深
發無上菩提心者善根未熟若聞如
是諸法實相師子吼聲不驚不畏更
增喜心阿難如師子王隨所住處獨
步無畏如是大師子會無恐畏會有
於佛法發大莊嚴發無等侶無二莊
嚴作如是念我當獨得成無上菩提
當無等侶證諸佛法阿難如師子王
有師子牝若懐姙時一受無二阿難
是師子會無恐畏會大菩薩會所有
菩薩發大乘心更不復受二乘之念阿
難如師子王欲害衆獸若大若小等
加一力阿難是師子會無恐畏會大
菩薩會所有說法皆以一心普令等
解是故阿難令此大會名師子會

上堅德品第三十三

尒時會中有一比丘名曰堅意即從
坐起偏袒右肩恭敬合掌白佛言世
尊我欲供奉是經法故亦欲供奉三
世諸佛及諸菩薩學是法者亦欲勸
助令增善根以是事故今以所珎奉
上世尊即以上衣散如來上又執中

衣而白佛言今以此衣奉獻世尊願於來世在在所從聞此法者隨佛意故亦奉是衣即時堅意往詣星得比丘所言汝善知識佛讚我故共以此衣奉上如來即與星得共持是衣為增善根欲以上佛即時如來現大神力尒時阿難及諸四衆皆於衣中得見如來種種神變阿難白佛言希有世尊如來雖知故問阿難汝見何義名為希有尒時阿難欲明此事以偈白佛

我等於此衣　見無量菩薩　勇心發菩提
讚佛已飛去　又見諸菩薩　皆從此衣中
取無量百千　阿僧祇種衣　取是諸衣已
即奉十方佛　我見此彼處　無量神通力
奉上佛衣者　佛皆與授記　是人漸行道
皆當得作佛　隨其所住處　皆饒淨佛土
衆生各各謂　於此處成佛　又見無量億
種種諸伎樂　從是出法音　空中聞佛聲
我見三千界　諸佛皆充滿　世尊我今念
自謂非聲聞　神通力希有　曜惑我心目
我今以聖智　觀三界皆空　我於此空智
及盡無生智　如是衆智中　常不失正念

但以業報根　於中有錯謬　四衆咸歡悅
飛在於空中　皆悉坐衆寶　千葉蓮華上
又於此衣中　見十方世界　諸佛世導師
及大衆圍遶　又見諸上人　行不思議施
為求菩提故　常親近諸佛　以知是因緣
能大利衆生　能自身現化　遍十方說法
我衣中所見　其事不可盡　見衣中菩薩
歡喜心尊敬　如梵王自在　了達神通力
多聞大辯才　皆得陀羅尼　轉佛正智輪
如是遍十方　又見諸菩薩　所遊諸世界
皆變成衆寶　華香諸莊嚴　見佛坐道場
轉無上法輪　如是佛神力　皆於衣中現
能於諸世界　變化若干形　說法為利益
皆令住菩提　今所見希有　是事難可信
佛神力無量　能亦於衆生　佛為良福田
受施中第一　施者得大果　能斷一切苦
若我千万劫　稱揚不能盡　為誰故亦現
如是神力事　誰當淨佛土　修是菩薩道
誰得此神力　願佛斷我疑　七寶諸蓮華
其大如車輪　衆菩薩坐上　遊空到十方
覲佛已還此　即逮無上覺　世界廣嚴淨
現不思議力　我於此世界　見有一菩薩
勤進行菩提　手執衣而立　願佛說是事

云何而修學

此必普曾無量施　亦行無量隨喜心
願與一切衆生共　是故今見皆得樂
世尊爲我說是事　斷一切衆心所疑
是故比丘造此願　爲是星得爲堅意

佛告阿難且待須臾堅意菩薩欲有所問後當荅此時堅意菩薩白佛言世尊欲有所問若佛聽許乃敢諮請佛告堅意恣汝所問當爲汝說令得歡喜時堅意菩薩世尊所言入法門者云何爲法云何爲門云何得入唯願世尊具分別說此名爲法是名爲門如是得入此名入者尒時堅意以偈問曰

云何爲上法　云何是法門　云何入此門
唯願荅是義　云何入是門　能得佛菩提
云何說法時　辯才无窮盡　是法從何來
今來住何所　云何於諸法　其念不錯謬
云何名入相　云何名已入　云何說法時
諸法現在前　說種種法時　云何心不亂
云何無量劫　辯才不斷絕　如是諸菩薩
爲何所志求　說法無邊際　而無增上慢
是菩薩先世　云何施迴向　世世說法時

辯才不斷絶　本云何特戒　云何淨修戒
云何戒迴向　而心不劣弱　云何修行忍
云何修習忍　以是故能到　無盡無上際
云何發勤進　云何如修習　常能於世世
不離佛菩提　云何起禪定　云何而修習
於定觀何法　能得無盡辯　云何求智慧
親近而修習　是慧在何處　而得不斷辯
住無上善法　說諸法實相　思量佛智慧
甚深寂滅空　讀誦種種經　決定諸義趣
而不欲演說　以離實智故　我問佛是義
斷一切衆疑　於未來世中　當有諸法師
云何當親近　云何諮問法　云何修法行
云何擁護法　以處非處力　爲我說是義
令我斷未來　一切衆生疑

尒時佛告堅意菩薩善哉善哉能問如來是甚深義汝於過去無量佛所久殖德本供奉礼敬諮受難問堅意我念汝昔於此世界虛空分中曾從六万八千諸佛問如是義諸佛荅汝所問義時無量衆生得大利益是故當知汝於過去諸如來所深種善根堅意乃往過去無量無邊阿僧祇劫有佛出世号出寶光如來應供正遍

知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊壽命半劫有七
十億阿羅漢衆皆悉漏盡心得自在
出寶光佛與諸大衆遊行國邑俱共
安居是時閻浮提地大廣縱廣七
万由旬尒時世有剎利灌頂轉輪聖
王名上堅德王四天下堅意尒時閻
浮提有八十億城皆悉廣大長四十
由旬廣三十由旬安靜豊樂人民熾
盛閻浮提中有一大城縱廣正等八
十由旬街巷端直行列相當一一街
巷各廣五里中有小城名曰安隱上
堅德王止住其中堅意是大城傍七
万園林適無所屬衆生普共遊戲娛
樂有一大園縱廣正等八十由旬王
所遊觀寶樹七重周帀園遶亦以七
寶七重羅網羅覆其上樹間七重亦
以七寶七重墻壁七重寶塹周迴圍
遶時出寶光佛與七十億阿羅漢衆
恭敬圍遶遊行諸國到安隱城上堅
德王聞佛大衆俱遊諸國來到此城
心大歡喜往詣佛所頭面礼足於一
面坐尒時彼佛觀王深心宿行因緣

即便為說斷衆生疑令衆歡喜菩薩藏經上堅德王聞法歡喜作如是念我今寧可以衆妙具嚴飾此園奉上如來令其受用即於其中起七十億諸僧房舍妙衣覆地有七十億經行之處牀榻臥具亦七十億皆悉辦已往詣佛所頭面礼足而白佛言唯願世尊哀愍我故及諸大衆受明日請出寶光佛默然許之王知受已頂礼佛足右遶已去即於其夜為佛及僧備諸供具種種餚饍轉輪聖王所食之味晨朝詣佛而白佛言飯具已辦唯願知時出寶光佛著衣持鉢與七十億大阿羅漢恭敬圍遶往詣園中次第而坐上堅德王見佛及僧衆坐已定手自斟酌種種美味恣其所須皆令飽滿知佛及僧飯食已訖澡手滌鉢奉佛及僧各以一衣如是施已自執金鍾澡如來手而作是言我以此園及諸房舍經行之處牀榻臥具并守園者施佛及僧唯願受用亦以自身供給於佛佛告堅意上堅德王供給出寶光佛朝夕隨時常來聽法

如是乃至半劫諸問彼佛諸法因果相續佛隨問荅利益無量无數衆生堅意汝謂彼時名上堅德轉輪王者豈異人乎勿造斯觀即汝身是堅意我念汝昔於過去世聞是法故以無上供供養千佛如來於今亦當為汝說此法門入法相故

佛說華手經卷第九

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說華手經卷第十　信

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什奉　詔譯

法門品第三十四

佛告堅意法名無思無慮無相無作無憶無念淨妙無緣無有文字亦無言說不可顯示堅意諸法不會諸根不可以智知不可以無智知非可知非不可知復次堅意法名衆緣所成如來能知而如來知不可言說而如來以不可說法說是諸法所有說道即是法門何以故以諸有印印一切法令一味故堅意諸法无盡盡際無盡故堅意諸法畢竟不增不減入盡際故以是義故如來以語言文字分別解說堅意阿字門入一切法以阿字門分別諸法先入阿字門然後餘字次第相續是故言從阿字邊變出諸字從諸字邊會成諸句以諸句故能成諸義是故如來說阿字門入一切法堅意此是法門何等是法堅意所謂法者本來無作無說無示無知故知無說故說無示故示如是阿字

能作是一切語言是名法門若善男
子善女人入是門者得無盡慧及無
盡辯其無盡者過去無盡無盡盡
中無相无說諸有所知皆為無知諸
有所示皆為無示有所分別皆无分
別故名無盡堅意是名為門是為何
門是諸法門何等是法佛所不得又
此門者觀一切法入無思慮何以故
一切語言皆非語言一切言說皆無
有盡一切言語皆如不離如一切智
皆非智堅意是名金剛句也何以故
名為金剛句耶若法無作則不可壞
不可壞故名金剛句諸法無業若無
無業無報是名法印如來所可說業
有業則無有報是故如來說一切法
說報皆以是印是印不可破壞堅意
若善男子善女人欲知業報當入是
門堅意一切諸法無來無去是入法
門我因是門為衆生說生死差別堅
意若善男子善女人欲入衆生生死
智者以是印入是名法印名無文字
印無障导印堅意如來有所言說皆
以是印一切有身皆如來身何以故

是諸身性不相違背佛以是印說衆
生身相是名身印又以是印顯示演
說一切身相何以故堅意諸法無門
不可入故法不可入以不出故諸法
無出不可入故是故如来若有所說
皆不離是無㝵際說以無㝵際說一
切法亦以是際知諸衆生隨冝為說
堅意無㝵際者即無邊際无邊際者
即是一切衆生性也是名際門入是
際門則能開演千億法藏此法藏者
即非藏也堅意如来衆法藏中有所
說法皆說是際復有色藏受想行識
藏是藏非藏不自在藏是名諸藏以
阿字門入尒時堅意白佛言世尊是
門甚深佛言堅意我不生念是深是
淺世尊佛說法耶堅意不如凡夫所
貪著說隨智者所解名為如来說法
如如来如實所知無示無說何以故
一切諸法不可說相唯智者能知凡
夫若有所知皆著文辭是故佛說文
字語言即非語言佛復告堅意一切
諸法如日明淨隨所正觀皆入無際
堅意一切諸法皆能照明能起一切

智慧光故堅意一切諸法無所障㝵如虛空故堅意隨著二法是中如来行無㝵眼堅意是名法眼佛以是眼見一切法無障㝵相堅意是名諸法無障㝵門善男子善女人若入是門、諸所言說皆有利益皆無障㝵皆示義趣皆說深義无所貪著復次堅意諸法無垢不染不離堅意法無所屬以不受故堅意一切法無邊本末不可得故堅意諸有所說文字語言當知是中無有文字亦無語言堅意是文字門云何有入但說是法无有障㝵是名為入堅意如是入者即名非入入法性故堅意如来所說諸三昧門為何者是堅意有一相三昧有衆相三昧一相三昧者有菩薩聞某世界有某如来現在說法菩薩取某佛相以現在前若坐道場得無上菩提若轉法輪若與大衆圍遶說法取如是相以不亂念守攝諸根心不馳散專念一佛不捨是緣亦念是佛世界之相而是菩薩於如来相及世界相了達無相常如是行常如是觀不離

是緣是時佛像即現在前而為說法
菩薩尒時深生恭敬聽受是法隨所
信解若深若淺轉加宗敬尊重如來
菩薩住是三昧聞說諸法皆壞敗相
聞已受持從三昧起能為四衆演說
是法堅意是名入一相三昧門復次堅
意菩薩住是三昧還能壞滅是佛相
緣亦壞自身以是壞相壞一切法壞
一切法故入一相三昧從是三昧起
能為四衆解說是法堅意是名為入
一相三昧門方便復次堅意菩薩緣
是佛像而作是念是像從何所來我
何所趣即知佛像無所從來我無所
至菩薩尒時作是念言一切諸法亦
復如是無所從來去無所至菩薩如
是行如是念不久當得無㝵法眼得
法眼已便為諸佛之所知念諸甚深
法皆現在前以是深法得无㝵辯雖
講說法而不見法堅意如來於過去
世無㝵智慧亦諸相中智無障㝵於
過去世亦不作緣亦非不知不隨憶
想堅意菩薩亦如是住是三昧雖演
說法不見是法菩薩住是三昧深修

習故隨所聞因緣第二佛取相現前若坐道場得無上菩提若轉法輪若於大衆圍遶說法菩薩亦受持是第二佛法亦不捨本佛相亦見是佛而是菩薩俱緣二佛取相現前聽受說法堅意是亦名為入一相三昧門復次堅意菩薩以善修習一佛相故隨意自在欲見諸佛皆能現前堅意譬如比丘心得自在觀一切入取青色相能得信解一切世界皆一青相是人所緣唯一青色觀內外法皆一青色於是緣中得自在力故堅意菩薩亦復如是隨其所聞諸佛名字在何世界即取是佛及世界相皆緣現前菩薩善修習此念佛緣故觀諸世界盡皆作佛常善修習是觀力故便能了達一切諸緣皆為一緣謂現在佛緣是名得一相三昧門堅意白佛言世尊以何方便得是三昧佛告堅意於是佛緣繫念不散不離是緣是名三昧門堅意以是一緣了達諸法見一切法皆悉等相是名一相三昧菩薩住是三昧又入法門謂一切語皆

如来語一切有身皆如来身不離如故復次堅意菩薩聞諸佛名若二若三若四若五若十若二十三十四十五十若百若千若万若過是數一時專念盡現在前及諸世界弟子衆數皆現在前恭敬尊重亦念是佛具足妙身形色相好盡現在前恭敬尊重亦復一一取三十二大人之相及不虛行相師子奮迅相無見頂相象王觀相取大光相以信解觀作無量相亦取諸佛世界之相以信解觀作無量淨相亦取弟子衆以信解觀作无量相尒時作是思惟如是諸佛從何所来我何所至即知諸佛及以已身無所從来亦無所至如是觀知如是信解尒時菩薩作如是念如是事中無有定法名為如来如是觀時知一切法空無所有一相無相用無相門入一切法如是信解達知一切諸法一相堅意菩薩能緣諸佛繫念一處是名衆相三昧門堅意若是菩薩入是三昧了達諸法一相無相是名衆相三昧菩薩住是三昧所知所見無非如

来又亦不見不知如来所知所見無非是法亦不見法所有知見皆佛弟子亦不見不知佛弟子衆所知所見無非說法亦復不見不知說法所有見知無非是緣亦不見緣所有見知無非是辯亦不見辯諸有所見無非佛土亦不見佛土諸所有見無非世界亦不見世界諸所有見無非衆會亦不見衆會無法不說而無所說無法不現亦無所現無不信解亦無信解無不分別亦無分別無法不壞亦無所壞無法不出亦無所出無法不照亦無所照堅意是名諸菩薩三昧門入是門者當於諸法得無㝵智能如是觀名無㝵眼於是事中亦不貪著是名法眼堅意菩薩以是三昧能得無㝵無邊辯才尒時堅意菩薩白佛言世尊幾所菩薩於當来世成是三昧能得無量無邊辯才何等菩薩於當来世成是三昧能得無量無邊辯才堅意菩薩若於後世從比丘所聞是三昧當知是比丘成是三昧能得無邊無量辯才堅意如汝所

問幾所菩薩成是三昧得無邊辯若人常修是三昧者此則能成得是三昧亦得無量無邊辯才堅意是門能開八百法藏於今現在阿閦佛土諸菩薩者常用是門堅意於是一門攝一切法門諸三昧門是名重句門是故堅意若人如法欲入法門是三昧門重句門者應當親近諸善知識問云何行云何觀察云何修習當隨其教如說修行堅意若有四法當知是為善知識也何等為四一能令人入善法中二能障㝵諸不善法三能令人住於正法四常能隨順教化有是四法當知即是善知識也尒時世尊欲明此義而說偈言

當近善知識　能障惡法者　能說佛所讚
是人應親近　隨佛道教化　能生人善法
如所聞安住　能增益智慧　可近法當近
應遠法當離　離於惡法已　當修佛所讚
若欲得辯才　亦欲演自智　當疾修是定
常隨善知識　隨所教修行　於法無秘悋
自所得善法　亦應為他說　深心行是法
捨離諸諂曲　常近善知識　修行如是法

故近善知識　應離惡知識　從是得多聞
疾得是三昧
復次堅意若有四法當知是為善知
識相何等為四善知教化善知修道
知教化過知修道過堅意有是四法
當知是為善知識也亦時世尊而說
偈言
知教化修道　亦知是過失　既知是法已
令住無畏法
堅意復有四法當知是為善知識相
何謂為四知地知說知人知行云何
知地隨人知地云何知人隨其所行
能知是人住多欲地是人住多恚地
是人住多癡地是人住定欲地是人
住定恚地是人住定癡地是人住定
欲恚地是人住定欲癡地是人住定
恚癡地是人住定欲恚癡地眾生若
在三不善等諸地皆悉能知知已隨
所住地如應教化隨諸菩薩種種欲
樂皆悉能知堅意若人成是四法者
當知是為善知識也堅意復有四法
當知是為善知識相何謂為四能調
伏語令人住甚深法中能隨時教隨

時消息令時世尊即說偈言

知隨人所行　諸地有差別　知隨宜教化
故能速得成　能說法調伏　令住甚深法
隨時而呵責　亦隨時消息　雖有善好言
非時則不受　是故有智者　隨時而從捨

堅意復有四法當知是為善知識相則能令人修是三昧何等為四能令弟子出家行離又能令人入深法觀能令住定於一切緣而無所導離於諸相堅意有是四法當知是為善知識也佛說偈言

若人讚出家　及行離住處　令弟子住中
是名善知識　令住第一義　甚深妙法中
令住無相定　是真善知識

復次堅意菩薩若成四法能修習是三昧何謂為四捨離自心隨順師意發於諸緣為是三昧常勤精進終不懈息亦為欲得是三昧故樂住閑處離衆憒閙菩薩若成是四法者能得習是三昧堅意菩薩復有四法能疾得是三昧何謂為四善取佛相乃至夢中亦見諸佛善取說法相乃至夢中亦得聞法為衆生說而不疲惓得

深法忍壞諸法故行無依定隨離心故堅意菩薩有是四法能疾得是三昧尒時世尊說此偈言

是人不捨　諸世尊相　常緣佛相
不離目前　真是見佛　相三十二
聽佛說法　諦取是相　於深必定
法中得忍　不依禪定　樂隨離心
非滅法故　壞裂諸法　諸法非法
是人所樂　觀諸相時　無所分別
信解諸法　皆是佛身　不著言聲
不隨他語　自知是相　亦為人說
菩薩若得　如是法忍　是名智者
逮是三昧　近善知識　修佛讚法
教化眾生　住深定法　堅意菩薩
若有四法　則能修習　逮是三昧

何謂為四善知緣相善分別緣善知轉緣善知本行有是四法則能逮成了達是定尒時世尊而說偈言

菩薩多聞有智者　應為他說是三昧
又從諸佛聞善法　亦應為人而演說
以緣佛身諦取相　修是寂滅妙三昧
又於諸世尊身相　深取種種差別相
三十二相及身相　形相色相光明相

面貌眉間白毫時　當取如是人尊相
取是諸相在現前　常當觀察差別相
亦緣各各諸身分　不以一法為佛身
以心分折諸佛身　是心無形本性淨
雜雜隨緣念念滅　在緣會生各異相
旣知心相不暫停　當知是緣亦生滅
是法皆從分別生　若無分別是寂樂
善知心性是轉相　亦知諸緣是轉相
知世界空皆如炎　能知是已念不亂
能如是知諸法義　即能變化多佛相
而於佛相无所著　知諸世界皆空故
於諸緣中不取相　當知身心是轉相
如是法中能了達　故能疾得是三昧
於說法時現神力　亦於所說無錯謬
能令衆生起善福　亦能疾得如是法

堅意善薩有四法能成是三昧成已能為他說何謂為四為得是三昧故勤行不息晝夜經行若欲坐時先念諸佛坐於道場令現在前法施衆生無所悋惜於說法者現如世尊分折自身不係於法以無依止為衆說法善薩能如是行如是念如是緣安處法座廣行法施得是三昧或有菩薩

從法座起得是三昧復次堅意菩薩若成四法得是三昧何謂為四菩薩為出家人修遠離行捨憒閙故但畜三衣離貪著故於在家衆及出家衆不作諸緣離非時過故得深法忍樂空寂故堅意菩薩成是四法得是三昧堅意在家菩薩若成四法能得是三昧何謂為四菩薩若在居家受持五戒常日一食依於塔廟實學多聞達知諸論亦應親近諸善知識善能教化是三昧者堅意在家菩薩有是四法能得是三昧復次堅意在家出家菩薩若成四法得是三昧何謂為四具足持戒淨行活命離諸疑悔為是三昧不貪身命不依於法隨所從聞及能教化是三昧者於是人中生世尊想修習如是念佛三昧時應離慳心堅意若有在家出家菩薩有此四法得是三昧堅意若人發大乘心欲得是三昧當修四益法何謂為四應順觀身不生身覺應順觀受不生受覺應順觀心不生心覺應順觀法不生法覺堅意菩薩成是四法者助是三

爾時世尊欲明此義而說偈言

菩薩應修習　佛所讚念處　比丘自行處
能得是三昧　常應分析身　亦不應依止
以無依止心　當得是三昧　於受心法中
亦無所依止　是法不思議　當得是三昧
應修習四禪　及修四正勤　不依止是法
當得是三昧　於四如意足　及四無㝵智
當修習是法　莫生慳悋心　應安住戒中
親近善知識　說是三昧者　應生世尊想
以多聞為本　從是起三昧　隨諸佛所說
如教而修學　是名為上眼　法眼無有上
是中無障㝵　以教化眾生　是眾經之本
能生多聞法　菩提從此成　是故常修學
佛所有十方　及四無㝵智　皆從是中出
是故當修學　菩薩能得是　佛所說三昧
是人說法時　辯才不可盡　是人於諸法
能達知等相　如海無增減　無能窮竭者
若得是三昧　不隨他人教　若聽受法時
不觀他人說　諸天鬼龍王　夜叉緊那羅
人非人眾等　觀菩薩所說　此下[illegible]偈有
皆言云何修　云何而修學
從何得此法　今為我等說　住是三昧故
知眾生深心　亦知心所樂　隨宜為說法
令我是經中　有所說諸佛　住是三昧故
悉知其名字　亦能知諸佛　所說種種法

隨心所緣念　即時皆能知　一切諸世尊
所有弟子衆　住是三昧故　皆悉能見知
知諸佛世界　種種莊嚴事　亦知彼受量
得是三昧故　知諸劫歲數　及日月時節
十方世界中　諸佛兩足尊　皆知是諸佛
亦知是佛土　亦知諸世尊　若干差別名
善修是三昧　故能悉知見　亦知諸世尊
所有弟子衆　為衆所說法　皆悉能知見
一切佛所行　及諸深妙法　善習三昧故
皆悉能知見　於未來世中　無量諸世尊
字名及種姓　一切悉見知　亦知其壽量
及諸弟子衆　所說諸經法　皆能悉了知
知諸佛世界　及種種莊嚴　諸佛滅度後
法住之久近　住是三昧中　皆悉知此事
故求多聞者　當修是三昧　常修是三昧
遠知諸義趣　當知是三昧　入佛智初門
從是生衆生　亦生佛智慧　亦於中出生
無量諸福德　若有人發心　求無上菩提
盡供過去佛　及諸弟子衆　為供一一佛
及諸弟子衆　能捨滿三千　大千界珍寶
以尒所財寶　具滿一劫中　皆如是供給
諸佛及聖衆　於未來世中　所有諸世尊
亦皆盡供給　及諸弟子衆　堅意汝當知

是人所得福　求佛無上法　不可思議智
若人求佛道　修習是三昧　從是三昧故
多聞轉高勝　既得多聞已　廣為衆生說
是福過於彼　不可得思量　是福無有量
能增長智慧　若修是三昧　不須供諸佛
若以香塗香　衣食及湯藥　以此供諸佛
不名為真供　如来坐道場　所得微妙法
若人能修學　是真供諸佛　若求佛道者
欲得見諸佛　應勤修是法　疾得是三昧
若聞是三昧　能生歡喜心　當知是衆生
曾見數千佛

復次堅意若善男子善女人求佛道者供給嚴飾如来塔廟則得具足四大淨願何謂為四能得第一淨妙色身能得常生離諸難處亦能堅心受持善法能見諸佛得不壞信漸當逮得無上菩提轉妙法輪是名為四尒時世尊欲明此義而說偈言

智者能供給　諸佛尊塔廟　能具聖所讚
四種大淨法　常生離難處　能得正真見
常能見諸佛　見已心亦淨　得深信堅固
不動如須弥　畢定得佛智　速轉无上輪

囑累品第三十五

復次堅意若善男子善女人發大乘心若佛現在若滅度後衆華瓔珞若上華香以為供養以是緣故得八具足福身色具足財物具足眷屬具足持戒具足禪定具足多聞具足智慧具足所願具足是名八具足福尒時世尊欲明此義即說偈言

若求佛道者　供給佛塔廟　世世得福報
汝當一心聽　常具足身色　見者心得淨
福德大財富　及得善眷屬　安住於戒中
能深入禪定　得多聞智慧　無量如大海
諸有所願求　皆悉能具成　世界中尊上
第一良福田　以是善根故　得相三十二
相相各明顯　以是嚴其身　是一一諸相
以衆好嚴飾　一一諸相中　各有八十光
是一一光中　其明甚清徹　於八十種好
亦出諸光明　從諸善業緣　亦從願故生
隨諸願差別　故得如是相　足輪相一指
以衆好莊校　是福德神力　汝當一心聽
我是足指中　有好名照明　有光名極高
安住於此中　能演出光明　猶如過愛珠
是光如半月　在於須弥山　有相名堅集
有八十億光　諸光各有名　亦各有明色

我從一光邊　出千種色明　圓遶大千界
下方作佛事　我今若普放　善業所得光
世界若大小　一切皆迷悶
從是光現無量佛　遣到十方諸世界
廣化衆生作佛事　有如是等神通力
我有三昧能普照　用是三昧見世界
此三昧名須弥相　是中有光名善法
有三昧名首楞嚴　於一切中為最勝
因以淨心故能得　通達十方无罣导
有人見佛現滅度　或有見佛初入胎
有人見生無所畏　其心安靜行七步
或有人見坐道場　謂我方今始成佛
又復見我轉法輪　又見修行菩薩道
汝等觀是三昧力　佛住是中得自在
有人知我壽劫數　或有知我壽半劫
有見我壽一小劫　若二三四若過是
有見我壽一億歲　又見過是若復少
此閻浮提世界人　知我壽命八十歲
又見我壽一日夜　又人知我壽長遠
或有三千大千界　謂我壽天一日夜
我知是人心喜樂　隨其所樂為說法
隨衆所應為示現　各各自謂為我説
見以歡喜生信解　是佛希有神通力

我若示汝所為事　一切凡夫皆狂惑
如來所行所為事　汝等設見亦不識
菩薩若知我深行　是人便能轉法輪
諸說法者各所樂　不能盡知我所行
若不能知普智行　是人所說甚微淺
若聞是法心退沒　我以是故無所說
若人能知普智行　是人心終不退沒
知一切法皆悉等　是人隨順我所行
堅意當知是諸經　於將來世无受者
唯除此會八菩薩　今於我前合掌立
堅意當知如是人　則能知我甚深行
亦為先會法之首　常能照然佛法炬
常教眾生菩提心　常為諸佛所稱歎
如今於我現前立　過去佛前亦如是
如恒沙數諸世尊　是人皆現於前立
時五百人從坐起　合掌白言當護法
皆是佛聽護法者　堅意汝亦在是數
復有八十菩薩起　皆為救護佛法故
世尊我於未來世　受持佛法如說行
當於濁亂惡世中　廣說流布是法種
世尊尋便為授記　即飛空中七多羅
八十億人得深喜　各各自聞得受記
尒時佛告阿難曰　汝能於後惡世中

受持如是諸經不　答言世尊我不堪
佛知故問迦葉言　汝能於我滅度後
受持如是諸經不　答言世尊我不堪
我能把持三千界　及大海水諸山林
諸餘麁重悉能持　不能惡世護持法
令世比丘多弊惡　不隨世尊所教法
何況世尊滅度後　誰能信受是深經
必當語我如是言　汝年老耄无智慧
云何反能教我等　利根聰辯解義者
世尊如是弊惡人　樂世文頌外道論
捨離甚深禪定樂　皆悉樂著世俗事
多欲難滿无猒足　貪著美味求利養
我不能救是惡人　見已反增我憂惱
我在空閑獨處時　釋梵諸天來語我
我世尊說如是法　令多衆生住聖道
有某比丘得無漏　某得神通到彼岸
我聞是已心喜悅　而答釋言何足怪
於後惡世釋梵天　來至我所啼哭言
大德當知佛法壞　我聞是已懷憂惱
不能廣說是罪緣　亦復不能持此經
亦不能為作證明　惡世比丘難與言
時諸天神皆啼哭　介時佛告迦葉言
我亦先知汝不能　受持擁護我法種

我諸聲聞弟子等　無能受持如是經
但諸菩薩承佛力　則能受持如是法
於後惡世或生疑　我今當斷此人惑
是經何故先來無　但是比丘自造作
或見是經多无量　為讀誦故心驚畏
是經廣愽多散乱　誰能讀誦令究竟
若人今見汝問我　亦聞我今為汝說
是人於後甚惡世　能聞是經得歡喜
佛說如是護法時　無量衆發菩提心
是諸衆生皆念言　我於來世聽是法
後當供奉諸世尊　一心求覓佛大智
供給舍利及塔廟　種種嚴飾尊形像

尒時阿難從坐而起偏袒右肩右膝著地合掌白佛言世尊當何名為此經云何受持佛告阿難此經名為攝諸善根亦名福德所依亦名安慰諸菩薩心亦名菩薩所問亦名斷一切衆生疑當如是持佛說是經已慧命阿難堅意菩薩諸天龍神乹闥婆阿修羅人非人等一切大衆皆大歡喜信受佛語

佛說華手經卷第十

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

勢手經第十卷　第十二張　信

知

佛說無崖際揔持法門經

西秦沙門聖堅譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱菩薩万二千盡一生補處應尊位者皆從十方世界來會志得揔持辯才無㝵執意堅固所言真諦珎貴恭順不放逸法慙愧慈忍以為上服諸佛妙法通達無㝵能為衆生而作朋友哀愍一切方便誘化能使衆生親近敬愛遍遊十方諸佛世界神足无㝵能了一切衆生之根消伏諸欲壞裂魔網已度魔界捨諸欲習志能揔攝一切法性敬奉諸佛如應行法其所思念盡諸禪定坐起行住不失威儀其名曰無終鼓菩薩无終幢菩薩無終稱菩薩无終号菩薩樹王菩薩知一切音聲菩薩名稱幢菩薩一切普幢菩薩從無終幢菩薩普意菩薩一切普名稱菩薩普光菩薩普号菩薩普幢菩薩一切普至菩薩普德幢自在王菩薩唱名稱菩薩集名

稱菩薩集勝菩薩普眼菩薩普德菩薩見無𫁭失菩薩離𫁭失菩薩已離𫁭失菩薩具一切衆生菩薩不捨一切衆生菩薩常憂稱菩薩成就寂上菩薩一切德名稱菩薩其萬二千菩薩皆如是上首者也

尒時炎天王與六十億諸炎天子来共會坐兜術天王與八十億諸天来共會坐化樂天王與九十二那術百千諸天来共會坐他化自在天王與五万五千那術諸天来共會坐色界無數諸天来共會坐

尒時東方去此忍界度九十二諸佛剎土塵數世界有國名大力其國有佛号集大力如来至真等正覺有尊菩薩名曰勝慾與无央數億百千菩薩於彼佛剎忽然不現来詣忍界在於三千大千界上虛空中立興琉璃雲普覆世界雨閻浮檀金色之花遍忍世界一一菩薩復雨七寶衆妙瓔珞如一佛一佛剎微塵之數一一菩薩復雨天文陁羅華如一佛一佛剎微塵之數一一菩薩復雨若干天香如一佛剎

微塵之數二菩薩復雨天沆水香
如一佛剎微塵之數一菩薩復雨
七寶拂飾如一佛剎微塵之數一
菩薩復雨天栴檀香如一佛剎微塵
之數二菩薩復雨若干色衣如一
佛剎微塵之數一菩薩復雨衆妙
寶蓋如一佛剎微塵之數一菩薩
復雨妙綵寶蓋如一佛剎微塵之數
一菩薩復雨馬瑙寶蓋如一佛剎
微塵之數二菩薩復雨赤真珠蓋
如一佛剎微塵之數一菩薩復雨
細琉璃蓋如一佛剎微塵之數一
菩薩復雨珊瑚寶蓋如一佛剎微塵
之數二菩薩復雨雜色衆寶之幡
如一佛剎微塵之數一菩薩復以
微妙未曾有偈如一佛剎微塵之數
稱揚讚歎能仁世尊
尒時三千大千世界諸地獄苦痛皆
悉休息畜生慈心不相食噉餓鬼安
隱無飢渴想一切人民貪瞋癡恚皆
悉休息亦无飢渴寒熱之苦亦無晝
夜風塵之患其心寂然無迷乱想亦
無色聲香味細滑心意煩惱欲界諸

天迷惑乱意志皆休息
尒時勝怨菩薩立住阿迦膩吒天上遥供養能仁如来以若干衆妙雜花敷飾擣香澤香雜色妙衣諸蓋幢幡衆寶瓔珞遍雨三千大千世界復雨諸天龍神夜叉揵闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽諸餘天龍及四天下普至三千大千世界珎琦妙寶皆悉周遍
尒時勝怨菩薩從上来下前詣佛所稽首佛足繞百千匝以摩尼珠金剛妙寶雜廁之衣貢上佛已於一面坐勝怨菩薩於一一法義普觀三世一切諸佛所入法處諸佛法中取一切之辯所謂無斷之辯合偶之辯辯達之辯無㝵之辯極近之辯无窮之辯易解之辯具足之辯一切法性自然巧説言辭之辯空無相願分別演説涅洹之辯諸恩所熏一切解脫分別一切諸禪之辯分別意旨議説之辯於勤精進速捨言説之辯成就神通坐起行步之辯於一切表識上中下可説辯才乃莫能伏言説辯才於七

覺分及八尊道求解辯才演說禪智不高下之辯善能分別法律之辯如是誠諦實語之辯如幻如化如熱時炎如水中月如呼聲響如鏡中像演說一切法性皆悉如是不生不起不滅之辯極精微之辯極深妙之辯雜種之辯極遠之辯諸欲之辯分別一切衆生心意欲趣寂上之辯慜衆生之輪如雷雨充滿之辯

尒時勝慾菩薩解諸佛世尊所說辯力即從坐起更整衣服右膝著地長跪叉手而白佛言唯然世尊欲有所問如來若聽乃敢問之世尊告曰慾汝所問吾當為汝具分別說勝慾菩薩蒙佛聽許歡喜踊躍而白佛言云何世尊一切諸法豈有終始根原名字相貌可得而言說不於諸菩薩諸禪定法在所入處言辭自在所問能荅有所准望辭无謬誤不見准望亦化衆生得如是法一切辯才無不成就得捴持者所謂得无崖際因斯捴持得無崖際微妙之辯普持一切諸佛所說得无崖際捴持之門普持法

界悉知入處究竟了達微妙法性明解諸入明入五道明於四諦明入緣起諸法明解衆生所習明解无明諸法明入无性明解見有我想明解入無我想明解入空性明解入不空性明解入於表識明解入無表識明入於顛明入於无顛明於吾我明於無吾我明於所依仰明於無所依仰明於有所起明於无所起在在處處一切言辭

尒時世尊讃勝慈菩薩言善哉善哉勝慈菩薩乃能慈哀一切衆生而問如來至真等正覺如斯之義諦聽諦聽善思念之吾當為汝具分別說勝慈菩薩與諸大衆一心靜意受教而聽佛告勝慈何謂是名入無崖際揔持諸法者因其揔持得無極名稱以无極名稱為翼從無極德法門以無極德為翼從无垢法門以無垢為翼從寂滅法門以寂滅為翼從快從法門以快從為翼從快稱法門以快稱為翼從快哀法門以快哀為翼從善像法門以善像為翼從無動法門以

無動為翼從成就法門以成就為翼
從審諦自成法門以審諦自成為翼
從無品法門以无品為翼從喻花法
門以喻花為翼從善從法門以善從
為翼從無無所遊法門以無所遊為翼
從無隱法門以无隱為翼從入隱法
門以入隱為翼從知足法門以知足
為翼從善步法門以善步為翼從捨
離法門以捨離為翼從無惡法門以
无惡為翼從普明法門以普明為翼
從遊無崖際法門以遊无崖際為翼
從生氣法門以生氣為翼從遊無垢
法門以遊無垢為翼從堅固法門以
堅固為翼從無諂法門以无諂為翼
從珎重法門以珎重為翼從遊極長
法門以遊極長為翼從意足法門以
意足為翼從離生法門以離生為翼
從輕舉法門以輕舉為翼從无疑法
門以無疑為翼從除无崖際苦法門
以除無崖際苦為翼從絕巢窟法門
以絕巢窟為翼從離極巢窟法門以
離極巢窟為翼從快羙法門以快羙
為翼從軟性樂法門以軟性樂為翼

從無顛倒法門以無顛倒為翼從無
驚惕法門以无驚惕為翼從功巧過
上法門以功巧過上為翼從不忘驚
法門以不忘驚為翼從無根法門以
無根為翼從善勝法門以善勝為翼
從无所捫摸法門以無所捫摸為翼
從一事法門以一事為翼從好聚法
門以好聚為翼從目削法門以目削
為翼從無作法門以无作為翼從上
無念法門以上无念為翼從無所將
至法門以无所將至為翼從無所来
法門以无所来為翼從無面法門以
无面為翼從威神法門以威神為翼
從所持法門以所持為翼從淨意法
門以淨意為翼從善来法門以善来
為翼從無意步法門以無意步為翼
從法意法門以法意為翼從无所苦
鋤法門以無所苦鋤為翼從无恐畏
法門以無恐畏為翼從法性意法門
以法性意為翼從如来意法門以如
来意為翼從唱令意法門以唱令意
為翼從无睡眠法門以無睡眠為翼
從天意法門以天意為翼從龍意法

門以龍意為翼從夜叉意法門以夜
叉意為翼從乾闥婆意法門以乾闥
婆意為翼從阿修羅意法門以阿修
羅意為翼從迦樓羅法門以迦樓羅
為翼從緊那羅法門以緊那羅為翼
從摩睺羅伽法門以摩睺羅伽為翼
從大龍意法門以大龍意為翼從人
意法門以人意為翼從非人意法門
以非人意為翼從月意法門以月意
為翼從日意法門以日意為翼從星
意法門以星意為翼從虛空意法門
以虛空意為翼從意無㝵法門以意
無㝵為翼從離疑法門以離疑為翼
從疑隨法門以疑隨為翼從將意法
門以將意為翼從善稱法門以善稱
為翼從寶意法門以寶意為翼從離
憂法門以離憂為翼從長益法門以
長益為翼從離愛法門以離愛為翼
從離壞羅網法門以離壞羅網為翼
從快來法門以快來為翼從審諦偶
法門以審諦偶為翼從離樂巢窟法
門以離樂巢窟為翼從無却法門以
无却為翼從離美法門以離美為翼

從好名德法門以好名德爲翼從輕馳法
自善法門以法自善爲翼從輕馳法
門以輕馳爲翼從無虛僞法門以無
虛僞爲翼從離惡道法門以離惡道
爲翼從大威法門以大威爲翼從離
願法門以離願爲翼從如蓮花無汙
法門以如蓮花无汙爲翼從無竟樂
法門以无竟樂爲翼從調伏意法門
以調伏意爲翼從大雄相法門以大
雄相爲翼從離數法門以離數爲翼
從離苦鋤法門以離苦鋤爲翼從輕
想法門以輕想爲翼從自然合偶法
門以自然合偶爲翼從金行法門以
金行爲翼從衆寶法門以衆寶爲翼
從離害法門以離害爲翼從廣无崖
際法門以廣無崖際爲翼從威神稱
法門以威神稱爲翼從廣意法門以
廣意爲翼從寬廣法門以寬廣爲翼
從大音法門以大音爲翼從離大界
塵法門以離大界塵爲翼從知時宜
法門以知時宜爲翼從離時法門以
離時爲翼從如劒法門以如劒爲翼
從遊趣知足法門以遊趣知足爲翼

從香熏遊法門以香熏遊爲翼從知數法門以知數爲翼從入無缺減法門以入无缺減爲翼從都遊法門以都遊爲翼從無煩惱法門以无煩惱爲翼從遊自調法門以遊自調爲翼從行及離後法門以行及離後爲翼從遊藏隱法門以遊藏隱爲翼從遊影法門以遊影爲翼從已度法門以已度爲翼從入離垢法門以入離垢爲翼從淨行法門以淨行爲翼從衰步法門以衰步爲翼從離濁法門以離濁爲翼從捨疑法門以捨疑爲翼從喜像法門以喜像爲翼從好像法門以好像爲翼從伏步法門以伏步爲翼從多樓泥竭嚀法門以多樓泥竭嚀爲翼從遊空淨法門以遊空淨爲翼從入步寂勝法門以入步寂勝爲翼從高遊法門以高遊爲翼從趣朋友法門以趣朋友爲翼從王步法門以王步爲翼從境界法門以境界爲翼從如步法門以如步爲翼從捨求法門以捨求爲翼從如是捨離衆疑見法門以如是捨離衆疑見爲翼

從等趣法門以等趣為翼從不藏限法門以不藏限為翼從無讇讒言辭法門以无讇讒言辭為翼從不以言辭相伏法門以不以言辭相伏為翼從無求望法門以无求望為翼從无親愛法門以無親愛為翼從不輕舉法門以不輕舉為翼從无眴法門以無眴為翼從離憂法門以離憂為翼從離合聚親友法門以離合聚親友為翼從意無變法門以意无變為翼從意無斷絕法門以意无斷絕為翼從憂閑靜法門以憂閑靜為翼從初始嘆法門以初始嘆為翼從趣數法門以趣數為翼從遊無數法門以遊无數為翼從報恩法門以報恩為翼從捨疑法門以捨疑為翼從離衆恐法門以離衆恐為翼從散疑法門以散疑為翼從離重擔法門以離重擔為翼從面趣出家法門以面趣出家為翼從離度法門以離度為翼從定意具足法門以定意具足為翼從入明法門以入明為翼從破散睡眠法門以破散睡眠為翼從無所著法門

以無所著為翼從入寶光法門以入寶光為翼從離言性法門以離言性為翼從弘廣法門以弘廣為翼從將趣寂法門以將趣寂為翼從入堅固法門以入堅固為翼從如是勝悉若菩薩得捴持之門寂解正隱而於正隱如是隱無隱離隱牢固極牢固趣上意名稱意功德意所將意極高意言語意解散意規行意無知意極堅意堅慧意无散意如性意不二意堅執意龍步意無呵意妙善步極速步無欲意步動搖步無足步无意步捨擀步安庠步熱悉步无患步涅洹步如如步不倒步知行步善將步離濁穢離迷惑離憍慢離言辭離憂想離强伏弱離散失離非時離不堅固如法步堅固步心意步執意步佛覺步如是無能壞步法性極微无能壞步成就入堅固無能破壞堅如金剛深入諸三昧門悉入諸佛法門如覺三世等解諸佛極微妙德如是勝悉當知諸法廣大無有崖際若菩薩已得此陁隣尼門悉能捴持

一切諸佛之法能以神足飛到十方
一切世界供養無量諸佛世尊亦能
摠持聲聞緣覺所說之法亦能摠持
道俗經典俗智道智諸禪智業一切
悉知慧了三世而無罣㝵悉能摠持
一切言辭悉能了知一切衆生心之
所念能入一切無量深法極精微議
无所不達悉知一切諸所歸趣將接
成就皆使應法持心攝念所言誠諦
不失威儀皆悉能得一切菩薩方便
之力能以足指振動十方諸佛世界
其中衆生无能覺知而生恐怖一念
之頃能知三世一切諸法無所罣㝵
皆悉平等无不通達其人終無餘行
亦无異意終不跪拜於餘天神極深
微意所思不謬能得無數億千諸三
昧門所生之處常識宿命常得化生
不由胞胎生諸佛剎蓮華之中永離
三塗八難之處
若有諷誦此摠持者世世生處天人
所敬稟受身體終無諸垢在所生處
常見諸佛終不生於無佛世界其人
兩手如摩尼珠常出七寶而无窮盡

能淨佛國成就衆生如應化度悉得
其志隨意入化各得其所亦能降伏
外道異學裸形尼揵悉使入正荅難
言辭切巧無比所說無窮辯才无导
一語能報万億之音其議不謬得無
極才智慧之寶名稱普至周聞十方
不忘得隨隣尼皆悉逮得无所恐畏
解了通達一切法性猶如虛空而於
无量世界一切諸佛所說之法悉持
無量諸佛世界一切微塵盡知其數
悉持不忘得總持門通達法性猶如
虛空而於一切諸佛世界諸大海水
以一毛端欲渧知其數為得幾渧盡
知其數悉持不忘得總持門通達法
性猶如虛空而於無量諸佛世界草
木藂林須弥大地盡燒為灰欲知灰
塵之數悉知其數憶持不忘得總持
門解達法性猶如虛空而於諸佛一
切世界以足一指普令振動無不傾
搖能使還住不忘所持得總持門解
深法性猶如虛空而於諸佛一切世
界能以一手悉遍覆之亦以一毛之
端周遍普覆不捨所持逮得如是無

量无邊一切諸佛悉在目前摠念憶
持悉無所忘得摠持門
如是勝怨其持是陁隣尼者得百千
諸摠持門無數百千諸三昧門當知
勝怨其有諷誦此摠持門常令通利
執覧在心而不忘者衆鬼魍魎夜叉
等輩无能恐怖得其便者一切諸魅
及曠野鬼師子虎狼食敢人獸諸惡
虫等亦復不能恐怖其人其人若行
遠涉長途逕由嶮路設遇賊難衣毛
不竪無恐怖想如是勝怨其有諷誦
是摠持者於一切恐怖悉得解脫若
人為諸鬼魅所病夜叉羅剎一切惡
鬼之所執持者悉得解脫此摠持門
若在家中若在空閑處悉於其中而
作大護外道蠱鬼若起死人鬼若塜
間鬼若室閑鬼其持此摠持者一切
惡鬼無能得便如是勝怨此摠持名
所至到處若在郡縣村落國邑塔寺
房舍之中若經行處所至之處皆於
其中而作大護不為國王大臣君主
所見恐怖及餘軍馬一切恐怖水火
之中悉得解脫持是摠持者若比丘

比丘尼優婆塞優婆夷若餘俗人常當淨潔身體香汁澡洗著淨衣服著淨衣服已用好香華供養十方一切諸佛及諸菩薩常當至心憶念一切諸佛世尊及諸菩薩若有重病之人當行此真言用加持病人若人頭痛若壯熱若風若冷若熱如此三病合為一病若一日熱若二日若三日若四日若復常熱若得眼痛若牙齒痛若腹內痛若背脊痛若復黑癰一切惡瘡若被癡顛若從日月星宿隨所得病用此揔持而加持之無不得愈當知勝怨若有得聞是揔持經一百九十二遍者此諸人等重病恐怖無不除愈所以者何過去諸佛皆用是真言擁護一切衆生當來諸佛亦用是真言擁護一切衆生令現在諸佛亦用是真言擁護一切衆生當知勝怨此尊揔持威神功德所感如是多所利益無量衆生如是勝怨其有諷誦此揔持經執持不忘者八十億夜叉衆皆當擁護誦揔持人一切伺求不得其便尒時耆䑕夜叉王與六万夜

又衆俱來詣佛所長跪叉手而白佛言世尊我當將諸眷屬往詣彼所擁護讀誦此揔持者時奢臘夜叉王重白佛言世尊有大藥樹王名曰威神德今在雪山中以其藥王恩力所致故普使閻浮提一切藥草樹木竹蘆叢林諸樹花果皆蒙其恩而得增長無不成就我當往雪山中取藥王之精日日持來審著誦揔持人身中令誦持揔持者永無衆病令其歡樂无復憂惱終不值遇諸惡之難佛復告勝怨四王天上諸天子求佛道者將諸眷屬往到彼所守護宿衛持揔持者忉利諸天求佛道者炎天兜術天化樂天他化自在天求佛道者往到彼所悉共守護持揔持者其人當入五陰種揔持門五陰種者是名無所成就於斯色陰無所愛樂地種名為地水種名為水火種名為火風種名為風所以者何无成就故地名之中求其性字都不可得以無性故无所成就如是水火風種亦復如是无所成就過去色亦不自說我是過去色當

来色現在色亦復如是能不自說當来色現在色所以者何性名等一無念知故歸一空故若其無性則无所成就如是地性水火風性其性无所言說過去色無所言說如過去色無所言說當来色亦无所言說現在色亦無所言說所以者何其性自然不可得故從何所起從無所起无所起者則無所滅已无所滅則無言教如所言曰過去當来今現在其色陰聚来其本性都不可得去何當有過去當来現在色耶是故色陰痛想行識陰但有名字耳亦無堅固如是入五陰種亦入於捴持若入於捴持則入於五陰觀五陰種性空則得陁隣尼所名陁隣尼求亦不可得是故但假名字耳數但字耳譿言但字耳所言但字耳五陰亦字耳亦不入色種亦不入陁隣尼亦不能得陁隣尼性何以故此事亦無有作者但字為色耳亦無能作四大之性故不能得其集無所集故名曰五陰辟若勝怨若于衆事集會乃至成起宮殿城郭樓

樐捍垷欄楯窓牖前後圍繞是名為城此等諸事一一分散皆悉令盡求索其城都不可得如是勝怨若干衆事而共集會名曰色種求其本性亦不可得所以然者本性極微故不可得何以故眼性眼中求之不可得何以故由本無性故諸法本無性故不可得若無所得則無所成就已无所成就則無所起亦無所滅已无所起則無有滅已无起滅則無過去當来現在之言説已无言説但假号耳數但字耳如是字中求字不可得數中求數不可得言中求言不可得三世中求三世亦不可得調言讒語中求調言讒語都不可得一切諸法若無本性則无所有若無所有則无所成就若无所成就亦無雙起亦无雙滅無起无滅故則於三世無所言説无過去當来現在之言説若無三世言説則無有名字亦无无想亦無無願亦无無數言教亦无調語亦無衆事亦无無所從来亦无无所至亦無無所自稱亦不往来得道亦不於聲聞中住亦不於緣覺中住亦不於菩薩中住亦

不於佛中住亦不在住中非不在住中法性如是非不如是法性寂滅而無其相亦不瑞應是故名字但假号耳何以故亦无有法名曰㝡如如是無有眼性亦无色性亦無眼色意入十八種性亦如是當作如是解何以故但假号名字耳如是勝慦尉若地種在所異類方國人民辭章名字各異不同雖名字殊異不離本性如是勝慦用何言辭始說法名用何言辭入後法性如是勝慦法性極微巳解法性則入隨羅尼門設著於眼情名曰入衆苦情若著眼色集故名曰苦集䡄其本性苦集不可得若其無性則無所有若无所有則無所成就若无所成就則无起滅巳無起滅則无過去當来現在但有名字耳言數但号字耳諸法如是本性自空本性空者則無有相巳无有相則無有願巳無有願則无遊步巳無遊步則无遊戲亦無戲過亦无調戲若善男子善女人解達諸法如是不久當得揔持法門佛說是揔持經時此三千大千

世界六種振動一切諸天於虛空中作唱伎樂雨衆天花而以供養八万人民得法眼淨其一千人俱發无上正真道意九十那術諸天衆悉逮得是惣持法門尒時阿難即從座起長跪叉手而白佛言此名何經云何奉持佛告阿難此經名曰一切無崖際諸法惣持門當奉持之佛說經已勝怨菩薩及諸異刹菩薩摩訶薩諸來衆會皆大歡喜作礼而去

佛說無崖際惣持法門經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陀羅尼經　知

北齊居士萬天懿譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十人菩薩摩訶薩万二千人悉是一生補處從餘世界而來集會得陀羅尼具無盡辯成就念慧具足慚愧於諸佛法無有障导為諸衆生不請之友親近教化成就善法於諸佛刹往來無导隨衆生心以衆善法而教化之離於一切魔業境界滅除一切煩惱怨賊善能普入一切法界善能供養一切諸佛善能安住一切諸禪解脫三昧又能隨意自在入出其名曰甘露鼓菩薩摩訶薩甘露稱菩薩摩訶薩甘露光菩薩摩訶薩甘露名菩薩摩訶薩甘露響菩薩摩訶薩婆羅樹王菩薩摩訶薩一切妙音菩薩摩訶薩一切智相菩薩摩訶薩稱相菩薩摩訶薩甘露入菩薩摩訶薩普慧菩薩摩訶薩普增上菩薩摩訶薩普光菩薩摩訶薩普稱菩薩摩訶薩普相菩薩

摩訶薩普王菩薩摩訶薩普德相自在王菩薩摩訶薩微妙聲菩薩摩訶薩勝相菩薩摩訶薩無能勝菩薩摩訶薩普眼菩薩摩訶薩普見德菩薩摩訶薩現無過惡菩薩摩訶薩離過菩薩摩訶薩无過惡菩薩摩訶薩一切眾生不請之友菩薩摩訶薩不捨一切眾生菩薩摩訶薩常樂集一切功德菩薩摩訶薩善上乘菩薩摩訶薩第一功德名稱菩薩摩訶薩如是等上首菩薩摩訶薩万二千人焰摩天子等八万天子俱兜率陁天子八十億化樂天子九千二百那由他他化自在天子一万五千那由他從他化自在天乃至色界無量諸天皆来集會

尒時東方過此九十二佛世界微塵數佛剎有世界名曰無勝彼中有佛名曰善勝力如来彼有菩薩摩訶薩名曰尊勝與菩薩大眾前後圍遶於一念頃於彼界没忽現此娑婆世界住虛空中彼一一菩薩放琉璃雲遍覆三千大千世界雨閻浮檀金華一

一菩薩各雨一佛世界微塵數供具一一菩薩各雨一佛世界微塵數一切水陸所生無量雜華一一菩薩各雨一佛世界微塵數微妙雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀沉水黒堅沉木雲雨雜香一一菩薩各雨一佛世界微塵數七寶雜鬘一一菩薩各雨一佛世界微塵數栴檀香一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種上妙天人之衣一一菩薩各雨一佛世界微塵數種種莊嚴雜寶幢旛一一菩薩各出一佛世界微塵數偈讃皆未曾有讃歎如来尒時此娑婆世界所有地獄苦惱衆生皆得安樂一切衆生慈心相向一切餓鬼悉皆飽滿一切衆生離貪瞋癡不寒不熱無有想欲不飢不渴時日清和无有塵霧時諸衆生於色聲香味觸无不適意放逸諸天悉得寂靜尒時尊勝菩薩摩訶薩即上至阿迦膩吒天住於空中而雨諸供具供養如来雨一切華鬘雜香塗香末香衣蓋幢旛種種衆寶妙莊嚴具雨於一切天宮龍宮

夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽一切宮上及四天王宮乃至三千大千世界悉皆遍滿

尒時尊勝菩薩摩訶薩從上来下詣世尊前到已頂礼世尊足遶無量匝以天清淨琉璃金剛珠網覆如来上坐於一面尒時尊勝見佛世尊入一真諦法入是法時能入一切三世諸佛所說法門能知諸佛無量相應辯解脫辯無㝵辯无著辯無盡辯一切處辯普遍辯一切法如實方便所說辯空無相无願解脫門辯一切諸禪解脫三昧如實方便分別念處明了說辯正勤起滅說辯神足往来說辯根力智辯力無勝辯菩提覺如實辯分別法界辯見如實辯幻化泡焰水中月吼聲響一切法如實辯无生無滅如實辯微細辯種種辯美妙辯知衆生心善不善如實辯一切衆中以一音辯一切法辯尒時尊勝見如是事即從坐起整衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊願賜少空閑聽我問於如来正覺尒時世尊告尊勝菩

薩我常於衆生施於空閑恣汝所問如来正覺當斷汝疑悅可汝意尒時尊勝菩薩白佛言世尊有陁羅尼名一切法無量如實所說法門若有菩薩得是陁羅尼相應法門者彼菩薩能得無斷辯无愚辯一切法作無作辯知陁羅尼无㝵辯微細辯能持一切諸佛所說能知無量所說復能入陁羅尼聚智能入界智根智入真諦智入一切衆生智入非衆生智入有智入非有智入著智入無著智入空智入非空智入有想智入无想智入有願智入無願智入有依智入無依智入有為智入无為智入於一處得無㝵辯智唯願世尊憐愍一切說此陁羅尼門尒時世尊讚尊勝言善哉善哉尊勝汝能以此事問如来正覺尊勝汝今諦聽善思念之當為汝說尒時尊勝受教諦聽佛告尊勝何者一切諸法入無量門陁羅尼經尒時世尊即便說之

寫狀泯曇　阿難多耶施　阿難多耶舍　目去波利鍛嗏　阿難多仇挐　阿難多

仇拏目呿波利簸梨　阿摩吟阿摩羅
目呿波利鍛梨　扇泯　扇多目呿波利
鍛梨　修鄉移修鄉耶目呿波利簸梨
修耶舍修耶施目呿波利鍛梨帝泯
師鄉移帝泯沙鄉他目呿波利鍛梨
修目企修目呿　目呿波利鍛梨　闍吟
闍羅目呿波利簸梨　扇泯扇泯目呿波
利簸梨　肥鄉利肥鄉虵目呿波利簸梨
修檀泯修檀多目呿波利簸梨　喻𡰱施
喻𡰱奢目呿波利簸梨　迦摩吟迦摩羅
目呿波利簸梨　修鄉移修鄉虵目呿
波利簸梨　阿竭瀌阿竭多目呿波利
簸梨　阿曩羅移阿曩羅虵目呿波利
簸梨　𡰱羅虵肥竭泯𡰱羅虵肥竭多
目呿波利簸梨　僧都沙竭泯僧都沙
竭多目呿波利簸梨　修竭瀌修竭多
目呿波利簸梨　阿摩吟阿摩羅目呿
波利簸梨　肥竭泯肥竭多目呿波利
簸梨　阿能伽寧阿能伽曩目呿波利
簸梨　肥濕波脾肥濕波脾目呿波利
簸梨　阿難多竭泯阿難多竭多目呿
波利簸梨　阿摩婆闍鄉肥竭泯阿摩
婆闍鄉肥竭多目呿波利鍛梨　阿摩

羅伽泯阿摩羅伽多目呿波利簸梨 迦夂
予蕤吟予弥吟目呿波利簸梨 阿舍薿三
泯迦夂泯目呿波利簸梨
鉢濘阿舍薿三鉢囊目呿波利簸梨
仇留摩移仇留摩䞤目呿波利簸梨
阿肥羅肥竭泯阿肥羅肥竭多目呿
波利簸梨 阿奢地三鉢濘阿奢地三
鉢那目呿波利簸梨 阿摩羅肥竭泯
阿摩羅肥竭多目呿波利簸梨 羅仇
尼仇泯羅仇尼仇多目呿波利簸梨
阿難多地施阿難多地奢目呿波利
簸梨 阿難多豆呿肥竭泯阿難多豆
呿肥竭多目呿波利簸梨 阿摩羅娑
質陀伽泯阿摩羅娑質陀伽泯目呿波
利簸梨 修羅斯修羅娑目呿波利
簸梨 阿難多䞤施阿難多䞤奢目呿
波利簸梨 修摩垤羅多濘修摩垤羅
多囊目呿波利簸梨 阿娑呿利底阿
娑呿利多目呿波利簸梨 阿禧摩毗
泯阿禧摩毗多目呿波利簸梨 阿迦
羅摩拏究舍梨阿迦羅拏究舍羅目
呿波利簸梨 阿三婆羅泯阿三婆羅
泯多目呿波利簸梨 阿質吟阿質羅

目呿波剎簸梨　修闍移修闍虵目呿
波剎簸梨　阿波羅弥律知阿波羅弥
律知目呿波剎簸梨　阿浮斯阿浮婆
目呿波剎簸梨修肥質泯修肥　質多
目呿波剎簸梨　莎目企莎目企目呿
波剎簸梨　阿吒呿律泯阿吒呿律多
目呿波剎簸梨　阿婆弥律埵阿婆弥
律多目呿波剎簸梨　阿囊移阿囊虵
目呿波剎簸梨　阿伽摩埵蔣阿伽摩
埵蔣目呿波剎簸梨　阿目企阿目企
目呿波剎簸梨　祇闍咖埵祇闍咖埵
目呿波剎簸梨　那虵咖埵那虵咖多
目呿波剎簸梨　阿摩羅咖埵阿摩羅
咖多埵目呿波剎簸梨　莎婆竭多摩
埵莎婆竭多摩多目呿波剎簸梨　阿
伽摩多末埵阿伽摩多末多目呿波剎
簸梨　曇摩末埵曇摩末多目呿波剎
簸梨　阿嘊吟阿嘊羅目呿波剎簸梨
阿婆虵摩埵阿婆虵摩多目呿波剎
簸梨　曇摩他兜摩埵曇摩他兜末多
目呿波剎簸梨　多吔伽多摩埵多吔
伽多摩多目呿波剎簸梨　肥仇吒摩
埵肥仇吒摩多目呿波剎簸梨　阿莎

婆阿婆婆摩𡍼阿莎婆訶娑婆摩多
目呿多波利簸梨　題婆摩𡍼題婆摩
多目呿波利簸梨　那伽末𡍼那伽末
多目呿波利簸梨　夜叉末𡍼夜叉末
多目呿波利簸梨　乹沓婆末𡍼乹沓
婆末多目呿波利簸梨　阿脩羅末𡍼
阿脩羅末多目呿波利簸梨　伽留荼
末𡍼伽留荼末多目呿波利簸梨
緊那羅末𡍼緊那羅末多目呿波利
簸梨　摩睺羅伽末𡍼摩睺羅伽末
多目呿波利簸梨　摩㝹沙末𡍼摩㝹
沙末多目呿波利簸梨　阿摩㝹沙末
𡍼阿摩㝹沙末多目呿波利簸梨
戰陁羅摩𡍼戰陁羅摩多目呿波利
簸梨　脩利虵摩𡍼脩利虵摩多目呿
波利簸梨　殊㗌律沙摩𡍼殊㗌律沙
摩多目呿波利簸梨　伽伽那囊摩𡍼
伽伽那囊摩多目呿波利簸梨　阿僧
伽摩𡍼阿僧伽摩多目呿波利簸梨
羅仇摩𡍼羅仇摩多目呿波利簸梨
僧舍虵摩𡍼僧舍虵摩多目呿波利簸
梨　那虵囊摩𡍼那虵囊摩多目呿波
利簸梨　脩虵奢摩𡍼脩虵奢摩多目

呿波利簸梨　羅多囊伐坧羅多囊伐
多目去波利簸梨　輸伽眦伽弥輸伽
眦伽摩目呿波利簸梨　薩壚三摩移
薩壚三摩虵目呿波利簸梨　阿波竭
多濘阿阿波竭多濘呵目呿波利簸梨
闍利𡰪眦竭泯闍利𡰪眦竭多目呿
波利簸梨　莎婆竭泯莎婆竭多目呿
波利簸梨　脩育泯脩育多目呿波利
簸梨　阿羅虵邏摩眦竭泯阿羅虵邏
摩眦竭多目呿波利簸梨　阿僧仇支
泯阿僧仇支多目呿波利簸梨　阿囊
莎泯阿囊莎多目呿波利簸梨　脩仇
濘脩仇拏目呿波利簸梨　莎呿多曇
咩莎呿多曇摩目呿波利簸梨　羅仇
夜施羅仇夜奢目呿波利簸梨　阿舍
吒摩移阿舍吒摩夜目呿波利簸梨
豆伽坧眦伽咩豆伽多眦伽摩目呿
波利簸梨　泯闍伐泯泯闍伐多目呿
波利簸梨　𡰪多夜施𡰪多夜奢目呿
波利簸梨　迦摩羅末坧迦摩羅奈多
目呿波利簸梨　阿禪多宿企阿禪多
宿呿目呿波利簸梨　虵他婆摩坧虵
他婆摩多目呿波利簸梨　呾伽囊摩

垣咺伽囊摩多目呿波利簸梨　伽拏
囊呲伽泯伽拏囊呲伽多目呿波利
簸梨　阿波竭多豈吽阿波竭多豈羅
目呿波利簸梨　弥豆因利提䖔弥豆
因利提䖔目呿波利簸梨　僧育迦泯
僧育迦多目呿波利簸梨　迦鄉迦摩
移迦鄉迦摩䖔目呿波利簸梨　勒鄉
摩移勒鄉摩䖔目呿波利簸梨　阿波
伽多肥呼欣斯阿波伽多肥呼欣斯目
呿波利簸梨　阿難多肥福羅伏題阿
難多肥福羅伏題目呿波利簸梨
修目企修目佉目呿波利簸梨　泯闍
夜施泯闍夜奢目呿波利簸梨　捨利
摩垣捨利摩多目呿波利簸梨　具沙
咖垣具沙咖多目呿波利簸梨　富留
沙邏闍斯肥伽摩拏富留沙邏闍娑
肥伽摩拏目呿波利簸梨　迦羅竭泯
迦羅竭多目呿波利簸梨　迦羅慱伽
泯迦羅慱伽多目呿波利簸梨　呿陁
伽目企呿陁伽目呿目呿波利簸梨
僧兇吒伽泯僧兇吒伽多目呿波利
簸梨　乹陁竭泯乹陁竭多目呿波利
簸梨　僧鞆多竭泯僧鞆多竭多目呿

波利簸梨　阿囊恒叉拏竭泯阿囊恒
叉拏竭多目呿波利簸梨　肥濕波斯
竭泯肥濕波斯竭多目呿波利簸梨
阿囊摩虵竭泯阿囊摩虵竭多目呿波
利簸梨　含壍竭泯含壍竭多目呿波
利簸梨　婆嵬遮梨婆嵬遮羅目呿波
利簸梨　羅虵囊竭泯羅虵囊竭多目
呿波利簸梨　奢羅拏竭泯奢羅拏竭
多目呿波利簸梨　波羅虵拏竭泯波
羅虵拏竭多目呿波利簸梨　阿摩羅
竭泯阿摩羅竭多目呿波利簸梨　首
脂竭泯首脂竭多目呿波利簸梨　素
兔竭泯素兔竭多目呿波利簸梨　迦
留沙波竭泯迦留沙波竭多目呿波利
簸梨　儈奢虵波竭泯儈奢虵波竭多
目呿波利簸梨　羅婆拏目企羅婆拏
目呿目呿波利簸梨　多波囊目企多
波囊目呿目呿波利簸梨　肥闍虵竭
泯肥闍虵竭多目呿波利簸梨　多留
涅竭泯多留拏竭多目呿波利簸梨
羅拏竭泯羅拏竭多目呿波利簸梨
肥質多竭泯肥質多竭多目呿波利
簸梨　多羅竭泯多羅竭多目呿波利

簸棃　呼囉羌竭泜呼囉羌竭多目呿
波利簸棃　羅闍层竭泜羅闍层竭多
目呿波利簸棃　羅吒竭泜羅吒竭多
目呿波利簸棃　多吔竭泜多吔竭多
目呿波利簸棃　羅婆肥竭泜羅婆肥
竭多目呿波利簸棃　鉇吔婆阿肥波
利多僧舍鉇肥伐耆泜鉇吔婆阿肥波
利多僧舍鉇肥伐耆多目呿波利簸棃
三摩鉇竭濘三摩鉇竭囊目呿波利簸
棃　阿仇呵濘阿仇呵囊目呿波利簸
棃　阿羅婆祢阿羅婆挐目呿波利簸
棃　阿层悲涉薜阿层比涉迦目呿波
利簸棃　阿羅婆迦呼阿羅婆迦摩目
呿波利簸棃　難提目企難提目呿波
利簸棃　阿路羅迦呼阿路羅迦摩目
呿波利簸棃　阿层弥蒦阿层弥涉目
呿波利簸棃　輸迦肥竭泜輸迦肥竭
多目呿波利簸棃　比棃鉇僧舍鉇肥
竭泜比棃鉇僧舍鉇肥竭多目呿波利
簸棃　阿難囊摩祢阿難囊摩那目呿
波利簸棃　阿囊婆竭泜阿囊婆竭多
目呿波利簸棃　肥肥伽竭泜肥肥伽
竭多目呿波利簸棃　波吔摩眡羅沙

嚀波吔摩𠹭羅沙拏目呿波利籔梨
𠹭茶竭泜𠹭茶竭多目呿波利籔梨
阿兜利移竭泜阿兜利移竭多目呿波
利籔梨　吃多若竭泜吃多若竭多目
呿波利籔梨　僧奢虵三牟陀伽多竭
泜僧奢虵三牟陀伽多竭多目呿波利
籔梨　阿婆虵竭泜阿婆虵竭多目呿
波利籔梨　肥摩埵肥机拏竭泜肥摩
埵肥机拏竭多目呿波利籔梨　婆羅
肥竭泜婆羅肥竭多目呿波利籔梨
波婆闍肥目企波婆闍肥目呿目呿波
利籔梨　多留肥竭泜多留肥竭多目
呿波利籔梨　阿奢虵竭泜三波鄏阿
奢虵竭多三波鄏目呿波利籔梨　邏
婆僧迦摩拏題婆僧迦摩拏目呿波利
籔梨　吔鄏弥他肥竭泜吔鄏弥他肥
竭多目呿波利籔梨　阿囊嵐脾阿囊
嵐婆目呿波利籔梨　羅多鄏遏首竭
泜羅多鄏遏首竭多目呿波利籔梨
瞿梨迦陀兜肥迦哶瞿利迦陀兜肥迦
摩目呿波利籔梨　肥不羅竭泜肥不
羅竭多目呿舍多波利籔梨　鄏虵鄏
蒙埵竭泜鄏虵鄏蒙埵竭多目呿舍多

波刹簸梨　婆羅啝羅伽泜婆羅和羅
伽多目呿波刹簸梨　目呿慱伽泜薩
智薩多咫羅移淨泜淨多咫羅移䞂咃
睥䞂咃啝咫羅移阿咫羅移咫羅䞂波
竭袛　沙攤婆羅和坻　因倫末坻耶
奢末坻　仇拏末坻那䞂末坻　多羅
末坻　伽坻末坻迦呿　末坻　伽摩
嚢末坻　阿那放狄末坻　娑羅末坻
婬荼末坻　阿睥波路波末坻　䞂咃
婆末坻　那䞂那末坻阿斤　遮那末坻
癡羅末坻　那伽末坻　竭坻脩竭坻
阿波竭坻　阿留拏竭坻　遮羅竭坻
阿遮羅竭坻　阿躧多竭坻　婆羅肥
伽摩那竭坻　差芒竭坻　阿婆䞂竭
坻　尸婆竭坻　涅槃拏竭坻　䞂咃
和竭坻　阿肥波梨多竭坻　竭坻
阿波伽多竭坻　脩那䞂竭坻　阿肥
羅肥罰著泜　摩陁肥罰著泜　滿那肥
罰著泜　阿多肥罰著泜　阿那移肥
罰著泜　伽那肥伐著泜　迦羅肥伐
著泜　阿婆羅肥伐著泜　摩坻竭泜
那䞂竭泜　婬坻竭泜　摩坻竭泜
滅坻竭泜　多咃伽多竭泜　多咃婆

阿郍脾陁嵬竭泜 但摩陁垣 阿射
脾陁嵬竭泜竭垣 脾射 虵竭泜娑
羅脾狖唎耆羅摩耶三摩提目呿竭泜
薩婆多咃竭多目呿 郍耶虵 咃娑
嵬善陁 帝隨三舅多 仇郍嵬扇娑
多咃竭多 浮弥阿嵬善陁嵬竭泜
如是尊勝此是一切諸法入無量門
陁羅尼若得此陁羅尼菩薩能持一
切諸佛所說能遊一切諸佛世界能
持一切脊聞緣覺所說一切世間經
書醫方呪術圖陁經典悉能持之一
切衆生言語能出能入能知一切衆
生之心善知一切語言辭音如其言
音能即至如是一切道中能知實不
實法得念堅固一切菩薩所應供養
能以一指動一切諸佛世界能使彼
衆生無驚畏想能以一念知於三世
能斷一切衆生疑悔能使衆生修決
定行更无疑滯常得善念終不依事
諸天得无量諸三昧門得宿命智常
得化生不受胎生常坐蓮花終不生
於惡趣受身若受身處身中無諸盍
户於一切生處常得是陁羅尼求不

生於無佛國土常得無盡實手得莊嚴佛國得如實方便教化衆生能知衆生一切所行能知衆生善不善心能知一切外道所修行法得樂說方便得無盡藏陀羅尼得善喜陀羅尼得波修塞陀羅尼得无量稱陀羅尼得一切聞持陀羅尼得無畏陀羅尼復次尊勝舉要言之是人能得一切佛刹虛空法界微塵數不忘陀羅尼得法界虛空界一切世界水界渧數得如是等不忘陀羅尼得法界虛空界盡未來際一切佛刹滿中大火一切火焰生滅等數得如是等不忘陀羅尼復次得如是法界虛空界盡未來際一切佛刹及大地草木碎為微塵得如是數不忘陀羅尼復次得法界虛空界盡未來際一切佛刹以恒沙數及微塵等不忘陀羅尼得諸佛現在心念陀羅尼如是等尊勝得如是陀羅尼菩薩能得如是等不可思議百千陀羅尼乃至不可思議無量百千三昧門尊勝若有人善誦在心是人無非人畏羅刹畏比舍遮畏若在

阿練若處無畏刹多畏及師子虎狼惡獸毒虫賊盜惡人及毛竪等畏若誦此陁羅尼者若為一切諸惡鬼神所捉疾得解脫若誦此陁羅尼者一切惡毒若身內若身外不能為患若有誦此陁羅尼處若村落城邑若衆中若僧房若經行處終無一切方道起屍等鬼又無王難盜賊水火刀毒惡鬼人非人等毒龍等畏復次尊勝若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若在家若出家修行淨行著淨衣服以好香華供養諸佛菩薩心念諸佛菩薩誦此陁羅尼若有病人若頭痛若癰病若風病若熱病冷病若衆生苦動一日若二日若三日若四日若常病若眼痛若齒牙痛若腹痛若背痛若惡風若失念若鬼所著如是等病是人為誦此陁羅尼手摩捫之尊勝若誦此陁羅尼一百九十八遍若諸病諸怖畏不除滅者無有是處何以故過去諸佛以此陁羅尼擁護衆生未來諸佛亦以此陁羅尼擁護衆生現在諸佛亦以此陁羅尼擁護衆生尊

勝此陀羅尼有大功德有大勢力多為衆生作大利益若有衆生善誦此陀羅尼持在心者有八十億夜叉擁護是人尒時會中有夜叉王名奢臘婆有千眷屬白佛言世尊我等并眷屬常當擁護誦此陀羅尼人世尊大雪山中有好藥草名益精氣此藥德力能令一切閻浮提所有藥草增長勢力世尊我常以此妙藥灑散此人益其氣力使誦此陀羅尼人永不病苦身心安隱無有痛處卧无惡夢

尒時世尊復告尊勝彼四大天王來成佛須常當擁護誦此陀羅尼者終不放捨乃至三十三天炎摩兜率化樂他化自在諸天子等乃至未成佛須常當擁護是人尊勝持此陀羅尼者不得陰界諸入若不得陰界諸入則不得一切諸法若不得一切諸法是人即疾成就此陀羅尼復次尊勝諸法實不可得但以言語法故名為陰界諸入陰界諸入故名為聚集一切諸法實無聚集何以故色性不可得故如地地自性成就水水自性成

就火火自性成就風風自性成就如是諸大自性成就無増无减無有聚合實不可得无有處所云何名色如色地水火風亦復如是過去無作者未來無作者現在无作者何以故一切諸法無形无色無生无滅法若不生則無有滅若无生滅則無作為復次言有色故則有過去未來現在是色實不可得若色實不可得當知則無過去未來現在是故此色痛想行識亦復如是是故能入者即是入陁羅尼入此陁羅尼者即名入此陰若入是陰即名得陁羅尼此陁羅尼者名之為持此持何所持持無所得名之為持所言得者以言語法故有名字音聲假合實无所得假名為作實無陰无入實無法可持何以故此無作法假名為色此无作法云何聚集若可聚集假名為陰若不聚集云何名陰復次尊勝猶多集諸法名之為舍名之為城如因有地墻壁梁柱椽榣門戶嚮牖名之為舍因集多舍巷陌樓閣埤堄却敵園林池壍名之為

城若離此衆物城不可得如是 如是
尊勝為假合衆緣名為色陰求此實
相實不可得若不可得何有聚集若
無聚集何處有色如色痛想行識亦
復如是復次尊勝若入此陰即名入
陀羅尼門尊勝此陀羅尼亦不可得
何以故如眼眼不可得界界不可得
耳鼻舌身意亦復如是所以者何此
中實不可得若實不可得是名無物
若无有物則無成就若无成就則無
有生若无有生則無有滅若无生滅
則無過去未來現在但為世法有名
字言語此名字言語實無所有衆生
者亦无有言世法者亦無有著无著
者即是無所有言此諸法實不可得
實无有物若實無物亦无成就若無
成就亦無有生若无有生則無有滅
若無生滅則无三世若無三世則无
名字則無相貌若无相貌則無言說
无有聚集無有染著无去無來无證
無得非凡夫地非聲聞地非緣覺地
非菩薩地亦非佛地非地非非地若
非地非非非地名之為如亦非如非非

如寂滅無相又假言語法名為如來何以故以第一義故此第一義是无所有實不可得此不可得者名為如來復次尊勝如眼界色界眼識界乃至十八界為言語法故為之作名如地界為衆生言語法故為作種種名如是如是尊勝此言語法名為法界若入此法界者名入此陁羅尼彼中言入何者名入所言入者入無所入何以故一切諸法實無有物若實无物則無成就若无成就則是無生若無有生則是无滅若無生滅則无三世但為諸法假立名字然此諸法及言說名字實空無相法若无相即是無願若是无願即無去來動轉戲論善男子一切諸法寶性如是無有欺誑尊勝於後世中若有善男子善女人若有書寫讀誦若為人演說此陁羅尼者是人所得功德除佛世尊無有能說此人功德者尒時世尊說此經已三千大千世界六種震動一切諸天作諸伎樂雨諸天華八万四千人得法眼淨有一千人發無上道心

九千三百諸天同發菩提心
尒時尊勝及一切他方来會菩薩摩訶薩及闍婆遮夜叉王并一切大衆諸天世人及乹闥婆阿修羅等聞佛所說歡喜奉行

尊勝菩薩所問一切諸法入無量門陁羅尼經

尒時三千日月諸天王諸龍王諸阿須倫王主天地大鬼神及天魔王火神王山神王樹神王諸神王即於佛前叉手作礼奉行誦此呪者我日日往供養便不横死一切諸惡皆不得便持是呪所在處諸天王諸須倫王諸大鬼將軍皆共敬護承事之學是呪者自致作佛 尒時已下五紙丹本皆無
闍梨 摩訶闍梨 闍羅尼 優佉目佉 沙波提 摩訶沙波提
受持是句呪諷讀誦識七世生宿命受持者一切浮陁鬼神若人非人不得嬈近毒蚘不敢螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不敢害梵亦不嗔之七十億佛所說犯是呪者當犯重罪復有菩薩弥勒等八十人我亦當說是持句呪

阿知和知　吒佉吒羅　羅理弥
驪留弥　善梨　提梨
受是持句呪諷誦讀識十四世宿命
是持句呪八十四億佛所說犯是呪
當獲重罪
阿知和知　那知嶋那　知提梨　沙
羅波提　阿那波提　波那提　迦和
尼　摩訶迦和尼
受是持句呪諷誦讀識無數世宿命
受持者一切淨陁鬼神若人非人不
敢嬈逝毒虵不敢螫毒藥自然除刀
亦不能傷王亦不敢害梵亦不瞋之
是持句呪無數億佛所說犯是呪者
當獲重罪
是持句呪呪於枯樹令生華葉百病
消除自然安隱辟除凶害南無佛令
我所呪皆得從願佛說陁隣尼鉢
聞如是一時佛在舍衛祇桓給飯孤
獨精舍
闍離　摩訶闍離　闍闍尼　犄綺
目佉　三波提　摩訶三波提
受持諷誦讀識七世生宿命是陁隣
尼鉢七十七億佛所說

頞鞞 拔鞞 攅咤吱 扠離勒吱
羅嵐弥 樓嵐弥 醯離 弥離鞞離
是陀隣𡰪鉢奉持諷誦讀識十四世
先死宿命是陀隣𡰪鉢八万四千億
佛所說
頞鞞 拔鞞涅鞞 鵠涅鞞 鐵離
涉羅波提 安那波提 那那波提
迦偷呿 摩訶迦偷呿
受是陀隣𡰪鉢持諷誦讀識無央數
世生宿命不可稱計億佛所說
闍離 摩訶闍離 闍利涅 阿踦
摩踦 婆婆帝 摩訶婆婆帝 婆
惿帝 摩訶婆惿帝
能自憶念七世生事此陀羅𡰪句七
十七億諸佛所說
阿智 婆智 那智 究那智 阿羌
婆帝婆婆帝 迦賜 摩訶迦賜
赴陀摩訶赴陀 赴赴陀 赴奢婆帝
能自億念十二世生事阿難此呪是
八十二億諸佛所說
阿踦 摩踦 那踦 那祈𡰪 那伽
婆離 婆羅𡰪離 闍醯離闍醯羅婆
帝禪帝離禪帝羅婆帝

能自憶念十三世事阿難此陀羅尼
句九十九億諸佛所說
阿智　耶智　仇耶智　曍踦　曍荼
鞞　樓樓弥　醯離　毗離　疋離
能自憶念十四世事阿難此呪是九
十九億諸佛所說是陀羅尼句者我等
常當守護是人尒時世尊便說偈言
是陀羅尼經　諸佛先已說　我今亦演暢
饒益衆生故　若人聞此呪　廣生信樂心
能憶念前世　至于十四生　人有信樂心
聞持如此呪　其所往來處　不遭諸厄難
無有人非人　鳩槃富單那　能爲作惱患
誦持此呪故　不爲刀所傷　毒亦不能害
不爲他所煞　誦持此呪故　天魔王波旬
欲界中特尊　不能作留難　誦持此呪故
父母及兄弟　眷屬及親友　不違諸衰禍
誦持此呪故　於百千億劫　造作不善業
七日能令淨　誦持此呪故　菩薩於億劫
積集諸福德　七日能令勝　誦持此呪故
四大天王等　護世間四方　拘毗羅提頭
恃叉毗樓茶　大臣諸眷屬　歡喜而稱讚
恭敬常守護　誦持此呪故
安隱嗚罘滿具足王如来　紺琉璃具足王如来

勸助衆善具足王如來　無憂德具足王如來
藥師具足王如來　蓮華具足王如來
算擇合會具足王如來　解散一切縛具足王如來
持八佛名
疾得無上道　億劫阿僧祇　行惡悉消除
速得明解教　飛行到諸刹　疾得涅洹道
南無佛陀　南無達摩　南無僧伽
南無摩訶梨師　毗闍羅闍　譪屈陀
建陀　婆滿馱跋闍　邏翅陀建崛茶
擔茶　遮利遮利摩訶遮利呼摩利呼
摩勒翅　恚躭鞞闍鞞　阿闍鞞翎究
翎翎翅　薩婆陀羅㞒翅　阿扇提
摩俱梨摩訶　呼弥呼弥呼摩呼摩婆
禍呵
過去無量諸佛所說未來弥勒賢劫
菩薩亦當宣說善治四大增損亦治
心內四百四病亦治業障犯戒諸惡
永盡

尊勝菩薩陀羅尼經一卷

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛上味陀羅尼經　知

元魏天竺三藏佛陀扇多譯

如是我聞一時婆伽婆依小雪山左莊嚴聚落金窟中住與大比丘衆万二千人俱

尒時婆伽婆乞食食已於金窟中結加趺坐入一切法現起三昧入三昧已諸比丘衆不見世尊迭相謂言今者世尊爲何所在今者善逝爲何所在尒時如來以威神力令四十二淨居天來至佛所尒時釋提桓因三十三天大梵天王承佛神力下閻浮提至世尊所時淨居天釋提桓因三十三天大梵天王不見世尊皆作是念今者世尊爲何所在作是念已即見世尊在金窟中入寂滅定時淨居天釋提桓因三十三天梵天王等在如來前默然而住

尒時世尊從三昧起現神通力令此三千大千世界所有一切諸菩薩等乃至衆初始發心者不退轉者乃至得受一生記者皆悉來到莊嚴聚落

集金窟中至如来所以佛神力住虛空中去地一多羅樹尒時文殊師利童子知諸衆生各心念已即時入恍一切衆生諸心三昧於是文殊師利童子入三昧時彼諸衆生得未曾有快樂之心尒時弥勒菩薩入一切法寂滅三昧入三昧已彼諸大衆諸根寂靜尒時寶光菩薩六十二億菩薩圍遶向莊嚴聚落至金窟中既到彼已自見其身在虛空中尒時觀世自在菩薩九万二千菩薩圍遶向莊嚴聚落至金窟中既至彼已不能下地唯在虛空并諸菩薩坐蓮華中坐蓮華已得滅一切諸煩惱障清淨一切衆生三昧即時能滅一切衆生貪瞋癡等尒時寶蓮菩薩入大莊嚴三昧入三昧已於虛空中即有優鉢羅花鉢頭摩花拘物頭華分陁利華蓋自然蓋之不藉日月自有光明

尒時世尊於是向上在虛空中自然而住正念不動尒時文殊師利童子在虛空中整服右肩合掌向佛白言世尊何因何縁而今世尊在虛空中

正念不動介時世尊告文殊師利童
子言文殊師利我欲於此虚空界中
為諸菩薩説金剛上味陁羅尼法門
文殊師利白佛言世尊唯願世尊為
諸菩薩説金剛上味陁羅尼法門
佛言文殊師利金剛上味陁羅尼中
無菩提無諸佛法此諸菩薩欲成正
覺而金剛上味陁羅尼中无菩提無
菩提覺者分別此諸菩薩怖畏世間
欲入涅槃而金剛上味陁羅尼中无
世間涅槃分別此諸菩薩求覓善法
而金剛上味陁羅尼中無善不善分
別此諸菩薩欲度彼岸而金剛上味
陁羅尼中無此岸彼岸及到彼岸者
分別此諸菩薩欲淨世界而金剛上
味陁羅尼中无淨世界分別此諸菩
薩欲降伏魔怨而金剛上味陁羅尼
中无魔無魔怨能障分別此諸菩薩
欲滅陰魔煩惱魔死魔而金剛上味
陁羅尼中無陰界入名字分別此諸
菩薩欲過聲聞縁覺境界而金剛上
味陁羅尼中无聲聞縁覺分別此諸
菩薩欲度一切衆生而金剛上味陁

羅㞐中無衆生无衆生分別此諸菩薩欲除貪瞋癡等煩惱而金剛上味陁羅㞐中無貪瞋等煩惱分別此諸菩薩欲滅除闇而金剛上味陁羅㞐中無明无闇分別此諸菩薩欲學上上智而金剛上味陁羅㞐中無上不上智分別此諸菩薩欲除煩惱而金剛上味陁羅㞐中無煩惱垢亦无有淨無調不調无此無彼无慈無悲无喜無捨无施無慳亦无持戒亦無破戒無忍无瞋無進无怠無定无乱無慧無癡无犯不犯亦無聲聞亦无緣覺亦无无如來無法非法若淺若深无智非智種種差別乃至亦無證智差別亦無世間亦无涅槃乃至亦無菩提分法无諸根力無四念處无四正勤無四如意足

文殊師利菩薩若欲學此金剛上味陁羅㞐者彼菩薩不應捨凡夫法不應證不應捨不應過不念起不修不捨不求樂而往无護不應共凡夫法生於染相不起施相能離佛法更無有見諸凡夫法文殊師利金剛上味

陀羅尼中於凡夫法而有佛法及證佛法而金剛上味陀羅尼中无證不證此金剛上味陀羅尼復不在佛法中此金剛上味陀羅尼不捨凡夫不護凡夫法不動諸佛界不起諸願復不捨諸願何以故文殊師利此金剛上味陀羅尼法門順向貪欲瞋恚愚癡順向諸女順諸丈夫順向諸天順向諸龍順諸夜叉羅剎順諸乾闥婆順諸阿修羅順諸伽樓羅順諸緊那羅順諸摩睺羅伽順向諸佛順向諸法順向諸僧順諸聲聞緣覺順諸地獄餓鬼畜生順水順風順火順地順眼順耳順鼻順舌順身順意文殊師利此金剛上味陀羅尼中順一切諸法文殊師利所有東方虛空界分南西北方上下所有虛空界分彼悉隨順入虛空界文殊師利此金剛上味陀羅尼句順一切法

尒時文殊師利童子白佛言世尊云何貪是陀羅尼句佛言文殊師利言貪欲者彼貪不從東方而來而滌衆生非南西北上下方來而滌衆生不

從內生而染衆生不從外來而染衆生文殊師利貪欲瞋癡皆是內心分別故生而見有染淨若有除染淨者則無有彼證不證法文殊師利若法不生從本以來不在內外以是義故我言貪是陁羅尼句文殊師利瞋是內心忿怒而生而彼忿瞋非是過去現在未來文殊師利若過去法而可生者不能令淨陁羅尼句文殊師利癡心亦非陁羅尼句

文殊師利白佛言世尊何者陁羅尼何者陁羅尼句佛言文殊師利癡是無明從无明生一切諸法不從地界不著地界不著水界不著火界不著風界不著空界不著識界而非不著然此諸法無染无淨文殊師利若法有染者虛空亦應有染何以故以虛空界亦無諸法而與作障文殊師利所謂无明雜諸法者復令過者彼無滅相以空與作無障閡故復不可見不可捉持以非色故不可覩見無縛無解無染无著以得無量諸神通故空无所有无一切物文殊師利在於

世間而行世間諸煩惱事
文殊師利白佛言世尊無明无滅無
不滅耶佛言文殊師利無明是明而
佛如来說為无明於本際中無有无
明以是故言无明句也於中際中亦
無无明於後際中亦無无明文殊師
利若諸法中無无明者云何言見不
者不染亦復不忘然一切法而有淨
染復作障相文殊師利白佛言無有
如是世尊无有如是善逝世尊云何
彼中无明而說令染佛言文殊師利
辟如鑽火有燧鑽草人手功力衆緣具
故先有煙出然後火生而火不在燧中
鑽中非草手中衆緣和合而生於火
文殊師利无彼愚癡而諸衆生生於
我想貪瞋癡火然貪等火亦不在內
亦不在外不在中間然文殊師利所
說癡者以何義故名之為癡一切諸
法畢竟解脫故說為癡文殊師利若
一切法畢竟解脫是則名為金剛上
味陀羅尼句
尒時文殊師利童子白佛言世尊頗
有法門而此法門成就菩薩令得一

切頓向三昧佛言文殊師利有一法
門菩薩成就彼法門故則能通達一
切諸事喻如一字詮百千字而於彼
字不可盡也隨彼法門而說諸法如
是如是現諸法門雖現如是無量法
門而不能盡无閡辯才以得無盡樂
說辯才是故能現无盡辯才於一法
門句中令入一切諸法門句一切法
門句中令入一法門句
文殊師利白佛言世尊此法何色佛
言文殊師利一切法是天門此是陁
羅尼句文殊師利言世尊云何此陁
羅尼句是天門佛言文殊師利一切
法住寂滅定此是菩薩入天相法門
陁羅尼句
文殊師利一切法是龍門此是陁羅
尼句文殊師利言世尊云何此陁羅
尼句是龍門佛言文殊師利一切法
以一字門故從字所聞故無字而說於
字此是菩薩入龍相法門陁羅尼句
文殊師利一切法是夜叉門此是陁
羅尼句文殊師利言世尊云何此陁
羅尼句是夜叉門佛言文殊師利一

切法入夜叉相畢竟不生故此是菩
薩入夜叉相法門陀羅尼句
文殊師利一切法是乾闥婆門此是
陀羅尼句文殊師利言世尊云何此
陀羅尼句是乾闥婆門佛言文殊師
利一切法過諸算數以無量无邊過
於虛空此是菩薩入乾闥婆相法門
陀羅尼句
文殊師利一切法是阿修羅門此是
陀羅尼句文殊師利言世尊云何此
陀羅尼句是阿修羅門佛言文殊師
利一切法頓過一切門不以名可到
非色可到非聲可到非香可到非味
可到非觸可到非法可到非佛可到
非法可到非僧可到非聲聞可到非
緣覺可到非凡夫可到文殊師利一
切法過諸到不到以不起故此是菩
薩入阿修羅相法門陀羅尼句
文殊師利一切法是迦樓羅門此是
陀羅尼句文殊師利言世尊云何此
陀羅尼句是迦樓羅門佛言文殊師
利一切法畢竟不行亦非不行不去
不来不生不滅不住不著無縛无解

無住无住文殊師利一切法不住住
虛空界平等故此是菩薩入迦樓羅
相法門陀羅尼句
文殊師利一切法是緊那羅門此是
陀羅尼句文殊師利言世尊去何此
陀羅尼句是緊那羅門佛言文殊師
利一切法離作者故無作者无求者
无求而見者此是菩薩入緊那羅相
法門陀羅尼句
文殊師利一切法是摩睺羅伽門此
是陀羅尼句文殊師利言世尊去何
此陀羅尼句是摩睺羅伽門佛言文
殊師利一切法離一切法垢永得光
明一切衆生不能染不能淨以淨陀
羅尼門故何以故文殊師利一切法
畢竟寂滅性不生故此是菩薩入摩
睺羅伽相法門陀羅尼句
文殊師利一切法是婦女門此是陀
羅尼句文殊師利言世尊去何此陀
羅尼句是婦女門佛言文殊師利一
切法皆虛妄是男門是女門以離女
門故謂非事故此是菩薩入婦女相
法門陀羅尼句

文殊師利一切法是丈夫門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是丈夫門佛言文殊師利一切法若於前際中際後際不見丈夫文殊師利離於三界不著三界然於彼處無女无男假立名字然彼假名彼處寂靜而彼說染然彼色依四大依四大故不見生滅一切諸法畢竟求滅此是菩薩入丈夫相法門陀羅尼句

文殊師利一切法是地獄門此是陀羅尼句文殊師利言世尊云何此陀羅尼句是地獄門佛言文殊師利地獄以何順相文殊師利言世尊一切法虛空等相佛言文殊師利於意云何彼地獄從何所起文殊師利言世尊一切法是自念起相自妄念故一切凡夫而自繫縛以繫縛故則是地獄雖非是有而令受者受彼苦故文殊師利言世尊譬如有人於睡夢中而見自身墮於地獄墮地獄已而見百千万火所燒見捉其身擲鑊湯中彼人見身大受苦惱見有大火之所燒逼而生怖怕而口出言極苦極苦

彼人諸親来問其言汝何所痛彼人荅言我受地獄極大苦惱大火燒我復擲我身著鑊湯中彼如是語瞋諸親言我受地獄受大苦惱云何諸人而問我言有何苦耶諸親語言汝今勿怖汝以睡眠汝今實不從此至彼亦不從彼而至於此彼人聞已方自生念我是睡夢此是虛妄非是真實虛假如幻如是知見身心得安世尊如彼非有而說言有而自說言我墮地獄世尊如是一切諸凡夫人顛倒虛妄實不繫縛而生女想生女想已見身共行作如是言我是丈夫彼是婦女彼是我婦我是彼夫彼人以起貪瞋癡等諸煩惱故自心生於有所作想以此因故有鬪諍等諸非法事彼人如是起鬪諍已生大嫌恨彼以如是顛倒想故命終之後墮地獄中於無量刼受諸苦惱世尊又如彼人諸親来言是汝睡眠不去不来世尊一切凡夫亦復如是有四顛倒妄見而說而實於中無有丈夫亦无女人無有衆生及无命等一切諸法皆是

不實虛妄故見一切法空本性不生而不可見不可分別亦不可著一切諸法如夢如幻如水中月世尊一切法中無有可染无不可染世尊一切諸法皆是虛妄虛妄生故是故如來說一切法離我我所遠離一切地獄門故尒時世尊讚文殊師利童子言善哉善哉文殊師利一切地獄應如是見如汝所見如是分別文殊師利若如是見無有地獄无地獄門彼人則得無生法忍說此地獄法門之時九万二千諸菩薩等一切皆得無生法忍得是忍已一時同聲作如是言善哉善哉此是諸佛如來境界而於一切無我法中忽然而得一切佛法尒時文殊師利童子白佛言世尊唯願世尊說諸菩薩入不二法門菩薩得入不二法門故則得一切諸法不二而不執著尒時佛告文殊師利童子言文殊師利是入一切諸法平等隨順法門菩薩得此正法門已而於一切煩惱中見諸佛法及得辯才善能說法文殊師利白佛言世尊彼

法門以何相佛言文殊師利善思念之我為汝說是法門名離一切煩惱故我說此陁羅尼門文殊師利言善哉世尊願為我說我頂戴受佛言文殊師利無明是菩提此是陁羅尼句門文殊師利言世尊云何無明是菩提佛言文殊師利以無無明故說無明若無無明則亦無生若无生者彼則無染文殊師利菩提无染以性清淨體鮮潔故文殊師利我見此事故說無明是以不二說故文殊師利我不得无明是故我說無明文殊師利此是菩薩入無明相法門陁羅尼句

文殊師利行是菩提此是陁羅尼門何以故文殊師利以一切法離一切筭數相無量无邊不見邊際順善不善令入地獄餓鬼畜生而不從此而至於彼亦不從彼而至於此而生彼此文殊師利一切法不過不来無所至無所到文殊師利此是菩薩入行相法門陁羅尼句

文殊師利識是菩提此是陁羅尼門何以故文殊師利如来說識而是虛妄

虛妄所作虛妄現故文殊師利如是一切虛妄法中若求諸法說言我證佛法得成正覺度諸衆生我於世間最上勝者彼人乃於虛妄法中妄念菩提而起慢心欺陵於他文殊師利我坐道場時無有法可證此是聲聞法此是緣覺法此是凡夫法文殊師利此是菩薩入識相法門陀羅尼句

文殊師利名色是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利名色非事故而以聲說而無所說色無作者故若無作者是即無前無中無後文殊師利如來說我是菩提而彼於十方不可見故文殊師利此是菩薩入名色相法門陀羅尼句

文殊師利六入是菩提此是陀羅尼門何以故文殊師利此諸入等皆是入相皆是空相是寂靜相非諸衆生眼見色已而言我見如是耳鼻舌身意等亦復如是不作是念我能分別一切諸法非以眼識知耳境界非以耳識知眼境界如是意知諸法境界一切諸法非意境界造相違故文殊師

利一切法無覺離諸心相迭互相故一切法空若一切法畢竟空者是善提相文殊師利此是菩薩入六入相法門陁羅尼句

文殊師利觸是菩提此是陁羅尼門何以故文殊師利所言觸者是色聲香味觸法相文殊師利若法有觸彼緣故生若以緣故生若以緣成者彼名緣成若以緣成者彼是虛妄若虛妄者彼畢竟無若畢竟无彼則不生不滅文殊師利一切法無生滅相是菩提文殊師利此是菩薩入觸相法門陁羅尼句

文殊師利受是菩提此是陁羅尼門何以故文殊師利受者是三受謂苦受樂受不苦不樂受文殊師利受不在內亦不在外不在中間文殊師利彼受若不在內若不在外不在中間者彼中有衆生生苦受樂受想文殊師利言世尊一切凡夫顛倒繫縛而於不實法中生樂受苦受世尊一切法如幻一切受性不生不滅佛言文殊師利是故我說受是菩提文殊師利

此是菩薩入愛相法門陁羅尼句文殊師利愛是菩提此是陁羅尼門何以故文殊師利愛是能生煩惱因故文殊師利於意云何辟如有人實未得子作生子想然彼人子為內生耶為外生耶彼人有不文殊師利言世尊彼人本無子云何起子想佛言文殊師利於後彼人成大丈夫而和合故方生於子文殊師利愛從何生為從前際中際後際為內生耶為外生耶和合生耶文殊師利言世尊愛不在內亦不在外方至无有諸方差別佛言文殊師利此法誰說為方所覺文殊師利又復是愛誰造誰作文殊師利言世尊愛離所作而無作者文殊師利言世尊以四顛倒繫縛一切凡夫衆生即起虛妄佛言文殊師利於意云何若法有者為有為無文殊師利言世尊若是諸法畢竟無者彼法云何有染有淨文殊師利言不也世尊佛言文殊師利諸法若有諸方性相而不可見亦不從內亦不從外不染不淨文殊師利此是菩提文

殊師利此是菩薩入愛相法門陁羅
尼句
文殊師利取是菩提此是陁羅尼門
文殊師利言世尊常說一切諸法無
縛無解是諸凡夫何所取耶佛言文
殊師利一切衆生繫著色聲香味觸
等及取五欲文殊師利於汝意云何
色能生聲不文殊師利言不也世尊
佛言文殊師利於意云何頗有一法
能令與法能令法住能作障耶文殊
師利言不也世尊佛言文殊師利一
切諸法畢竟不生無有障閡彼法不
作造乎相生造乎相語而无有業而
有彼說以彼諸法畢竟癡故文殊師
利以是義故我說此取是菩提相陁
羅尼門文殊師利此是菩薩入取相
法門陁羅尼句
文殊師利有是菩提此是陁羅尼門
文殊師利言世尊如來本為滅諸有
故說聲聞法佛言文殊師利有是有
法我所說者是力士相是故我說是
有法門文殊師利若見一切諸法非
事如虛空相則不復念一切佛法文

殊師利是故我說有是菩提陀羅尼
句文殊師利此是菩薩入有相法門
陀羅尼句
文殊師利生是菩提此是陀羅尼門
文殊師利言世尊如來本以為過生
故而說諸法佛言文殊師利所言生
者菩薩摩訶薩求此生法而不可得
以其不生亦不轉故文殊師利是故
我說生是菩提陀羅尼句文殊師利
此是菩薩入生相法門陀羅尼句說
菩提故令諸菩薩速得辯才利疾辯
才無障辯才
尒時文殊師利童子白佛言世尊世
尊為住何地菩薩而說此法佛言文
殊師利若諸菩薩不求菩提不喜菩
提不發菩提心不證佛法不清淨佛
世界不動貪瞋癡若心不欲過於世
間亦不起心度諸衆生不降伏魔不
欲說法而於彼法不作二相者文殊
師利我今唯為住如是地諸菩薩等
說此法門
文殊師利白佛言世尊若有菩薩能
受持此金剛上味陀羅尼法門若讀

若誦廣為他說如是之人得幾許福

佛言文殊師利若諸菩薩於此金剛上味陀羅尼法門若受若持若讀若誦為他說若如是之人如一切佛以一切佛常以捨故一切天龍夜叉乹闥婆等常以供養而供養之文殊師利此金剛上味陀羅尼法門具足成就無量功德文殊師利此金剛上味陀羅尼法門不可窮盡

說此法門時十千菩薩得此金剛上味陀羅尼法門三万二千初發心菩薩得無生法忍文殊師利童子及彼菩薩天龍夜叉乹闥婆人非人等聞佛所說皆大歡喜作礼而去

金剛上味陀羅尼經

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

金剛場陀羅尼經　知

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆住在雪山妙
色聚落金莊嚴窟與摩訶比丘僧其
數滿足一千人俱尒時世尊著衣持
鉢入妙色聚落普遍乞食還至本處
飯食訖結加趺坐正念不動尒時世
尊入名一切法平等相三昧入三昧
已諸比丘等頂礼佛足忽然不見如
来所在各自相問今婆伽婆修伽陀
何處去耶尒時首陀會及三十三天
子承佛神力来至佛所時釋天王及
梵天王作如是念婆伽婆今在何處
修伽陀今在何處作是念已觀見佛
身住在金窟入於三昧時諸釋天来
至佛所默然而坐及首陀會諸天衆
等亦默然坐尒時世尊於三昧中現
諸神通佛神通力故所有三千大千
世界學菩薩乘者初發菩提心者或
復久發菩提心者或阿毗跋致者或
一生補處者以得如来神通教故来
至妙色聚落到於佛所佛神力故去

地一切加趺而住尒時文殊師利童
子入一切衆生歡喜三昧入三昧已
令諸大衆得歡喜得心悅樂得心
安隱得心希有尒時弥勒菩薩摩訶
薩入一切法寂定三昧入三昧已令
諸大衆諸根寂定尒時體相菩薩摩
訶薩共六万二千菩薩向妙色聚落
金莊嚴窟到於佛所即見自身及諸
菩薩住在虛空於虛空中結加趺坐
時觀自在菩薩共九万二千菩薩從
虛空中向妙色聚落金莊嚴窟来到
佛所不能下地共諸菩薩於虛空中
加趺而住即入破散一切衆生煩惱
三昧入三昧已彼諸大衆即滅貪欲
癡等一切煩惱尒時實相菩薩摩訶
薩即入大莊嚴三昧入三昧已即於
虛空普雨優鉢羅華波頭摩華俱物
陁華分陁利華暎蔽日光尒時世尊
正坐三昧飛騰虛空欣然微笑乃至
放於青黃赤白金色頗梨等光明亦
復如是尒時文殊師利童子住在虛
空合掌長跪整衣服而白佛言世尊
以何因緣欣然微笑佛告文殊師利

我念往昔此虛空中十千諸佛同於
此處為諸菩薩說金剛場陀羅尼法
門文殊師利復白佛言世尊惟顧如
来為諸菩薩重分別說金剛場陀羅
尼法介時佛止文殊師利言不須復
說此金剛場陀羅尼中無有煩惱亦
無涅槃彼等欲入涅槃金剛場陀羅
尼中無菩薩法及諸佛法彼等欲得
成佛金剛場陀羅尼中無有善法及
不善法彼等欲捨不善金剛場陀羅
尼中无彼岸此岸彼等欲達彼岸金
剛場陀羅尼中無有成就諸佛剎者
彼等欲成就諸佛剎金剛場陀羅尼
中無有魔及魔名字彼等欲降衆魔
金剛場陀羅尼中无有聲聞及聲聞
名字彼等欲超過聲聞法金剛場陀
羅尼中無辟支佛及辟支佛法彼等
欲超過辟支佛位金剛場陀羅尼中
无衆生及衆生名字彼等欲化諸衆
生金剛場陀羅尼中無有利无非利
彼等欲求利金剛場陀羅尼中無有
欲及欲名字彼等欲離欲金剛場陀
羅尼中无惱及惱名字彼等欲離惱

金剛場陀羅尼中無有癡及癡名字彼等欲捨癡金剛場陀羅尼中无有智及無智彼等欲證智金剛場陀羅尼中無有煩惱及无煩惱無有淨及不淨亦无有教及无教無慈无悲無喜無捨无施無慳无戒無犯无諍無忍無進无追無禪定无乱心无智無無智无墮無聲聞无辟支佛无諸佛無如來无法無非法无深無淺无識無非識无名字無證處无煩惱无涅槃無諸力无菩提分無諸根无正念處無正定處无四如意足文殊師利金剛場陀羅尼若修得者不捨凡夫法不取不執亦不遠離亦不建立不須超過不證不捨不思惟捨不勝不出無有懈怠不憚不護不悔不觸凡夫法中不起煩惱所有布施亦不作相不作與相亦不捨離諸佛法亦不觸凡夫法諸佛法不離凡夫法凡夫法不離諸佛法亦不建立聲聞辟支佛法亦不在諸佛法不捨凡夫法不得護諸凡夫法不得無動住諸佛刹不得捨諸六願文殊師利此金剛場

陁羅尼中無有分別所以者何欲瞋癡決一切平等男女相同故天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅一切法平等差別相同故佛法僧聲聞辟支佛一切法平等同故地獄餓鬼畜生平等同故水大風大火大地大虛空大一切法平等同故眼耳鼻舌身意乃至一切法平等同故文殊師利金剛場陁羅尼辟如東方所有虛空南西北方所有虛空及上下方所有虛空皆悉平等同故所謂虛空一體平等如是文殊是金剛場陁羅尼法一切衆生平等同故作是語已文殊師利復白佛言世尊云何欲是陁羅尼句佛告文殊師利欲者非從東方來惱諸衆生亦不從南西北方四維上下來惱諸衆生亦非內出亦非外來惱諸衆生文殊師利欲若內起惱衆生者衆生永無有淨亦不得證諸法實相文殊師利所有諸法不去不來非內非外無有住處是故欲名陁羅尼句文殊師利惱是陁羅尼句文殊師利白佛言世尊云何惱是陁

羅尼句佛告文殊惱者從諍覺起彼諍覺者非過去非未來非現在文殊師利過去諸法若生不可壞者應是常法文殊師利未來諸緣無惱可生現有諸緣無所住故滅壞故文殊師利所有諸法本來不生亦無未來及現在生是三世淨陀羅尼句文殊師利癡是陀羅尼句文殊師利白佛言世尊云何癡是陀羅尼句佛告文殊癡者從無明起不依地界不依水界不依火界不依風界及虛空界乃至識界諸法無所依著不可得惱不可得淨何以故無著體不得惱亦不得淨若无著體諸法得惱得淨者虛空亦應得惱得淨所以者何虛空不為諸法所依文殊師利所有無明无著處無移處无壞處無現處無尋不可見無縛无解無邊無自性故如是虛空可得說言彼惱彼淨耶文殊師利言不也世尊佛告文殊師利無明者如來所說本來無有故名無明此无明句前際不可得後際不可得現在際亦不可得文殊師利所有諸法無

有有者不可得者不可見者無有知者彼等煩得能解能縛不亦能作障不文殊師利言不也婆伽婆不也脩伽陀若如是義云何世尊无明見生惱耶佛言文殊師利辟如二木及人功等相揩火得出生彼火熱焰不從二木生亦非人功生而能得生如是如是文殊師利無正定故而生欲惱煩惱癡煩惱彼諸惱等不在內不在外不在兩中間如是文殊師利所言惱者云何得生云何名癡諸法本来解脫以能生惱故名為癡諸法本来解脫無有縛處是故名癡是陀羅尼法門

尒時文殊師利白佛言世尊頗有一法菩薩行已能入一切陀羅尼諸法門不佛告文殊師利有一字法明門菩薩得已能說千万字法門而此一字法門亦不可盡在在處處說諸法相無有邊際得此諸法明時自然得無障㝵辯說一切法不可窮盡說諸法已還復攝入一字法門得無㝵辯故轉能多說一句法門增益增益說

已還復攝入一法門中文殊白佛言世尊何者一字法門佛告文殊師利無有一切諸法是名一字陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何名為陀羅尼句法門佛言文殊師利一切諸法住調伏地是故名為入調伏陀羅尼法門文殊師利天法門一切諸法名陀羅尼法門文殊師利白佛言世尊何故名天是陀羅尼法門佛言文殊師利一切諸法住修行地故名天相入陀羅尼法門

文殊師利龍法門一切諸法是陀羅尼法門文殊師利言世尊何故名龍是陀羅尼法門佛告文殊師利言无有名字一切諸法斷名字道无字假說字故名龍入陀羅尼字法門

文殊師利夜叉法門一切諸法是陀羅尼法門何故名夜叉是陀羅尼法門佛告文殊師利言盡相故一切諸法本來不生故名夜叉是陀羅尼法門

文殊師利乾闥婆法門一切諸法是陀羅尼法門何故名乾闥婆是陀羅尼法門以褒過故一切諸法無有邊

際但取虛空邊故名乹闥婆相是入陁羅尼法門

文殊師利阿修羅法門一切諸法是陁羅尼法門何故名阿修羅是陁羅尼法門佛言文殊師利無定住一切諸法不可以名字說非色不異色相可行非聲不異聲相可行非香不異香相可行非味不異味相可行非觸不異觸相可行非意不異意相可行非佛不異佛相可行非法不異法相可行非僧不異僧相可行非聲聞不異聲聞相可行非辟支佛不異辟支佛相可行非凡夫不異凡夫相可行文殊師利一切諸法無行相无可行相可行無起發故是名阿修羅入陁羅尼法門文殊師利迦樓羅法門一切諸法是陁羅尼法門文殊師利白佛言世尊云何迦樓羅是陁羅尼法門佛告文殊師利一切諸法無来无去故無来非不来无去非不去不生不滅不漏不著不縛不解不染不妄無染著處住无建立本来無建立故文殊師利一切諸法如虛空无有依

故名迦樓羅入陀羅尼法門文殊師
利緊那羅一切諸法是陀羅尼法門文
殊師利白佛言世尊何故名緊那羅
是陀羅尼法門佛言離作道故文殊
師利不可作作者無所有故是名緊
那羅相是入陀羅尼法門
文殊師利摩睺羅伽法門一切諸法
是陀羅尼法門文殊師利言世尊云
何陀羅尼法門佛告文殊師利一切
諸法離垢本來明淨一切衆生所不
能濁亦不能淨此清淨陀羅尼法門
所以者何文殊師利一切諸法本來
寂滅故本來不生故文殊師利是名
入摩睺羅伽陀羅尼法門
文殊師利婦女法門一切諸法是陀
羅尼法門文殊師利言云何是陀羅
尼法門佛言虛妄故文殊師利一切
諸法女根男根無定故所謂非實物
故名婦女相入陀羅尼法門
文殊師利男兒法門一切諸法是陀
羅尼法門文殊師利言云何是陀羅
尼法門佛言文殊師利一切處相無
有故本際已來不可得乃至後際亦

不可得現在亦不可得文殊師利三際處無得故是處無男无女唯假名說所言名者覺廣得名彼色者四大合成此諸法無有生處故本来寂滅故文殊師利一切諸法是名男相入陁羅尼法門

文殊師利地獄法門一切諸法是陁羅尼法門文殊師利言世尊何故地獄名陁羅尼法門

佛告文殊師利地獄入何相文殊師利言世尊地獄者入虛空相佛言文殊師利於汝意云何地獄者為從自分別生為自然生文殊師利言世尊是凡夫等起分別故見有地獄畜生餓鬼無真實事而諸凡夫受於苦惱世尊如我所見无地獄見無有苦見世尊如人眠睡夢墮地獄而見自身在大沸鑊及無量人受諸苦痛熱惱遍身生大恐怖即大驚喚忽自唱言大苦大苦悲哭失聲彼人父母及諸眷屬問言汝有何苦彼人荅言我墮地獄令我痛苦云何方問汝有何苦時彼父母及諸眷屬語彼人言汝莫

怖畏汝於睡眠見此事耳汝向睡眠不出家外何故忽言受地獄苦彼人即還得醒悟心我所見事乃是夢耳我自內心作如是見患皆非實還得歡喜世尊如彼夢人無有實事見墮地獄如是如是世尊一切凡夫本無有欲生女想分別共相娛樂自生樂著彼即念言我是男也彼是女也已生欲心即求五欲為五欲故共相鬪諍結諸怨讎散失財物更相殺害以起顛倒生怨憎想死入地獄經多千劫世尊如彼人夢所有父母及諸眷屬語彼人言汝向睡眠本未曾出去何而見受地獄苦如是如是世尊諸佛如來為四顛倒諸衆生等說於正法是處無男无女亦無衆生无有受者無養育者及無冨伽羅亦无我是諸法皆顛倒本無有故生是諸法和合故生是諸法分別故生是諸法無有生處是諸法无有物是諸法不相著是諸法如夢是諸法如幻是諸法如水中月是諸法無有著處是諸法无有染者無惱著無忘失者

汝等莫妄分別是諸衆生聞如來法
已即厭於欲見諸法性遠離諸煩惱
遠離諸癡見一切諸法本來解脫見
一切諸法無有障导見一切諸法寂
滅世尊彼諸人等已得虛空想定捨
身已後於無餘涅槃中而般涅槃世
尊我見地獄苦相如是介時世尊讚
文殊師利言善哉善哉文殊師利如
汝所見地獄應如是見亦應如是介
別如汝所說知見如是地獄已得無
生法忍如文殊師利所得說此語已
一万二千菩薩得无生忍法同聲唱
言希有諸佛行處所謂於地獄法中
得觀諸佛法時文殊師利白佛言世
尊願為我說入無二法門得入無二
法門已令諸菩薩摩訶薩於一切煩
惱中說一切諸佛法亦不作二相念
復得無导辯說一切無二相法世尊
云何是入无二法門佛言文殊師利
汝諦聽諦受善思念之吾為汝說是
平等名字無二法門得法門已諸菩
薩於一切煩惱中一切諸佛法中能作
平等復是一切煩惱分別名陁羅尼

法門我今說之文殊師利言善哉世尊願為我說令我樂聞文殊師利無明是菩提是陁羅尼法門文殊師利言世尊云何無明是陁羅尼法門佛告文殊師利以無有明故名為无明以無明故是故不生以无生故無煩惱文殊師利无煩惱者是名菩提本性清淨無有著處無有生處以是義故文殊當知如來常於處處經中廣說無明菩提無二法門文殊師利我昔已來不得無明以是義故我說无明文殊師利是名无明陁羅尼法門菩薩得是智法門已得摠急辯得利辯得無邊辯得不住辯文殊師利諸行是菩提是陁羅尼法門

文殊師利言世尊云何諸行是菩提佛告文殊師利言諸行者過於數筭數不可得是故思惟不善處无有邊際是故得有生亦非此處去亦非他邊來無來无去故是故文殊師利是名菩提入名行明陁羅尼法門

文殊師利識是菩提是陁羅尼法門文殊師利言世尊云何識是菩提佛

言文殊師利如來常說識如幻化顛倒故生文殊師利言幻化者從分別起從和合起依無實分別故起是諸凡夫幻化相菩提從分別生從和合生顯示諸佛法執著諸法相我等未來世當作佛我等當教化諸衆生我等當得世間最勝而菩提相猶如虛空生分別已毀呰於他文殊師利我初不曾菩提樹坐已所得法或名佛或名辟支佛或名聲聞或名凡夫文殊師利是故名識是陁羅尼法門

文殊師利名色是菩提是陁羅尼法門文殊師利言世尊云何名色是菩提佛言文殊師利名者但假聲言無有真實文殊師利色者无有作者無造者是中不可說言有我無有我所即是菩提文殊師利是名色相入陁羅尼法門文殊師利六入是菩提是陁羅尼法門文殊師利如是等一切諸入各各行中求不可得眼不作是念我見色耳不作念我聞聲鼻不作念我嗅香舌不作念我嘗味身不作念我覺觸意不作念我知法眼不知色行

色不知眼行耳不知聲行聲不知耳行鼻不知香行香不知鼻行舌不知味行味不知舌行身不知觸行觸不知身行意不知法行法不知意行文殊師利六入合各相違背一切諸入無有識各各無覺各各自體空文殊師利真法相者實空文殊師利是名六入相是陁羅尼法門文殊師利觸是菩提是陁羅尼法門文殊師利言世尊云何觸是菩提佛告文殊師利所言觸者是色觸聲觸香觸味觸觸觸法觸文殊師利所有色觸彼則有緣若有緣緣分別故生攀緣故住文殊師利言攀緣者猶如幻化彼即顛倒若顛倒即無有若无有即不生若不生即无滅無滅无生故即是菩提文殊師利是名觸入陁羅尼法門

文殊師利受是菩提是陁羅尼法門文殊師利言世尊云何受是菩提佛告文殊師利受者有三種樂受苦受不苦不樂受文殊師利言受者非內非外亦非中間文殊師利所有樂非內非外非中間者即是無有文殊師

利云何知諸衆生而得受樂文殊師利言世尊想顛倒故諸凡夫妄取諸緣若樂若苦識分別知非樂非苦亦如是世尊我見諸受性如幻化本来不生佛告文殊師利以是義故知受相者入陀羅尼法門

文殊師利愛是菩提是陀羅尼法門文殊師利言世尊愛者非是一切煩惱根耶佛言於汝意云何如人未有子時愛子之心為在內為在外為在他方文殊師利言世尊彼人尚未有子云何得有愛子心耶佛言文殊師利是人後時若因婦女和合生子然後彼人生愛子心於汝意云何如是愛子之心為從東方来南西北方四維上下来為在內為在外文殊師利言世尊彼愛子心不從十方及內外来佛言文殊如是愛者誰之所作造者是誰文殊師利言世尊如是愛者無有人作亦无造者但諸凡夫顛倒因緣強生分別故有是愛佛言文殊若無實者可名有耶文殊師利言不也世尊

佛言文殊若法無有可得說言有垢有淨耶文殊師利言不也世尊佛言文殊師利若法不從十方内外來者是法非垢非淨文殊師利是名愛相入陁羅尼法門

文殊師利取是菩提是陁羅尼法門

文殊師利言世尊云何取是菩提如來經中未曾說言取是菩提佛言文殊諸凡夫有取不文殊師利言世尊有取取色取聲取香取味取觸取法如是取諸五欲佛言於汝意云何可得色取聲不聲取色不文殊師利言不也世尊佛言文殊頗有一法入諸法不文殊師利言不也世尊佛言文殊一切法不生故無障导故彼諸法各各不能取彼諸法各各不能染亦不能說亦諸法本來鈌故文殊師利以是義故汝應當知取是菩提文殊師利是名取相入陁羅尼法門

文殊師利有是菩提是陁羅尼法門

文殊師利言世尊如來為諸聲聞說法除滅諸有如來云何今說有是菩提佛言文殊師利有有者然我曾說

遠離諸有故名有也文殊師利若復
有人見諸法無有不見生滅彼見諸
有體如虛空如是見者不攀緣諸佛
法亦不捨凡夫法文殊師利以是義
故汝應當知有是菩提文殊師利是
名有相入陁羅尼法門文殊師利生
是菩提是陁羅尼法門文殊師利言
世尊如來經中為諸衆生說遠離生
法云何而言生是菩提佛言文殊師
利菩薩欲求生處須觀無生无滅處
不見生滅等相以是義故文殊師利
汝應當知生是菩提若能入此相者
得捷疾辯利辯深辯無等辯無等等
辯無住辯無盡辯時文殊師利白佛
言世尊何地菩薩能行如是甚深等
法佛言文殊師利若菩薩不住菩提
不發菩提心不攀緣諸佛法不成就
諸佛刹不遠離貪欲瞋恚愚癡不超
越煩惱不教化衆生亦於諸法不作
二相文殊師利是諸菩薩住如是地
文殊師利言世尊若人能受持是金
剛場陁羅尼讀誦解說是人現在得
幾種功德佛告文殊師利若有人能

受持是金剛場陀羅尼讀誦解說心常思惟不令忘失彼人生生世世於正法中心無誹謗得無所畏於現世中諸天龍夜叉乹闥婆等常来守護是人常於一切諸佛法中无有疑心一切諸法中得分別智文殊師利畧說是陀羅尼無量无邊功德我欲廣說於千万劫說不可盡說是陀羅尼法本時一万菩薩得是金剛場陀羅尼復有初發心菩薩三万人得順諸法忍佛說是陀羅尼法時文殊師利童子及諸大菩薩衆及諸聲聞衆天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說頂礼佛足歡喜奉行

金剛場陀羅尼經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

知

如來方便善巧呪經

隋三藏法師闍那崛多譯

如是我聞一時婆伽婆在雞羅娑山頂諸天所居仙人住處與大比丘衆五百人俱復有五百諸大菩薩摩訶薩衆俱其名曰弥勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無邊華菩薩普花菩薩等此諸菩薩皆悉住於一生補處紹尊位者尒時世尊於彼林中與諸大衆前後圍遶時一比丘為鬼所持形體裸露不自覺知舉手叫喚言語麁獷更一比丘著邪背佛在虛空中鳴呼出聲不得自在時虛空藏菩薩見聞是已即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白言世尊是虛空中作是聲者誰之所為復何因緣此一比丘形體裸露舉手唱叫

尒時世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言善男子是一比丘惡鬼所捉復一比丘著於邪魅時虛空藏菩薩白佛言世尊如來今日憐愍一切諸衆生故除滅一切諸病苦故應說神呪

介時世尊以神通力令虛空中有六如来忽然而現各各說呪一名毗婆尸佛二名尸棄佛三名毗舍浮佛四名拘婁孫佛五名拘那含牟尼佛六名迦葉佛時毗婆尸佛住在虛空爲護一切諸衆生故除滅一切惡邪鬼故而說呪曰

南無佛陀耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶三唵四呵羅呵羅五 醯隸醯隸醯羅耶六 南莫結隸結羅耶七 闍犍撲拓那耶八 南無那摩蘇婆呵

介時毗婆尸佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子若清信士及清信女有能受持讀誦於是陀羅尼者一切刀杖不能加損一切水火所不能害非人惡鬼不能侵惱終不橫死若中毒藥變成美食易消無病若欲食時先取一匙七遍呪之然後乃食能除一切呪詛厭魅一切諸病皆得除愈壽命延長耳所聞事憶持不忘於睡眠中夢見諸佛若復有人被厭魅者於其耳邊誦呪七遍是人聞已即便除愈若復有人著於癩病及白癩者

應以雞摩耶華薰胡麻為油取青木香青蓮華懐香草東門東皆患等分令使作末和油煎之呪一百八遍塗其身上即便除愈一切諸病皆能破之

尒時尸棄佛住在虛空為護一切衆生除一切病斷一切鬼邪故說是神呪

南無佛陀耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無尸棄涅多他伽多耶四唵五鉢柘鉢柘六波柘耶七薩婆菩多男八闍大暹耶九鉢囉毗甜十薩婆呵

尒時尸棄如來說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陁羅尼無量百千億那由他諸佛所說我今亦說為欲憐愍一切衆生除一切病却一切鬼及諸惡夢枉横死等虛空藏若善男子及善女人有能晝夜憶念誦持是神呪者終不為於惡病所惱及諸惡人之所據魅於睡眠中夢見諸佛若捨身時得值彼佛於其佛所尅獲道證虛空藏是陁羅尼威力無量我令為汝更略說之若有善男子善女人欲斷一切病當取五色縷結其呪索

若有疫病取蘇摩那華油呪一百八遍塗其身上即得除愈若護自身令安隱者呪水一百八遍散於四方結其界場取五色縷結呪索帶行小兒著邪者取青色縷結為呪索若值惡邪之所嬈乱悶無省者於其耳邊誦是陁羅尼乃至七遍即得除愈如是等一切事中隨意所用

尒時毗舍浮佛住在虛空為護一切除諸衆生一切病苦斷一切惡鬼故說是陁羅尼

南無佛陁耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無毗舍浮揭多仳伽多耶四唵五迦羅迦羅迦羅六居路居路七居盧蹉大男八居嚧薩婆伽羅拏九蘇婆呵十

尒時毗舍浮佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陁羅尼賢劫之中所有諸佛及三世諸佛皆悉說之我今亦說虛空藏汝應護持若有善男子善女人受持讀誦是陁羅尼一切刀杖所不能害一切毒亦不能傷諸癰熱病皆得遠離水不能漂火不

能燒終不橫死一切惡病亦不能侵唯除宿業定報若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷於晨朝時應淨澡浴著淨潔衣在佛像前燒好妙香誦持是呪足一百八遍一切獸魅呪詛等事悉不能害一切病苦皆能遠離捨除諸障壽命延長所有錢財什物隨心所樂莫不稱遂若有惡人惡賊縣官帝主先意慰喻一切衆生無不同意若有恐怖鬪諍縣官所對者取白色縷誦呪一百八遍結呪索帶行者於諸事中皆悉得勝若欲長壽者取酪蜜稻穀華和之以匙抄呪一遍擲火中乃至一千八遍即使如意若欲除自他諸障念一切錢財珎寶等離一切惡成就一切功巧受持一切呪降諸怨敵者取懐香草香末香尸利沙華多伽羅香石上華恭居摩香香附子帝釋手草香樹枝出白汁者取等分作末和之呪一千八遍塗身上即得如意若欲見縣官大臣等取樹枝出白汁者然火呪胡麻一撮呪一遍擲著火中燒之乃至一千八遍即得如意

若欲治毒藥者於佛像前用涅塗地取紫剛木枝長二寸截一百八枚内酥蜜中一一稱彼人名字擲著火中呪之即得如意若欲除一切惡鬼者取燒死屍殘火頭一百八枚各呪一遍擲火中燒之即便除愈如是等一切處中用悉皆得唯除損害衆生身命

尒時拘妻孫佛住在虛空為護一切衆生除一切病斷一切惡及鬼魅故說是呪曰

南無佛陁耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦羅脚村大耶四多他伽多耶五阿囉漢坦六三藐迦三佛陁耶七唵八迦吒迦吒迦吒迦吒九翅致翅致翅致迦耶十那莫薩婆多他伽坦馥十一阿囉呵大地耶十二三藐三菩提毗反脾平邪蘇婆呵十三

尒時拘妻孫佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陁羅尼乃至恒河沙等同名拘妻孫佛并及三世諸佛所說讃歎隨喜若人受持是神呪者於未来世末刧之中建立三寶能生

正信若比丘比丘尼優婆塞優婆夷
於晨朝時淨潔澡浴著新淨衣辦具
種種妙好香華供養於佛誦念是呪
一百八遍彼人則能知於七世宿命
之事若生天上為天中尊若在人間
得作人王若能如法盡命受持捨壽
之時生安樂國若能如是常誦持者
於現身中離於一切種種病苦得陀
羅尼聞持不忘若欲飲食未入口時
先呪七遍然後食之如是則離一切
毒病若欲為他除受患者呪於淨水
一千八遍用澡浴身然後行之若呪
惡瘡用赤銅刀子如是等諸事誦呪
七遍即便如意若能常誦持者錢財
自然破一切毒一切障㝵惡鬼魔邪
皆悉遠離若欲得見於佛身者至清
淨處若在道場或在塔前安置涅槃
燒沉水香誦於此呪一千八遍頭東
向卧夢見諸佛隨心所願无不稱遂
彼佛如來即便開示是汝命長是汝
命短或有餘少如是等事悉皆示現
尒時拘那舍牟尼佛住在虛空為護
一切衆生遠荒除一切病斷一切惡

諸鬼魅故而說是呪

南無佛陁耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三那莫迦那迦謨那嚬四多他伽多耶五阿囉漢坦六三藐迦三佛陁耶七唵八薩囉薩囉薩囉薩囉九賜囉波耶十達摩達摩達摩達摩十一度無度無度摩耶十二那莫迦那無那嚬十三多他伽多耶十四阿囉漢坦十五三藐迦三佛陁耶十六悉涅姤湯多羅鉢大十七蘇婆呵大

尒時拘那含牟尼佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陁羅尼若有善男子善女人常能讀誦受持之者是人永得離於怖畏及諸怨敵水不能漂火不能燒一切毒藥若誤食者變成甘美資身益壽無有橫病橫死等難壽命延長增加官位常為一切諸佛護念若有先業諸障起時日三誦之悉得除愈若欲治他疾病苦者隨所有力辦於食飲及雜香華若沉水香若熏陸香作淨好湯呪千八遍洗浴於身然乃行呪是諸病苦及惡邪鬼所附著者皆得除愈若治癩病

身體腔瘀風冷病等取菖蒲末以白蜜和佛前誦呪一千八遍空腹服之即便除愈若有四日三二一日諸瘧病者亦於佛前用牛糞泥塗道場地取蘇摩那華以用作鬘著於頭上即便遠離若被獸魅乃至悶絶不覺知者於其耳邊為誦此呪一百八遍即便除愈若有羊癲及諸狂病或為迦吒富單那毗舍遮鬼等之所著者於佛像前以牛糞泥塗地如上燒好妙香取所供養佛前萎華呪一千八遍火中燒之熏其鼻孔即得除愈如是等一切病中隨其事用尒時迦葉佛住在虛空為護一切無量衆生除一切病斷一切惡諸邪魅故說是神呪

南無佛陁耶一 南無達摩耶二 南無僧伽耶三 南無迦葉波多他伽多耶四 唵五 呵羅呵羅呵羅呵羅六 呵呵呵七 南無迦葉波耶八 阿羅漢埵九 三藐三佛陁耶十 恚著呵姤十一 摩多羅鉢陁十二 蘇婆呵十三

尒時迦葉佛說是呪已告虛空藏菩薩言善男子是陁羅尼三十三恒河

沙等諸佛所說汝當受持讀誦修行虛空藏若有善男子善女人晝夜三時誦是呪者即得現前夢見諸佛離諸業障唯除宿世決定報耳於一切事隨意所欲若有癩病及白癩等於佛像前牛糞泥地燒好妙香取供養佛所有蔞華呪一千八遍擣末水和佛前服之即得除愈若有長病及諸疫疾治法亦然若病頭痛亦用華末塗其頂上女人難産用此華末和油煎之塗其女根有如是等隨其事用無不蒙益若疥濕瘡亦用蔞華細末酥和火上煎之呪十八遍塗上即愈若欲止雨亦取蔞華呪千八遍露地燒之令其作煙即時便晴若大風起雷電震雹亦得除止若著瘧病一日二日乃至四日亦取蔞華呪千八遍細擣作末酒和服之即時除愈著羊癲者呪華如前若燒若服皆得除愈若被魘魅或毗舍遮諸鬼神等之所挻持或風冷病月食病等和水服之諸如是等一切疾病悉於佛前牛糞泥地呪於蔞華一千八遍或燒或服

皆悉除愈各受安樂勿生疑惑應决定信隨心用之

尒時釋迦如来亦在虛空為護一切無量衆生除一切病断一切惡諸邪鬼故說是神呪

南無佛陁耶一南無達摩耶二南無僧伽耶三南無貰迦牟尼夷四多他伽多耶五阿囉漢坘六三藐三佛陁耶七多她他懼迷懼迷八摩呵懼迷九多梨多梨十摩呵多梨十一柘梨柘梨十二摩呵柘梨十三大槃大槃十四摩呵大梨十五帝槃帝槃十六摩呵帝梨十七呵呵翅隸翅隸十八摩呵翅隸十九諸嚧諸嚧二十摩呵諸嚧二十一頁隸頁隸二十二摩呵頁隸二十三帝隸帝隸二十四摩呵帝隸二十五度迷度迷二十六摩呵度迷二十七柘梨柘梨二十八摩呵柘梨二十九詰唎詰唎三十摩呵詰唎三十一折隸折隸三十二摩呵折隸三十三蘇婆呵三十四

尒時釋迦如来說是呪已告虛空藏菩薩言虛空藏若善男子善女人受持讀誦是陁羅尼者一切刀杖所不能加一切水火亦不能害一切惡病所不能惱終不横死如前六佛所說

神呪等無有異

介時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊如上諸佛所説神呪我當護持我今亦説護持一切無量衆生除一切障斷一切業滅一切罪消一切殃去一切鬼却一切邪愈一切病以如是故説此神呪

阿他佉羅剎一迦伽羅二菩提薩埵三摩呵薩埵四婆伽婆梨多五迷多大特柘多六阿呵摩鎩七婆伽婆八踰婆煩塞九薩鞞彩鉢唎波藪十遅耶南十一尼婆羅膩十二薩婆浮休多十三尼婆囉膩十四薩婆盧伽十五尼婆囉膩十六哆地夜他十七至詈至詈十八摩訶至詈十九姤漏姤漏二十摩訶姤漏二十一夕和鎵夕和鎵二十二摩訶夕和鎵二十三啼蕃埋反詈啼詈二十四摩訶啼詈二十五蘇婆呵二十六

介時虛空藏菩薩摩訶薩説是呪已白佛言世尊如是神呪無量神力不可思議若有善男子善女人惡鬼所持以諸縷縱作於呪索一百八遍帶行坐者是諸惡鬼即便捨離復更取蘇摩鄉華好淨牛酥白芥子等和置

一處誦呪一遍一擲火中如是乃至一百八遍一百八擲即得除愈若有惡人欲來害已取鑌鐵刀子呪一百八遍斫彼惡人所行道逕便不能害或復呪水散於四方結四方界止住其中一切諸惡則不能加欲護自身令無損者以五色縷索作於繩呪百八遍坐起帶行若欲除毒手把藥草以呪呪之若為除病應當呪油一百八遍塗之即愈若患耳者取青木香細擣作末油內煎之著於耳中若患腹者呪於薑水一百八遍服之即愈若患牙齒蟲風齲者取蘇摩那木枝呪一百八遍以口嚼之并揩牙齒即便除愈小兒患者當結白縷以為呪索令其帶行若患頭者或用刀子或用於手呪百八遍即得除愈若被鬾魅當呪刀子以用解之若斷惡風雹雨呪石榴枝以用撅之斷惡毒藥呪水用之諸如是等一切事中隨意所用於一切處在佛像前泥地散花燒香如法受持如是諸佛所說此呪經已虛空藏菩薩并及一切諸大菩薩阿羅

漢等聞佛所說歡喜奉行

如來方便善巧呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說花聚陀羅尼呪經

失譯人名今附東晉錄

知

如是我聞一時佛在阿耨達多龍王宮中與諸比丘五百人俱菩薩摩訶薩滿足一千盡是一生補處皆得陀羅尼位階十地猶如王子不久當得紹繼王位此諸菩薩亦復如是有大功德而自莊嚴不久當得灌頂之位得成作佛此諸菩薩各從他方諸佛世界而來集會於諸佛所心無疑滯時會衆中有一菩薩名曰師子奮迅從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若有善男子善女人盡其形壽一切樂具供養如來得福多不

佛告師子奮迅菩薩莫作是說心生疑惑供養如來得福甚多何以故如來有無量戒德无量禪定三昧無量智慧無量解脫无量解脫知見并諸聲聞緣覺辟支佛及一切賢聖其福甚多不可限量尒時師子奮迅菩薩聞佛所說心生信解倍加恭敬供養

尊重讚歎即以衣服房舍卧具病瘦
湯藥如是種種一切樂具皆悉供養
令無所乏若有善男子善女人於 如
来滅度之後取佛舍利如芥子許供
養礼拜比前功德其福正等若復有
人持以七寶如須弥山等於一劫中
布施聲聞辟支佛得福多不不也世
尊佛言若有出家在家之人能持一
錢以用布施初發菩提心人得福德
比前功德百分千分百千万分不及
其一乃至筭數辟喻所不能及如是
如是如佛所説若復有人於如来滅
度之後行於曠路見於如来塔廟若
善男女能於一花若一燈燭若一團泥
用塗像前以用供養若有善男子善
女人持一銅錢施於佛像爲補治故
若以一掬水用灑佛塔地除去不淨
乾花燭燼若燒香供養舉足一步詣
於塔寺若一稱南無佛欲使此人墮
三悪道百千万劫終無是處
佛告師子奮迅菩薩有陁羅尼名曰
花聚多所饒益諸天世人有能受持
讀誦通利如法修行所得福德倍過

於上復有善男子供養聲聞緣覺辟支佛菩薩百千万倍不及其一乃至筭數辟喻所不能知是人命終終不生於八難之處卑賤之家在所生處六情完具自識宿命常值三寶見佛聞法終不忘失菩提之心能得甚深無量辯才乘六神通遊至十方諸佛世界諮受妙法教化衆生尒時世尊即說呪曰

多秋他　度羅尼　陁羅尼　陁羅尼
磨祢波　步婆散尼　悉題旃題　涅目脂
涅呵梨　盧伽鉢帝　佛陁鉢帝　帝梨
烏迦囉呿佉伽羅知　囉殊波伽帝　帝
闍和帝　毗舍羅佛題　曇摩波嘶
阿叉夜羯畢　羯波和帝　阿弥多羯
畢休多舍尼　帝闍啝帝　涅句婆摩
一啼帝　帝闍伽　呵和帝　因題夜
佛題　堅挲佛　提　莎訶

佛言有善男子善女人欲行此陁羅尼者若二月三月若八月中從白月八日至十五日淨自澡浴著新淨衣當於靜處坐佛形像懸繒幡蓋花香供養礼拜懺悔晝夜六時誦此陁羅

尼若坐若行莫令心乱滿七日已當
得見佛若不見者復更二七三七日
事心誦此陁羅尼必得見佛坐蓮花
上而為說法是時即得自識宿命念
力堅固得陁羅尼無导辯才若求多
聞若求禪定若求智慧若求辯才若
求醫方若求呪術若求工巧若求文
藝如是種種隨心所願悉皆得之乃
至成佛終不忘失除其四諦尒時師
子奮迅菩薩諸天人民及阿修羅諸
比丘衆聞佛所說歡喜奉行

佛說花聚陁羅尼呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說師子奮迅菩薩所問經

失譯人名今附東晉錄　知

如是我聞一時佛在阿耨大池邊龍王宮中與大比丘僧五百人俱大菩薩衆滿足千人皆得陀羅尼住於十地應紹尊位一生當得阿耨多羅三藐三菩提於諸法界通達無㝵以大莊嚴而自莊嚴於佛智德心無疑滯尒時有一菩薩名師子奮迅來在會坐即從座起整衣服偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊若有衆生以敬信心供養佛者得幾許福佛告師子奮迅菩薩言善男子莫作是言所以者何若供養佛論其福聚無量無邊何以故如來成就无量戒身定身慧身解脫身解脫知見身故師子奮迅若有衆生見一切智清淨信心供養恭敬尊重讚歎施諸所安衣服飲食卧具醫藥安身所須以如是等現在供養若復有人於佛滅後供養舍利如芥子許是二人福正等無異復次師子奮迅若有在家菩薩以如須

彌山等七寶聚供養聲聞緣覺來人
復有出家修道之人因菩提心持一
小錢以用布施此福勝前百分千分
百千万億分阿僧祇分不可稱計算
數譬喻所不能及復次師子奮迅若
有衆生百千歲中以一切樂具現在
供養於佛世尊若復有一人於佛滅
後若以一華供養如來若掃灑佛塔
若塗治塔地燒香然燈幡蓋伎樂以
供養佛作如是言南無佛陀於無量
阿僧祇劫脩修苦行集諸功德成等
正覺利益成就无量衆生若能如是
起真實心供養佛者是人於後若一
劫若百劫若千万劫不墮惡道復次
師子奮迅有陁羅尼名曰花聚我今
為欲利益安樂饒益多衆生故憐愍
世間利安天人故今當說之師子奮
迅若有受持此花聚陁羅尼者是人
常得宿命智通後終不墮三惡道中
生無難處不離三寶終不生於下賤
之家不離念佛所往受生諸根不缺
生生不失菩提之心生得種種甚深
辯才常見十方阿僧祇佛尒時世尊

即說此陀羅尼

多嚧𠯆　屠邏濘　陀羅尼　牟濘　波邏娑散濘　恙題戰題攤　鄉牟支　涅呵攤　盧伽波　佛嘿波提　提攤　迦羅知　郁迦吒　羅殊波竭泜　泜殊　波嘿　肥舍　邏佛提　且摩婆嘶呵又　虵兮　波伽泜　阿滅律多兮　波休多　題　泜殊伐　嘿咥嘿虵　三摩蘋泜　泜殊伽邏伐嘿　嘿拏佛提　因提利　虵佛提　莎訶

師子奮迅若有聞是祝聚陀羅尼名以淨信心憶念誦持欲修行者應用二月三月八月行之從月八日修念佛心乃至十五日晝三時夜三時一心念佛以香花燈明供養三寶至十五日見一切佛乘蓮華座而為說法得陀羅尼憶念堅固意志明了從是以後乃至菩提一切所聞憶持不忘一切經書工巧伎術一切三昧心得清淨除見四諦何以故此法無漏所攝故說是法時師子奮迅菩薩及諸菩薩比丘天龍夜叉乾闥婆阿修羅世人非人聞佛所說歡喜奉行

佛說師子奮迅菩薩所問經

己亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說六字神呪王經

失譯人名今附梁錄　知

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中佘時有一外道旃陀羅女專行衆惡符書厭禱或事山神樹神樹下鬼神日月五星南斗北辰一切魍魎雜魔邪魅惑尊者阿難及諸善人如是等恒河沙數

爾時如來因見阿難恍惚憐愍一切故為說此六字神呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰

安陀隸　槃陀隸　迦羅知　翅由知帝闍波帝　頻頭波帝　陀頭隸　陀究帝隸　陀究摩帝　脩摩帝　安陀羅槃陀羅　糧陀羅　提兜羅　阿那延陀曇陀波帝　阿那　阿那夜　摩頭　摩波帝　迦羅吒　翅由羅　浮登伽弥帝闍波帝　頻頭摩帝　阿羅婆　伽婆帝　毗吒　毗提膩　至吒　毗提膩悉波呵

若有為某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎若餓鬼

若鳩槃茶若富多那若毗舍闍若阿
波摩羅若憂波摩羅若吉遮若佉嘔
陁若毗陁羅若半毗陁羅若沙門若
婆羅門若刹利若毗舍若首陁若摩
登伽女若栴陁羅若栴陁羅女若奴
若婢若男若女若外道若尼乾若外
道出家男女如是等種種恚能呪詛
禰蠱我今以此六字神呪王經若天
上作天上滅之若天下作天下滅之
若雲漢中作雲漢中滅之若虛空中
作虛空中滅之若地上作地上滅之
若地下作地下滅之若八表外作八
表外滅之若六合內作六合內滅之
若隨風飃中作隨風飃中滅之若四
海大水邊作四海大水邊滅之若江
河邊作江河邊滅之若淮濟邊作淮
濟邊滅之若陂塘邊作陂塘邊滅之
若雜水邊作雜水邊滅之若大山邊
作大山邊滅之若五岳邊作五岳邊
滅之若五岳中作五岳中滅之若坑
谷邊作坑谷邊滅之若坑谷中作坑
谷中滅之若茂林邊作茂林邊滅之
若茂林中作茂林中滅之若樹木邊

作樹木邊滅之若樹下根中作樹下
根中滅之若大道徑邊作大道徑邊
滅之若大道徑中作大道徑中滅之
若小四交道邊作小四交道邊滅之
若城外門作城外門滅之若城內作
城內滅之若宮外門作宮外門滅之
若宮內作宮內滅之若婆羅門作忠
皆滅之若塚墓邊作塚墓邊滅之若
塚墓中作塚墓中滅之若垣墻邊作
垣墻邊滅之若家舍宅中作家舍宅
中滅之若屋宕作屋宕滅之若柱邊
作柱邊滅之若柱趺下作柱趺下滅
之若坋土邊作坋土邊滅之若坋土
中作坋土中滅之若井邊作井邊滅
之若井中作井中滅之若碓磨邊作
碓磨邊滅之若爐竈邊作爐竈邊滅
之若爐竈中作爐竈中滅之若火邊
作火邊滅之若火中作火中滅之若
廁溷邊作廁溷邊滅之若廁溷便中
作廁溷便中滅之若車乘具邊作車
乘具邊滅之若車乘具中作車乘具
中滅之若鞍馬服飾邊作鞍馬服飾
邊滅之若牀敷邊作牀敷邊滅之若

牀敷中作　若衣被氈褥
邊作衣被　若靴帽中作
靴帽中滅　作雜器中滅
之若飲食　滅之若側近
人作者悉皆滅之若夜作夜滅之若
晝作晝滅之晝夜常作悉皆滅之此
呪能斷帝釋呪道能斷梵天呪道能
斷四天大王呪道及與一切所有邪
鬼呪方道術悉皆能斷若有爲某甲
作惡呪詛及與毒藥悉皆滅之若佉
傴踰若瞰踰羅若吉遮若富多鄰所
爲悉皆滅之
衆惡都盡衆善備處願此呪常吉以
此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜
常安得受百歲得見百秋何以故世
間家上無過於佛天尊所上衆神仰
奉若有行惡呪道若作已作若當作
若中作若成就若未成就悉皆滅之
及與一切衆毒能害人者此六字神
呪王經皆消滅之即說呪曰
佉智　佉住　佉眠智　織壽　織壽
多智　淒智
若有爲某甲作惡呪詛若作已若當

作若天若龍若夜叉若羅刹及與一切能作惡呪詛悉皆滅之若佉嘔陁若毗陁羅若富多那所爲悉皆滅之衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以此眞實章句使某甲晝安夜安晝夜常安得受百歲得見百秋何以故世間寂妙無過於法天人所欽衆魔奉受離欲無着即說呪曰

佉智　佉住　佉毗智　絨壽　絨壽
多智　婆智

何以故世間寂貴無過於僧良善福田賢聖所敬衆善守護即說呪曰

佉智　佉住　佉毗智　絨壽　絨壽
多智　婆智　兜帝　阿菟帝　阿周帝

若有爲某甲作惡呪詛若和合毒藥若眞若僞所作非法若前身若今身行業衆惡一切重罪皆悉滅之即說呪曰

摩條波　烏摩陁　婆陁林　佉嘔他
波提　婆陁袮　頻頭摩提　至帝　至多
提婆　婆陁袮　阿浬　瑜陁浬　悉波訶

若有人誦持六字神呪王經假令呪枯樹可得還生枝葉何況呪人身使

某甲得受百歲得見百秋諸佛所說
阿難所傳若人讀誦通利悉皆自護
衆惡遠身恒與善居若呪他者能除
彼人衆若惡患誦者斷五辛至心鮮
潔然後乃能行之諸難因禍無有遺
餘吉無不利即說呪曰
呵呵遮利 呵呵那弥 呵呵浮丘陁摩
提 呵呵浮丘陁 屋劬沙 呵呵屋呵
陁伕傴陁 屋眠沙 佉傴陁 伊栴
弥祢 陁彝 陁陁彝 悉波呵
南無佛觀世音菩薩摩訶薩南無法
南無比丘僧礼彼大士然後說是神
呪願我呪常吉觀世音觀照我身觀
世音觀照我身憐愍我故即說呪曰
烏呵屋 無呵屋 阿陁 屋阿陁 眠
阿陁 闍眠屋 躭眠屋 安陁彔 那陁
彔 斯鼻提 安陁 羅婆斯 薩陸豆
牽吒婆羅 豆牽吒 賀躭闍波 夜躭
波 夜無呵夜 屋波羅 夜耶波某
羅提 脹某遮提 盧婁至吒 般陁斯
至吒般陁斯 悉波呵
此呪能護一切厄難鮮淨光明解脫
無垢觀照一切濟度衆難遷荒惡魔

現世護身師子在為虎狼獲猴及諸毒蟲欲害人者皆悉被縛禽今為某甲及共行伴一切呪力所向之處願無不吉即說呪曰

知羅利 知利 叔利 摩登耆 栴陀利羅叉羅叉 羅耶 悉波呵

南無佛陀南無達摩南無僧伽必願此呪令大吉善用此呪法當用之日洗浴鮮潔淨除垢穢不得行婬不食五辛飲酒噉肉以白疊縷手捉其縷誦呪七遍一遍一結若有官事鬪言若有鬪諍若有呪詛及一切眾惡悉皆滅之呪訖此縷繫著其人衣帶中事過之後請佛及僧燒眾名香即說靜坐讀大乘經設供齋會任力有無報佛慈恩主自解願永絕八難善願從心即說呪曰

醯豆摩帝 那舍波帝 波涉 無婆帝烏受波帝 藪哆多羅足 阿叉 夜波帝阿㝹鞞 帝目視 婆羅婆基帝婆羅婆只豆 悉波呵

南無當來過去現在常住三世無量諸佛文殊師利普賢彌勒首楞嚴三

昧請佛觀世音消伏毒害虛空藏實
幢孔雀陁羅尼六字章句堅意菩薩
不汙菩薩各稱一切得道賢聖歸依
如是菩薩摩訶薩衆如前三稱三寶
然後說此大神陁羅尼呪即說呪曰
迦羅尼 摩帝耽 恕多尼 伽帝婆羅
耽耶舍 首羅 婆䟿 陁覓提 散陁
婆提 欝斯多羅尼 舍陁某伝 舍陁婆
羅耽舍 羶陁 迦梨舍 婆薩禰 婆
伽帝 究舍羅 婆娑尼 阿覓散帝
耽散帝 知帝 阿知帝 湯禰伽帝
阿湯禰伽帝 阿婆娑利 舍婆羅袮
目䟿 牟羅牟羅 婆陁袮 舍尼
婆羅薩 須梨婆帝 殊帝 婆羅陸
須耽摩䟿 眷摩䟿
此呪能除一切冥闇如來所持諸天
敬愛善神擁護梵天解悟帝釋奉事
護世營護决了大聖仙賢愛持和合
衆生解脫繫縛四天以下及人民衆
斷絕煩惱降伏魔怨化令外道摧惡
說善諍嫌論說憍慢之心善無不為
增崇善根超越法師不捨大衆悅人
學習守護經與甚深法藏利益三寶

慈念一切衆生之類莊嚴衆義有如
是刹名無盡藏此陀羅尼句非護能
護若復有人能讀誦者得三十三無
疑畏難用此呪法清晨早起洗手漱
口燒香礼拜三遍讀誦所行之處言
語談論一切向處無常不勝衆人貴
敬見者歡喜悉家降伏有如是利益
一心奉持此陀羅尼章句者也

佛說六字神呪王經

丁亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說善法方便陀羅尼經　知

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛住摩竭提界寂滅道場菩提樹下與比丘僧大衆俱集其名曰大智舍利弗長老目揵連長老阿難大聲聞等及諸菩薩摩訶薩衆金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩如是賢劫諸大菩薩摩訶薩衆時執金剛神白佛言世尊如來應供正遍知者如實知見是善方便陀羅尼呪光明威力勢能摧滅一切諸惡無覆護者能作覆護若遇一切惡緣知識毒龍諸鬼夜叉羅刹及多耶若鳩槃茶人非人等怖畏刀杖怨家攙害邪魅厭禱不能嬈乱至四威儀行住坐卧不捨衆生如我今者侍衛如來未曾暫離是陀羅尼於一切時覆護衆生利益衆生初不放捨亦復如是是故我今勸請如來說此陀羅尼此陀羅尼即是菩薩即是大乘何以故若善男子善女人無覆護者能為覆護悉滅一切鬪諍繫縛諸狂横故

是時佛告執金剛神善哉善哉執金剛神如汝所說乃能如是為衆生故勸請如來汝今諦聽當為汝說善法方便陀羅尼呪尒時世尊即說呪曰

優鳩一茂鳩二摩眦尼奴利反三摩陀尼四婆羅遮緑五那休休梨越多莎呵六

是時如來應正遍知說是莊嚴大頂勝王陀羅尼巳告執金剛汝當如是憶念受持如來今當更為汝說即說呪曰

跋逝味一跋逝味二跋逝味陀利三䟦逝味婆帝四跋逝味陛帝五跋逝味達提六灼迦囉跋逝味七灼迦囉陀唎八陀唎九𨑽唎十婆囌十一茂唎十二遮唎十三休休唎十四明伽十五眦眦利十六唎唎尸十七唎尸唎十八嘍嘍旨十九遮緑二十周唎二十一茂唎二十二舅荼唎二十三薩波波眦䏬兜二十四鷄鷄兜比唎二十五摩味二十六呵多尼二十七婆味二十八婆味二十九婆地三十跋提三十一眦提三十二眦味三十三嘍婆味三十四舍囉䡾三十五囉婆涅三十六囉婆那味曳三十七嚩又藍反摩遮唎那三十八因陀跋帝三十九提提羅耶四十那謨摩醯首羅耶尼四十一利師嚩又畫反跋

尼四十二波波瞻婆尼四十三柯羅婆提四十四浮多婆提四十五薩誃豬耶反柯梯四十六蘇摩婆提四十七蘇摩婆嚩莎呵四十八

佛告執金剛復當為汝更說神呪能令行者現得長壽即說呪曰

呵羅一呵囉二嘻囉三

時執金剛即白佛言唯然世尊我當受持

迦致多一波致多二阿夷鄰三呵唎瞻婆尼四柯曷旦尼五頞哆轉舌音阿呵尼六末伽毗盧呵尼七休婆婆帝八復婆婆帝九嘻喜吉反犁十嘻利十一耶他嗜十二耶他忌尼十三耶他波爛遮十四耶他婆禧十五耶他憘陁禧十六

說是呪已告執金剛如是善法陁羅尼呪如來所說為利一切諸衆生故大慈悲故我今當更為汝說之如昔如來應正遍知如是妙說去來今佛之所印可誠實不虛尒時世尊即放大人眉間相光遍照一切諸佛剎土是光所照普能利益無量衆生彼方諸佛見是光已各從坐起咸共尋光來至忍土至此土已同聲讚言善哉

釋迦牟尼世尊善能付囑利益安樂
一切衆生善哉善哉釋迦如來應正
遍知為利一切諸衆生故為覆護故
為照明故為令衆生得歡喜故說是
善法陁羅尼呪我等諸佛所說章句
亦皆如是善哉釋迦能廣施者若善
男子及善女人聞是善法陁羅尼呪
欲得利益應於晨朝受持讀誦即為
我等諸佛所護若有誦持此呪之處
則為吉祥我等諸佛皆在中故若諸
衆生先來所造極重惡業皆滅無餘
能令此諸善男子等具足獲得二十
善利一者現得長壽二者舍宅安隱
三者名譽遠聞四者現得尊貴五者
多冝財寶六者威貌殊勝七者勇捍
無畏八者無諸疾病九者安隱快樂
十者進行無惓十一者諸佛護念十二
者諸天守護十三人所愛敬十四現
見諸佛十五善友所護十六毒害不
加十七惡鬼降伏十八怨敵自消十
九眷屬成就二十善願從心如是執
金剛是陁羅尼呪即是諸佛微密藏
處一切諸佛之所護念眞實不虛微

妙善說

時執金剛神白佛言世尊我於如來所說神呪亦當隨喜信樂廣說所以者何是陁羅尼神呪勢力無覆護者能爲覆護多利益故爲如是等諸善男子善女人故我今當更演說善法陁羅尼呪欲得安樂及求度者是諸行人應當晨朝受持讀誦則得神呪擁護之力必當永離一切苦惱即說呪曰

尸棄一 尸棄二 支至三 支至四 婆嘍五

婆嘍六 嚧嘍七 嚧嘍八 時嗜九 時嗜十

咖囉十一 咖囉十二 嚩嘻十三 嚩嘻十四 頻破十五

頻破十六 磨系十七 磨系十八 呵鄁十九 呵鄁二十

呵鄁二十一 馱呵二十二 馱呵二十三 馱呵二十四 波遮二十五

波遮二十六 莎呵二十七

是時世尊告執金剛善哉善哉執金剛神是陁羅尼實神實驗爲諸衆生是故說之此陁羅尼神呪威力悉能障蔽一一毛孔令諸龍鬼一切疾疫衆邪毒氣不能得入亦能爲作解脫因緣

尒時三千大千界主大梵天王即從

座起為佛作礼合掌向佛而白佛言善哉世尊我今亦樂讃揚隨喜利益成就諸善男子行此呪者應於晨朝受持讀誦是陁羅尼如今世尊為欲利安擁護如是諸衆生故說此善法陁羅尼呪時大梵王即說呪曰

嚌利一弥利二百利莎呵三哾摩富唎莎呵四哾摩嚌莎呵五波刼嚌六弗巴僧怛唎莎呵七

說是呪已即白佛言大德勝尊如是所說陁羅尼呪能悉擁護是善男子及善女人亦能令得增益壽命是故行者應當晨朝如法讀誦修行受持

尒時釋提桓因復白佛言世尊我今亦欲利益擁護如是善男子故說是陁羅尼者諸佛世尊之所護念是故行者若欲得是陁羅尼呪功徳利者應於晨朝讀誦受持是時帝釋即說呪曰

毗尼婆囉泥一婆陁磨囒帝二致致致三懼利乹陁唎四摩囉摩羅婆五呵那末彈陁羅尼六陁羅摩利尼七斫迦婆呮八扇跋唎九扇婆唎莎呵十

爾時復有四大天王毗沙門天王提頭賴吒天王毗樓勒叉天王毗樓博叉天王合掌恭敬而白佛言我等四王亦當為護是善男子善女人等樂欲修行是善方便陁羅尼者彼諸衆生亦應晨朝受持讀誦爾時四王即說呪曰

毘巳一 修弗巳二 頭摩波利呵㖒三 阿喇波羅世帝四 扇帝五 涅目帝六 帽伽彌七 兜帝八 兜帝薩呵九

爾時釋迦牟尼如來即舉右手告天帝釋大梵天王及四護世善哉善哉大德諸天乃能於是善法方便陁羅尼王隨喜演說如此善法陁羅尼者皆是諸佛之所護念汝等應當常善受持

爾時世尊又復重告執金剛神善哉善哉執金剛神是善方便及得長壽陁羅尼呪此三呪者皆是十方諸佛如來之所護念彌讃印可諸天天王大力鬼神之所守護若善男子善女人等欲修行者應當自淨身口意已於晨朝時以殷重心如法受持淨心

讀誦能如是者不見天龍諸惡人鬼有能加害得其便者尒時菩薩聲聞大衆執金剛神及諸天王一切鬼神龍王夜叉人非人等咸共恭敬皆大歡喜受持奉行

佛說善法方便陁羅尼經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

金剛秘密善門陀羅尼呪經　知

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在菩提樹下元吉道場告諸比丘大德舍利弗大德阿難如是等諸聲聞衆及大菩薩其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩彌勒菩薩如是賢劫中諸菩薩摩訶薩等而爲上首

尒時金剛密迹菩薩白佛言世尊多陀阿伽度阿羅呵三藐三佛陀唯願世尊說善門陀羅尼爲諸衆生而作照明不令諸惡之所嬈害若天龍夜叉若羅刹若鳩槃荼若人非人若有奪人精氣者若刀杖若毒藥若方道蠱冶若食若飲若行若卧若睡若夢若怨家鬪諍共相言說誦此陀羅尼一切諸惡不能嬈害尒時佛讃金剛密迹菩薩摩訶薩善哉善哉金剛密迹汝今善聽當爲汝說善門陀羅尼欲求救護一切衆生即說呪曰

多秋咃　優夂賀夂　摩畢尼　曷陀尼

曷陀尼　婆囉　遮利尼休休　盧咖多

莎訶
是諸如來灌頂章句之所護持尒時
佛復重說是呪
多狄祂 咊祇咊祇咊祇羅達利 咊
耆羅咊帝 和耆羅脾帝 和耆羅
達提 遮迦羅 咊耆利 遮迦羅達利
達利達利賀利 遮利休休利多 伽
脾陛利 利利尸利尸利留留之 遮利
闍利賀利毘荼利 薩婆波籤 脾鄉
奢兇 鷄鷄兇睒鞞 摩鞞呵多尼
跋鞞 婆鞞 跋提睒提睒鞞 抑婆鞞
奢羅睒 羅和涅羅 咊鄉荼移婆呵
摩遮鞞等 因陁羅和帝提提羅耶
南無摩醯首波 羅耶尼利 師梵浮
尼 波波嚕婆尼迦曜咊提 淨多咊提
薩夕迦(題) 蘇摩咊帝 蘇摩鉢羅
莎呵 經伽吕迦多耶 多狄他 呵邏
呵邏呵邏啼邏伊曇摩蕭遮 波伽
婆 莎呵 多狄他 伽經多婆經多
阿遶多阿利嚕婆尼 迦伽經尼 阿曜
荼呵尼 末伽睒盧呵尼休婆咊帝
淨婆咊帝希利啼利 耶他嗜 耶他
阿方尼 耶他波遮遮 耶他婆奚 耶祂

嚩利多　阿炎婆嚕羅波尼　蘇目佉
他　羅尼鉾但尼　多馳伽帝耶　婆師
多薩婆薩婆娜耶尗馳耶　迦留娜多耶
阿唵婆沙弥　耶馳帝弗婆叔　多馳
伽帝　阿羅呵三藐善提婆師多　阿
提疑多　薩夕婆羅底介爾　冊戲
馳界多
介時佛告金剛密迹吾欲利益一切
衆生說陁羅尼如過去諸佛受持守
護我亦護持介時佛放頂上螺髮光
明現大人相遍照十方諸佛世界靡
不周遍諸佛各各同聲讚言善哉善
哉釋迦牟尼佛快說是善門陁羅尼
為諸衆生而作照明我等亦當受持
守護讚言善哉善哉若復有人受持
讀誦善門陁羅尼者當於晨朝一切
諸佛常當護念若先所造罪報業障
漸得除滅是善男子復得二十種功
德一者長命二者耆壽三者名稱四
者遠聞五者大富六者大力七者端
正八者好色九者相好十者嚴身十
一者無病十二者安樂十三者諸佛
護念十四者諸天守護十五者善根

成熟十六者精進十七者無猒十八者辯才十九者解議二十者善根成就若有受持讀誦得如上所說二十種具足功德尒時佛告金剛密迹是陁羅尼皆是諸佛秘密藏法汝好受持無令漏失皆是諸佛之所住處

尒時金剛密迹菩薩白佛言世尊我亦說陁羅尼守護是人受持讀誦善門陁羅尼者不令諸惡得其便也即說呪曰

寫狖顛曇　式棄式棄　指指指婆婆婆婆留留　留留啫啫啫啫　伽伽伽伽啼啼啼啼　破破破破　摩摩摩摩訶那訶那訶那訶那一陁訶陁訶鉾遮鉾鉾遮　涉呵

尒時佛復讚金剛密迹菩薩善哉善哉金剛密迹令汝呪術悉皆神驗利益衆生若有奪人精神氣者為作守護使不得便尒時梵天王從座而起白佛言世尊若復有人受持讀誦善門陁羅尼者我亦隨喜說陁羅尼守護是人令其所呪悉得神驗即說呪曰

多狖他　啼利　弥利　至利　涉呵　婆呵

摩富利 莎訶 婆訶摩脾 莎訶 波羅
遮毘弗 波散 哆離 莎訶
尒時釋提桓因從座而起白佛言世
尊我亦說陀羅尼守護是人受持讀
誦一切諸惡不令得便即說呪曰
寫秋頭曇 毗尼和羅尼 鞞陀摩邏持
跐跐跐瞿利 揵陀利 波邏摩邏婆
阿那摩楨多邏尼 陀邏摩利尼 遮迦
羅和枳 薩婆利 薩婆利 莎訶
尒時四天王從座而起白佛言世尊
我等四王亦說陀羅尼守護是人不
令諸惡得其便即說呪曰
多秋他 崇毘 修弗毘 豆摩簸梨
呵梨 阿梨 耶波邏奢帝 涅目帝
薔伽梨 兜帝 兜伍 莎訶
尒時釋迦牟尼佛申其右臂摩釋梵
護世諸現士頂讚言善哉善哉快說
是陀羅尼守護衆生常爲諸佛之所
護持尒時佛復告金剛齊迹菩薩若
有善男子善女人受持讀誦善門陀
羅尼者當於晨朝一切諸佛及諸天
神常隨護助求其短者使不得便尒
時金剛齊迹菩薩一切大衆諸天及

人乾闥婆阿修羅等聞佛所說歡喜
奉行

金剛秘密善門陀羅尼經　　興丹本不同

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說華積陀羅尼神呪經

吳月支國居士支謙譯

如是我聞一時佛在阿耨達池龍王宮中與大比丘五百人俱及菩薩摩訶薩具足一千悉得一切陀羅尼餘一生在住十住地次當作佛如王太子俱於十方皆成佛道具大莊嚴不疑如來一切功德天龍八部一時俱會尒時師子威菩薩從座而起右膝著地合掌向佛而白佛言世尊若善男子善女人於如來所而修供養功德多不佛告師子威勿作是語若善男子善女人於如來所而修供養功德多不何以故如來無量戒定慧解脫解脫知見之所成就若善男子善女人於如來所若存若亡而修供養師子威當知是人終必於三乘中隨其因緣而得解脫復次師子威若復有人見佛世尊心生歡喜尊重讚歎以諸供養施於如來又復有人於如來滅後若見舍利心生歡喜是二功德等无有異復次師子威若在家菩薩

以諸珎寶積如須弥供養聲聞及辟
支佛不如出家菩薩發菩提心以一
金錢供養如来復次師子威若復有
人於千万歲親近世尊偹修供養若
復有人如来滅後發菩提心以一香
華入僧伽藍舉足下足作如是言南
無世尊以此深解殷重信心供養如
来舍利寶塔不以求報不以疑惑未
得解脫中間若千万億劫不墮惡道
師子威諦聽有陁羅尼名曰華積我
今當說為諸天人多所饒益若善男
子能於華積陁羅尼呪受持讀誦親
近依行功德勝彼是人世世得一聞
持不墮諸惡險棘道中離諸艱難常
見妙寶常見諸佛諸根常具不生下
賤旱粽人家常得不離菩薩弘心常
得種種無量慧辯為无量十方諸佛
如来之所知見乃說呪曰

但施持耶反他一杜羅祢二拖羅祢三拖羅
尼四拖羅尼五侔尼六波羅婆直犄反婆
祢七悉諦八犄犄九那侔紙十婼訶引
囉狸邁反十一瞿伽婆底十二佛陁婆底十三底
囇狸邁反十四抲羅知阯邁反十五羅堅波伽知阯邁反十六

知胝遮反 杜婆底十七 毗舍羅佛地十八 達摩
婆徙十九 惡叉耶葛俾二十 葛波毗伽知
胝遮反二十一 阿娟多葛波休多大多祢二十二 闍
波底二十三 吻婣微耶反 沙摩憙吳音反 知胝遮反二十四
蜀伽羅婆底二十五 陟沙拏佛朕持引反 地
耶佛地瑮訶引二十六
師子威當知若善男子能於此華積
神呪若讀若誦是人當於三月四月九
月從八日至十五日一心憶念如來
相好夜中三誦華積神呪日中亦三
至月圓時當以香華燈燭於形像前
而修供養并誦華積陁羅尼呪其人
是夜夢見如來相好具足坐蓮華座
為衆說法亦得華積陁羅尼呪於現
世中常得强記智慧深信從今身乃
至涅槃常一聞持一切聞見一切經
教一切學解一切技藝通達無导於
一切三昧深得清淨解四聖諦無上
法輪說是經已師子威等天龍八部
一切大衆歡喜奉行
華積陁羅尼神呪經
庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說六字呪王經

知

失譯人名今附東晉錄

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中尒時有一外道栴陀羅女厭惑尊者阿難即時如来見阿難怳惚為說六字呪王經先佛所說我今亦說即說呪曰

安陀隸　般陀隸　迦羅知　翅由隸帝閣婆帝　頻頭婆帝　陀頭隸陀帝隸　陀究摩帝　修摩帝　安陀邏般陀邏　檀陀羅　提兜羅　阿那延陀惕陀婆帝　阿那阿那夜　摩頭摩婆帝迦羅吒　翅由邏　浮登伽弥帝閣婆帝　頻頭摩帝　阿羅婆　伽婆帝眦吒眦提贓　至吒眦提贓　恚波呵

若有為某甲作惡呪詛若作已若當作若天若龍若夜叉若羅剎若餓鬼若鳩槃茶若富多那若眦舍闍若阿婆摩羅若吉遮若佉歐陀若眦陀羅若半眦陀羅若半眦陀羅女若沙門若婆羅門若剎利若眦舍若首陀若摩登伽若摩登伽女若栴陀羅若栴陀羅女若

奴若婢若男若女若外道出家男女如是等種種恚能呪詛厭蠱我今以此六字呪王經若上向作上向滅之若下向作下向滅之若地上作地上滅之若壁著作壁著滅之若柱邊作柱邊滅之若城内作城内滅之若城門中作城門中滅之若宮内作宮内滅之若宮門中作宮門中滅之若道中作道中滅之若四徼道中作四徼道中滅之若婆羅門作恚皆滅之若水中作水中滅之若水邊作水邊滅之若河邊作河邊滅之若家中作家中滅之若樹邊作樹邊滅之若樹根下作樹根下滅之若火中作火中滅之若火爐中作火爐中滅之若井竈邊作井竈邊滅之若碓磨邊作碓磨邊滅之若塚邊作塚邊滅之若床敷間作床敷間滅之若衣被服飾中作恚皆滅之若夜作夜滅之若晝作晝滅之若晝夜常作恚皆滅之此呪能斷絶帝釋呪道能斷絶梵天呪道能斷絶四天呪道及與一切所有邪鬼呪道方術恚皆能斷若有爲某甲作厭蠱呪詛及與毒藥恚

皆滅之若佉歐陁若毗陁羅若吉遮若
富多鄉所為患皆滅之衆惡都盡衆
善補處願此呪常吉以此真實章句
使某甲晝安夜安晝夜常安得壽百
歲得見百秋何以故世間寂上無過
於佛人天所敬衆鬼敬奉若有行惡
呪道若作已若當作若中間作若成
就若未成就患皆滅之及一切衆毒
能害人者此六字呪王經皆消滅之
即說呪曰

佉智 佉注 佉毗智 緎壽緎壽
多智 婆智

若為某甲作惡呪詛若作已若當作若
天若龍若夜叉若羅剎及與一切能
作惡呪詛者患皆滅之若佉歐陁羅
若毗陁羅若富多鄉所為患皆滅之
衆惡都盡衆善補處願此呪常吉以
此真實章句使某甲晝安夜安晝夜
常安得壽百歲得見百秋何以故世
間上法无過佛法人天所敬衆鬼奉
受離欲无著即說呪曰

佉智 佉注 佉毗智 緎壽緎壽
多智 婆智

何以故僧是世間最上福田人天所
敬衆鬼守護即説呪曰
佉智 佉法 佉眡智 緘壽緘壽 多智
婆智 興帝 阿祢帝 阿周帝
若有為某甲作悪呪詛若和合毒藥
皆悉滅之即説呪曰
摩休婆 烏摩帝 烏摩陁 莎陁祢
佉歐陁 波提莎陁祢 頻頭摩提
至帝至多 波提莎陁祢 阿渾栴陁渾
呵呵遮利 呵呵那弥 呵呵浮摩提
呵呵浮陁尼劬沙 呵呵尼呵陁 佉歐
陁 尼眡沙 佉歐陁 伊祢弥祢
陁陁弊莎訶

若有人讀持此六字大呪王經假使呪
枯樹可得還生枝葉何況人身使某
甲得壽百歳得見百歎諸佛所説阿
難所傳若人讀誦通利悉皆自護衆
悪不著身若呪他者能除彼患誦者
斷五辛至心鮮潔然後乃能行之南
無觀世音菩薩摩訶薩礼彼大士然
後説此神呪願此神呪常吉觀世音
照我身觀我身憐愍我故即説呪
曰

爲呵尼　須呵尼　阿陁尼呵陁　闍毗尼
躭毗尼　安陁毿　般陁毿　斯畀提
般陁遲　波斯尼　闍婆夜　薩陸頭孝　叱婆羅
豆孝　叱質躭　躭呵夜　須
呵夜　尼婆羅夜　耶婆某羅提　那
某遮提　盧婁室叱　般陁死　盧婁盧
漏至叱　般陁死　恚波呵　和醯利知
利叔利　摩登耆　栴陁剎　羅叉羅叉
羅耶　恚波呵

此呪護一切厄鮮淨無垢解脫光明觀照縛一切賊迷荒一切惡護身縛賊虎狼師子狂為叉犲恚皆被縛我某甲及共行同伴一切呪力所向之處願當平吉南無觀世音菩薩願此呪大吉用此呪法當持之日不食五辛淨潔洗浴不得行婬不得飲酒噉肉以白疊縷手捉誦呪七遍一遍一結若有官事被言若鬬諍若呪詛及一切惡皆能滅之呪訖此縷繫著其人衣帶頭過事王自解之

南無過去未來現在三世諸佛南無文殊師利普賢弥勒一切諸大菩薩歸依如是等菩薩摩訶薩衆然後說

此大神陁羅尼呪即說呪曰
醯豆摩帝　耶舍婆帝　婆羅沙天婆帝
烏受婆帝　欝哥多羅尼　阿叉夜婆帝
阿毙䊤帝目　闍婆羅婆目帝　波羅婆
只豆悉婆帝迦羅尼摩帝毗恕多尼　伽帝
波毗耶舍　首羅婆隸陁提毙提　散陁波
提欝哥多羅尼　舍陁目佉　舍陁波羅毗舍
䊤陁迦梨舍　婆薩鄉婆伽帝　究舍
羅婆婆尼　阿毙散帝　毗散帝　知帝阿
知帝　湯鄉伽帝　阿湯鄉伽帝　阿婆
婆帝　呵舍波羅祢　婆羅祢目隸　兮
羅兮羅婆陁祢　舍尼波羅陛　須梨婆帝
殊帝波羅陛　須毗摩隸　蕃摩隸
此呪除一切闇如來所持諸天敬愛
衆神擁護梵天所解帝釋敬奉護世
守護支了衆聖諸仙受持和合衆性
解脫諸縛一切諸天及人斷諸煩惱降
諸魔怨伏諸外道摧伏衆論及諸憍
慢過諸法師不捨大衆悅諸學法守
護法藏利益三寶慈哀一切衆生之
類莊嚴衆義有如是利是名無盡藏
陁羅尼非護能護若有讀誦者得三
十三無疑畏難用此呪法晨起澡手

漱口燒香礼拜三遍讀誦修行之處言
語談説一切向處元帶不勝衆人貴
敬見者歡喜怨家降伏有如是利益

佛説六字呪王經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經　知

失譯人名今附梁錄

如是我聞一時佛住雞羅娑山在山頂上諸天住處去諸賢聖不遠與大衆俱前後圍繞大比丘足滿五百又有五百諸大菩薩俱其名曰彌勒菩薩虛空藏菩薩普賢菩薩無盡華菩薩文殊師利菩薩與五百菩薩摩訶薩等皆一生補處

尒時世尊觀於四方去其住處不遠觀見林中有一比丘為惡鬼所持口出種種惡言其林中又有一比丘露其身形而舉兩手口出種種異音或復呼天作復喚地尒時虛空藏菩薩摩訶薩聞其聲已承佛神力整理衣服右膝著地合掌向佛白佛言世尊此二比丘何意唱如是聲或舉於兩手復出惡言音於是世尊告虛空藏菩薩摩訶薩言此一比丘為惡病所持出是音聲又一比丘為惡鬼所持露形而走

尒時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世

尊為治衆生一切病故為除一切惡鬼障難不起故唯願世尊為一切衆生說陁羅尼呪

尒時世尊現威神力於虛空中即現六佛時釋迦牟尼佛即騰虛空依次而坐是時大衆悉皆觀見七佛世尊

尒時毗婆尸佛為一切衆生故為除一切惡鬼障難故說大威德陁羅尼呪而說呪曰

南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無毗婆尸多陁伽多耶阿羅呵提三藐三佛陁耶 唵 呵羅呵羅 醯利醯羅耶 南無雞利吉羅耶闍伽無遮梛耶 南無南摩娑波呵

尒時毗婆尸佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人受持此呪者若讀若誦若復有人推覓此呪者若樂聽聞者是人不為一切刀仗所害不為一切水溺不為一切苦患所持不受一切橫死若復有人與持此呪人毒藥者其藥變成美食不著於人若復有人若飲若食先呪作七遍然後而食食已是諸蠱道惡口衆邪

皆悉自滅不能為害若受持是呪者令人壽命延長所有習誦一聞領悟終不忘失晝夜恒見佛像若復有人為惡鬼所打不得差者而於此人耳邊呪之七遍即時除愈若有人患團風白癬及以癩病取蘇畢青木香蓮華茴香細辛各以等分取胡麻油煎之摩其患處即得除愈一切所有病者用此呪呪之無不獲差

尒時尸棄佛在於空中欲為一切衆生除一切病故欲除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無尸棄祢多陁伽多耶　阿羅訶提三藐三佛陁耶　唵　波遮波遮　波遮波耶　薩婆浮多南嗔陁吉羅耶　波邏毗陁南　娑波呵

尒時尸棄佛告虛空藏菩薩摩訶薩言我此神呪百千那由他無數億諸佛所說我今說之為一切衆生故除一切病故除一切諸惡鬼障難故除一切惡夢故除一切橫病死故又告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子

善女人若晝誦此呪三遍夜誦三遍或復心念一切蠱毒猒禱呪詛惡口赤舌衆耶魍魎皆不得近晝夜警中恒見諸佛所有食噉之物即自消化而充氣力其人若命終已晝夜所見佛者皆来迎其精神恒相隨逐若復有人依此呪法作功能者於一切病須結呪索若有人困病時取蘇曷木取油煎之摩其身體皆得除愈若有衆生晝夜恐怖取淨水呪之灑著四方作呪索繫其身上一切魍魎不得其便若有小兒被惡鬼所打用碧綖作呪索繫著頸下即得除愈若復有人被惡鬼所打於耳邊呪作七遍亦得除愈隨心所欲造者無不得成

尒時毗舍淨佛在虛空中欲為一切衆生除一切病故除一切諸惡鬼故障難不起故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無毗舍淨多他伽多耶　阿羅訶提三藐三佛陁耶唵　伽邏伽邏伽邏伽邏　拘樓拘樓拘樓拘樓拘樓拘樓拘樓拘盧蹉陁喃　拘樓薩婆伽呵喃

娑波呵
尒時毗舍浮佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言如此神呪賢劫千佛中過去佛已說此呪現在佛今說未来佛當說又告虛空藏菩薩言汝當受持此呪若未来世復有衆生受持呪者若讀若誦若復有人推覓此呪不為刀杖怖畏一切蠱毒一切熱病一切水溺不受横死不被惡病如是等患得除却唯宿殃不除耳若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷晨起澡浴并洗頭面在於佛前誦此呪一百八遍一切諸惡不加其身一切疾病自然除愈壽命延長一切財寶自然富足一切身中障難不善之事皆各銷除一切怨家自然和解一切厭禱皆不著身澡浴誦呪因緣得如此福若有人於嶮難怖畏之處能憶念此呪皆得離於恐怖若復有人鬪諍為縣官口舌以白縷結呪索呪之一百八遍繫其右髆上若有人眼痛者以桔皮結呪索繫其耳上若他方有賊欲来侵境者用酥酪蜜胡麻等分和之

在佛像前用銅鉞卷一鉞呪之一遍擲著火中至一千八遍是諸怨賊無問遠近自然退散若復有人欲求長命者當用酪蜜炒粳米為花三種等分和之在於佛前以銅鉞卷之一鉞呪之一遍擲著火中至一千八遍然後乃止又復有人欲為自身及為他人一切怖畏一切諸罪欲得除滅者欲求一切富貴財寶者欲除身中障難令得清淨者若復有人欲誦持此呪一切怖畏障難患自除滅所作成就又復依一切呪法者亦得成就若有一切怨家不得其便若有人欲作法當須合藥塗身須茜香須稻米須鄉羅陀尸利沙須沉水香尸利耶鬱金香須香附子須因陀婆路須菩提樹木如是等藥等分和之晨朝起淨洗浴以藥塗身若復有人欲見國王大臣須在於像前然枯木為火用五指撮胡麻呪之一遍擲著火中如此一千八遍乃止若有善男子善女人欲得一切怨家自然和解當淨洗浴著淨衣中夜時在於佛前以香花供養

當用粳米炒以為花取桔木然為火以三指撮取米花呪之一遍擲著火中如此一千八遍然後乃止若有善男子善女人夜見惡夢怨家伺求其便一切所作不得諧偶者於十四日朝全不得食至於日暮以香湯洗浴其身著新淨衣在於佛前誦呪隨其力分不限多少唯盡力至之乃止不得出其道場仍於像前眠睡到十五日晨朝即起淨洗釜著滿中淨水作湯其湯中須取有名草木種種隨分著於湯中漉其草出然後著丁香紫檀白檀磨作末隨分投著湯中須銅瓮受五斗者二口取香水滿瓮盛之著於像前呪之一千八遍竟即用此湯洗浴其身然後乃食若復有人被毒藥者須紫檀木寸截之如筋大作一千八段以牛糞塗之在於像前然火取木一段呪之一遍擲著火中一千八遍然後乃止稱病人名我為彼人除其藥毒即得除愈此呪功能說不可盡若心中所欲作事者依此呪法無不成就

尒時拘樓孫佛在於空中為一切衆生除一切病故除一切惡鬼障難故而說呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無拘樓孫　多咃伽多耶阿羅呵提三藐三佛陁耶　唵　伽咃伽咃伽咃伽咃　吉帝吉帝吉帝吉帝南無薩婆多　咃伽帝毗逾　阿羅呵諦三藐三佛陁毗耶　莎波呵

尒時拘樓孫佛說此呪已告虛空藏菩薩摩訶薩言此呪是恒河沙同名拘樓孫佛已說我今說之我亦讃歎此呪不可思議無量功德汝今至心受持若未來世有人受持此呪者於三寶中至心敬信者香湯洗浴著新淨衣以香花供養佛像在於像前胡跪合掌誦呪一百八遍於七百身中自知宿命若欲生天中諸天之王若生人中則為轉輪聖王若能日日受持其人命終則往生無量壽國不生人中若人晝夜讀誦此呪者所有一切橫病不著其身若欲食時先當呪之七遍然後乃食身中一切疾病自

然除愈若有人被一切惡鬼所打或為惡鬼所著者作好香湯以此呪呪之一千八遍然後用此湯與病人洗浴仍以此呪呪此病人一千八遍其病即得除愈

若復有人身生惡瘡者以鑚鐵刀呪此病人又取銅鍼呪之然後鍼此瘡上即得除愈

若復有人被一切牢獄繫縛用此呪呪其手七遍以自摩面一切官事自然解脫若人恒受持此呪者一切財物自然充足無所乏少一切障難即得消滅若人欲求見佛者淨持房舍香泥塗地安置佛像懸繒幡蓋香花供養香湯浴身著淨衣服燒沉水香在於像前胡跪面正向東其像面向西誦呪一千八遍誦訖即於像前頭向東眠於其夢中即得見佛心裏所有憶念尒時即見或念其命長短尒時即得自知或念其身有病无病尒時亦見或有怨家鬪諍勝負皆知如是等心所念者尒時皆知感是夢已身中一切障難疾病患自消除無復

尒時拘鄉舍牟尼佛在於空中欲爲一切衆生除諸病故除一切惡鬼障難故而説呪曰

南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧伽耶　南無伽鄉伽牟尼易　多吔伽多　阿羅呵提三藐三佛陁耶　唵莎羅莎羅莎羅莎羅　私利私利私利私利　私羅波耶　陁摩陁摩陁摩陁摩　頭牟頭牟頭牟頭牟　頭摩波夜　南無鄉摩　伽鄉伽牟尼易多吔伽多易　阿羅呵滯三藐三佛陁耶私田闍　舅多多羅波羅娑波呵

尒時拘鄉舍牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若善男子善女人受持此呪抄寫流通者則遠一切怨家不得其便火不能燒水不能溺不爲雷電霹靂所近若有人以毒藥與持是呪人是人食之如飡美饍自然銷化無諸毒氣不爲一切横死等畏一切所食入腹自然銷化得色得力壽命延長恒常富貴財寶自然一切諸佛憶念擁護若人過去有三障重業能曰

誦此呪三遍即得除滅

若復有人自病他病若欲治者淨治房舍香泥塗地懸繒幡盖安置高座施設佛像其人香湯浴身燒沉水熏陸等香種種素食持以獻佛隨力取辦病人在於像前稱病人名而呪之即得除愈一切鬼神魍魎者人以此呪呪香水浴身即自消除

若復有人身生團風白癬及以癩病取菖蒲根擣以為末一升以白蜜和之在於像前呪之一千八遍晨朝未食日取方寸匕服之即得除愈及餘一切宿癖亦得除愈

若有人患寒熱病者或四日一發或三日一發或二日一發或一日一發取雜花為冠在於像前呪一千八遍貫病人頭上即得除愈若復有人為惡鬼所打口噤不言在於病人耳邊小聲呪之一百八遍即得除愈

若復有人為顛鬼所打或富單鬼迦吒富單那鬼毗舍闍鬼鳩槃荼鬼一切諸惡鬼等取獻佛身上花呪之一千八遍燒之熏於病人鼻其烟入鼻

即得除愈若心中所念者悉得成就
此呪如是功能說不可盡
尒時迦葉佛在虛空中欲為衆生除
一切惡病故除一切惡鬼障難故而
說呪曰
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　唵　呵邏呵邏呵邏呵邏　呵呵
呵　南無迦葉波耶　多哋伽多耶阿羅
呵提三藐三佛陁　私田始　曷多羅
波陁　婆波呵
尒時迦葉佛告虛空藏菩薩摩訶薩
言我此呪是恒河沙諸佛所說我今
已說汝今受持讀誦晝夜憶念勿令
忘失未來世中若有善男子善女人
受持此呪者一日中三時誦之隨力
多少其人昏夜夢中得見諸佛若得
此夢一切重罪自然消滅若有作五
逆罪不信大乘者如是重罪不可救
拔所有事業誦此呪已悉得成就一
切國風白癩癩病等取佛上花在於
像前呪之一千八遍擣以為末冷水
和之塗其病處即得除愈及和冷水
飲之亦良若復有人得頭痛病者取

佛上花在於像前呪之一千八遍擣
以為末和冷水分為三分塗於頭上
乾竟更著如是三遍即得除愈若婦
人生産難者取佛上花擣為末和牛
酥煎之煎竟置於像前呪之一千八
遍塗其産門兒即易生身即平復若
天多雨不晴取佛上花在於佛前呪
之一千八遍出於空地燒之即得止
斷若復有人為惡鬼所打口噤不言
或為毗舍闍鬼所打或有癖病或患
濕病取佛上花擣為末和酒若蒱萄
酒及以米酒銀椀盛之在於像前呪
之一千八遍與病人服之即得除差
一切所有事業皆在於像前呪之一
千八遍悉得成就若欲為一切事讀
誦此呪莫生疑心
尒時釋迦牟尼佛在虛空中欲為衆
生除一切病故除一切惡鬼障難故
而說呪曰
南無佛陁耶　南無達摩耶　南無僧
伽耶　南無賒迦牟尼耶　多他伽多耶
阿羅呵提三藐三佛陁耶　多姪他
求弭求弭　摩訶求弭　多履多履

摩訶多履 遮履遮履 摩訶遮履 達履達履 摩訶達履 帝利帝利 摩訶帝利 呵呵 吉利吉利 摩訶吉利 周漏周漏 摩訶周漏 弥利弥利 摩訶弥利 帝利帝利 摩訶帝利 頭頭頭頭 摩訶頭頭 遮履遮履 摩訶遮履 棄利棄利 摩訶棄利 支利支利 摩訶支利 莎波訶

尒時釋迦牟尼佛告虛空藏菩薩摩訶薩言若有善男子善女人受持讀誦晝夜憶念此呪者其人不為一切刀杖等畏不為一切惡病所著不受一切橫死如前六佛所說功能我此呪者亦復如是無有異也

尒時虛空藏菩薩摩訶薩白佛言世尊我今欲說呪者防護七佛所說神呪故是以復更說之此呪能破一切罪障而說呪曰

南無佛陁耶 南無達摩耶 南無僧伽耶 南無阿迦舍竭婆耶 菩提薩多波耶 摩訶薩多波耶 摩訶迦盧尼迦耶 多娙虵 支利支利 摩訶支利 兜漏兜漏 摩訶兜漏 闍婆

利闍婆利 摩訶闍婆利 醯利醯利
摩訶醯利 娑婆呵
其呪所有功能者我今說之若人為
惡鬼所打須結呪索呪之一千八遍
用蘇曷木用酥芥子三種等分和之
在病人前用三指撮取呪之一遍擲
著火中如此一千八遍乃止其病即
得除愈
若復有人恐怖欲結界者當取刀呪
之一千八遍當戶安之若人在空中
結界畏諸惡鬼求便者當取水呪之七
遍用灑四方若自身中有恐怖者結
呪索用自防身若有人被毒藥者取
古縷草用呪病人即得除愈若有風
病者呪香油一千八遍塗其所病即
得除愈若有人患耳痛者取青木香
用油煎之持灌其耳即得除差若人
患腹痛者取烏鹽呪之一百八遍與
病人服之即得除愈若有人患齒痛
者取蘇曷香呪一百八遍打碎用持
刷齒即得除痛若有小兒晝夜驚啼
怖畏者取白縷用結呪索呪之一百
八遍繫小兒項下即得除怖若有人

頭痛者取鑌鐵刀或用手呪之一百八遍摩於頭上即得除差若有人被他獄禱呪詛者取鑌鐵刀七日七夜用呪病人即得除愈若有雷電霹靂起時用手折取石榴枝不得除剗菜手捉向於鳴處呪之一百八遍即得除卻一切所欲造於事業者讀誦此呪恚用香花供養然後誦呪無不成就說是經已虛空藏菩薩摩訶薩天龍八部一時歡喜讚歎一心奉行

虛空藏菩薩問七佛陀羅尼呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說持句神呪經　　知

吳月支優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人菩薩万人尒時從是佛土過億百千佛國有世界名無量華其佛号鄧尊王如来無所著至真等正覺今現在說法彼佛遣二菩薩一名無量光明二名大光明時二菩薩来至釋迦文佛所稽首佛足却住一面前白佛言唯然世尊從是佛土過億百千佛國有世界名無量華其佛号鄧尊王如来遣我等奉世尊如常不其衆安隱无他耶天龍鬼神餓鬼女鬼鳩桓若人非人虎狼毒獸得無嬈乱人民用是故佛遣是持句呪来哀念衆生令安吉善名聞威神得力如是

闍梨摩訶　闍梨羅扂　優怯目怯

沙波提　摩訶沙波提

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難值持句呪亦為難遇善男子善女人受是持句呪諷誦讀識七世宿

命受持者一切浮陁鬼神若人非人不得嬈近毒虵不敢螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不能害梵亦不瞋之是持句呪七十七億佛所說犯是呪者當獲重罪復有菩薩弥勒等八十人告賢者阿難我亦當說持句呪衆念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知和知　吒怯羅羅　里弥喜利　弥利提盧　留弥勒

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛世難値持句呪諷誦讀識十四世宿命受持者一切浮陁鬼神若人非人不得嬈近毒虵不敢螫毒藥自然除刀亦不能傷王亦不敢害梵亦不瞋之是持句呪八十四億佛所說謗是呪者當獲重罪

佛告阿難我亦當說持句呪衆念衆生令安吉善名聞威神得力如是

阿知和知　那知鳩那知　提梨　沙羅波提　阿那波提　波那是　波那迦和尼摩訶迦和尼

佛告阿難受是持句呪執持誦說佛

世難值持句呪亦為難遇善男子善
女人受是持句呪諷誦讀識無數世
宿命受持者一切浮陁鬼神若人非
人不敢娆近毒虵不敢螫毒藥自然
除刀亦不敢傷王亦不敢害梵亦不
瞋之是持句呪無數億佛所説犯是
呪者當獲重罪佛告阿難是持句呪
行道中當念之若至縣官若行賊中
若蠱道若毒若刀刃中若人非人中
當念之是持句呪於枯樹令生葉華
實何況為人結縷也當使吉百病消
除自然安隱辟除凶害南無佛令呪
皆得從願佛説經已皆大歡喜

佛説持句神呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

持句神呪經　第二張　知

佛說陀鄰尼經

知

東晉西域沙門竺曇無蘭譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十人菩薩万人俱介時去是佛剎百千億垓剎佛剎過介所佛土其剎世界名阿難陀狗蓋(晉言華積)彼佛号伊迦波提羅耶(晉言上天王)如來至真等正覺今現在遣兩菩薩一名阿弥陁法(晉言無量光明)二名摩訶法(晉言大光明)介時二菩薩來到佛所前以頭面礼佛足長跪叉手白佛言世尊從是閻過百千億垓剎佛剎世界名曰華積彼佛号字上天王如來至真等正覺今現在遣我來問訊世尊說法安隱受者增進皆無他不得不爲天龍夜叉鬼神若辟荔若犍陁鬼神若羅剎鬼神若虎若狼若人非人所燒害彼世如來至真等正覺今遣我持陀鄰尼錄來令爲一切故欲令安隱得名聲遠聞已殺鬪諍者氣力有筋力堅如是

闍離　摩訶闍離　闍蘭尼　郁奇
目祇　三波提　摩訶三波提
是時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得値陀
鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女人
受持誦讀識七世生宿命若善男子
善女人受持諷誦讀一切鬼神人非
人蚘蚘蝮蠍皆不能害毒不能中蠱
道為不行不為刀兵所傷害帝王不
能得其便兌不恚之如是阿難陀是
陀鄰尼鉢七十士億諸佛所說若有
中害者是諸佛語為無有異阿逸多
菩薩字弥勒語賢者阿難陀言我亦
當復說陀鄰尼鉢所以者何亦欲令
一切安隱有名聲德遠聞色貌端政
饒益力其筋力強如是
頞歎　跋戴　滅支又離　勒支　羅嵐弥
漏嵐弥　醯離　弥離　提離
尒時佛告阿難陀言汝受是陀鄰尼
鉢持諷誦讀有佛世尊甚難得値是
陀鄰尼鉢亦難得聞若善男子善女
人受是陀鄰尼鉢奉持諷誦讀識十
四生宿命若善男子善女人奉持陀

鄰尼鉢諷誦讀說終不為一切鬼神人非人所觸嬈虵蚖蝮螫諸含毒之蟲所不能害毒不能中蠱道為不行刀兵不能傷帝王不能得其便梵釋四天王所共擁護阿難陁是陁鄰尼鉢八万四千億佛所說佛告阿難陁言我亦欲復說陁鄰尼鉢欲令一切安隱有名聲德遠聞色類端正饒氣力其筋力强如是

頻歎　跋歎　涅歎　鵠涅歎　鐵離抄羅波提　安那波提　般那波提迦前尼摩訶前尼

是時佛告賢者阿難陁言受是陁鄰尼鉢持諷誦讀為一切廣說若善男子善女人受是陁鄰尼鉢持諷誦讀識無央數生宿命是陁鄰尼鉢阿難陁不可稱計億佛所說如是阿難陁是陁鄰尼鉢若行道若為賊若為虎狼若水中若犯帝王縣官事當念是陁鄰尼鉢諷誦讀持是陁鄰尼鉢阿難陁繫者枯樹即便生葉華實何況為人說病不愈當為一切病人呪佛說經已賢者阿難陁及諸會者皆歡

喜受行

佛說陁鄰尼鉢經

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

東方最勝燈王陁羅尼經　知

大隋北印度三藏闍那崛多譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陀林中孤獨精舍與大比丘僧千二百五十人俱大菩薩衆四万人俱娑婆世界主梵天王釋提桓因四大天王提頭賴吒天王毗留勒叉天王毗留博叉天王毗沙門天王將二十八部鬼神大將軍如是等諸天八万四千阿利多將其子及眷屬悉来會坐

尒時去此佛世界過十万億佛土有世界名衆華佛号最勝燈王如来等正覺今現在說法遣二菩薩一名大光二名無量光而告之曰善男子汝持此陁羅尼句至娑婆世界與釋迦牟尼佛此呪多所饒益能令衆生長夜安隱獲大善利色力名譽即說呪曰

哚隸　摩訶哚隸　咮羅尼　阿漢摩漢（用吴音）　娑昙泯　摩訶娑昙泯　薩婺莎攬痳　娑波呵

時二菩薩從佛受持此陁羅尼句猶

如壯夫屈申臂頃從衆華國沒到舍
衛國祇陁林中孤獨精舍時二菩薩
前礼佛足却住一面白佛言世尊去
此佛世界過十万億佛土有世界名
衆華佛号寂勝燈王如来正等覺今
現在說法遣我等来問訊世尊无病
無惱諸弟子衆不為若魔若鬼若天
若龍若夜叉若浮陁若冨單那若毗
舍耶若餓鬼若干人鬼若乹陁鬼若
狂人鬼若使人心乱鬼若方道鬼若
起死屍鬼若一日二日三日四日發
病鬼若日月星宿師子虎豹毒虵狼
狗蝙蝠人若非人而来惱害怖畏之
者無有是處

阿難若有善男子善女人受持讀誦
書寫解說廣令流布此陁羅尼句火
不能燒不溺水死刀不能傷毒不能
害王亦不殺梵等諸天不嫌恨之能
自憶念十世生事阿難此呪是七十
七億諸佛所說若有違犯此呪及持
呪者奪其精氣即為侵毀違逆是諸
佛已

尒時弥勒菩薩即從坐起整衣服偏

祖右肩右膝著地合掌叉手前白佛
言世尊我今亦欲說陁羅尼句用饒
益衆生令獲善利色力名譽即說呪曰
阿㗚婆㗚 嗏㗚拘嗏㗚 阿㝹䟦帝
婆羅提䟦致 兜樓寐 樓漏寐 阿
那迦賜 波那迦賜 迦賜 摩訶迦賜
阿㝹多 波羅㝹多 却翅 摩訶却
翅 斯陁遲啼利 多檀底啼利 寐利
知利 尸利 呼寐 摩訶呼寐 呼呼寐
呼賖婆帝 娑波呵
尒時佛復告阿難汝當受持讀誦書
寫解說廣令流布此陁羅尼句所以
者何阿難此呪能自憶念十三世生
事阿難此呪是八十四億諸佛所說
若有違犯此呪及持呪者奪其精氣
即為侵毀違逆是諸佛已
尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩
即從坐起齊整衣服偏袒右肩右膝
著地合掌叉手前白佛言世尊我今
亦欲說陁羅尼句欲饒益衆生令獲
善利色力名譽即說呪曰
阿又企 娑企 那祇 那祇賦
那祇娑隸 婆那尼利 蝕呵疑

嘸呵羅跋致　禪弟疑　禪提羅跋致
婆波呵
尒時佛復告阿難汝當受持讀誦書
寫解說廣令流布此陀羅尼句所以
者何阿難此呪能自憶念十三世生
事阿難此呪是過去九十九億諸佛
之所共說若有違犯此呪及持呪者
奪其精氣即為侵毀是諸佛已
尒時釋迦牟尼佛告諸大衆我今亦
欲說陀羅尼句用饒益衆生令獲善
利色力名譽即說呪曰
阿嗷　婆嗷　嗏嗷　摛嗏嗷　單祇
過單祇　羅遡餘　樓漏餘　嘆餘
耶餘　押餘　婆波呵
尒時佛復告阿難汝當受持讀誦書
寫解說廣令流布此陀羅尼句所以
者何阿難此呪是三世諸佛所說普
除一切患難魔事繫縛擁護某甲令
得安隱若有毒病若風冷病若除結
病若心腹脊痛眼耳身痛及以頭痛
如是等患衆勝燈王如來遣陀羅尼
句來與世尊亦欲令此娑婆世界衆
生長夜安隱獲大善利色力名譽說

呪如上

尒時四天王以佛神力命不中夭佛告阿難若入賊中當念此呪若入水火欲詣王宮亦當念此呪若有種種鬪諍疾病怖畏之處亦當憶念此呪若有王賊水火若天龍若夜叉若浮陁若富單那若毗舍闍若餓鬼若乹陁鬼若狂人鬼若使人心乱鬼若方道鬼若起死屍鬼若吸人精氣鬼若一日二日三日四日發病鬼若日月星宿師子虎豹毒虵狼狗若蝙蝠若人若非人而来惱害怖畏之者无有是處

阿難若有比丘比丘尼善男子及善女人若有受持讀誦書寫解說廣令流布此陁羅尼句火不能燒不溺水死刀不能傷毒不能害不中方道若以此呪結縷繫枯樹上求長救護還生華果何況人耶惟除宿業已定果報阿難若於清旦日中及以日暮三時誦行不令使有廢捨重罪為輕若有死罪得杖即止應被杖者呵責便當即止若有所求即得勝意以此神呪

力故諸佛聖人之所護念故
尒時四大天王即從座起整衣服偏
袒右肩右膝著地合掌叉手前白佛
言世尊我今亦欲說陁羅尼句用饒
益衆生令獲善利色力名譽若有比
丘比丘尼優婆塞優婆夷受持讀誦
書寫解說廣令流布此陁羅尼句若
有惡人若非人不能得其便即說呪曰
多蛭他　多檀多檀嚱　毗檀嚱
多陁耶槃涅　亶亙嚱　過檀涅
嚟揭涅嚟揭涅　談摩隸　禮摩隸
娑波呵
尒時世尊即說偈言

此陁羅尼經　諸佛先已說　我今亦演暢
饒益諸衆生　若人信樂心　聞持如是呪
能增於辯才　其所往來處　不遭諸厄難
無有人非人　鵄梟冨單那　不能作惱害
誦持此呪故　不為他所殺　誦持此呪故
天魔王波旬　欲界中持尊　不能作留難
誦持此經故　父母及兄弟　眷屬及親厚
不逢諸衰禍　誦持此經故　於百千億劫
造作不善業　十惡及五逆　七日能令滅
誦持此呪故　菩薩於億劫　積集諸功德

七日能令勝　誦持此呪故　四大天王尊
毗頭羅提頭　傳叉毗留荼　大自衆眷屬
歡喜而讚歎　恭敬常守護　誦持此呪故
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切
世間天人阿修羅等聞佛所說皆大
歡喜頂戴奉行作禮而去

乞夢耶知吉凶陀羅尼

南無三寶　南無摩尼跋陀　大鬼神
將　摩訶担荼　陀羅尼　尼律師
鄰米伽梨　阿梨伽梨㗚　多米伽梨
阿跋多虵　阿跋多虵　摩尼跋陀移
摩訶乾豆波軋陀

四天王提頭賴吒天毗樓勒天惟睒
門天毗沙門天忉利天鹽摩羅天兜
率陀天不憍樂天他化自在
天梵衆妙天梵輔祿天摩訶梵天水
行梵天水微梵天水無量梵天水應
林天豹淨天遍淨明天守妙天微妙
天極妙天福愛勝天遊際天普觀天
快見天無結愛天色究竟天淨光天
普等天是爲三十二
訶尼訶尼　訶尼詵　訶尼詵　頭詵
尼詵　知詵　知詵

呪水與人飲之
阿竭帝 波羅竭帝 波羅僧竭帝
婆羅毗羅延帝 波羅波羅 摩牟闍
摩牟闍羅帝 三波羅闍羅帝 毗提
提希希尼尼 憂句餘牟句頭帝 檀
郁竭帝 檀那羅帝 檀那僧多羅
伊波呵大要縛鬼一縛鬼二香爐婆利摩訶婆利
闍梨摩訶闍梨 摳牟訶沙 婆帝
摩訶沙婆帝 阿波吒僧金咤 陁
羅尼 多陁呵 阿伽闍 尼婆毗
薩婆達摩尼婆毗 伊舍摩陁 毗婆
舍郍 毗摩羅 修鉢離達摩尼佉郍
婆樓尼 支夜多 摩餘遮餘睺樓
睺樓 朔彌帝 昊多羅昊多羅
婆呵
支波晝支波晝 呼奴波晝呼奴波
晝 浮樓波晝浮樓波晝 支波晝
支波晝 阿若波晝 都呼那鉢晝
舍摩奴波晝 胡脩帝鉢晝 蜜祇
呼那波晝 伊呼希那鉢晝 尼犁
祇帝那鉢晝 婆若帝那鉢晝
寄若奴 呼帝那鉢晝 薺廢昊帝
那波晝 婆呵 上矢

轉鋒呪

南無摩等者那　南無摩等阿羅闍羅　南無摩才伽利伽他利　摩毗伽那但衫那摩摩忠吉利墦歆　摩毗婆羅婆叉哔　乘毗闍乘毗闍㡳阿吒尼婆吒尼　婆舅陀阿樓休毙吒　僧伽毗哔　阿忠多多梨央求瑟吒波𦿃㡳　他利伽陀利　伽那地𨙸那　斫蓄娑　佛陀薩氈　達摩薩氈　僧伽薩氈　辟支佛陀薩氈阿羅漢薩氈　提婆薩氈　律師薩氈波𦿃㡳　他利伽他利伽那地𨙸那斫蓄娑　涉呵

呪鏡須童男子

若見道人威儀齊整及外國人者此事皆吉若見道人形容醜陋及見人啼哭着敗衣裳是不吉相

東方最勝燈王陀羅尼經

此經丹藏即大東方最勝燈王如來經文句大旁陰宋本而有錄按開元錄云前後四譯三存一失那東晉失譯名爲陀羅尼章句經或無章字者是第三譯而一闕本也今此崛多譯宋丹兩本文義大別名亦小異未知孰是竟者宋本古質似非崛多之譯又於文中數云陀羅尼句即恐此經是失本陀羅尼句經宋藏失崛多譯而得東晉失本陀羅尼經見經中有最勝燈王之言遂爲崛多所譯燈王經耳未詳何一人之譯而有名題始末之殊廣略質文之異耶今雙存之則四譯還具矣

庚子歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

我闍那崛多　歸命大智海　毗盧遮那佛
知丹

東方最勝燈王如來經一卷

隋天竺三藏闍那崛多等　譯

如是我聞一時佛在舍衛城祇樹給
孤獨園與大比丘衆千二百五十人
俱復有無量百千菩薩衆復有無量天
人衆等所謂大梵天王帝釋天王四
大天王所謂提頭賴吒天王毗婁勒
叉天王毗婁博叉天王毗沙門天王
功德大天爲首等有八萬四千諸天
衆那耶耶大將爲首八部鬼神大將
復有五百鬼子母及諸眷屬如是等
無量天人世衆左右圍繞尒時去此
佛剎百千億佛剎過已東方有一佛
剎名無邊華世界彼世界中有一佛
名最勝燈如來多他阿伽度阿羅呵
三藐三佛陁現在逍遥說法彼如來
於彼世界遣二菩薩來此娑婆世界
一名大光菩薩二名甘露光菩薩言
汝等二菩薩往向娑婆世界彼有一
佛名釋迦牟尼多他阿伽度阿羅呵
三藐二佛陁爲彼釋迦牟尼多他阿
伽度阿羅可二藐三佛陁將此陁羅

尼章句說為諸衆生故安樂故功德
故增益故名聞故生力故隨所意行
故受安樂故不擾亂故不殺衆生故
擁護故而說呪曰
多上 經反地也他 優波㥫泥 覩㥫泥羅
叉羗瞿波多上 曳波羅闍婆𨁝闍上
婆上𨁝闍婆𨁝 摩上訶闍婆𨁝
闍婆楞 伽帝闍婆𨁝 闍婆梨尼
摩訶闍婆梨尼 闍婆羅木企 婆
利 摩婆 利阿迦上𨁝 摩迦上
𨁝 阿上企音濼摩上企那上 企婆上
婆𨁝 摩訶婆婆𨁝 三婆雜 郁句
目句 三摩帝 摩訶三摩帝帝三摩
帝 摩訶三摩帝 摩訶闍婆𨁝婆曳
婆羅弥 目句奢 弥摩訶奢弥 三
摩弟摩訶三摩弟三 目避 毗目避
阿羅細 摩訶阿羅細 摩那上細
摩那細 摩那細 啼卑底 莎婆呵
尒時彼二菩薩受持此陀羅尼已譬
如壯士屈申臂頃如是如是菩薩沒
身從彼無邊華世界至舍衛城祇樹
給孤獨園中現時菩薩至釋迦牟尼
多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陀邊

到已頂禮佛足遶三帀即住一面
住已彼菩薩白佛言世尊去此佛刹
過八千億佛刹東方有一世界名無
邊華彼世界中有一佛名最勝燈多
他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁現在
逍遙為他說法彼娑伽婆最勝燈如
来多他阿伽度阿羅呵三藐三佛陁
遣我等至此娑婆世界彼最勝燈佛
問訊世尊少病少惱起居輕利氣力
安不復作是言世尊無有擾亂徒衆
或比丘衆比丘尼衆優婆塞衆優婆
夷衆或有人或非人或天或龍或夜
叉羅刹或大鬼將或鳩盤茶或鳩盤
神將或富單那或毗舍闍或餓鬼或
虛妄鬼或蜈蚣或毒虵或蝮蠍或雜
毒蟲等或阿脩羅羅睺羅伽或娑乹
陁鬼或痟渴鬼或悶絶鬼或病鬼或
蠱道或死屍或一日熱病二日三日
四日熱病或自餘種種所擾亂鬼病
不為擾亂也而最勝燈如来遣我等
將此陁羅尼呪来為諸衆生利益故
為養育衆生故為增長功德故增長
威德故增色故出名聞故增力故隨

意所受樂故隨所受安樂故不擾亂
故為擁護故而說前呪
尒時世尊告長老阿難言阿難汝受
持此陁羅尼章句受已為他解說宣
通流布阿難佛出世難聞難值此陁羅
尼章句復甚難聞若有善男子善女
人能受持此陁羅尼者或讀或誦或
為他說顯揚彼人火不能燒刀杖不
能傷諸毒不能害縣官不能殺梵天
不恚彼人七世恒知宿命阿難此陁
羅尼章句過去七十七億諸佛所說
若有人毀謗此呪者即是毀謗彼等
諸佛若有鬼神不敬重此呪者或與
我奪某甲威力者或已呪奪不還者
彼鬼神頭破作七分
尒時阿逸多菩薩從座而起整衣服
偏袒右肩右膝著地而白佛言世尊
我亦說陁羅尼章句為衆生受利故
得增益故增功德故增威力增色增
名聞故增力故隨行受樂故隨所行
受助樂故不擾亂故不殺害故擁護
故而說呪曰
多上經他　頞帝　跋帝　那上帝俱上

那上 帝阿迦跋帝 波囉毗跋帝 兜
婁迷 侯留留迷 安那迦細 波上
那上 迦上細 迦上 細摩訶迦細阿羌
多 波上 囉細毗 佉祇 摩訶佉柢
斯荼比 多荼比 奚離上 弭離 底
離上 尸離上 覆施摩訶覆施 覆覆
施 覆奢跋帝 莎婆呵
尒時佛告長老阿難言汝受此陁羅
尼章句恒常受持讀誦為他解說宣
通流布阿難佛出於世難可值遇聞
此陁羅尼復信甚難若有善男子善
女人亦能受持此陁羅尼受已能持讀
誦能為他人宣通解說彼人能知未
來十四世事阿難此陁羅尼章句過
去八萬四千億諸佛所說若有人毀
謗此陁羅尼不信行者彼人則為毀
謗過去諸佛是人則為背捨諸佛若
有衆類奪我某甲精氣或奪已不還
是人亦得如是罪過
尒時文殊師利童子即從座起整衣
服偏袒右肩右膝著地而白佛言世
尊我亦說陁羅尼章句為衆生利益
故安樂故增長功德故增長威德故

增長色故增長名聞故增長力故隨
意受樂故隨行受安樂故不擾亂故
不殺害故守護故而說呪曰
多上經他阿上嘆摩上嘆那佉囉細
那祁尼那伽薩㮈　婆囉尼㮈　遮
嘆㮈　遮嘆囉䟦帝　旃荼㮈旃荼
上囉䟦帝　闍上嘆㮈闍嘆囉䟦帝
禪地㮈　禪地羅䟦帝　莎婆呵
尒時佛告長老阿難阿難汝受此陁
羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通
流布阿難佛出世難聞此陁羅尼復
倍甚難若有人能受持此陁羅尼復
倍為難阿難若有善男子善女人能
受此陁羅尼受已能持讀誦能為他
人宣通解說彼人能知未來七世之
事阿難此陁羅尼章句過去九十億
諸佛所說若有人毀謗此陁羅尼不
信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛
是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我
某甲精氣奪已不還是人亦得如是
罪過尒時釋迦牟尼多他阿伽度阿
羅阿三藐三佛陁告諸比丘言諸比
丘我今亦說陁羅尼章句為利益衆

生故安樂故增長功德故增長威德
故增長色故增長名聞故增長力故
隨意受樂故隨行受安樂故不擾亂
故不殺害故守護故而說呪曰
多上經他　阿知上跋知上那上知
上俱上那上知上迦上那上知上吒
羅跋泥　恀羅跋泥　觀多羅曳上
阿羅上　婆枳吒上枳吒上荼枳羅
婁遮　呼盧遮婆上隸　摩訶婆
隸差遮　摩訶差遮　剎隸　婁梨
隸奚隸　毗隸　奚盧去反隸蘇隸伊上
隸　尸隸　尸隸　尸尸利尸羅跋
知上阿上滯　婆上滯那上滯俱
上那滯　頞那上跋帝波那上跋帝
阿迦細摩迦細迦細　迦婆上迦細
頞細　頞婆上　頞細　摩訶頞婆
上頞細　伊上泥蘇泥　多恀　多恀
波多恀多婆多恀　沙婆訶
尒時佛告長老阿難阿難汝受此陀
羅尼恒常受持讀誦為他解說宣通
流布阿難佛出世難聞此陀羅尼復
倍甚難若有人能受持此陀羅尼復
倍為難阿難若有善男子善女人能

受此陁羅尼受已能持讀誦能為他人宣通解說彼人能知未來二十一世之事阿難此陁羅尼章句過去九十九億諸佛所說若有人毀謗此陁羅尼不信行者彼人則為毀謗彼過去諸佛是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過阿難若有善男子善女人受持此陁羅尼章句假使取乾枯樹結界守護作法誦呪尚能令彼枯樹生枝柯華葉菓何況有識衆生受持此呪而不差者無是處耶歸命一切諸佛願我成就此呪莎波呵

尒時世尊復告諸比丘言諸比丘我今更說陁羅尼章句為利益安樂增長功德威勢色力名聞隨意安樂不生惱害常守護故而說呪曰

多上經他 阿嘖怦陌反 婆嘖 吒 瞀吒 羅瞀 吒嚧末底 覩嚧末底 兜鵌 覩羅兜鵌 婆鵌 婆上鵌 覩鵌度鵌 度度鵌 蘇上鵌 婆哂 婆哂利 嗘利 畢利 底利 莎婆呵

尒時世尊告阿難言阿難汝受持此

陁羅尼章句持已讀誦為他解說宣通流布阿難佛出世難聞此陁羅尼復倍為難若有誦此陁羅尼及以受持復倍為難阿難若有善男子善女人受持此陁羅尼章句受持已讀誦為他解說宣通彼人得知二十八世之事阿難此陁羅尼章句過去恒河沙諸佛所說若有人毀謗此呪則是毀謗彼等諸佛是人則為捨彼諸佛若有衆類奪我某甲精氣奪已不還是人亦得如是罪過若有呪師呪他人者彼人所有呪咀言說皆不能傷害將此呪欲守護他彼人一切諸天不能傷害一切諸龍不能傷害一切夜叉乾闥婆阿脩羅迦婁羅緊那羅摩睺羅伽不能傷害一切羅剎不能傷害一切縣官不能為害一切劫賊不能為害一切人一切非人不能為害一切毒蛇毒蟲不能為害一切蝮蠍不能為害一切丁瘡一切冷熱瘧等亦不能害一日二日三日四日一切諸瘧不能為害若風作瘧陰所作瘧黃所作瘧亦不能害若有上官逼

切來者或以枷鎖禁繫逼切或有疥
病或癬病者或有惡瘡出身或有反
華瘡或有濕癩或有舊痢更發或有
赤頭創不能為害一切蠱道呪咀言
說不能為害一切起死屍不能為害
或諸天作者或諸龍作者或夜叉作
者或羅剎作者或渴病佯病作者或
佯癲作者或宿作諸病不能為害若
患眼若患耳若口脣患齒患舌阿難
我今略說一切所有苦逼者唯除宿
殃耳所造業受報尒時世尊復告諸
比丘言我今復說陁羅尼章句
那上嘖俱上那上嘖那上咩弭音波上
羅上那上哆伽上細平波上羅上伽
上細莎婆呵
過去諸佛阿羅呵三藐三佛陁已說
此陁羅尼章句阿難若有人受持此
陁羅尼讀誦為他解說宣通不忘彼
人刀杖不傷蠱毒一切諸病不能傷
彼不患頭病一切人非人不作惡若
噉毒藥變成美食
復次世尊說陁羅尼曰
多上經他吒上枳歷吒上枳賀嚧嚧

暮上嚧上嚧祁上唎寐底　羅寐
莎婆阿
阿難若有人讀誦此章句受持為他
解説彼人刀杖不能傷害一切尼難
中不縛不沒此呪呪結線帶行一切
寒熱病不能傷一切毒藥呪即得差
復次阿難我更説陀羅尼章句為諸
衆生利益故安樂故增長功德故增
長威德故增長色故增長名聞故增
長力故隨意受樂故隨行受安樂故
不擾亂故不殺害故守護故而説呪
曰
多上　経他　阿上婆上易婆上耶毗
伽帝　婆耶波利輸陁祢休音阿婆耶
陁馱祢休音尼婁波迦羅迷阿那鳩縩
阿俱羅毗輸陁上祢阿上那上毗縩
阿毗羅毗輸祢　阿那俱縩　阿毗
伽羅嗅醯音阿毗婆弟阿俱臂　阿朱帝
輸婆帝提帝闍婆上帝　摩訶帝誓
優波奢弥媒多羅婆上帝　度沙奢摩
上你　頻羅他陁梨施　薩帝稚陁
梨施　阿毗　盧弟僧祇多　羅剃
阿羅他僧祇帝　阿弥多婆羅薜

婆上隸　婆羅婆上帝　悉弟　輸弟
輸薛　烏婆婆婆上帝　婆婆婆羅薛
婆摩波囉輸祇　婆摩質帝　阿奴
避隸　佛馱地師致帝　尸羅毗叔
弟質多毗叔弟　阿薛弟　婆闍羅
那　地悉迦叉地　阿闍祓波上羅
薛　闍祓毗首陁曳阿那滯迦摩尼
曳　阿僧阿梨曳
以破一切衆魔力降一切諸外道然
法炬攝受一切行施莎婆呵
阿難此呪名清淨除一切障礙陁羅
尼章句之處三世諸佛所說顯示諸
法文句若能誦此章句者即得除滅
一切魔章句我某甲以此章句守護
某甲結界某甲擁護某甲護持某甲
養育某甲用作禳災除一切病破一
切毒除去風病若有膌下病瘡有心
痛若有腹痛若有背痛若下部痛若
腰痛若有諸節痛若脛膝髖髀一切
諸痛或復上分頭痛眼耳等痛齒舌
脣口咽喉頸項兩膊二手一切肢
節呪皆止定一切寒熱病或一日兩
日三四日所作者風病黃病痰陰病

等分病我今皆悉除滅平復如本願
永斷絕願散滅無餘消滅盡若有餘
者皆得散盡若未熟者即令熟散差
若腫欲發願即消散而說偈言

一切諸佛力　一切羅漢力　諸法威神力
我呪護病者　令其夜半吉　令其晝日吉
一切時皆吉　合家眷屬吉　四方四天王
護持世間者　毘沙提頭賴　毘婁及博叉
及其眷屬等　最勝威神力　此處作吉祥
守護於病人　毘婆尸佛神　尸棄佛神力
憐愍一切衆　彼神守護汝　毘舍浮護神
拘婁孫馱神　憐愍一切衆　彼神守護汝
迦那迦護神　迦葉佛護神　憐愍一切衆
彼神守護汝　釋迦牟尼尊　所有諸神護
憐愍一切衆　彼神守護汝　一生補菩薩
所有諸神者　憐愍一切衆　彼神守護汝
阿閦佛護神　及毘盧遮那　憐愍一切衆
彼神守護汝　頭沙波婆佛　無量壽佛神
彼等護汝命　願汝壽百歲

尒時彼二菩薩從東方最勝燈佛使
者白釋迦牟尼佛言世尊我等今者
亦欲說陀羅尼呪

多ヒ經他　優避　盧婁避　嘆雞

囉離上首離　那梨牟婆富　莎

婆訶

此呪功能如上所說

佛告阿難阿難此陁羅尼章句若在
刼賊之難應當心念若在怨讎之內
應當心念在大火中應當心念若在
河海大水難等中應當心念若在縣
官內應當心念一切鬪諍言訟之難
應當心念彼人如是等諸厄難中至
心念者即得度此一切諸難如是等
諸難不能為害若得他毒藥至其身
中即變成食不能為害若有人日初
出時誦念此陁羅尼章句至日中時
誦念此陁羅尼章句至日沒時誦念
此陁羅尼章句一切時能誦念此陁
羅尼章句彼人一切厄難即得解脫
阿難我為汝要言若有人誦此陁羅
尼章句受持讀誦為他解說彼人若
有處恐怖者無是處也或在縣官或
在刼賊內或被火燒或水漂沒溺諸
龍夜叉羅剎有大鬼將鳩盤茶富單
那毗舍遮餓鬼阿脩羅伽婁羅乾闥
婆緊陁羅燋渴之病迷悶病伴癲蠱

道起死屍鬼寒熱之病或一日作者二日三日四日作者月天所作日天所作星宿所作師子虎狼豺羆豹等毒蟲狗蜂虵蝮虵蚰蜒蠍等所有諸毒蟲惡人非人等不能為恐怖此隨羅尼章句若人受持一切鬼神一切夜叉一切羅剎一切鬼將諸鳩盤茶一切餓鬼不能為害人非人等一切恐怖不能壓伏阿難有人誦此隨羅尼章句者能合死者鞭杖得脫應合鞭杖輸少財物應合輸財毀辱得脫應合罵辱訶責得脫應合訶責令即得脫阿難若有人讀誦此隨羅尼章句受持為他解說或心隨喜或晝夜分別念之彼人火不能燒刀杖不能傷水不能溺毒藥不能殺蠱道不能害阿難我為汝略說天人世間內我不見或梵天世或沙門婆羅門等世或魔脩羅等世以此隨羅尼章句作守護者若作結界若作禳災心成擭亂或有恐怖無有是處所以者何諸佛受持此隨羅尼故即得過一切厄難阿難若有人誦此隨羅尼有樹欲

乾枯為呪彼樹或為結界尒時彼樹
還生枝柯葉華菓等平復如本況復
人之有識而不差者無是處耶唯除
宿殃受業果報
尒時四天王末後而復從座而起整
理衣服偏袒右肩右膝著地合掌向
佛而白佛言世尊我今亦說陁羅尼
章句世尊若有人受持憶念為他解
說宣揚顯我等為彼人守護持故憐
愍慈念為彼法師說陁羅尼章句亦
為此法本護持故願此法本久住於
世降伏一切諸魔閉塞一切外道彼
等法師欲令長壽色力辯等無長增
長世尊若許我等當說
尒時世尊默然而許天王見佛默然
心內許可即說陁羅尼章句
多上經他多上多上滯陁上陁上滯
避陁滯斫枳裴陁滯裴檀池摩訶檀
池檀荼瀾婆泥　吒知上吒吒泥　摩訶
吒吒泥俱吒泥　俱吒泥　摩訶俱吒
泥瞻瓦時占摩鵌樴摩鵌摩憐鵌步婆呵
世尊我等此陁羅尼為護持此本心
內辯說世尊若有人受持此陁羅尼

誦以復誦或為解說者悉無恐怖無處加害一切衆類隨從彼人不能為障礙攝護諸法故尒時世尊歎四天王言汝等人輩善哉善哉能為多人作大利益能為多人作於安樂能為多人守護天人世内汝等護持正法亦為彼等諸法師輩大作利益擁護安樂增長正念增長智慧增長辯才汝等發心

尒時世尊說此偈言

於此陀羅尼　往昔諸佛說　我今現亦說
利益諸衆生　若有正信者　受持此章句
二十八世中　常得知宿命　若有正信者
聞此陀羅尼　在在處處中　得脫一切怖
有人非人等　夜叉鳩盤荼　富單那鬼等
不能為障礙　若誦此呪者　刀杖不能害
惡毒不能煞　大火不能燒　一切蠱道等
水渊不能溺　若誦此章句　惡魔若魔鬼
欲界天神等　不能為障礙　誦此陀羅尼
父母及兄弟　一切眷屬等　不見遠離別
讀誦此章句　一切事吉祥　百千億劫中
若造惡罪者　七日誦此呪　悉能消滅除
百千億劫中　諸菩薩道福　於七日内中

等分無有異　四大天王者　從四方來此
毗沙提頭賴　毗婁及博叉　并諸眷屬等
妙色大威德　以此呪威力　守護彼法師
尒時世尊告長老阿難言阿難汝受
持此陁羅尼法本章句阿難此法本
當作大利益大有功能大有威力阿
難白佛言世尊我以受持章句永不
忘失佛說此陁羅尼章句時長老阿
難及彼一千二百五十比丘衆及彼
他方来二菩薩帝釋天王大梵天王
四天大王并及大衆天人阿脩羅乾
闥婆摩睺羅伽等聞佛所說歡喜奉
行

東方最勝燈王如來經

丙午歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

護命法門神咒經　知

唐天竺三藏菩提流志譯

如是我聞一時薄伽梵在菩提樹下成正覺處大制多中與大苾蒭衆千二百五十人俱其名曰具壽舍利子具壽大目揵連具壽阿難陀如是大聲聞等而為上首及與諸大菩薩衆俱其名曰金剛幢菩薩金剛藏菩薩金剛手菩薩慈氏菩薩如是等於賢劫中一切菩薩摩訶薩衆而為上首爾時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊唯願如來應正等覺為諸有情說擁護壽命微妙法門由此法門與一切有情作大光明作大覆護令彼有情得無所畏一切怨讎諸惡知識若天若龍若藥叉若羅剎若部多鬼及鳩畔荼人非人等彼終不能起於惡心而為嬈亂奪其精氣若遇刀劍飲食毒藥厭禱諸惡不能為害若有衆生行住坐臥睡眠惛醉及以醒覺若一切處我能守護唯願世尊利益一切諸有情故演說如是擁護神呪如

我常時於如來所親近承事恒不捨離我今守護一切有情亦復如是於一切時為義利故為安樂故為饒益故是故我今勸請如來擁護一切諸善男子善女人住菩薩乘者勿令鬪諍罵辱毀訾心懷怨結及諸病苦非時夭横金剛手菩薩摩訶薩如是請已時薄伽梵告金剛手菩薩言善哉善哉善男子汝為利益諸有情發勸請如來汝今諦聽善思念之我今為汝演說護命法門名為善門

怛姪他 徒也反 下皆同 他鄔俱 一 莽 莫補反 下皆同 俱 二 鄔俱摩上 摩音 反 尼 三 畔拖祢 平聲呼 下皆同 自此已下字法平上去入者皆依平上去入聲呼之 四 婆上 羅者麼祢 平 五 婆上 虎梨婆上 虎梨 六 穰 乃可反 虎上 虎梨 八 跛頞 丁可反 耶 藥何反 下皆同 九 莎 去聲呼之 下皆同 訶 十

尒時如來說此灌頂陀羅尼呪已於是世尊復說諸佛之所護念陀羅尼呪長壽法門

怛姪他跛折 常遮反 下皆同 㗚 自此已下口邊作字者皆彈舌呼之 跛折㗚跛折㗚 一 跛折囉拖㗚 二 跛折囉婆上 底 丁履反 下皆同 三 跛折囉薜底 四 跛折囉拖啼 田篩反 下皆同 五 斫訖囉跛折㗚 六 斫

訖囉𤚥㗚七麼㗚八𤚥㗚𤚥㗚九鼻㗚
鼻㗚十蕣㗚質㗚十一虎虎㗚十二朋去伽
鼻鼻㗚十三始㗚十四㗚㗚尸十五主主㗚
十六噌噌旨十七窶上㗚者之可反下皆同犁十八主
㗚蕣㗚者㗚十九鼻茶上聲下皆同㗚二十鼻茶
你一二十薩婆播跛鼻那捨尸可反下皆同你二二十薩
婆噌伽鉢囉耆末你三二十阿迦羅蜜哩
柱丁夜反下皆同鉢囉虛鐵𤚥你四二十夜藥蔔反下皆同婆
柱凄思訖反下皆同婆上奔入那奔入囉虛鐵
𤚥你五二十
怛姪𤚥鼻茶你一伽伽囉尼二謨茶
你三三鉢囉謨茶你四那捨尸可反下皆同你五三
鉢羅那捨你六薩婆毗蕭也反啼鉢囉捨
末你七夜藥可反婆柱婆思反訖婆上奔入那
阿迦羅蜜哩柱鉢囉虛鐵𤚥你八
怛姪他那捨你一那捨你二畔𤚥你
畔𤚥你三瞋去聲呼下同陁瞋陀四鼻㗚珥
㗚五婆上㗚六訶怛涅七跛㗚八婆
上聲下皆同㗚婆㗚九毗上啼十毗上㗚毗上
㗚毗上㗚十一爲涉師可反㗚十二奢囉涅十三
婆上囉婆噌涅十四婆囉迦茶曳十五婆
囉噭訶訖反摩邊哩尼十六因達羅婆上虛
十七地地囉野尼十八納慕莫醓攝筏囉

囉曳你(十九)紇唎醯婆社都(二十)播波闍

醯(何反)歌(呼可反)你(二十一)迦(去)羅婆地你(二十二)部

多婆地你(二十三)薩多(丁耶反)羯羯(二十四)素摩跋

伍(二十五)素摩奔(入)囉[illegible](二十六)莎訶(二十七)

怛姪他嚧(如字下皆同)囉嚧囉(一)嚧(四下盧刹反皆同)囉(三)

莎訶(三)

怛姪他揭鞞多(一)鉢鞞多(二)阿曳鄰(三)

阿[illegible]跋遲(四)醫迦[illegible]遲(五)補多(多含反)

囉荼嚕你(六)赤伽(呼長聲)[illegible]盧嚕你(七)虎

婆跋廬(八)虎婆跋廬(九)補婆跋廬(十)

補婆跋廬(十一)四[illegible]咽[illegible](十二)也他(長聲下同)

闍(奇誓反)耶(十三)也他阿耆(音慈反)你(十四)也他

鉢嚧耆(十五)也他跋闍(十六)也他跋折

嚧(十七)也他訶嚧(訶說反)說施嚧(十八)

佛告金剛手菩薩摩訶薩此護命善

門陀羅尼神呪過去如來應正等覺

先所演說先已守護發大誓願眞實

建立我今亦爲利益悲愍一切有情

發大誓願眞實建立是故說此陀羅

尼呪

尒時薄伽梵放大人相眉間光明其

光普曜諸佛剎土由佛神變諸剎土

中一切如來見此光明各從自土俱

時發趣索訶世界到釋迦牟尼佛所讃言善哉善哉釋迦牟尼佛乃能利益擁護一切諸有情故說此法門陀羅尼呪能作光明令得歡喜令得正念是故我今稱揚讃歎若有善男子善女人於晨朝時受持讀誦此陀羅尼神呪句義當獲二十種功德一者當得諸佛之所攝受二者常為諸佛之所憶念三者當得永離受惡趣業四者當得長壽富貴五者當得名稱遠聞六者當得勇猛威力七者恒常無病復能精進八者常為諸佛之所覆護九者復為諸天之所憶念十者勤修善行十一者當得光明歡喜正念十二者當得諸相具足十三者得無所畏十四者當得具足尸羅十五者當得成就一切善根十六者當得諸天守護十七者當得諸龍守護十八者當得藥叉守護十九者當得一切世間之所敬愛二十者速疾得阿耨多羅三藐三菩提佛告金剛手我今說此陀羅尼呪即是諸佛如來應正等覺秘密之處一切諸佛之所守護

尒時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼若復有人能受持此護命法門陁羅尼呪於晨朝時當起讀誦世尊我常守護如是等人令無惱害

怛姪他 尸弃 平聲呼之下同 尸弃尸弃尸弃 盲盲盲盲 二 婆婆婆婆 三 鶻嚕嚕嚕嚕 四 特特特特 五 趐 其乞反 囉趐囉趐囉趐囉 六 訖 許日反 㗚訖㗚訖㗚訖㗚 七 歌 呼可反 歌歌歌 八 麼麼麼麼 九 柰那柰那 十 歌那歌逑 十一 薩婆鉢喇多 丁也反 嘌體 他音反 迦 十二 掩訶掩訶謎 十三 薩婆設怛喇婆 十四 鉢遮鉢遮謎 十五 薩婆阿咽帶史拏 十六 莎訶 十七

尒時薄伽梵讚金剛手菩薩摩訶薩言善哉善哉善男子汝今說此陁羅尼神呪成就最勝有大義利我為覆護諸有情故於彼一切毛孔之中施其威光令得安樂

尒時索訶世界主梵天王即從座起向佛合掌恭敬而白佛言世尊我今亦為利益守護諸善男子及善女人

說陀羅尼神呪

怛姪他 呬嘶一 瑘梨二 盲梨三 莎訶四 勅𠺕黑訶訖反下同 摩補喍五 莎訶六 勅𠺕黑摩婆思訖反 𠸯喍七 莎訶八 勅𠺕黑摩薛九 蘇揭薛十 補澁波僧婆思訖反 頞喍十一 莎訶十二

世尊此神呪句欲為擁護利益諸善男子及善女人於晨朝時當起讀誦

尒時天帝釋白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子及善女人唯願如來哀愍護念當說陀羅尼若復有人能受持此護命善門於晨朝時憶念讀誦

怛姪他 毗倷平 蔓𠺕尼一 憚荼摩𡄞荼徒皆反二 盲脛脛倷平三 𥨊喍乾陀喍四 薩𠺕麽訶倷平 䟦析盬五 多嚕尼六 駐吒故反 羅摩履倷平七 斫訖囉婆上 雞吉黄反八 擔婆上喍九 擔麽喍十 鉢囉摩𠺕伍上 歌鄰摩鎖陀臘反 多𠺕尼十二 苦䟦喍十三 莎訶十四

尒時多聞天王持國天王增長天王醜目天王合掌恭敬白佛言世尊我等亦為擁護利益諸善男子及善女人說陀羅尼神呪若復有人能受持

此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他 補澁䞤 比奚反 一 蘇補澁䞤 二 杜摩跛喇訶喇 三 阿嘌耶鉢囉揞悉伍 四 扇伍 五 你嘌目訖伍 六 曾伽 上 例 平七 嚧囉尼 尼也反 揭鞞 八 寧揞伍 九 婆 思訖反 多鼻伍 十 莎訶 十一

尒時鬼子母訶履㡯 丁履反 白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼若復有人能受持此護命神呪善門陁羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他悉𮈔 一 斯悉𮈔 二 悉𮈔 三 斯揞悉𮈔 四 必𮈔 五 摩訶畢必𮈔 六 悉須履斯 七 塿嚕涅 尼皆反 八 下皆同 塿嚕涅 九 塿嚕涅 十 摩訶塿嚕涅普 十一 莎訶 十二

尒時五大山藥叉軍將合掌恭敬白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼神呪若復有人能受持此護命神呪法門陁羅尼於晨朝時當起讀誦

怛姪他遏蘇 卓皆反 普 一 跋蘇普 二 𧟰蘇普 三 矩𧟰蘇普 四 摩𧟰蘇普 五 曷囉門 上 荼歌伍普 六 室喇普 七 明 去 禰 称奚反

普八麼者犁普普九莎訶十

尒時金剛手菩薩摩訶薩白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故悲愍攝受皆令安隱致諸吉祥我當結界令離刀杖鎖諸惡毒若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他嘞訶乾反下同𠺁跋折嘞一嘞𠺁跋折嘞二呬呬呬呬三鼻四鼻私五麼訶鼻私普六莎訶七

尒時大自在天子合掌恭敬白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼神呪若復有人能受持此護命善門於晨朝時當起讀誦

怛姪他虎盧虎盧虎盧虎盧一魯魯魯魯魯魯二薩婆部多奔入囉㕔丁履反下同鑠枷南迦嘮頭三莎訶四

尒時童子軍將向佛合掌恭敬而立白佛言世尊我今亦爲擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼若復有人能受持此護命神呪陁羅尼法門於晨朝時清潔其身當起讀誦

怛姪他呬梨一呬梨二呬梨三梨四
梨五梨六梨七梨八梨九薩婆部多奔入
囉左鑠拖南迦路弭十莎訶十一
尒時月光天子合掌恭敬白佛言世
尊我今亦為擁護利益諸善男子善
女人故說陀羅尼若復有人能受持
此護命法門陀羅尼神呪於晨朝時
當起讀誦
怛姪他應烏路反者者西反下同一朋去者二障
者三呬四祢平四拕拕五拕拕六音音普七
莎訶八
尒時聖觀自在菩薩摩訶薩白佛言
世尊我今亦為擁護利益諸善男子
善女人故說陀羅尼若復有人能受
持此護命法門於晨朝時當起讀誦
怛姪他歌伍一眦歌伍二祢平歌伍三
蘇歌伍四薩婆奔入囉多丁耶反嘌體他音反
雞五奔入囉多丁耶反弭怛嚟六輸上提七
目訖伍八眦麼梨九涅乃逸反麼犁十奔入
囉婆婆思訖反嚩嚟十一奔入囉婆婆思訖反迦上
嚟十二奔入囉婆迦上嚟普十三莎訶十四
尒時慈氏菩薩白佛言世尊我今亦
為擁護利益諸善男子善女人故說

陁羅尼若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他十筏㗚一十筏㗚二摩訶十筏㗚三十筏㗚四十筏履你平五鄔訖伍六目訖伍七閦謎八奔入囉閦謎九摩訶閦謎十閦弭十一三摩提十二摩訶三摩提十三三摩鉢伍十四摩訶三摩鉢伍十五十筏㗚十六摩訶十筏㗚十七十筏𧫴婆謎普十八莎訶十九

尒時雪山大藥叉軍將合掌恭敬而白佛言世尊我今亦為擁護利益諸善男子善女人故說陁羅尼神呪若復有人能受持此護命法門於晨朝時當起讀誦

怛姪他鄔禪婆上㗚一禪婆上㗚二奔入囉禪婆上㗚三毗歐耶反蹉伍四奔莫寸反橡曳五三摩提六摩訶三摩提七三摩鉢伍八摩訶三摩鉢伍九你平㗚十你平㗚十一你平羅計世十二計始你平十三矩祿十四矩祿十五摩訶矩祿十六你平羅矩祿十七悉提十八悉陁摩怒囉梯十九過蘇二十跋蘇二十一榛蘇二十二枸榛蘇二十三三湯伍二十四婆羅矩制二十五憚伍二十六你平羅

計世七二十 矩隸八二十 摩訶矩隸九二十 尼羅建
伍三十 常具梨一三十 虎世二三十 牟虎世三三十 婆
羅常具梨四三十 叵羅矩制五三十 叵羅闍制
普六三十 莎訶七三十

尒時七山大衆叉軍將合掌恭敬白
佛言世尊我今亦為擁護利益諸善
男子善女人故說陀羅尼若復有人
能受持此護命法門陀羅尼呪於晨
朝時當起讀誦

怛姪他阿麼犁一 吡麼犁二 你你逸反 麼
犁三 嘗伽上 例去四 咽囉若尼也反 揭鞞五
薩婆阿喇他娑施你平六 麼迦室者之奇反
你平七 庾訖伍八 吡囉逝九 羯蘇十 計
株吒物反 鈅平 婆上 犁十一 勃囉歌訶訖反 迷二十
勃囉歌訶訖反 摩婆婆訖反 嚩喇犁十三 勃囉
歌訶訖反 摩恚提十四 恚陀麼怒囉 替普
五十 莎訶十六

尒時金剛商羯羅大天女合掌恭敬
白佛言世尊我今亦為擁護利益衆
聽攝受諸善男子及善女人說陀羅
尼句皆令安隱致諸吉祥若有人
能受持此法門護命神呪於晨朝時
當起讀誦

怛姪他跋折唋一跋折囉二跋折唋三
摩訶跋折唋四跋折囉麼底五勃陀
跋折唋六勃陀阿地瑟恥多跋折唋七
烏勃提八你勃揚九三勃提十婆虎
勃提十一毗始瑟吒勃提十二勃提十三勃
提十四勃提十五勃提十六勃提十七提勝伽
弭你平十八蝫伽上迷十九阿囉迷二十底囉
迷二十一底犁二十二底犁二十三底犁二十四末耆
祢西反二十五麼健多伽弭涅普二十六莎訶二十七
尒時金剛軍菩薩摩訶薩合掌恭敬
白佛言世尊我今亦為擁護利益諸
善男子及善女人說陀羅尼句若復
有人能受持此護命神呪法門陀羅
尼於晨朝時當起讀誦
怛姪他呬呬跋折囉一呬呬跋折囉二
醯醯跋折囉三也婆枳利枳利戰折
囉四莎訶五
怛姪他安荼嚕一般[illegible]聚反下同荼嚕二失吠
侄三般荼囉婆私你平四緊㮈唋五迦
囉荼荼皆反六鷄庚唋七伊上歌勃提八怛
多囉勃提九部揞十部瞻伽上迷十一
部瞻伽上迷十二部瞻伽跋底十三婆上
曳十四婆上㨾者祢西反十五婆上也赴囉跋

伍十六鼻儞平十七鼻儞平十八始嚟十九跛梯二十

尸摩跛梯二十一阿地多丁耶反跛梯二十二諦揩

二十三諦揩跛梯二十四阿迦賒尸阿反跛梯普二十五

莎訶二十六

尒時金剛使者合掌恭敬白佛言世

尊我今亦為擁護利益諸善男子及

善女人所有諸障皆令銷滅若復有

人能受持此護命法門陀羅尼神呪

於晨朝時當起讀誦

怛姪他矩蘇一矩蘇二矩徵發麗反儞三

矩吒矩吒嚓四莎訶五儞犁六儞犁七

儞羅計世八莎訶九臂伍十臂多十一

臂多計世十二莎訶十三盧呬伍十四盧呬

伍十五盧呬多計世十六莎訶十七阿婆梔

伍十八阿婆梔伍十九阿婆梔多計世二十

莎訶二十一湧恃瑟蘇二十二湧恃瑟蘇二十三湧

恃瑟吒計世二十四莎訶二十五斫訖嚓二十六斫

訖嚓二十七斫訖囉二十八斫訖嚓二十九跋折囉

斫訖嚓三十莎訶三十一

尒時薄伽梵釋迦牟尼佛即申右手

真金色臂讃釋梵四天王等言善哉

善哉汝等諸天哀愍守護一切有情

我以威神擁護於汝說此陀羅尼呪

尒時薄伽梵復告金剛手菩薩摩訶薩言若有善男子善女人能受持此護命法門陁羅尼神呪於晨朝時受持讀誦是人當為一切諸佛及諸菩薩乃至一切天龍藥叉阿素洛揭路茶緊捺洛莫呼落伽之所擁護時薄伽梵說此經巳金剛手菩薩摩訶薩及釋梵護世天人阿素洛健闥縛等一切衆會聞佛所說歡喜奉行

護命法門神呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

無垢淨光大陀羅尼經　　知

唐天竺三藏弥陀山奉　詔譯

如是我聞一時佛在迦毗羅城大精舍中與大比丘衆無量人俱復有无量百千億那由他菩薩摩訶薩其名曰除一切盖障菩薩執金剛主菩薩觀世音菩薩文殊師利菩薩普賢菩薩無盡意菩薩弥勒菩薩如是等而為上首復有無量天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量大衆恭敬圍遶而為說法時彼城中有大婆羅門名劫比羅戰荼婦敬外道不信佛法有善相師而告之言大婆羅門汝却後七日必當命終時婆羅門聞是語已心懷愁惱驚懼怖畏作是思惟誰能救我我當依誰復作是念沙門瞿曇稱一切智證一切智我當詣彼彼若實是一切智者必當說我憂怖之事作是念已即往佛所於衆會前遥觀如來意欲請問而懷猶豫時釋迦如來於三世法無不明見知婆羅門心之所念

以慈軟音而告之言大婆羅門汝却後七日定當命終墮可畏處阿鼻地獄從此復入十六地獄出已復受旃陁羅身命終之後復生豬中恒居臭泥常食糞穢壽命長時多受衆苦後得為人貧窮下賤不淨臭穢醜形黑瘦乾枯癩病人不喜見其咽如針恒乏飲食為人捶打受大苦惱時婆羅門聞是語已生大恐怖悲泣憂愁疾至佛所頂礼雙足而白佛言如來即是救濟一切諸衆生者我今悔過歸命世尊唯願救我大地獄苦佛言大婆羅門此迦毗羅城三岐道處有古佛塔於中現有如來舍利其塔崩壞汝應往彼重更修理及造相輪橖寫陁羅尼以置其中興大供養依法七遍念誦神呪令汝命根還復增長久後壽終生極樂界於百千劫受大勝樂次後復於妙喜世界亦百千劫如前受樂後復於諸兜率天宮亦百千劫相續受樂一切生處常憶宿命除一切障滅一切罪永離一切地獄等苦常見諸佛恒為如來之所擁護婆羅

門若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
善男女等或有短命或多病者應修
故塔或造小泥塔依法書寫陀羅尼
呪呪索作壇由此福故命將盡者復
更增壽諸病苦者皆得除愈永離地
獄畜生餓鬼耳尚不聞地獄之聲何
況身受時婆羅門聞此語已心懷歡
喜即欲往彼故壞塔所依教修營時
衆會中除蓋障菩薩從坐而起合掌
白佛言世尊何者是彼陀羅尼法而
能生長福德善根佛言有大陀羅尼
名最勝無垢清淨光明大壇場法諸
佛以此安慰衆生若有聞此陀羅尼
者滅五逆罪閉地獄門除滅慳貪嫉
妬罪垢命短促者皆得延壽諸吉祥
事無不成辦時除蓋障菩薩復白佛
言世尊願佛說此陀羅尼法令一切
衆生得長壽故淨除一切諸罪障故
為一切衆生作大明故尒時世尊聞
是請已即於頂上放大光明遍照三
千大千世界遍覺一切諸如來已還
歸本處從佛頂入時佛即以美妙悅
意迦陵頻伽和雅之音而說呪曰

南謨颯哆颯怛𠼪（顙以反下同）弊（毗也反曆聲一）三藐三佛陁俱胝喃（奴暗反下同二）鉢喇式（輸聿反下同）陁摩捺娑（三）薄（去聲引）賀多鉢喇忞瑟恥哆喃（四）南謨薄伽跋𠼪阿弥多喻煞寫怛他揭怛寫（五）唵（引聲六）怛他揭多式第（七）阿喻毗輸達你（八）僧嘅（呵葛反）囉僧嘅羅（九）薩婆怛他揭多毗喇耶跋麗娜（十）鉢刺𠼪僧嘅囉阿喻（十一）薩麼囉薩麼囉（十二）薩婆怛他揭多三昧焰（十三）菩提菩提（十四）勃地（亭也反下同）毗勃地（十五）菩馱也菩馱也（十六）薩婆播波（引）阿伐喇拏（上）毗式第（十七）毗揭多孝羅瑘焰（十八）蘇勃馱敫第（十九）虎嚕虎嚕莎（引）訶（引二十）

佛言除蓋障此是根本陁羅尼呪若欲作此法者當於月八日或十三日或十四日或十五日右遶舍利塔滿七十七匝誦此陁羅尼亦七十七遍應當作壇於上護淨書寫此呪滿七十七本尊重法故於書寫人以香花飲食淨衣洗浴塗香熏香而為供養或施七寶或隨力施當持呪本置於塔中供養此塔或作小泥塔滿足七十七各以一本置於塔中而興供養

如法作巳命欲盡者而更延壽一切宿障諸惡趣業悉皆滅盡永離地獄餓鬼畜生所生之處常憶宿命一切所願皆得滿足則為巳得七十七億諸如来所而種善根一切衆病及諸煩惱咸得消除

若人病重命將欲盡當為作方壇於上畫作種種形狀（所謂輪形金剛杵形蠡形戟形月字形蓮花形）（四角畫蓮花上安瓶）瓶滿香水置於四角布列香鑪燒衆名香以五色鉢盛種種食及三白食（謂乳酪粳米飯）復以五鉢（各盛香花水及粳米）壇上供養種種飲食盛滿一器及水一瓶置壇中心於壇近邊畫作毗那夜迦像頂上安燈將彼病人在於壇西面向此壇盛一器食對病人前置於壇上呪師要須清淨如法呪此病人七十七遍令將死之人惛寘七日命續識還如從夢覺

若有護淨日別一遍誦念此呪滿足百年是人命終生極樂界若一切時常念誦者乃至菩提恒憶宿命永離夭壽及諸惡趣

若復有人為於亡者稱其名字至心

誦呪滿七十七遍若彼亡人墮惡趣者應時即得離惡道著生天受樂或稱彼名依法書寫此陁羅尼置佛塔中如法供養亦令亡者得離惡趣生於天上或復得生兜率天宮乃至菩提不墮惡道

若有善男子善女人於此佛塔或右遶或禮拜或供養者當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉一切宿障一切罪業悉皆消滅下至飛鳥畜生之類至此塔影當得永離畜生惡趣若有五無間罪或在塔影或觸彼塔皆得除滅置塔之處無諸耶魅夜叉羅剎富單那毗舍闍等惡獸惡龍毒虫毒草亦無魍魎諸惡鬼神奪精氣者亦无刀兵水火霜雹飢饉橫死惡夢不祥苦惱之事於彼國上若有諸惡先相現時其塔即便現於神變出大光焰令彼諸惡不祥之事無不殄滅若復於彼有惡心衆生或是怨讎及怨伴侶并諸刧盜殺賊等類欲壞此國其塔亦便出大火光即於其處現諸兵仗惡賊見已自然退

散常有一切諸天善神守護其國於國四周各百由旬結成大界其中男女乃至畜生無諸疫癘疾苦鬪諍不作一切非法之事其餘呪術所不能壞是名根本陁羅尼法善男子令為汝說相輪樸中陁羅尼法即說呪曰

唵一引薩婆怛他揭多畂補羅曳移熱反下同瑟撥竹几反下同二末尼羯諾迦拏佉反曷喇折哆上三畂善瑟哆曳瑟撥四杜嚕杜嚕五三曷哆尾嚕吉帝六薩囉薩囉播跛尾輸達尼七善達尼三善達尼八鉢囉上伐囉上曳瑟撥伐囉九末尼脫揞十鶻嚕止囉上末羅畂太第十一吽引吽莎引訶十二

善男子應當如法書寫此呪九十九本於相輪樸四周安置又寫此呪及功能法於樸中心密覆安處如是作已則為建立九万九千相輪樸已亦為安置九万九千佛舍利已亦為已造九万九千佛舍利塔亦為已造九万九千八大寶塔亦為已造九万九千善提場塔若造一小泥塔於中安置此陁羅尼者則為已造九万九千

諸小寶塔若有衆生右遶此塔或礼一拜或一合掌或以一花或以一香燒香塗香鈴鐸幡盖而供養者則為供養九万九千諸佛塔已是則成就廣大善根福德之聚若有飛鳥蚊虻蠅等至塔影中當得授記於阿耨多羅三藐三菩提而不退轉若遥見此塔或聞鈴聲或聞其名彼人所有五無間業一切罪障皆得消滅常為一切諸佛護念得於如来清淨之道是名相輪陁羅尼法善男子今為汝說修造佛塔陁羅尼法即說呪曰

唵(一引)薩婆怛他揭多(二)末羅毗輸達尼(三)鞬陁鞞梨鉢娜伐囉(四)鉢囉底僧塞迦囉(五)怛他揭多馱都達麗(六)達囉達囉(七)珊達囉珊達囉(八)薩婆怛他揭多(九)阿地瑟耻帝莎(引)訶(十)

若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷若自造塔若教人造若修故塔若作小塔或以泥作或用甎石應先呪滿一千八遍然後造作其塔分量或如爪甲或長一肘乃至由旬以其呪力及至心故於泥等塔中出妙香氣所

謂牛頭栴檀赤白栴檀龍腦麝香薰
金香等及天香氣自作教人皆得成
就廣大善根福德之聚命若短促便
得延壽後臨終時得見九十九億百
千那由他佛常為一切諸佛憶念而
與授記生極樂界壽命九十九億百
千那由他歲常得宿命天眼天身天
耳天鼻天栴檀香從其身出口中常
出優鉢羅花香得五神通於阿耨多
羅三藐三菩提得不退轉若呪香泥
下至極少如芥子許塗此塔上彼人
亦得如上所說大福德聚
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷如法
書寫陀羅尼法以清淨心尊重供養
如佛無異於書寫人亦增上供養如
前所說書呪印已置於塔中及所修
塔內并相輪橖中如法成就是人當
得廣大善根福德之聚佛說此陀羅
尼印法時十方一切諸佛如來同聲
讚言善哉善哉釋迦牟尼如來應正
等覺乃能善說此大陀羅尼印法令
一切衆生皆無空過獲大利益攝大
福聚乃至於阿耨多羅三藐三菩提

得不退轉
佘時衆中天龍八部及諸菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延摩醯首羅摩尼跋陁羅補那跋陁及跋羅神夜摩神婆樓摩神俱薜羅神婆颯婆神諸仙衆等聞此法已起歡離心調伏柔軟生大歡喜以大音聲乎相謂言希有希有諸佛如来希有希有真正妙法希有希有此陁羅尼印法如来所説甚難值遇是時劫比羅戰茶大婆羅門聞此大功德殊勝利益大陁羅尼法印即得明達法性遠塵離垢斷諸煩惱滅諸罪障壽命延長生大歡喜踊躍無量令一切衆生亦皆當得心意清淨
佘時除蓋障菩薩摩訶薩持一寳臺種種衆寳間錯莊嚴以佛莊嚴而莊嚴之愛樂法故供養如来右遶三匝頂礼佛足而白佛言世尊此大陁羅尼壇場法印甚難值遇世尊説此一切衆生妙法庫藏鎮閻浮提令諸衆生種大善根施其壽命消滅煩惱我今亦當爲令衆生種善根故供養一

切諸如来故今於佛前說自心印陁
羅尼法即說呪曰
南謨薄伽伐帝納婆納伐底喃一三
藐三佛陁倶胝那庾多設多索訶薩
羅引喃二南謨薩婆你伐囉拏去聲毗
瑟劒鼻尼引菩提薩埵也三唵引四覩
嚕覩嚕五薩婆阿伐囉拏毗式達尼六
薩婆怛他揭多摩度播喇尼七毗布
麗八眤末麗薩婆悉陁南摩塞訖栗
帝九跋羅跋囉十薩婆薩埵縛盧羯
尼十一吽引薩婆尼伐羅拏上聲毗瑟劒
毗涅十二薩婆播波毗燒達尼莎訶引十三
世尊此陁羅尼是九十九億諸佛所
說若有至心暫念誦者一切罪業悉
皆消滅若有依法書寫此呪滿九十
九本置於塔中或塔四周有人礼拜
及以讃歎或以香花塗香燈燭供養
此塔彼善男女於現生中滅一切罪
除一切障滿一切願則為供養九十
九億百千那由他恒河沙等諸如来
已亦為供養九十九億百千那由他
恒河沙等舍利塔已是則成就廣大
善根福德之聚若有比丘於月八日

十三日十四日十五日洗浴護淨著鮮潔衣於一日一夜而不飲食或時唯食三種白食右繞佛塔誦此陁羅尼滿一百八遍百千刧罪及五無間皆得除滅我除盖障即為現身令其所願皆悉滿足得見一切諸佛如来若有誦滿二百八遍得諸禪定若有誦滿三百八遍得淨一切障三昧若有誦滿四百八遍得四大天王常来親近現身衛護加其身心增大威德若有誦滿五百八遍攝得無量阿僧祇不可量諸大善根若有誦滿六百八遍便得此呪根本法成就為持呪天仙若有誦滿七百八遍得大威德具足光明若有誦滿八百八遍得心清淨若有誦滿九百八遍得五根清淨若有誦滿一千八遍當得須陁洹果若誦滿二千遍當得斯陁含果若誦滿三千遍當得阿那含果若誦滿四千遍當得阿羅漢果若誦滿五千遍當得辟支佛果若誦滿六千遍當得普賢地若誦滿七千遍當得初地若誦滿八千遍當得第五地若滿九千遍

當得普門陀羅尼若滿十千遍當得
不動地若復滿十一千遍當得如來
地成大人相大師子吼
若復有人欲於現生成就功德大利
益者應修故塔誦呪右遶滿百八遍
心中所願無不成滿時釋迦牟尼佛
讃除蓋障言善哉善哉善男子汝能
如是隨順如來所演呪法而助宣說
時執金剛大夜叉主白佛言世尊此
大呪王陀羅尼法同如來藏亦如佛
塔世尊以此勝法鎮閻浮提令一切
衆生皆得解脫能於後時作大佛事
佛言執金剛主此大呪法若在世時
同如來在以其能作佛所作事少有
所作成大福聚況多功用所獲善根
假使百千億那由他恒河沙諸佛說
不能盡佛眼所見不可為喩不可量
不可說執金剛主言以何因緣少用
功力成大福聚佛言諦聽當為汝說
若比丘比丘尼優婆塞優婆夷欲得
滿足大功德聚當依前法書寫此四大
陀羅尼呪法之王各九十九本然後
於佛塔前造一方壇牛糞塗地於壇

四角置香水滿瓶香鑪布列以供養
鉢盛香花水粳米置於壇上及三味食烏麻豆粳米和煮
并三白食各置瓶中布於壇上種種
果子數滿九十九并四種食一切所
須及諸香花皆置其上以陀羅尼呪
置相輪樣中及塔四周以呪王法置
於塔內想十方佛至心誦念此陀羅
尼即說呪曰

南謨納婆納伐底喃怛他揭多俱胝
喃一殑伽捺地婆盧迦三摩喃二唵三引
跋補麗跋孝麗四鉢囉伐麗五市鄰上
伐麗六薩囉薩囉七薩婆怛他揭多
馱都揭䩭八薩底丁耶反地瑟耻帝薩引
訶九阿引耶莫我反下同咄都飯尼涉引訶十
薩婆提婆那婆阿耶彌十一勃陀阿地
瑟侘那上十二三摩也涉引訶十三

應燒香相續誦此陀羅尼呪二十八
遍即時八大菩薩八大夜叉王執金
剛夜叉主四王帝釋梵天王那羅延
摩醯首羅各以自手共持彼塔及相
輪樣亦有九十九億百千那由他恒
河沙諸佛皆至此處加持彼塔亦佛
舍利由加持故令塔猶如大摩尼寶

是人由此則為已造九十九億百千那由他諸大寶塔由此當得廣大善根壽命延長身淨無垢衆病悉除灾障殄滅若見此塔者滅五逆罪聞塔鈴聲消諸一切惡業捨身當生極樂世界若有傳聞此塔名者當得阿鞞跋致下至鳥獸得聞其聲離畜生趣永不復受當得廣大福德之聚

若復有人欲得滿足六波羅蜜者當作方壇先以牛糞塗後以淨土而覆其上灑以香湯滑淨塗拭五供養鉢置於壇上寫前四種陁羅尼呪各九十九本手作小塔滿九十九於此塔中各置一本其相輪呪還置小塔相輪橖中行列壇上以諸香花供養旋遶七遍誦此陁羅尼曰

南謨納婆納伐底喃怛他揭多一殑伽捺地婆盧迦二俱胝那庾多設多索訶薩囉喃三唵引四普怖哩五折哩尼六折哩慕上哩忽哩七社邏跋上哩莎引訶八

若依此法而受持者六波羅蜜悉皆成滿是則同造九十九億百千那由

他恒河沙等七寶塔已是則供養九十九億百千那由他如來應正等覺皆以諸天大供養雲種種莊嚴諸天宮殿諸天供具而為供養彼諸如來皆悉憶念此善男女令其當得廣大善根福德之聚若有於此呪王如法書寫受持讀誦供養恭敬佩於身上以呪威力擁護是人令諸怨家及怨明黨一切夜叉羅刹富單那等皆於此人不能為惡各懷恐怖迸散諸方若有得共彼人語者亦得除滅五無間業若有得聞此人語聲或在其影或觸其身令彼一切宿障重罪皆得消除所有諸毒不能為害火不能燒水不能漂厭禱邪魅不得其便雷電霹靂無能驚嬈常為諸佛而共加持一切如來安慰護念諸天善神增其勢力非餘呪術之所能制是故應當於一切處求此呪法寫已置於當路塔中令往來衆生下至鳥獸蛾蠅蟻子皆得永離一切地獄及諸惡道生諸天宮常憶宿命至不退轉

爾時佛告除蓋障菩薩摩訶薩執金

剛主四王帝釋梵天王等及其眷屬那羅延天摩醯首羅等言善男子我以此呪法之王付囑汝等應當守護住持擁護以肩荷擔寶篋盛之於後時中莫令斷絶應善執持應善覆護授與後世一切衆生令得見聞離五無間

是時除盖障菩薩執金剛主四王帝釋梵天王那羅延天摩醯首羅及天龍八部等咸礼佛足同聲白言我等已蒙世尊加護授此呪法及造塔法咸皆守衛住持讀誦書寫供養爲護一切諸衆生故於後時分令彼衆生悉得聞知不墮地獄及諸悪趣我等爲報如来大恩咸共守護令廣流通尊重恭敬如佛無異不令此法而有壊滅佛言善哉善哉汝等乃能堅固守護住持如是陁羅尼法時諸大衆聞佛説已歡喜奉行

無垢淨光大陁羅尼經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

請觀世音菩薩消伏毒害陀羅尼呪經　知

東晉天竺居士竺難提晉言法喜譯

如是我聞一時佛住毗舍離菴羅樹園大林精舍重閣講堂與千二百五十比丘皆阿羅漢諸漏已盡不受後有如鍊真金身心澄靜六通無㝵其名曰大智舍利弗摩訶目揵連摩訶迦葉摩訶迦旃延須菩提阿㝹樓馱劫賓那憍梵波提畢陵伽婆蹉薄拘羅難陀阿難陀羅睺羅如是等衆所知識常為天龍八部所敬復有菩薩摩訶薩二万人俱大智本行皆悉成就調伏諸根滿足六度具佛威儀心大如海其名曰文殊師利童子寶月童子月光童子寶積童子日藏童子跋陀婆羅菩薩與其同類十六人俱弥勒菩薩如是等菩薩摩訶薩二万人介時世尊與四衆天龍八部人非人等恭敬圍遶時毗舍離國一切人民遇大惡病一者眼赤如血二者兩耳出膿三者鼻中流血四者舌噤无聲五者所食之物化為麁澁六識閉

塞猶如醉人有五夜叉名訖拏迦羅
面黑如墨而有五眼狗牙上出吸人
精氣時毗舍離大城之中有一長者
名日月蓋與其同類五百長者俱詣
佛所到佛所已頭面作礼却住一面
白言世尊此國人民遇大惡病良醫
耆婆盡其道術所不能救唯願天尊
慈愍一切救濟病苦令得無患尒時
世尊告長者言去此不遠正主西方
有佛世尊名無量壽彼有菩薩名觀
世音及大勢至恒以大悲憐愍一切
救濟苦厄汝今應當五體投地向彼
作礼燒香散華繫念數息令心不散
經十念須為衆生故當請彼佛及二
菩薩說是語時於佛光中得見西方
無量壽佛并二菩薩如来神力佛及
菩薩俱到此國往毗舍離住城門閫
佛二菩薩與諸大衆放大光明照毗
舍離皆作金色尒時毗舍離人即具
楊枝淨水授與觀世音菩薩大悲觀
世音憐愍救護一切衆生故而說呪
日普教一切衆生而作是言汝等今
者應當一心稱南無佛南无法南無

僧南無觀世音菩薩摩訶薩大悲大名稱救護苦厄者如此三稱三寶三稱觀世音菩薩名燒衆名香五體投地向於西方一心一意令氣息定為免苦厄請觀世音合十指掌而說偈言

願救我苦厄　大悲覆一切　普放淨光明
滅除癡暗冥　為免毒害苦　煩惱及衆病
必來至我所　施我大安樂　我今稽首禮
聞名救厄者　我今自歸依　世間慈悲父
唯願必定來　免我三毒苦　施我今世樂
及與大涅槃

白佛言世尊如是神呪必定吉祥乃是過去現在未來十方諸佛大慈大悲陀羅尼印聞此呪者衆苦永盡常得安樂遠離八難得念佛定現前見佛我今當說十方諸佛救護衆生

神呪

多耶哋(強鐵反)嗚呼膩(名好殺鬼)模呼膩(名為癡鬼)闍婆膩(名指人鬼)躭婆膩(名教人鬼)安荼詈(名不白鬼)般荼詈(名為白鬼)首埤帝(名為青鬼)般般荼荼囉囉(名鬼)(寺前鬼寺)婆私膩多姪哋(如是)伊梨梨寐梨(名為去鬼)提梨首梨(名叛人鬼)加波梨(名戴髑髏鬼及縛著兩頰)佉提端耆(名食兒鬼)旃陀梨(名訛人鬼)摩蹬耆(名師子頭鬼魔三鬼師子)

勒叉勒叉(守護一切衆生)薩婆隡埵薩婆婆耶

埤(去一切可鬼)漯訶(去 去急)多茶咃伽帝伽帝膩

伽帝(去已去也)修留毗修留毗(去莫來莫來也)勒叉勒

叉(去守護)薩婆婆耶埤漯訶(去急去)

白佛言世尊如此神呪乃是十方三

世無量諸佛之所宣說誦持呪者

常為諸佛諸大菩薩之所護持免離

怖畏刀杖毒害及與疾病令得無患

說是語時毗舍離人平復如本爾時

世尊憐愍衆生覆護一切重請觀世

音菩薩說消伏毒害陀羅尼呪爾時

觀世音菩薩大悲熏心承佛神力而

說破惡業障消伏毒害陀羅尼呪

南無佛陀　南無達摩　南無僧伽

南無觀世音菩提薩埵摩訶薩埵大

慈大悲唯願愍我救護苦惱亦救一

切怖畏衆生令得大護　多姪咃　陀

呼膩(名大鬼)摸呼膩(名水鬼)閻婆膩耽婆膩阿

婆羅(虛振反名人頭鬼)入呼膩(此鬼口出火名曰光鬼)安荼梨(名月)

(花鬼)般荼梨(此鬼身白名曰白鬼)輸鞞帝(名趣白鬼)般荼囉

婆私膩休休樓樓(三頭鬼)安荼梨兜兜樓

樓(名三頭兒鬼)般荼梨(名丹黑兒白鬼)周周樓樓(入山中去不煞)

(周周樓樓名好偷人亦兒山中注鬼)膩槃荼梨(名出白鬼)豆豆富富

三豆名莎佢音鬼 冨冨名不更來鬼 般荼囉婆私膩矧埵 殯沼之名儒求

跋埵 乃爇叉不億鬼 名 膩跋埵 名字億鬼 薩婆阿婆耶

羯多薩婆涅婆婆陀伽 莫疑者人 阿婆耶

莫作鬼 毘離陀 去餓鬼 閇般娑訶 莫來急去

一切怖畏一切毒害一切惡鬼虎狼

師子聞此呪時口即閇塞不能為害

破梵行人作十惡業聞此呪時蕩除

糞穢還得清淨設有業障濁惡不善

稱觀世音菩薩誦持此呪即破業障

現前見佛佛告阿難若有四部弟子

受持觀世音菩薩名誦念消伏毒害

陁羅尼行此呪者身常无患心亦無

病設使大火從四面來焚燒已身誦

持此呪故龍王降雨即得解脫設火

焚身節節疼痛一心稱觀世音菩薩

名号三誦此呪即得除愈設復穀貴

飢饉王難惡獸盜賊迷於道路牢獄

繫閇杻械枷鏁被五繫縛入於大海

黑風迴波水色之山夜叉羅剎之難

毒藥刀劍臨當刑戮過去業緣現造

衆惡以是因緣受一切苦極大怖畏

應當一心稱觀世音菩薩名号并誦

此呪一遍至七遍消伏毒害惡業惡

行不善惡聚如火焚薪永盡無餘以
是因緣此觀世音菩薩所說神呪名
施一切衆生甘露妙藥得無病畏不
横死畏不被繫縛畏貪欲瞋恚愚癡
三毒等畏是故此娑婆世界皆号觀
世音菩薩為施無畏者此陁羅尼灌
頂章句無上梵行畢定吉祥大功德
海衆生聞者獲大安樂應當闇誦若
欲誦之應當持齋不飲酒不噉肉以
灰塗身澡浴清淨不食興渠五辛能
熏之物悉不食之婦女穢汚皆悉不往
常念十方佛及七佛世尊一心稱觀世
音菩薩誦持此呪現身得見觀音菩
薩一切善願皆得成就後生佛前長
與苦別佛告阿難王舍大城有一女
人惡鬼所持名旃陁利彼鬼晝夜作
丈夫形来嬈此女鬼精著身生五百
鬼子汝憶是事不我於尒時教此女
人稱觀世音菩薩善心相續入善境
界阿難當知如此菩薩威神之力惡
鬼消伏得見我身無比色像我於尒
時一一毛孔現寶蓮華无數化佛異
口同音稱讚大悲施無畏者令女受

持讀誦通利此呪功德三障永盡免
三界獄火不受衆苦四百四病一時
不起設有衆生入陣鬪戰臨當被害
誦念此呪稱於大悲觀世音菩薩名
如應聲響即得解脫若有衆生受大
苦惱閉在囹圄杻械枷鎖及諸刑罰
一日乃至十日一月乃至五月應當
淨心修念一處稱觀世音菩薩歸依
三寶三稱我名誦大吉祥六字章句
救苦神呪而說呪曰

多姪他　安陀詈　般荼詈　枳由詈
（名著遮鬼）檀陀詈（名捉鎖鬼）羶陀詈（名斬鬼）底耶
婆陀（名与人光鬼）耶餘婆陀（名闍鬼）頗羅膩祇
（名長出達鬼）難多詈（名大身鬼）婆伽詈（名大面鬼）阿盧
袮（名闍日鬼）浮鳩詈（名著鍮鬼此鬼南呵著大鍮）摸鳩餘（名披頭鬼）
兜眩餘（名住石窟鬼）婆呵

尒時世尊說是神呪已告阿難言若
善男子善女人四部弟子得聞觀世
音菩薩名号并受持讀誦六字章句
若行曠野迷失道徑誦此呪故觀世
音菩薩大悲熏心化爲人像示其道
路令得安隱若當飢渴化作泉井果
蓏飲食令得飽滿設復有人遇大禍

對亡失國土妻子財產與怨憎會稱觀世音菩薩名号誦念此呪數息係念無分散意經七七日時大悲者化爲天像及作大力鬼神王像接還本土令得安隱若復有人入海採寶空山曠野逢值虎狼師子毒虫蝮蝎夜叉羅刹狗槃荼及諸悪鬼噉精氣者三稱觀世音菩薩名号及誦此呪即得解脫若有婦人生產難者臨當命終三稱觀世音菩薩名号并誦持此呪即得解脫遇大悪賊盜其財物三稱觀世音菩薩名号誦持此呪賊即慈心復道而去阿難當知如此菩薩及是神呪畢定吉祥常能消伏一切毒害真實不虚普施三界一切衆生令無怖畏作大雍護令世受樂後世生處見佛聞法速得解脫此呪威神巍巍無量能令衆生免地獄苦餓鬼苦畜生苦阿修羅苦及八難苦如水滅火永盡無餘阿難當知若有受持觀世音菩薩名并持此呪獲大善利消伏毒害令世後世不吉祥事永盡無餘持戒精進念定慈持皆悉具足

阿難當知若有聞此六字章句救苦醫王無上神呪稱觀世音菩薩大悲名字罪垢消除即於現身得見八十億諸佛皆来授手為說大悲施無畏者功徳神力并六字章句以見佛故即得無忘旋陁羅尼尒時世尊而說偈言

大悲六名稱　吉祥安樂人　恒說吉祥句
救濟極苦者　衆生若聞名　離苦得解脫
亦遊戲地獄　大悲代受苦　或處畜生中
化作畜生形　教以大智慧　令發無上心
或處阿修羅　軟言調伏心　令除憍慢習
疾至無為岸　現身作餓鬼　手出香色乳
飢渴逼切者　施令得飽滿　大慈大悲心
遊戲於五道　恒以善集慧　普教一切衆
無上勝方便　令離生死苦　常得安樂處
到大涅槃岸

尒時世尊說是語已告阿難言是六字章句畢定吉祥真實不虛若有聞者獲大善利得無量功徳說是語已王舍大城有一比丘名優波斯那精進勇猛勤行難行苦行如救頭然在寒林中與無央數大衆圍繞自說往昔作諸惡行煞生無量聞觀世音菩

薩六字章句正念思惟觀心心脉使
想一處見觀世音菩薩即得解脫成
阿羅漢云何當得見觀世音菩薩及
十方佛若欲得見端身正心使心不
動心氣相續以左手置右手上舉舌
向腭令息調匀使氣不麁不細安祥
徐數從一至十成就息念無分散意
使氣不麁亦不外向不澁不滑如嬰
兒飲乳吸氣氣數之不青不白調和得
中從於心端四十脉下至一中脉令
氣從中安隱得至十四脉中從大脉
出至於舌下復從舌脉出至於舌端
不青不白不黄不黑如琉璃器正長
八寸至於鼻端還入心根令心明淨
佛告諸比丘此大精進勇猛實幢六
字章句消伏毒害大悲功德觀世音
菩薩以此數息心定力故如駛水流
疾疾得見觀世音菩薩及十方佛佛
告諸比丘汝等善聽欲服甘露无上
法味若諸比丘已得出家當自攝身
不壞威儀端坐正受無外向意觀於
苦空無常敗壞不久磨滅修五門禪
當自觀身從頭至足一一節間皆令

係念停住不散諦觀衆節如芭蕉樹
內外俱空當知色受想行識亦復如
是佛說是語時尊者舍利弗在寒林
中還坐樹下已解佛意端坐正受入
于三昧身真金色令無數人見者歡
喜發善提心時優波斯那即從座起
至尊者舍利弗所頭面著地接足作
礼白言尊者向者如來讃歎數息以
是因緣獲大善利云何數息唯願尊
者為我解說眼眼識與色相應云何
攝住耳耳識與聲相應云何攝住鼻
鼻識與香相應云何攝住舌舌識與
味相應云何攝住意意識與攀緣相
應云何攝住諸顛倒想與顛倒相應
云何攝住色聲香味觸與細滑相應
云何攝住而此識賊如猨猴走遊戲
六根遍緣諸法云何攝住時舍利弗
告優波斯那汝今當觀地大地無堅
性水大水性不住風大風性无㝵從
顛倒有火大火性不實假因緣生色
受想行識一一性相同於水火風等
皆悉入於如實之際時優波斯那聞
是語已身如水火得四大定通達五

陰空無所有無諸結賊豁然意解得
阿羅漢身中出火即自碎身入般涅
槃時舍利弗收其舍利於上起塔已
為佛作礼白佛言世尊佛說禪定第
一甘露無上法味若有服者身如琉
璃毛孔見佛觀元明行乃至老死一
一性相皆悉不實如空谷響如芭蕉
樹無堅實如熱時焰如野馬行如乾
闥婆城如水上泡如幻如化如露如
電一一諦觀十二因緣成緣覺道或
入寂定琉璃三昧見佛無數發无上
心修童真行住不退轉佛告舍利弗
如優波斯那聞我說是大悲章句數
息定法破無數億洞然之惡成阿羅
漢具戒定智解脫知見身出水火碎
身滅度令無數人發大善心舍利弗
當知若善男子善女人得聞觀世音
菩薩大悲名号及消伏毒害六字章
句數息係念淨行之法除無數劫所
造惡業破惡業障現身得見無量无邊
諸佛聞說妙法隨意無导發三種清淨
三菩提心若有宿世罪業因緣及現
所造極重惡行夢中得見觀世音菩

薩如大猛風吹於重雲皆悉四散得離重罪惡業生諸佛前佛說是語已告舍利弗我今為此受持觀世音菩薩名号消伏毒害陀羅尼章句說偈讚歎

我勅提頭賴吒等　慈心擁護受持經
今聞大悲名号人　譬如天子法臣護
我勅海龍伊羅鉢　慈心擁護受持經
如護眼目愛己子　晝夜六時不遠離
我勅闍婆羅剎子　無數毒龍及龍女
我勅毗留勒迦王　如愛頂腦不敢觸
慈心擁護持經者　慈心擁護持經者
如母愛子心無猒　晝夜擁護行住俱
我勅難陀跋難陀　娑伽羅王優波陀
慈心擁護持經者　恭敬供養接足礼
譬如諸天奉帝釋　亦如孝子敬父母
猶如貪人護財寶　如盲須眼及正導
我勅一切諸鬼神　小龍毒虵毒害獸
一切惡人惡口者　違逆此呪起不善
現身白癩膿血流　後墮地獄長夜苦
是故應當慈心護　受持讀誦灌頂句
地獄清淨如蓮華　餓鬼破碎無八難
後生佛前入三昧　畢定當得不退轉

普施一切大安樂　教諸衆生修十地
我從過去無數佛　聞是消伏毒害呪
消除三障無諸惡　五眼具足成菩提
永與三界作父母　施其安樂得止息
若有聞我名號者　亦聞大悲觀世音
誦持此呪離諸惡　不墮地獄及畜生
蓮華化生為父母　心淨柔軟无塵垢
必聞無上大慧明　心定如地不可動
一切佛出世　明照如日月　身出大智光
如燒紫金山　三十二相中　流出八十好
譬如須彌山　映顯于大海　衆生聞名者
永離三惡道　得住無為處　常樂大涅槃
一切佛興世　安樂衆生故　異口各各身
端坐金剛座　口出五色光　蓮華葉形舌
讃歎大悲者　調御師子法　護世觀世音
畢定消毒害　淨於三毒根　成佛道無疑
尒時世尊說此偈已為受持觀世音
菩薩名者擁護此經故說灌頂吉祥
陀羅尼而說呪曰
多姪哋　烏耽毗嘌(名住山外鬼)兜毗嘌(名住山罹鬼)
耽埤(名爆目鬼)波羅耽埤(名食殘果鬼住一切果樹下食殘)捺吒
修捺吒(名好偷鬼)杈跋吒(名熱氣鬼)牟那耶(名出家鬼)三
摩耶(名三昧鬼)禋提(名提杖鬼)膩羅杈尸(名好蝕女鬼)婆

羅鳩畢名住破恥鬼烏害名鬼嬰樓瞿害名尾鬼婆訶
佛告舍利弗如此灌頂陀羅尼章句
畢定吉祥若有得聞受持讀誦破惡
業障終不横死舍利弗白佛言世尊
如此神呪大吉祥句普施一切無所
怖畏世尊往昔從何佛所得聞此句
唯願世尊分別解說使未來世普得
聞知獲大安樂免離横死刀杖毒藥
水火盜賊所不能害佛告舍利弗我從
過去無量佛所得聞此句受持讀誦即
得超越八千万劫生死之罪又念過去
八十万劫有佛世尊名一切世間勝十
号具足彼佛世尊為我演說如上章
句我即數息使心不散攉然意解消
伏結使得無生法忍住首楞嚴三昧
若善男子善女人得聞此經受持讀
誦書寫解說即得超越無量无數阿
僧祇劫生死之罪消伏毒害不與禍
對佛說是語時五百長者子得无生
法忍無數人天發阿耨多羅三藐三
菩提心舍利弗阿難等白佛言世尊
此觀佛三昧海請觀世音菩薩消伏
毒害陀羅尼呪所至到處一切吉祥如

梵天王衆所愛敬佛告阿難如是如
是如汝所說若善男子善女人得聞
此經首題名字常得見佛及諸菩薩
具足善根生淨佛國說此品時八十
億天子天女及龍鬼神皆悉歡喜發
菩提心舍利弗阿難等聞佛所說礼
佛而退

請觀世音菩薩消伏毒害陁羅尼呪經

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說寶網經

過

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊維耶離獼猴水邊交路精舍與大比丘衆俱比丘六万皆阿羅漢菩薩三十億悉一生補處慈氏菩薩等二生補處三生補處四生五生十生補處十八生二十生三十生四十生補處五十生百生補處舉要言之上至千生而補佛處有九十億諸天之衆欲行天人色行天子四天王天帝釋梵天王須深天子月光天子日光天子勝英天子作樂天子此諸天子及餘天人九十九億無勞龍王沙竭龍王和倫龍王摩奈斯龍王難頭和難祇龍王文隣龍王大悅龍王燕居阿須倫王與諸阿須倫民皆來集會稽首佛足分部而坐

尒時維耶離大城中師子將軍有子号無量力時无量力有童子仁賢号日寶網曽已供養不可稱計百千諸佛為無量世之大庭燎執持法教厥年八歲時適寢寐於夢中見兜率天人從

天宫下宣揚其香音而歎頌曰

佛身現在導衆生　其光照曜三千界
顔容殊妙曠無猒　體色紫金百福會
若干月光加億數　不比精明聖智容
其殿現光巨姟數　今斯月宮遍東方
南方如是西亦然　造宮北方為若茲
如是諸殿照巨億　其數各如江河沙
无比世護諸毛孔　所演光明曜巍巍
能仁一一諸相好　所出暉曜照无量
二導師所奮威　以用開化諸衆生
猶復越於江河數　普能現說三十六

於是童子寶綱於夜夢覺啓白其父夜諸天人下兜術宮以偈相語而歌頌曰讚佛功德今欲求索緣見自歸如來至真童子寶綱因時以頌而讚歎曰

開寤衆生善導師　无念世父志廣大
大人當知供養佛　導師興世甚希有
如靈瑞花難可遇　其色煌煌軟微妙
香氣流布无秏損　如是尊花難得值
我身今日　啓於大人　願以相施
歡喜之心　其從世護　光明之教
常當奉敬　現真諦慧　其无量力

懷歡悅心 尋時即告 犁車童子
師子將軍 供養大聖 童子我往
惟從命耳 若種六億 修精進業
供養導師 於釋師子 愍懃自歸
寂上尊勢 皆隨天帝 其眼有千
又梵天王 尊位自在 其導師者
天魔之子 與諸天子 鄉術億數
一切皆樂 遊維耶離 牀榻具足
滿億千數 紫磨金色 像明月珠
七寶校成 亦甚巍巍 二分部
其數億千 牀悉如是 布在右面
跱立幡幢 常為歡樂 一一牀座
具足微妙 其幢超絕 有億殊勝
諸幢幡者 各在左右 於閣如是
衆好寂勝 明月珠寶 卓然周遍
一一寶珠 其價億數 而以垂校
於諸幢幡 跱堅立之 上法甚高
其幡丁尾 紫金交絡 其幡如是
不離黃金 諸樹皆悉 滿億衆千
衆座安然 羅在後面 其此諸座
堅固殊勝 所設安定 猶如門闔
其牀榻上 寶蓋光晃 紫磨金色
周匝垂幡 白銀琉璃 水精亦然

車渠之胎　并及真珠
一一在前　莊飾寶蓋
以上妙金　白銀如珎
在於地上　究竟百千
奉上導師　上虛空中
一一寶繩　其數億千
一一紫金　甚以為好
從下上去　皆布衣服
各遣其衣　有七万億
羅諸香鑪　佛釋師子
童子寶網　啓於父母
尋即時出

及與馬瑙　其赤栴檀
具足百千　其於地上
而合成之　成就車𤦲
一一施設　燒香滿中
名稱遠聞　以紫磨金
甚微妙好　計彼寶瓔
以為繩連　諸國中民
四丈九尺　赤栴檀香
珠璣瓔珞　其鈴千種
有七万億　其大莊嚴
國中所設　我往詣佛
於彼城門

阿文珎藏　若干種寶
交路周匝　赤設徽帳
水精琉璃　及以馬瑙
一一寶瓶　以為供養
於維耶離　而為寶繩
連諸寶幢　億姟無數
若來觀者　維耶離城
維耶離城　而用熏之
紫金雜廁　皆在左右
以用供養　所作如此
以欣然心　欲請至聖
行到寂勝

大聖人所　稽首足下　自歸德海
童子即退　却住一面
於是童子寶綱出維耶離大城行詣
佛所恭肅敬意稽首足下還坐一面
佛知其意則隨時宜所應當解而為
說法欣然大悅童子寶綱見佛勸助
開化說法益以踊躍即從坐起偏出
右肩右膝著地和顏悅色前白佛言
唯願世尊發愍明日受請及與聖衆佛
已受請默然不應許可童子於時佛
愍哀寶綱寶綱見佛默然便從坐起
繞佛三匝作礼而去童子寶綱與天
帝釋梵迹天王須深天子入維耶離
城施百味饌奉若干品種種美食即
於夜時辦諸座具莊嚴校飾維耶離
城懸諸幢幡散花燒香所設已辦往
詣佛所稽首足下却住一面叉手白
佛大聖見愍時至食辦從尊所宜時
佛明旦著衣持鉢與无央百千聖衆
上虛空中去地四丈九尺神足經行
欲得前入維耶離城適欲入城如來
應時六反震動三千大千諸佛世界
顯現十八無數億姟百千衆變到維

耶離時无央數億百千姟諸天悉来
雨諸天花青蓮諸紅黄白衆花諸天
意花蜜花香末香雜香持其明月珠雜
紫磨金衆琢琦異七寶天華奉散佛
上同音歌頌鼓无央數億百千姟伎
樂樂佛空中雷音徹聞十方雨天栴
檀衆寶瓔珞校飾上下盲者得目聾
者得聽瘂者能言病者得愈跛者能
行狂者得正亂者得定僂者得申其
被毒者毒皆消歇箜篌樂器不鼓自
鳴婦女珠環相根玲玲飛鳥禽獸相
和悲鳴衆人集觀莫不喜驚於時世
尊適已入城諸天於上下諸寶盖執
在虚空佛即往到童子寶綱家前坐
其舍與四部衆比丘比丘尼清信士女
悉在其中次第而坐童子寶綱見佛
弟子所坐已定手自斟酌百種飲食
若干種味殊異餚饌供養世尊及與
聖衆四部弟子等无差特飯食畢訖
行澡水竟取三法衣其價無數億百
千姟貢上大聖比丘比丘尼亦復俱
得三品法衣其價施佛等无差特各
各賜遺清信士女一具體衣所以者何

皆是世尊聖恩所化故使其然童子
寶網供養佛竟別自歸飢安身已訖
更取獨座於佛前却坐一面白佛言
欲有所問若見聽者乃敢自陳佛告
寶網在所欲問諸有疑者如來至真當
解結網令心坦然童子問佛唯然大
聖豈有諸佛往世修行所願合成現
在者乎學菩薩道諸族姓子族姓女
學菩薩乘得聞其名心中開解而不
懷疑戒不退轉當得无上正真道也
姿體端正顏色無比財富无窮戒不
缺漏智慧具足心識宿命不懷貪嫉
无所妄想所在之處常以和安與諸
菩薩以為眷屬離於一切諸聲聞衆
便得啓受所說功德不可稱計億百
千姟諸佛正覺之所欽愛飽滿衆生
久遠飢虛驚動諸魔咸來自歸修治
嚴淨諸佛國土雪除衆生心性翳垢
而為須宣清白之法諸天神明悉共
擁護菩薩大士咸俱念之如來至真
之所建立未曾違遠諸佛世尊而皆
備悉諸菩薩行而皆具足八万四千
諸種事業衆究竟音其聲如梵音徹

佛界莫不聞焉咸受其命
於時佛告童子寶綱善哉善哉所問
辯才甚為微妙多所憂念多所安隱
愍傷諸天及十方人能質如來如斯
義乎童子諦聽善思念之當為汝說
分別其義童子寶綱與諸大衆受教
而聽佛言童子當知東方去此有佛
世界名曰解君猶族姓子江河沙等
其中沙數若干佛土從下水基轉至
上界三十三天有諸埃塵周遍其中
時有一士夫自然出彼一一皆數諸
世界塵過越若干億百千姟諸佛刹
土乃著一塵佛言童子是比類次如
前數諸佛刹土復著一塵長遠久迥
無限无量不可稱計虛空不容此諸
塵數稍稍舉移悉令使盡於童子意
所志云何寧能有人思惟計數稱量
下等於彼士夫所移塵數所著處乎
遠近多少答曰无能知者天中之天
假使有人欲分別識說此譬喻曉了
其義尚不能達識其譬喻安知數乎
佛語童子彼時士夫所移諸塵一一
著處是諸佛界下至水際上至上界

三十三天滿其中塵國土若干於時
復有第二人出取彼一塵過如前人
所計塵數而越若干不可稱載億百
千姟諸佛刹土乃著一塵佛言族姓
子以是比類所過東方長遠无際復
取一塵過如前數復著一塵以是比
像其人所越天所不覆地不能載不
可計量億百千姟諸佛刹土介乃得至
解君世界彼有佛名寶光月殿号妙
尊音王如来至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師佛
世尊於今現在族姓子及族姓女學
菩薩乘聞彼佛名不懐猶豫信佛道
眼斯可聞名所生之處作轉輪王若佛
興世常與相見覩無央數諸佛至真咸
供養之淨修梵行獲致神通進退獨
步捴持自在得覩如来覩江河沙等
平等正覺棄捨生死起若干億劫亦
如江河沙心常安靜未曾忽忘恒志
无上正真之道無有塵埃不近衆塵
由得自在身如鈎鏁住在一處具足
四事體如紫金以三十二大人相莊
嚴其身逮八部音聲踰梵天棄捐八

難常得聞靜於時世尊觀此義已則

說頌曰

其聞世吼名　心不懷狐疑　篤信佛法明
則為眞衆祐　常為轉輪王　輙值見諸佛
適遇尋供養　无量不可議　恒遵修梵行
神通而獨步　執轉諸摠持　致觀諸佛路
常得覲諸佛　猶如江河沙　超越諸生死
億劫亦若干　以志佛道故　心未曾忽忘
其宣世吼名　為衆請宣傳　成轉輪聖王
立一處自由　致體紫金色　其相三十二
若有聞佛号　聲音喻梵天　棄捐八難處
五體歸礼敬　不障塞佛道　未曾懷瞋恨
其聞佛名者　不懷猶豫故　若奉寂勝号
夙夜具七日　彼眼致清淨　逮見无量佛
未捨於肉眼　而普見清淨　覩無數諸佛
猶如江河沙

佛告童子若有菩薩聞彼佛名及與凡夫懇懃精思而適自歸咸能供養悉聞十方諸佛所說目皆覩見命信樂之前世宿命曾所供養无央數佛適能得聞諸如來名輙皆識念本所遊歷為說往世本末名号志所誓願見他衆生根原所從來究竟佛道心

悽悅豫亘如日出永無塵翳所覩極曠棄除八難鬪諍之事其心和雅常懐閑靜若有篤信於佛道者和合離別未曾怵惕正使往世犯諸罪疊應在惡趣燒炙劫數小遇頭痛衆殃消除火不能灾風不能中國主王者不能加害聞如来名未曾生盲目不痛睛不聾不瘂聞佛名故不僂不跛諸龍鬼神及阿須倫餓鬼襍鬼人與非人不能犯觸諸惡暴鬼神龍地祇莫不愛樂假使執持諸佛名者功德如是不可稱計佛於是而作頌曰

目皆見諸佛　咸能供養之　聞所說輙受
其久僉信樂　宿命所更歷　供養无數佛
適聞彼佛名　一切悉識念　其本之名号
為衆人說之　復覩他衆生　能究竟佛道
興發歡喜心　棄捐諸八難　刈去諸諍訟
其心不懐結　雪棄憒閙事　設犯无擇罪
所生常閑靜　假使信名者　世護正真主
受殃若干劫　一時遇頭痛　諸疊永畢除
不為火所灾　在風不見中　彼聞如来名
王不能加害　本曾為生盲　不聾亦不瘂
其奉最勝号　手脚不缺減　鬼神揵沓和

餓鬼厭惡神　若聞如来稱　人毒呪不行
諸魅若羅刹　諸天若干龍　奉此宣勝名
皆共愛敬之

佛復告童子假使有聞彼佛名者疾逮三昧決諸狐疑不著音響志无所生勞勳億千所以然者聞佛名故若值佛名坦然无疑則能奉持越無數劫其於末世信樂此法功德如是若聞導師滅度後名善宣法訓執持講說若能誦懐於人中尊所演經典修淨致尊倫諸佛行臨壽終時其心不亂尋能覩見億姟諸佛聞所說法皆能受持已自修立開化衆生聞不求短而悉化之令住佛道其人設奉諸佛名者為應供養諸佛大聖并信吾身從佛之教常自歸命永得解脫不趣地獄其信佛慧則歸吾身其誹謗者是魔官屬斯在五趣所遊衆生世尊悉濟令立一乗以一毛孔如來至真則能演出江河沙光明度脫衆生佛於是作頌

不疑音聲句　疾逮得三昧　興暢億功勳
聞佛名所致　於後末世時　奉持此經道

聞諸世吼名　其心不猶豫　滅度諸正覺
若頒宣法教　聞衆導師名　奉持能分别
則為具奉行　諸佛所演法　能致尊嚴淨
衆聖所應宜　臨欲壽終時　尋見億姟佛
靡能皆啓受　諸佛所説法　已能建立行
并化億衆生　所聞不虚耗　普建諸佛道
則為悉奉持　一切諸佛教　信吾真聖目
亦供養諸佛　歸命諸最勝　永度諸悪趣
其信佛慧者　此人從吾教　若好佛道法
為隨大聖教　設誹謗正法　皆是魔官属
如五趣衆生　所有體毛孔　濟危如是數
入之一乗道

佛告童子如来至真以一毛孔用演江河沙等光明威神若有信此於一世中覩見億數諸佛世尊若復聞此法王所説不懐結網亦當成佛如我今也若復隨順講斯經典於最後世希有信者如江河沙數士夫世界如此悉遍照佛土如是无思議設能計是一切諸數滿中珎寶施於如来加聞佛名心懐欣豫當建此慧不可思議數數思念諸導師尊其功德福不可稱計又佛光明照於十方其身巍

巍如寶合成加聞佛名不懷狐疑尋
時逮得無所從生口氣馥芬名香遠
聞宣持佛名其功德如是不可稱量
佛於是而作頌曰

從一毛孔中　世吼聖威神　演出其光明
猶如江河沙　假使有信此　諸佛无量光
一世所覺了　逮見億載佛　若聞斯經者
法王所歎詠　省之不懷疑　當逮如我今
其有如應時　聞說斯經者　然後末世時
為人分別說　猶如江河沙　讃士夫所由
以一光明曜　照若干佛土　一切皆共計
佛土无思議　滿中紫磨金　親自奉世護
若聞諸佛名　心中懷坦然　不如歎佛名
是福最无限　常能數數念　至真等正覺
无能歎究暢　計數其功德　其身所演光
如寶甚煌煌　設聞諸佛名　不造立沉吟
逮成於法忍　口氣香馥芬　如天栴檀香
悉由宣佛名

佛告童子寶綱假使人聞佛身毛孔
所演光明其暉遠照開導衆生心中
悅豫在所生處得侍諸佛不離在側
亦如阿難今來侍佛猶如子孫親里
骨肉奉行佛道以見世明歡喜无量

所致恭恪不可稱限見諸佛已具足奉事獲福如是孰聞佛名而不敬承惟魔官屬迷惑外道能不信耳童子適見佛尋自歸命是經法者末世歸之執在身手心思口誦曾見過佛說是尊經義能懇懃供養者斯經卷歸彼人自然在手法王所詠所建立誓願至誠後世必獲若以一心奉无數佛不如信此經典之要福不可量勝供諸佛容貌端正勇猛无畏功德殊異財富無數志意堅強三十二相莊嚴吉祥 莫不宣暢佛於是而作頌曰

佛身諸毛孔　若有人聞者　佛名及明曜
能導化衆生　世世所生處　常為佛侍者
如阿難侍吾　聞法輙受持　為子若親屬
奉修菩薩道　當見世光明　歡喜无有量
得見最勝味　愛敬不可稱　具足承事之
常致妙道慧　誰聞導師名　而不敬承者
惟有魔官屬　外道不篤信　長者子寶綱
覩佛尋奉養　然後末世時　經法歸彼掌
本聞佛講說　分別此尊經　若供養自歸
自然歸彼手　法王之所說　當受斯妙卷
建立斯正願　後世自然獲　若一心供事

不可訐諸佛　其有信是經　功德過於彼
顏貌常端正　功勳无所畏　財富意堅强
相好自莊嚴

佛告童子若族姓子及族姓女今聞此經於後末世得値此法持諷誦讀為人演說者見百千佛所轉法輪咸悉供養然後末世不疑道目前世所奉无數諸佛聞佛名篤信明目護於正法順諸佛教聞其名号造佛形像愚癡闇塞人聞世尊名懷毒誹謗億百千劫盲冥无目於無數劫闇乱衆生誹謗此經其罪過彼以故說是後世値者无得懷疑不信佛慧香華雜香勤心供養奉上衣服從聞經者恭恪如是安隱庠序實網童子衣食奉上如來至真心不離之滅度之後諸天神靈住於虛空而雨天花供養聞此經好喜愛樂者一心無猶豫佛於是而作頌曰

若於後末世　得聞此經典　受持而諷誦
為他人說者　供養百千佛　諸轉法輪者
然其後末世　不疑佛教故　往古无數劫
奉養諸護世　假使復有人　聞此諸佛名

信樂順正法　從諸佛教化　聞斯經法者
當作佛形像　愚癡懷闇塞　誹謗是佛名
盲冥无眼目　億劫獲此殃　若住無數劫
闘乱別離人　設誹謗此經　其罪過於彼
然後將来世　以故說斯義　无得懷猶豫
疑佛無上慧　名香種種花　雜香好衣服
聞如是經卷　當懃懃供養　安和諸飲食
其童子寶綱　柔軟妙供具　數奉上如来
令時諸天人　譽揚大音聲　諸天雨衆花
遥散聞此經

佛告童子寶綱此經典者多所安隱猶如困疾值得良醫療治其病風寒熱氣无不除愈菩薩如是聞彼佛名懃懃精進婬怒癡病皆得消盡時無央數諸天人衆来集空中雨栴檀香梵天億數及與童子聞此經名并如来号歡喜踊躍善心生焉口所宣說咨嗟無上我等末世當為比丘志強無畏當以此經在於郡國城郭縣邑頒宣斯經當隨佛教假使遠在億百千里當往啓受不以迴邈而為患難當請諸天人龍神阿須倫犍沓恕加留羅真陀羅摩睺勒人非人等為說經

義飽滿道法諸天悅豫空中散花其墮如雨各讚歎言法王一音普告佛土為顯无為愍傷衆生周遍佛土如江河沙十方亦然童子寶網覆諸佛國若見大雄无有懈惓世尊顧眄為分別說莫疑佛法如來無量佛眼无限普施安隱佛慧无際達知三世無所不通諸法中王輪世五陰无有堅要四大亦然勿著音響色痛痒陰想生死陰曉了是者知無有要也其有思惟如來所說疾得揔持志不迷荒諸法本淨空无吾我無所悕望無有疇疋如來如是於是而作頌曰

諸天無央數　億千住虛空　而雨栴檀香
億載梵亦散　聞此寶網經　讚勸助如來
心歡喜欣然　口宣無上義　我於後末世
為勇猛比丘　詣城郭縣邑　當為說此經
當諦順佛教　平等覺吉祥　故到億俞句
頒宣是言教　請會諸天人　諸龍真陁羅
諸人及非人　飽滿以法施　諸天人歡喜
其心和悅安　於彼雨衆花　同音俱咨嗟
普遍諸佛土　法王之境界　釋師子人尊
一毛光所照　導人與愍哀　世尊一出舌

蒙覆億佛土　亦如江河沙　十方亦如茲
各照億佛土　大雄即告曰　於童子寶網
緣犁車國人　及六十等侶　於彼侍世尊
願盻而告言　无得疑佛法　如來不可量
无能限佛眼　施安一切和　佛慧无央數
普流於三世　世尊靡不達　皆解諸經典
五陰無堅固　人中導所說　四大之所變
无得著音響　當解於色陰　痛痒諸想念
生死猗衆識　無有真要者　別五陰如是
順如如來命　逮得逮揔持　心未曾忽忘
諸法皆本淨　虛無无吾我　無諍无所念
此從如來教

佛告童子南方去此如前譬喻過倍此數一切諸塵更復越彼七十二億百千姟不可計會諸佛剎土計倍復有世界名雜種寶錦彼有佛名樹根花王現在說法若族姓子及族姓女聞彼佛名為如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師佛世尊所演經法初中竟善若族姓子及族姓女聞彼佛名不懷疑結信吾道眼則於現世至德具足逮受五法何謂為五　曰盡除吾我所生

之處常值佛世二曰樓極尊勢轉輪聖王三曰逮捴持法執御經典誠信百千四曰成三十二大人之相至得佛道衆行備悉五曰逮得五通無所蔽㝵是為五復有五事逮得神通何謂為五一曰徹視見於十方麁細大小學无學聲聞縁覺上至世尊與衆超越二曰耳能徹聽聞万億地獄餓鬼燒炙飢渴畜生之惱天上世間安隱苦樂或惡或好十方諸佛所説經典皆悉聞之三曰身能飛行遍諸佛國如日現水雖現往来而无周旋四曰能知一切衆生心念善惡好醜有志无志有漏无漏有心無心慕俗樂道而悉知之五曰自知宿命并見衆生无數劫事古世所生過去當来今現在事靡所不通悉識念之佛於是頌曰

其有讃歎　人中大聖　聞不懐疑
常能曉了　此則疾獲　逮致五通
敬是尊經　佛所説者　顔容端正
體如紫金　當為尊主　轉輪聖王
身如鉤鏁　則為功德　建立威儀
而得自在　其福興盛　具足千子

勇猛英雄　遊步無勝　面貌殊妙
相好飾姿　彼功德勳　如天帝王
若為國王　婇女滿千　身如天金
心性第一　本所遊居　及當来處
見此王者　觀之无猒　所可造行
不以為患　諸有臣下　一切尊豪
来就見者　不以懈惓　如是成就
第一大德　諸天来歸　所願難勝
世間人民　及諸龍王　咸為衆生
善立國界　悉能更立　於佛道處
其國寂安　豐熟平等　當為世間
自然之佛　僉至其所　奉敬第一
從始至終　道无放逸　何所知者
聞佛之名　豈懷狐疑　愛敬所知
於法第一　布其威曜　容是尊經
佛之所說　惟本前世　從佛受法
疾致寂滅　遵修正行　但有諸佛
開導衆生　所行見敬　衆義備足
其信樂者　謂是童子　清淨尊豪
是王財業　童子謙卑　承事於佛
聞斯名者　第一無疑
佛告童子西方去此過於前喻三倍
塵數復越彼刹十二阿僧祇百千億

姟佛土有世界名勝月明其佛号造
王神通焰花如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天人
師佛世尊現在說法若族姓子及族
姓女學菩薩乘聞彼佛名不懐狐疑
篤信於道自所宣說所生之處致演光
明三昧正定尋復隨逮十阿僧祇億
百千姟諸三昧門入於六十不可計
會億百千姟諸總持門如海總持寶
藏總持然後不失諸定意法臨壽終
時目見十方各十億姟諸佛正覺十
方諸佛所說法者皆能啓受不失道
教至成佛道越五百劫生死之難住
於斯學如是不久尋即成无上正真
之道為最正覺佛於是頌曰

聞人中尊名　為世護聖明　棄捐諸生死
具足五百劫　臨其壽終時　各見百億佛
輙稽首歸命　咨受所聞法　其所聽經者
億劫未曾忘　奉修尊妙行　悉聞如來名
所生百千世　服寶三昧定　興發億功勳
用聞佛名故　逮六十億定　載數不可計
因奉導師号　奉事供養故　是故諸勇猛
遵修佛道行　化無數千人　建立尊上道

其曉了佛法　未曾習塵欲　諭衆生所行
為造其名号　其聞此名者　為一切廣說
未曾墮八難　易遇諸閑靜　以除諸危厄
佛令所可說　其人常自在　值微妙佛世
童子設識解　如如來所明　聞其名号者
悉照此衆生　即當以此經　為他人宣暢
世正覺若斯　世護多所救　其聞斯名者
調和而啓受　旋為他人說　彼則護佛法
其護佛法者　善宣正道因　以聞此經典
為人剖判故

佛復告童子北方去此如前譬諭復加三分越彼佛土六十無限億百千姟諸佛境土其世界名曰決了寶綱其佛号月殿清淨如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師佛世尊現在說法若族姓子及族姓女學菩薩衆聞彼佛名信樂不疑歡喜道眼之所頒宣所生之處常當逮致寶幢三昧觀見十方各十江沙諸佛國土亦越若干百千億姟生死之難立在初學疾逮無上正真之道為冣正覺若有女人聞彼佛名不懐狐疑有信吾言所生之處轉女

人身得男子形勸化无數百千衆生令致無上正真之道解其音響得不退轉疾成正覺當為一切講說經典令致三乘聲聞緣覺菩薩大道佛於是頌曰

假使得聞兩足名　其心悅豫不沉吟
則能棄捐非法憂　正行億數如江河
得見諸佛其亦然　奉事供養不可計
於一世中无崖底　所可供養極美具
其能奉修尊佛道　其人如是有殊特
若有咨嗟衆聖明　聞之未曾懷猶豫
若有女人得聞此　諸佛名号不躊躇
則能疾轉女人身　得為男子光普照
其明遍曜靡不周　徃詣無量諸佛土
皆見世間衆所行　然後成佛常无憂
若能得聞諸佛名　其神足力起如是
如來聖衆如大龍　何況發意求佛道
奉敬正覺離垢塵　若聞其号速宣傳
其明所照踰日光　致三昧定善宣暢
若能遵行尊佛道　其德殊異為若此
衆生無量不可議　諸聖所勸尊佛道
猶如月殿妙巍巍　住在虛空演衆曜
其能奉持如来号　威德衆好亦如是

何所知者聞佛名　而懷狐疑猶豫者
若能至誠行此法　懃懃遵修實尊道
常能勤行无上義　其人不致諍訟事
以無極行奉聖尊　適聞其名尋歸命
佛告童子下方去此過於前喻九十九倍復越於彼如九十九不可計會億百千姟諸佛剎土有世界名尊幢君其佛号善寂月音王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師佛世尊所說經典上中下善獨步三界救濟三世令志大道无上正真若族姓子及族姓女學菩薩乘聞彼佛名心不懷疑信我道眼之所解說所生之處得普光三昧臨壽終時具足逮見億百千姟佛現住其前十方各然十方諸佛為說經典聞則受持抱在心懷未曾忽忘至成佛道不可計會十倍功勳億百千姟致不可計无崖底載諸三昧定不中失定至成佛道無所蔽导十方諸佛皆共建立在於新學越九十九億百千劫生死之難菩薩疾近无上正真之道不以劫數生死為导如日

晃出天下大明於是世尊觀此義已即說頌曰

聞遊世間尊上号　為大神仙億无極
得見諸佛億百千　當自奉事斯殊勝
以能供養諸如来　為善導師廣開化
普能照曜於三世　然後成佛无憂患
於一世中所承事　如江河沙無數尊
尋致三昧光遍照　然後成佛无憂念
以致覺意廣无猒　遇諸法王轉法輪
建立衆生無三悪　滅生死火如水澆
天人之尊為福田　人中法導德殊勝
人民見之懐喜悅　棄捐於斯諸八難
明智逮值獨閑靜　逮得人身常聦聖
遊无量世乃遇佛　若有頌宣安住名
造立誓願若百千　而得聞此世明導
以安和成大覺眼　亦當獲致柔順忍
如我錠光所得決　見佛以花散其上
智者得忍亦如斯　說超異願億佛名
其演光明臨壽終　聞其名号無不宣
唯有外道虛偽術　以坐其人爵道教
假使有聞說斯經　親自所親如来宣
斯黨後世能受持　復為他人分別說

佛告童子上方去是過如前喻倍恒

邊沙有世界名善分別其佛号无數
精進願首如来至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師佛世尊現在說法須宣道教開化
十方六通六度皆使蒙恩唯學菩薩
不斷佛種若善男子及善女人學菩
薩乘聞彼佛名不懐結網信吾道眼
世世所生未曾懈怠不習貪欲不憙
父母不著妻子兄弟姉妹不慕親屬
中外種姓不貪親友交識所知世世
所在身未曾離三十二相莊嚴其體
少婬怒癡身无疾病不多憂慼安隱
无量至成佛已常逮得不可稱計億
百千姟功勳之德佛於是頌曰

未曾見憂慼　父母及親屬　其聞諸佛名
不懐疑結故　其世光明曜　今現在上方
威神照三界　為衆說經法　若能聞名号
為他人說者　以三十二相　而常莊嚴身
智慧无損耗　修行菩薩道　奉敬歸諸佛
用宣名所致　所在常奉敬　不可議億佛
其行佛道者　未曾有所著　所獲功勳德
稱揚不可盡　以聞是名故　能為他人說
然後將来世　若得值此号　无得懐狐疑

佛慧無上蓋　其見平等覺　供養无央數
然後將來世　是經歸身手　寶綱得見佛
菩薩无所畏　適聞此經已　未曾懷猶豫
無得疑佛道　如来不可限　前世已曾行
億无數億劫　施以身手足　耳鼻及頭目
妻子國邑城　惠與不懷恨　然後將來世
得聞此經者　能為他人說　則成衆祐
其欲解了義　諸佛之所行　无得懷沉吟
世護所教誨　是故聞此經　調心習止足
諷誦學斯典　數數當經行　常講見精進
滿足倫三月　轉得捴持决　善執念諸法

於是童子寶綱聞佛所宣真諦之義心懷悅豫以金縷織成衣其價無數奉上如來如來應時即如其像三昧正受佛身一切諸有毛孔悉演光明照於東方不可稱計无際世界其在東方一切佛土皆悉遥見此佛國土其彼衆會集在道場亦復皆覩於此佛剎當尒之時九十九億百千兆載諸四部衆皆各各見諸佛世尊佛告童子寶綱仁今乃見東方去此不可思議无能稱計無際世界諸佛世尊浩浩甚多無以為喻童子白曰已見

世尊佛告童子辟如三千大千世界諸天人名一一身号建立精進不可計會其諸佛名復過於彼不可稱載或名吉祥善寂亦然或名月響月殿亦然或名清淨花光亦然或有名号過神通王如一名号其若干名亦各如是對曰已見天中之天東西南北四維上下亦復如是如仁今者所見佛數仁者更轉輪王若干反數時童子寶網歡喜踊躍善心生焉時地大動一切衆生皆得安隱其大光明无所不照勸發德本无央數億百千兆姟諸天之衆住虛空中散花燒香供養如來釋梵諸天各各侍從无數兆載諸天營從雨亦栴檀青蓮芙蓉黃白蓮花或有諸天垂散无數諸寶瓔珞不可稱計數億百千姟世間人民自來投身歸佛足下悲喜交集淚流于面承佛威神識念无數億百千姟宿世所更遥覩無底兆載神足變化於是天人歎頌曰

其无央數億　諸天普周遍　柔軟妙花香
下散世光明　億載天帝釋　僉住虛空中

紫磨金色花　以奉兩足尊　億百千梵天
手執赤栴檀　以散光明曜　擧聲而嗟歎
无數諸天樂　在上而自鳴　所演辯尊妙
顯離垢光明

諸天蓮花有百千　住在虛空讃導師
諸華若干天香盖　為人中尊億幢幡
各擁百千寶瓔珞　散明月珠奉歎佛
其心歡悅供衆尊　勝无等倫威無量
人民具足百千億　自歸衆勝不可量
頭面著地而自歸　識億姟宿无以喻

於時世光明　則為和法鼓　應時告於彼
名聞巨億土　无限不可量　億數人民會
佛則建立之　尊慧人中上　上妙堅固寶
栴檀无能勝　自然被牀座　童子懷踊躍
巍巍微妙寶　寶綱即受持　化是无數千
以奉兩足尊　一心所思惟　其價直千界
光明億百千　所出明月珠　一心悉如是
寶綱演威曜　其明所可照　遍其維耶離
以此奉供養　世護聖明主　寶蓋三万六
用上兩足尊　若干種寶蓋　諸佛身形現
紫磨金色成　團如足拘類　所貢上寶蓋
周匝垂真珠　一一其寶蓋　二万有五千
如是獻世尊　須臾閒悉辦　以黃金衣服

賜遺諸菩薩　莊嚴於佛道　具足普周遍
二万五千人　諸億百千衆　衆菩薩億黨
无能計數者　無央數億姟　其載數如是
悉從東方來　南方西亦然　北方上下方
四隅亦如是　一切諸世界　目悉遥覩之
世護諸聖主　其色紫磨金　世尊住於彼
晃晃奮光明　諸菩薩等類　各從本土來
童子寶網者　供養此學士　當介集會時
所敬不可議　世尊勸安將　人上世師子
於諸天龍神　人民高位者　如今住佛前
一心而奉敬　往世亦如是　供如江河沙
其聞此佛經　童子寶網行　其三昧正定
不退轉至佛　所得功德報　不可稱限量
持斯經典者　福无以為諭　十方諸佛土
尚可知其數　水火及風種　地可盡極知
若持此經者　嗟歎說其限　不能盡究福
功德之多少　比丘比丘尼　及清信士女
諸天摩睺勒　聞是經典者　衆生悉集會
不能稱其德　血脉不損耗　入火火為冷
七日尊惟是　奉修佛道行　亦供養菩薩
奉經當如是　其欲一毛釐　執持千世界
擎之以手掌　億劫不捨置　若於後末世
以如是像經　廣為他人說　疾成尊覺道

能為他人說　是為未曾有　佛道不可限
辟喻難遍數　然於後末世　外道異學人
聞佛師子吼　必當共諍訟　其有奉敬佛
世護演光明　於後將來世　聞經甚謙恭

佛告童子若有佛刹中三品衆生共和同心志於佛慧設復有人供養此等无央數劫如江河沙以貢上佛一心無二造立精舍極令廣大如大千界以天栴檀而合成之一精舍裏興造講堂計有億數一一講堂施億千榻一一床上重布好衣柔軟百億紫磨金寶以為牀榻使大神聖住在世間以此牀榻而供養之竟恒沙劫滅度之後為一一佛各起塔廟亦如江河沙不可計億為一一佛所起塔廟七寶合成大如三千大千世界極高巍巍極於上界三十三天一一塔廟所供養蓋數如江河沙億百千姟諸真珠貫垂著四面億千繒幡跱立諸幢亦如江河沙衆寶校飾鼓諸伎樂一一塔廟竪天上柱諸柱羅列億百千姟而見供養所設如是一佛世界所興塔廟幢蓋香花如是奉事江河

沙劫若聞是經一偈之頌不懷猶豫須宣咨嗟一安住名号福過於彼并供養吾為天中天能持奉行不毀禁戒若有明者聞三昧名得見諸佛如江河沙亦能恭敬消息承事諸兩足聖威神无極講說經典常無放逸无數億劫未曾忘失其有曾見過去世吼為說尊經殊異道王是等未世聞之乃悅宿從世尊更已啓受棄捐結網瑕穢之垢除諸惡行如糞不淨出於貪欲名曰有目習樂閑居常无馳騁其人本在維耶離城以曾聞佛說是經時自歸如來及見實網於後末世乃持是經如我所教為弟子說其行尊妙功德茂盛愍傷衆生開度諸流於後末世乃持是經供養諸佛不可稱計是等之類於後末世乃持佛法若億千劫淨修梵行在於世間行不可計積累功德於後末世聞此經者福超於彼無能限量啓受經典精思无底遊諸佛土不可計會見諸正覺講無限法見阿弥陀阿閦如來其欲觀此諸人中尊離垢光燄師子月英然後末

世當持此經若復欲見弥勒如来無垢大聖師子英如来如光明尊亦復如是然後末世當持佛法順如是比尊妙經典今者如来為寶綱說自於後世當奉行之无得住立放逸之地不毀禁戒常無放逸於後世時當奉行之仁壽終時當速往生上方世界無量光明衆勝佛土世界名曰為寶君主彼壽終巳當久逮尋見弥勒正覺佛說如是童子寶綱四万億菩薩弥勒菩薩等六十億阿羅漢九十億諸天世人阿須倫聞佛所說莫不歡喜作礼而退

佛說寶綱經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩薩行五十緣身經　過

西晉月氏三藏竺法護譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時與比丘僧千二百五十人比丘尼優婆塞優婆夷諸天龍鬼神無央數十方諸来菩薩十万人皆自然師子七寶蓮華上坐十方諸菩薩見佛端正无比身有三十二相八十種好座中有一菩薩名若鄰尸利語文殊師利菩薩言仁者知深經能自知佛何因緣莊嚴其身得功德如是乎十方諸菩薩聞是言莫不歡喜

文殊師利即起前長跪白佛言座中諸菩薩中有已得阿惟越致者中有未得阿惟越致者皆見佛身有三十二相八十種好莊嚴其身端正無比何因緣得是乎願佛為諸菩薩說前世所作功德諸菩薩聞之當益增功德佛言善哉善哉文殊師利發意問乃尒乎佛言聽我說前世作功德

菩薩世世所重愛珎奇好物持施與人常持好眼善意施與用是故佛[illegible]

得智慧知諸經法
菩薩世世持婇女珎寶莊飾持善意
以施與人用是故得佛聲万種聲出
菩薩世世常以好願善意視世間人
用是故人民見佛視无厭極辟如月
十五日盛滿姝好視之無有厭
菩薩世世為人說經法不從有所希
望趣使得安隱而巳用是故佛說經
時人聞无有猒飽者
菩薩世世不說人惡有惡者亦不為
他人說用是故塵垢不著佛身
菩薩世世常受毀辱雖有筋力皆悉
忍之用是故佛行地高者為下卑者
為高
菩薩世世見人窮厄給足與之見人
破壞安隱令在職用是故佛行道時
地為現威神如喜狀
菩薩世世不作弓弩刀兵使人相害
用是故佛行時荆棘瓦石丘墟皆自
辟除
菩薩世世從師所聞法不敢犯缺用
是故佛所行事悉具足如是
菩薩世世意然燈於佛寺及師父母

前人有狐疑輒用解之用是故佛身
光明焰出殊好无有比威神巍巍逦
安是
菩薩世世若見奴婢説經不呵止令斷
身復聽之用是故佛説經无有躓誤
菩薩世世不持惡目視人設有瞋恚
稍稍忍之用是故佛眼不大不小引
長好人有見佛无不歡喜者
菩薩世世見他人端正婦女不持婬
意向之用是故佛身顏色姝好無比
人有見者莫不歡喜
菩薩世世隨時熟果及好香華持上
佛比丘僧師父母用是故果樹華見
佛無不曲傾向佛
菩薩世世見丘墟惡道正令平正見
无橋梁為作橋梁不以錢財故恐迫
人用是故佛所入卑門為大
菩薩世世見閑空無井樹之處為種
樹作井及諸飲食令人得食用是故
佛所行處地為出泉水出於八味
菩薩世世見人行步出入不説其惡
用是故佛身悉姝好无瑕穢
菩薩世世持雜香塗佛身持善意施

佛及上塔用是故諸天人作香風之香持供養佛

菩薩世世持雜香水與佛及諸菩薩澡面及楊枝梳齒用是故佛面口中皆香譬若發藏之緘

菩薩世世見人有瞋恚意向菩薩常以善意待之用是故佛行道時足下有蚑蟻无不得安隱者佛威神巍巍乃如是

菩薩世世所有國土及好香花衣被持施與佛用是故有人散花著佛上便成花盖

菩薩世世不壞人宅舍常喜作舍用是故佛鞳金剛之力四方如山無能害佛身者

菩薩世世見人有飢渴者先飯食之却為說經用是故佛所止前皆有香花流水

菩薩世世人從有所求索有者即與无所愛惜用是故佛說經時人聞之無有唐苦者皆有所益用是故佛降伏諸魔

菩薩世世持好音樂樂於佛及塔用

是故佛為諸弟子說經滿一佛界中人悉逾聞之

菩薩世世作金銀雜寶樹上佛用是故諸天龍鬼神无有能見佛頂上者

菩薩世世作佛塔持雜香塗之用是故佛所行處琦寶香華為散佛上

菩薩世世見人有中毒輙持慈心往愈用是故佛所行處若人若樹中毒悉為治之

菩薩世世常隨經法不犯心常柔軟忍辱於人用是故有人狂亂來至佛所莫不得安隱者

菩薩世世常持若干種香供養佛舍利及塗塔用是故佛身无有臭處瑕穢之惡殃禍不能及佛身佛威神巍巍乃如是

菩薩世世人有疑亂若為鬼神所持輙往救之使得度脫用是故佛所向處若地有蚤蟣悉為除去

菩薩世世事師父母若見臥睡不數驚覺若欲使覺當持音樂若持好語誦經往覺之用是故佛在内默聲諸天梵釋持音樂香往覺之

菩薩世世為佛作精舍好治牀臥具什物用是故蚊蝱蜂虵蚤虱之屬不敢近佛身

菩薩世世寒冬之時為佛諸菩薩作細美之衣用是故隨嵐風起在佛前不寒不熱亦不動衣毛

菩薩世世有奇異美飯食終不獨食若師父母有飯食不減損而食之用是故佛捨置威神力雖无所食佛亦不飢渴身亦不羸

菩薩世世不放火於山野并除他人三毒用是故佛般泥洹後火雖盛熾不能令佛變色

菩薩世世常上師父母及有道德人上貴舍宅衣被飲食有從乞者給與之用是故諸天及鬼神諸長者持世間所有珍寶什物以上佛

菩薩世世為佛治道徑持澤香塗地用是故佛行道時諸好雜華行列散地上

菩薩世世持戒未曾有犯時亦不教他人犯用是故隨嵐風四面起不能動佛一毛

菩薩世世為佛於佛道中施五色幡於下請飯佛及比丘僧用是故佛所行處諸天張五色幔隨佛而行佛威神巍巍乃如是

菩薩世世持珎寶履以善意與佛用是故佛經行時足去地四寸不蹈地其相文為現

菩薩世世持幢幡華蓋雜種五色持用上佛塔用是故自然生雜色幢幡蓋隨佛而行

菩薩世世為佛治道以雜香汁用灑地是故佛所行處諸龍持雜香汁灑地

菩薩世世不曾說不淨人所諱語設有是語當意制不作用是故諸天龍神飛鳥不過佛上

菩薩世世見佛若比丘僧来至扶迎為佛作礼用是故佛所行處諸天梵釋阿須倫鬼神世間人民莫不迎佛持頭面著佛足者

菩薩世世常護身口意不犯衆惡不但用身故為十方天下人施用是故菩薩在母腹中時臭處汙露不著身

常安隱不恐怖亦无有嬈者
菩薩世世持善意視佛見怨家見父
母心正等无有異相用是故佛智慧
悉具足但為衆善無有惡人有疑難
問佛无不解者
菩薩世世持諸音樂雜香華供養佛
及塔用是故佛入城時城中諸音樂
不鼓而自鳴
菩薩世世持无梨弊結金銀珎寶附
幢持用上佛及塔諸菩薩比丘僧及
世間人悉布施與之常持和顏悅意
與共語用是故佛行分越時畀戶為高
菩薩世世為佛施軒交露令佛住行
其下持善意視佛復讚歎佛之功德
用是故佛放光焰日月星辰皆冥無
能當佛光明者佛威神巍巍乃如是
佛言我前世為菩薩時世世所行如
是无數世用人故粗說少少功德耳
我從無數世以来所有財產知非常
是故持施與人我世世所作功德如
是釋梵天人所不能作是皆前世所
行功德所致虛空尚可度須弥山尚
可稱海水尚可量佛所作功德行累
季緣身經 共 張遇

功德世說之不可稱不可量若有人至意念佛功德者其福无量況為作礼嗟歎者哉人有欲求佛者作功德行亦當如是佛說經已諸菩薩及諸天皆歡喜前以頭面礼佛而去

菩薩行五十緣身經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說梵志女首意經　過

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊波羅奈鹿苑仙人所止處而轉法輪與大比丘衆五百人無數菩薩俱諸異佛國各各來會今時世尊晨旦整服持鉢入城而福一切賢者阿難侍如常儀大聖則入波羅奈大城普次街里向梵志門梵志有女名曰首意遥見佛身端正殊妙威神巍巍其心靜然諸根寂定建上玄默第一澹泊无有裹入恐懼永除其意清淨而無垢穢如大淵澄淵磨金色晃如寶山若威天樹花實繁茂有三十二大人之相莊嚴其身八十種好遍布其體昱如大殿而有寶柱如須弥山峻峙顯特如月威滿衆星中明如日出光晃耀暐赫无所不照女見佛来住於門外心懷踊躍迴入設座還詣佛所稽首佛足下長跪白言善来安住願降聖尊屈神臨眄佛垂慈愍入舍就座首意悅豫重稽首而取小榻於佛前坐進而啓曰唯

天中天曾聞如來遊波羅奈仙士鹿苑為沙門梵志梵天龍神諸魔世人群生之疇轉无上輪興顯正法佛告梵女如是如是誠如所云吾遊斯國轉无上輪為諸未聞宣現正法不以非法首意問佛何謂如來所轉法輪世尊告女以十二事緣起之法而轉法輪首意白佛重加大恩為我分别廣說十二緣起之法法輪所歸令識義趣佛言諦聽善思念之吾當為汝解散其義梵女首意受教而聽佛告女曰若計有我便有終始起於不起從癡因緣則便有行從行因緣則便有識從識因緣則有名色從名色因緣則有六入從六入因緣則便更習從更習因緣則便有痛從痛因緣則便有愛從愛因緣則便有受從受因緣則便有有從有因緣則便致生從生因緣致老病死勤苦愁惱大患集會如是女癡滅識行名色六入更習痛愛受有生老病死滅勤苦愁惱大患盡除汝欲知吾以是法故於波羅奈仙士鹿苑為諸沙門梵志梵天龍

神諸魔世人而轉法輪解十二因緣
若受奉行因可得度首意問佛唯天
中天法寧有内有外乎告女曰不也
女又問曰法寧有住无明号乎荅曰
不也女又問曰寧有興明有除滅乎
荅曰不也女又問曰其明達者寧有
形貌乎荅曰不也女又問曰以何因
緣而致是身以无有癡何從致生興
心憍意因成其行何謂因緣而得合
成又曰唯大聖如樹无根何因忽生
莖節枝葉華實如是世尊計其无明
無有形像假使因緣從无詰起而致
憍慢何謂无詰之原而致於行何從
致是衆惱集會佛告女欲知諸相本
悉清淨亦復如是諸法之法法不知
法愚冥凡夫不聞罪福而造凶危因
從凶危則有終始因終始則有苦樂
計曉於彼亦無作罪亦无福者亦復
無有進退終始亦復無有遭苦遇樂
佛告首意汝欲知之辟如幻士化作
所化其化人者亦不想念言我是化
彼之幻士或以實為虚或以虚為實
悉是欺詐愚偽之法計斯幻士及所

化人有所化者亦無所化彼亦空虛
誑惑迷妄癡騃之法於汝意云何其
幻化者豈復有內而有外乎答曰不
也天中天於汝意云何幻无住豈有
我名乎答曰不也天中天於汝意云何
其幻化者豈有到後世復來者乎答
曰不也天中天於汝意云何其幻者
豈有所起有所滅乎答曰不也天中
天於汝意云何其幻化者豈有所有
有形像乎答曰不也天中天於汝意
云何其幻化者豈有見聞有幻无幻
乎答曰不也天中天其女白佛言我
曾聞之其幻化者无有見聞有幻無
幻世尊又問於汝意云何其幻化者
假使無身豈能令幻化發起諸術乎
女答曰唯天中天其幻化者實為如
此真无所有佛復言如是如是女其
無明者无內無外計其法者亦无所
有亦無字也其无明者不至後世亦
无還返其無明者亦无有起亦無有
滅其無明者亦无形像適興無明緣
致衆行名色六入更習痛愛受有生
老病死勤苦愁惱大患集會時女首

意白佛言甚為可奇至未曾有世尊所興而不可及所以者何佛天中天於虛空中而轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限无量法輪無獲法輪无形法輪無生法輪滅度法輪世尊告曰如是如是誠如所云吾所轉輪為轉空輪所轉法輪不可思議所轉法輪不可稱限其可轉輪无量無獲无形無生為滅度也時首意女歡喜踊躍善心生焉則以栴檀擣香及諸華香供養散佛唯然世尊以是德本誓致擁護而善救攝降伏諸根御制愛欲逮轉法輪轉空无輪無思議輪不可稱限無量无獲無形无生滅度之輪佛尋欣欲五色青黃赤白緑光從口而出其大光明普照十方無數佛國悉皆覆蔽日月之明還來繞身至于三匝從頂上入賢者阿難曉了七法一曰知義二曰解法三曰曉時四曰了節五曰明衆六曰練己七曰採識人奇即從坐起更整衣服偏袒右肩下右膝叉手白佛令大聖欣欲為何感應願說其意唯天中天多所愍

傷多所安隱哀念諸天世間人民分別説之佛告阿難尒見梵女首意以末栴檀華香搗香供養散佛乎其心誓願建轉法輪對曰已見佛言是女以斯德本護己安人多所救攝壽終之後當轉女身至八十四億劫不歸惡趣供養六萬諸佛世尊出家為道志于沙門聽受經法受經法已即時諷誦將御如来現在正法佛滅度後供養舍利勸化无數無量衆生不可計會使立无上正真之道寂於後世窮竟劫已於三千大千即當逮得无上正真之道成寂正覺劫名寶明佛号寶光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師為佛衆祐其佛當壽具足一劫為難計量群黎之疇勸發道教而逆長益後至无餘於涅洹界而取滅度阿難白佛其首意女為於何佛植衆德本佛告阿難斯女往昔惟衛佛時以女人身初發道意取寶珠瓔用散佛上至於今世復會吾前志願无上正真之道亦於式佛如来正覺發歡喜心

加懐篤信脫衣上佛以家之信離家為道而作沙門具満千歳淨修梵行數數講問深奥妙法於隨葉如来正覺時以十五日供養世尊及諸弟子充滿周偹亦復志願无上正真之道於拘樓如来正覺時心樂善學攬搆章句以諸真珠名香供散佛上其心亦願誓成正覺於拘那舍牟尼佛正覺時以香塗塔盡其形壽供養衣服飲食醫藥牀座於二日供養世尊聖衆見迦葉佛供養奉事不捨道意令供養吾當轉女身然後得佛道度脫衆生佛說如是莫不歡喜

佛說梵志女首意經

甲辰歳高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說四不可得經

西晉月支三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘俱千二百五十人及諸菩薩佛明旦著衣持鉢入城分衛四輩皆從諸天龍神各賫華香伎樂追於上侍佛道眼覩見兄弟同產四人遠家棄業山處閑居得五神通皆号仙人宿對来至自知壽盡恚怒在所至到無所罣㝵今反當爲非常所得便危失身命當造方便免斯患難不可就之也於是一人則踊在空中而自藏形无常之對安知吾處一人則入市中人鬧之處廣大无量在中避命無常之對趣得一人何必求吾一人則退入于大海三百三十六萬里下不至底上不至表處於其中無常之對何所求耶一人則計竊至大山无人之處擗山兩解入中還合非常之對安知吾處於時四人各各避命竟不得脱藏在空中者便自

墮地猶果熟落其在山中于彼喪亡
在大海中則時夭命魚鼈所食入市
中者在于眾人而自終沒於是世尊
覩之如斯謂此四人闇昧不達欲捨
宿對三毒不除不至三達无極之慧
古今以来誰脫此患佛則頌曰
雖欲藏在空　若處大海中　假使入諸山
而欲自翳形　欲求不死地　未曾可獲之
是故精進學　无身乃為寧
佛告諸比丘世有四事不可獲致何
等為四一曰年幼顏色煒曄鬚黑齒
白形貌光澤氣力堅強行步舉止出
入自遊上車乘馬眾人瞻戴莫不愛
敬一旦忽耄頭白齒落面皺皮緩體
重拄杖短氣呻吟欲使常少不至老
者終不可得
二謂身體強健骨髓實盛行步无雙
飲食自恣莊飾頭首謂為無比張弓
捻矢把執兵仗有所危害不省曲直
罵詈衝口謂為豪強自計吾我無有
衰耗疾病卒至伏之著牀不能動搖
身痛如搒耳鼻口目不聞聲香美味
細滑坐起須人惡露自出身卧其上

衆患難喻假使欲免常安無病終不可得

三謂欲求長壽在世无極得于病死命既甚短懐万歳慮壽少憂多不察非常五樂自恣放心逸意煞盗婬亂兩舌悪口妄言綺語貪嫉邪見不孝父母不順師友輕易尊長反逆无道悕望豪富謂可永存譏謗聖道以邪無雙嘘天推步慕于世榮不識天地表裏所由不别四大因縁合成猶如幻化不了古今所興之世不受倡道不知生所從来死之所歸心存天地謂是吾許非常對至如風吹雲莫念長生命忽然終不得自在欲使不尒終不可得也

四謂父母兄弟家室親族朋友知識恩愛榮樂財物富貴官爵俸禄騎乗遊觀妻妾子息以自憍恣飲食快意児客僕使趨行騎視顧影而步輕蔑衆人計己无雙奴客庸罵毆類畜生出入自在無有期度不察前後謂其眷属從使之衆意可常得宿對卒至如湯消雪心乃懐懅請求濟患安得

如願吁噏命斷瑰神獨逝父母兄弟
妻子親族朋友知識恩愛皆自獨留
官爵財物僕從各散馳走如星欲求不
死不可得也佛告比丘古今以来天
地成立無免此苦四難之患以斯四苦
佛興于世設无此難不現身相教化
群黎猶如四方有洪石山廣大且高
上生草木衆果藥樹花實悉茂忽失
野火四山俱發暴疾相向逮于日行
有人白王説有此患寧可避乎荅曰
不可得也天中之天唯有神通乃可
濟矣佛言有心意識不解深妙空无
之慧心計吾我五陰所縛六衰所惑
欲不老病覩拔此惡分離之患志于
常存終不可得唯成法身陰衰悉蠲
無内无外進退自在乃能免此四難
之患如春種穀令秋不熟終不可得
殖老病死別乖之本欲離不終不如
志也猶樹生果欲使不落終不可得
也猶人飲酒欲使不醉執有獲願種
諸根本欲令不終不可得也如人服
毒欲令不死誰有獲願種離根本欲
令不別終不可得也猶人入淵欲令

不臭誰有獲願植老病死欲免斯患未有如願人不識此四苦放心恣意沒沉五道猶如車輪不得離地悲哀呼嗟轉相戀慕无有竟已猶如狂逸裸形而遊恍惚妄語謂[illegible]為真諦痛哉誰了此義唯有解道乃知之耳比丘白佛言何緣免濟此苦之難世尊告曰當求解脫何謂解脫佛言護身口意初中竟善不為聲聞行身不犯三罪口不犯四過意不念三惡初中竟善也又身口意和而歸三寶除于三毒入空无相不願之法向三脫門是初中竟善之德也三界皆苦生老病死視身如怨行于四等慈悲喜護不遵大慈無極之衰趣欲免身至于泥洹不念一切便得羅漢不及十方雖得免於四患猶有限尋佛言發菩薩意普令眾生常念遵六度无極之行初中竟善者謂發意菩薩也初亦善者視一切人如父如母如身常等无異中亦善者不畏勤苦在于生死無央數劫不以為勞竟亦善者分別空慧不見吾我又初亦善者本發大意

願濟一切不為己計中亦善者行四等心慈悲喜護竟亦善者弘無極慈欲導群黎遭諸惱患初亦善者觀身四大本無化合緣于无緣中亦善者無我无人無壽无命有斯四事則受身矣無緣无攀何從得因猶如立屋有材有土有木有草四事别離各散異處人合作舍因得屋名計身四事亦復如是各在一面心著所有我人壽命四大合成因号為人竟亦善者了知无身不倚三界一切悉空初亦善者布施持戒忍辱精進一心智慧之道中亦善者曉知六通之法入柔順法忍竟亦善者知身自然諸法自然人物自然一切如化如幻計皆本无初亦善者謂發無上正真之道中亦善者解音響慧得无所從生不起法忍竟亦善者逮一生補處勇猛之狀遊一切生觀无所起救濟一切如日普照无所不遍是為菩薩初亦善者中亦善者竟亦善者佛言行菩薩道多所度脫猶衆星中月而獨光光如日初出一時悉遍猶如炬火在所如

照療諸病如良醫度群黎如船師安三界猶國主降異道如師子道心普如虛空心等如地洗垢如水燒諸罪如火遊无㝵如風是爲初中竟善菩薩之事乃爲究暢佛說如是諸菩薩及衆比丘諸天龍神阿須倫聞經莫不歡喜

佛說四不可得經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

私呵昧經　一名菩薩道樹

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛在王舍國竹園中與大比丘衆千二百五十人俱尒時有誓心長者子名私呵昧與五百弟子俱出王舍大國欲到竹園中未至遥見佛經行身色光明無央數變非世俗所可聞見五百弟子自相與語讚歎言佛端正無比威神乃尔以何因緣於世有是作何等行積何功徳能得是身當往問之五百弟子皆以恭敬意戰慄肅然衣毛起豎前為佛作礼却住一面私呵昧便前白佛言佛身乃尒非世所見何因致是本行何等積何功徳佛問私呵昧言若見何等言佛身乃尒非世所見私呵昧便於佛前而說偈言

持想視不可見　人中尊經行時
足上下蓮花現　形端正無可不
空身慧能現法　一切地皆震動
丘墟者悉為平　地高者則為卑
若擧足經行時　已經行於地時

其身住地右轉　其地轉無能知
若下足蹈地時　於經行便不見
其跡處若如畫　一切相皆悉見
其相輪无有色　然於地悉為現
令所見非世有　以是故知甚尊
无有能見其頂　亦不左亦不右
亦不前亦不後　一切處不可得
當何因知其意　當何緣了其智
用是故心所惟　願為我分別說
是慧身何從得　其根本去何致
所施行何等法　當何作成其實
願為我斷所疑　解吾等所可疑
其佛慧去何得　令吾等初發意
願次第分別說　菩薩等所當行
可自致成行事　得神足到十方

佛言善哉善哉私呵昧所問甚深甚深多所憂念多所安隱諸天及人慜傷十方欲使度脫起諸菩薩大士意皆令精進佛告私呵昧言我為汝說之諦聽諦受私呵昧即言受教佛言若有善男子善女人當行六事未起菩薩意便起求何等六一者依佛住二者入正道不復還三者內意自曉

了四者得善知識因自依五者常有
大願六者無怯弱心不猒智慧是為
六佛尒時說偈言

若有人依佛法　入正道諦不還
常依附善知識　便從是得大願
其內意以曉了　如是人不怯弱
於智慧悉偹足　如是者能受法

私呵昧白佛言以起意者為有幾意
喜佛言以起菩薩意者有六意喜何
等為六一者以得喜意不離佛二者
受決語入正道三者作醫王主治人
生老病死四者我作將從生死脫人
於五道五者我作海中大船師主度
脫海流人六者我在冥中作大明主
破壞愚癡是為六意喜佛尒時說偈言

以得意不離佛　受決語入正道
作醫王愈一切　如是行得可意
我於世為尊將　欲度脫衆厄難
諸生死及老病　一切人諸所著
我所見勤苦人　展轉墮五道中
吾當作大船師　至度脫海中人
於冥中作大明　有盲者悉與眼
諸諛諂及愚癡　一切人與智慧

秘呵昧白佛言以何喜意為有幾功德休息佛言以起菩薩意者有六事身意得休息何等為六一者以得從地獄禽獸餓鬼勤苦脫出身意得休息二者以得脫於八難處三者以得脫諦不復入九十六種道四者以得度應儀各佛法五者以得在第一法器不復轉六者以住佛嚴教不斷佛道是為六功德休息佛尒時便說偈言

以度脫諸惡道　身遠離八難處
諸外道不受名　如是輩悉遠離
於應儀及各佛　一切人諸者者
悉過度起尊意　一切法過其上
我今為諸法器　一切佛及與法
亦不斷佛嚴教　以是故得可意
虛空體常可盡　於影響亦可見
不如是勇猛者　行无邊不可盡

秘呵昧白佛言起菩薩意者當復行何等法所可作者佛言起菩薩意者當向行六事何等為六一者當行布施二者當持戒三者當忍辱四者當精進五者當一心六者當行智慧是為六事行佛尒時便說偈言

布施者大施與　若作行當護戒
忍辱者及精進　以過禪智慧上
即於前受慧語　於人中為當雄
是功德其獨尊　諸菩薩所當行
如是者於一切　行特異无有雙
所在處為尊雄　見持過無數供

私呵昧白佛言菩薩欲得无所從生法忍當何以致之佛言菩薩有六事行疾得無所從生法忍何等為六一者不計有身二者不計有人三者不計有壽四者不計有形五者不計无有六者不計常有是為六事行菩薩從是疾得无所從生法忍佛尒時便說偈言

吾我人及與壽　亦不計有是形
心不念有與無　智慧者當遠離
口所說因緣法　其因緣无所有
一切法无所起　以是故得法忍

私呵昧白佛言菩薩大士已得無所從生法忍用幾事得一切智佛言菩薩大士已得无所從生法忍有六事得一切智何等為六一者得身力二者得口力三者得意力四者得神足

力五者得道力六者得慧力私呵昧白佛言何等為身力佛言身力者牢強如金剛无瑕穢火不能燒刀不能斷一切人无能動搖者是為身力何等口力佛言口力者有六種聲如來口所說聲能遍三千大千日月是為口力何等意力佛言意力者悉使百千億魔來不能動搖佛一毛是為意力何等為神足力佛言神足力者持一足指能震動三千大千日月其中人民無有驚怖者是為神足力何等為道力佛言道力者十方諸佛為一切人說經法中无空缺各得其所是為道力何等為慧力佛言慧力者一切人意所知行所知念可知念脫知以一時悉合會彈指頃持智慧所可知所可見所可學皆悉知見覺是為慧力已得无所從生法忍菩薩大士以是六事得一切智佛尒時便說偈言

身勇猛不可計　無有能破壞者
若以火及與刀　終不能害是身
一切人及與力　若以杖亦罵詈
欲危身不能傾　亦不能動其毛

大音聲聞梵天　常住止無所畏
所說法開三千　无能有過是言
意尊貴難可當　諸菩薩性自然
魔一億欲嬈亂　終不能動其意
其神足悉以備　便能動是天地
已成是神足者　便能覺得爲尊
若以得成道覺　即能覺致尊雄
佛與皆悉具足　便從是轉法輪

私呵昧白佛言已成一切智如来无所著正真覺用幾法住佛言成一切智童𥢶如来用六法住何等爲六一者佛十種力二者四无所畏三者佛十八法不共四者有大哀五者一切無能見佛頂者六者有三十二大人之相是爲六法住佛尒時便說偈言

十種力是佛力　四無畏悉已過
一切度諸法上　以是故人中將
以得成无蓋哀　無有能見佛頂
亦非天及與龍　一切人不能見
如是者勇猛相　以遍布三十二
是一切皆以成　便得爲人中上

私呵昧白佛言已得一切智如来无所著正真覺用幾法滅度佛言已得

一切智童濡如来用六法滅度何等為六滅度時童濡如来便留五分滅度何等為五一者戒身二者定身三者智慧身四者度脱身五者度脱示現身是為留五分不滅愍傷一切人故滅度時童濡如来以无央數事讃歎稱譽比丘僧功德令人布施哀愍一切人故滅度時童濡如来因散身骨令如芥子哀傷一切人故滅度時童濡如来為諸菩薩說我所以索无上正真道者但用愍傷一切人故滅度時童濡如来用十方人故因說十二部經令一切人各得其所何等十二一者聞經二者說經三者聽經四者分別經五者現經六者辟喻經七者所說經八者生經九者方等經十者无比法經十一者章句經十二者行經是為十二部經哀護一切人故滅度時如来因廣說四自歸何等為四一者但取要不取識二者但取法不取識三者但取慧不取形四者但取正不取說是為四自歸已得一切智童濡如来以是六法滅度佛尒時

便說偈言

佛尒時將滅度　為一切現安隱
為十方留五分　悲愍傷人非人
住舍利於世間　為一切破碎骨
如芥子深粟分　其得者莫不尊
其於是供養者　人非人快无極
於天上及人中　所生處無勤苦
如見我供養時　滅度後及舍利
其有意清淨者　是二事无差特
佛囑累比丘僧　於尊貴無有上
在其中大施與　受福德天與人
留經戒十二部　佛住此於十方
諸菩薩所當行　令數習起好心
十道地三篋經　及普明度无極
哀一切人非人　於後世作示現
便廣說四自歸　一切無持諸法
哀世俗說是經　佛尒時便滅訖

尒時私呵昧童孺便於佛前說偈言

我亦當復取佛　善哉快無上慧
何所人聞是法　不起生菩薩意
令五百諸弟子　皆以来在是間
吾當令悉起意　故勸勉菩薩行
辟若如種樹者　從潤澤得生芽

以潤澤得長大　便與莖及與節
次得枝及與葉　從枝葉故得花
以有華便有實　然其後便復生
菩薩意亦如是　從六法便得生
因是意便能信　以能作是法生
是義諦現是經　一切佛所可說
次得枝及與葉　然其後便復生
如是樹得長者　菩薩樹无有上
若欲得倚是樹　為一切作安隱
如是法為大樹　以是故為是佛
悲愍傷一切人　所當行菩薩行

私呵昧白佛言如來滅度後有幾功德非應儀各佛所能及佛言童孺如來滅度後有六功德非應儀各佛所及也何等為六一者如來滅訖後舍利得供養諸天龍鬼神質諒神執樂神金鳥神似人形神胷臆行神人非人皆來供養舍利為作礼无有極二者如來滅訖後人皆從三界得出欲界色界无色界三者如來滅訖後四輩弟子行福供養比丘僧四者如來滅訖後十二部經悉遍布閻浮提內五者如來滅訖後若邊地及諸大國

不解經法无義理處及諸外道法於
其中當興感六者如来滅訖後若有
人聞佛所行佛神足佛變化佛智慧
多起愛清淨恭敬起意從是因緣得
生天上人中受福是六功德非應儀
各佛所能及佛尒時便說偈言

以供養舍利者　得為天及與人
若供養比丘僧　常擁護諸比丘
住於法行法者　以過度於三界
若聞是法要者　如其時便當作
若邊地及諸國　人聞是無上法
若人聞佛功德　便即起善薩意

私呵昧白佛言云何无上正真道為
諦佛言有六法為諦何等為六一者
眼離色是為諦耳鼻口身意離色是
為諦佛尒時便說偈言

六非耳聲與眼　於其中了无色
不相視是為諦　其欲學當如是
耳與鼻不相連　是身口及與意
莫令心起是事　无所念是為諦
無所想是為諦　諸色著當遠離
諸所有不相連　是所謂為正諦

尒時私呵昧便於佛前說偈言

快善哉無念法　何人聞不願樂
諸恐懼皆度脫　於愛欲无所著

佛尒時便為私呵昧童耩說偈言

若無礼於諸佛　亦无敬於正法
不親近於衆僧　聞是教便不喜
若有人无有信　亦於戒甚狹劣
以怯弱無精進　於是法便不可
多瞋怒蔽卒暴　志迷亂不感分
性輕易无智慮　是曹輩便不樂
若魔子與魔使　及邪見外道人
堅住疑在羅網　聞是言不信受

私呵昧白佛言是曹輩非法器人我當為作法器唯願佛授吾決便於佛前說偈言

辟若壞器之人　於大法不能持
當用是過人故　我為其作法器
唯願佛授我決　令至意從內發
當親近善知識　求菩薩與同志
其貧者我令富　不信者教令信
弊惡者令持戒　為人故皆擁護
常為說忍清淨　開導之使悔過
及普明度无極　蠕動類皆度脫
以空法教導人　令一切脫生死

授菩薩發快心　於法中所當行
分舍利皆悉遍　令衆生得安隱
留經戒於下方　令一切常習行

佛告私訶昧童磚言過去諸佛皆授若決已我今亦當復授若決今現在无央數國土諸佛轉法輪者是諸佛皆復授若決已私訶昧童磚從佛聞所授決便大歡喜即住虛空去地百四十丈從上下来以頭面著佛足為佛作礼時五百弟子見大變化便於佛前說偈言

儻加教哀吾等　唯願佛授我決
後五濁弊惡世　吾等輩當持法
若數諫及罵詈　弊惡人加撾杖
尒時世有是人　我當教自悔責
尒時世我曹等　諸苦惱皆當忍
為一切人非人　授吾等以要決
吾等輩悲朽身　不貪惜於壽命
但願樂在空閑　於供養无所慕

佛尒時便為五百弟子說偈言

是五百諸弟子　今悉来在此間
當尒時於後世　皆當發菩薩心
猶當更小勤苦　於壽命當短少

當是時所在處　見供養无央數
我初發菩薩時　亦世世忍勤苦
若曹學當如是　便自致人中王
法本空無吾我　哀一切數說是
我尒時於彼世　為若等現形像
諸菩薩皆歡喜　讚歎言佛常在
為一切作安隱　示現人佛形像
一切剎與十方　今現在諸法王
佛為諸菩薩故　皆悉放大光明
无勝慈弘大士　今現在第四天
數勸樂諸菩薩　亦勸勉示深法
尒時世作行者　多有人皆發意
如宿命有餘殃　若意亂應畢罪
志所索无猒極　亦不能自飽滿
他餘事不樂作　常求佛菩薩行
諸弟子莫愁憂　雖勤苦不能久
於是世壽終後　便生上兜術天
當願生安隱國　壽无極法王前
妙藥王國土中　無怒佛教授處
常當願到彼生　於是世壽終後
便於彼得神足　悉供養諸佛前
行六法得自成　今佛時悉授決
皆度脫三惡道　以遠離八難處

諸邪道及大綱　以裂壞得脫去
无所著緣一覺　於其中悉過上
尒時五百弟子聞佛授與決皆大歡
喜即住虛空中去地二十丈從上来
下為佛作礼白佛言我等私呵昧去
何得封拜佛尒時便笑无央數色色
各異從佛口出光照無央數佛國還
繞身三匝於頂上便不見尒時阿難
從坐起正衣服右膝著地叉手頭面
著佛足白佛言佛何因緣笑既笑當
有意佛尒時便為阿難說偈言
私呵昧在上頭　弟子中師第一
皆當共同一劫　於人中為尊雄
當於是賢善劫　後五濁弊惡世
悉於中畢其罪　便從是得神足
然其後神足具　便飛到億刹土
供養已便得佛　其佛号蓮花上
尒時五百弟子於佛前讚歎佛說偈言
令佛說吾等輩　得封拜當為佛
教一切作功德　无央數不起念
我尒時時法王　當往於閻浮提
菩薩者道樹經　為一切廣說法
若有人聞經問　便即起菩薩意

吾等輩皆勸佛　願尊雄授與决
令佛者一切父　常愍傷人非人
用子故加慈哀　大尊將分別說
當尒時於是經　然於後起恭敬
便即起菩薩意　為人故問其義
大尊雄為具說　菩薩意有何德
若黠人聞是法　便發起菩薩意

佛尒時為五百弟子說偈言

若有闓便信者　菩薩樹无上尊
我一切授與决　皆當得人中王
意所願勇猛大　發菩薩便直前
其志意甚清淨　便得生清淨實
於色欲出三界　便即起菩薩意
持是意作功德　疾得度三界去
一切人所作行　皆著於三界中
若其意无所著　菩薩者無有上
若菩薩起經意　為一切說道樹
有功德便教導　持是經能示現
菩薩事以具說　所當教悉以遍
其餘法不可數　其法微不可說
无量慧悉具足　用是故得為佛
哀愍傷一切人　常修習菩薩行

尒時阿難白佛言是經名為何等當

云何奉行之佛語阿難是經名菩薩道樹經若當諷誦持之阿難白佛言何因名為菩薩道樹經佛語阿難辟如種樹稍稍生芽後生莖節枝葉花實如是阿難於是經初發意菩薩便得喜從喜身意得休息具足六度無極行變謀明徳便得无所從生法忍具足一切智慧轉於法輪乃至滅度便分布舍利住後後法用是故阿難是名菩薩道樹經佛說已私呵昧童鶵及五百弟子諸比丘僧及天人龍鬼質諒神聞經皆大歡喜前以頭面著地為佛作礼而去

私呵昧經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩生地經

吳月氏優婆塞支謙譯

聞如是一時佛遊於迦維羅衛國釋氏精廬尼拘類樹下坐與五百比丘衆俱是時城中有釋種長者子名差摩竭行詣佛所稽首畢一面坐叉手白佛言菩薩何行疾得無上正真之道普具三十二相從一佛國到一佛國臨壽終時其心不亂所生不墮八難之處常知去來之事悉成諸法周滿達事知一切法無所罣㝵信解空行得不起法忍恒以至心欲作沙門未曾犯戒不樂居處佛言大哉差摩竭乃問菩薩之行忍辱為本以立忍力乃疾得佛忍有四事何等為四一曰若罵詈者默而不報二曰若撾捶者受而不校三曰若瞋恚者慈心向之四曰若輕毀者不念其惡佛時頌曰

撾罵不以恚　輕毀亦不恨　菩薩忍如是
所問悉可得　慎言不欺慢　未曾起亂意
不犯不有惡　是行得佛疾　開士常以忍
教誡行大慈　是用得成佛　三十二相明

從事於惡者　常意加楇杖　害心施於人
是不離惡道　邪見自貢高　急慾好瞋恚
彼為自投冥　終不近菩薩　愚以貪強梁
自用无礼敬　不知孝父母　是以有獄苦
夫欲疾得佛　常修戒德本　依受善師教
等心施於人

又有四事行疾得佛何等為四一曰愛樂明經好菩薩道盡心護法教誨於人二曰遠離女人不與從事三曰常好布施沙門梵志四曰以不睡卧心習空行佛時頌曰

若以樂沙門　常勤護經道　愛法不遠師
如是人難得　深學求佛意　多聞廣開人
好施无慳心　是行得佛疾　女人不可親
敗德亂世間　從事於欲者　未曾近菩薩
是以清高士　常防遠女色　淨修菩薩道
大悲濟天下

於是差摩竭即解身珠寶瓔珞用散佛上佛之威神令其所散止於虛空化成寶蓋中有五百化人出亦解身珠寶以散佛上俱發聲言願發無上正真道意差摩竭見諸化人踊躍歡喜問佛言此化所出從天來耶四方

四隅地中出耶佛報言是化不從十方来亦非天亦非龍亦非神亦非人亦非地水火風空非色痛想行識亦非意非心非作非住非来亦非今世亦非後世亦非生死是人名化字無從生号為空如影現於鏡中無執无捨無由来无所得無我无人無命无識若男子女子見知諸法如化无識聞此好信而行應者是即佛子為已去冥興世間明為能降魔成極大德是為沙門梵志為清淨菩薩大人為無從生已得授決為不退轉无上之人信樂此法為如是也

佛告差摩竭若聞此經而心驚怖誹謗形笑當知是輩非沙門梵志是為外道放逸之人為无反復惡師之人為暗蔽無眼詐稱菩薩是為誣罔經突之人也於是弊魔来問佛言信此法者能有幾人佛報魔言有四百億欲天及人皆得無所從生法樂於中立是時差摩竭得不起法忍五百比丘及五百清信士二十五清信女皆得立不退轉地壽終悉當生於西方

无量壽佛清淨國常護持無數佛法
教化成就一切人民使不退轉如是無
極恒沙邊劫當於此土以次作佛魔
闘佛言稍稍却行而謂佛言後可不
須復說此法也賢者阿難白佛言當
何名此經以何奉持之佛語阿難是
經名爲菩薩生地經差摩竭所問當
奉持之百劫行五度无極而無大智
無菩薩者不如諷誦此經義以分布
爲人說佛時頌曰
若信學生地經　其功德无有量
斷巳度三惡道　後受者福皆然
佛說此巳差摩竭及四輩弟子諸天
龍神皆歡喜受持

菩薩生地經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

大方等如來藏經

過

東晉天竺三藏佛陀跋陀羅譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中寶月講堂栴檀重閣成佛十年與大比丘衆百千人俱菩薩摩訶薩六十恒河沙皆悉成就大精進力已曾供養百千億那由他諸佛皆悉能轉不退法輪若有衆生聞其名者於無上道終不退轉其名曰法慧菩薩師子慧菩薩金剛慧菩薩調慧菩薩妙慧菩薩月光菩薩寶月菩薩滿月菩薩勇猛菩薩无量勇菩薩無邊勇菩薩超三界菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩香象菩薩香上菩薩香上首菩薩首藏菩薩日藏菩薩幢相菩薩大幢相菩薩離垢幢菩薩无邊光菩薩放光菩薩離垢光菩薩喜王菩薩常喜菩薩寶手菩薩虛空藏菩薩離憍慢菩薩須弥山菩薩光德王菩薩揔持自在王菩薩揔持菩薩滅衆病菩薩療一切衆生病菩薩歡喜念菩薩饜意菩薩常饜菩薩普照菩薩

月明菩薩寶慧菩薩轉女身菩薩大雷音菩薩導師菩薩不虛見菩薩一切法自在菩薩弥勒菩薩文殊師利菩薩如是等六十恒河沙菩薩摩訶薩從無量佛刹與无央數天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽俱悉皆来集尊重供養尒時世尊於栴檀重閣正坐三昧而現神變有千葉蓮華大如車輪其數无量色香具足而未開敷一切花内皆有化佛上昇虛空弥覆世界猶如寶帳一一蓮花放无量光一切蓮花同時舒榮佛神力故須臾之間皆悉萎變其諸花内一切化佛結加趺坐各放無數百千光明於時此刹莊嚴殊特一切大衆歡喜踊躍怪未曾有咸有疑念今何因縁无數妙花忽然毀變萎黒臭穢甚可惡猒尒時世尊知諸菩薩大衆所疑告金剛慧善男子於佛法中諸有所疑恣汝所問時金剛慧菩薩知諸大衆咸有疑念而白佛言世尊以何因縁无數蓮花中皆有化佛上昇虛空弥覆世界須臾之間皆悉

萎變一切化佛各放无數百千光明
衆會悉見合掌恭敬尒時金剛慧菩
薩以偈頌曰

我昔未曾覩　神變若今日　見佛百千億
坐彼蓮花藏　各放无數光　弥覆一切剎
離垢諸導師　莊嚴諸世界　蓮花忽萎變
莫不生惡饜　今以何因縁　而現此神化
我觀恒沙佛　及无量神變　未曾見如今
願為分別說

尒時世尊告金剛慧及諸菩薩言善
男子有大方等經名如來藏將欲演
說故現斯瑞汝等諦聽善思念之咸
言善哉願樂欲聞佛言善男子如佛
所化无數蓮花忽然萎變無量化佛
在蓮花內相好莊嚴結加趺坐放大
光明衆覩希有靡不恭敬如是善男
子我以佛眼觀一切衆生貪欲恚癡
諸煩惱中有如來智如來眼如來身
結加趺坐儼然不動善男子一切衆
生雖在諸趣煩惱身中有如來藏常
無染汙德相備足如我无異又善男
子譬如天眼之人觀未敷花見諸花
內有如來身結加趺坐除去萎花便

得顯現如是善男子佛見衆生如來藏已欲令開敷為說經法除滅煩惱顯現佛性善男子諸佛法爾若佛出世若不出世一切衆生如來之藏常住不變但彼衆生煩惱覆故如來出世廣為說法除滅塵勞淨一切智善男子若有菩薩信樂此法專心修學便得解脫成等正覺普為世間施作佛事爾時世尊以偈頌曰

譬如萎變花　其花未開敷　天眼者觀見
如來身無染　除去萎花已　見無㝵導師
為斷煩惱故　最勝出世間　佛觀衆生類
悉有如來藏　無量煩惱覆　猶如穢花纏
我為諸衆生　除滅煩惱故　普為說正法
令速成佛道　我已佛眼見　一切衆生身
佛藏安隱住　說法令開現

復次善男子譬如淳蜜在巖樹中無數群蜂圍繞守護時有一人巧智方便先除彼蜂乃取其蜜隨意食用惠及遠近如是善男子一切衆生有如來藏如彼淳蜜在于巖樹為諸煩惱之所覆蔽亦如彼蜜群蜂守護我以佛眼如實觀之以善方便隨應說法

滅除煩惱開佛知見普為世間施作
佛事尒時世尊以偈頌曰

譬如巖樹蜜　无量蜂圍繞　巧方便取者
先除彼羣蜂　衆生如來藏　猶如巖樹蜜
結使塵勞纏　如羣蜂守護　我為諸衆生
方便說正法　滅除煩惱蜂　開發如來藏
具足无尋辯　演說甘露法　普令成正覺
大悲濟羣生

復次善男子譬如粳糧未離皮糩貧
愚輕賤謂為可棄除蕩既精常為御
用如是善男子我以佛眼觀諸衆生
煩惱糠糩覆蔽如來无量知見故以
方便如應說法令除煩惱淨一切智
於諸世間為最正覺尒時世尊以
偈頌曰

譬一切粳糧　皮糩未除蕩　貧者猶賤之
謂為可棄物　外雖似無用　內實不毀壞
除去皮糩已　乃為王者膳　我見衆生類
煩惱隱佛藏　為說除滅法　令得一切智
如我如來性　衆生亦復然　開化令清淨
速成无上道

復次善男子譬如真金墮不淨處隱
沒不現經歷年載真金不壞而莫能

知有天眼者語衆人言此不淨中有真金寶汝等出之隨意受用如是善男子不淨處者無量煩惱是真金寶者如來藏是有天眼者謂如來是是故如來廣為說法令諸衆生除滅煩惱悉成正覺施作佛事介時世尊以偈頌曰

如金在不淨　隱沒莫能見　天眼者乃見
即以告衆人　汝等若出之　洗滌令清淨
隨意而受用　親屬悉蒙慶　善逝眼如是
觀諸衆生類　煩惱淤泥中　如來性不壞
隨應而說法　令辦一切事　佛性煩惱覆
速除令清淨

復次善男子譬如貧家有珍寶藏寶不能言我在於此既不自知又无語者不能開發此珍寶藏一切衆生亦復如是如來知見力無所畏大法寶藏在其身內不聞不知耽惑五欲輪轉生死受苦無量是故諸佛出興于世為開身內如來法藏彼即信受淨一切智普為衆生開如來藏无㝵辯才為大施主如是善男子我以佛眼觀諸衆生有如來藏故為諸菩薩而

說此法尒時世尊以偈頌曰

辟如貧人家　内有珎寶藏　主既不知見
寶又不能言　窮年抱愚冥　無有示語者
有寶而不知　故常致貧苦　佛眼觀衆生
雖流轉五道　大寶在身内　常在不變易
如是觀察已　而為衆生説　令得智寶藏
大富兼廣利　若信我所説　一切有寶藏
信勤方便行　疾成无上道

復次善男子辟如菴羅果内實不壊種之於地成大樹王如是善男子我以佛眼觀諸衆生如来寶藏在無明殼猶如果種在於核内善男子彼如来藏清涼无熱大智慧聚妙寂泥洹名為如来應供等正覺善男子如来如是觀衆生已為菩薩摩訶薩淨佛智故顯現此義尒時世尊以偈頌曰

辟如菴羅果　内實不毀壊　種之於大地
必成大樹王　如来无漏眼　觀一切衆生
身内如来藏　如花果中實　无明覆佛藏
汝等應信知　三昧智具足　一切無能壊
是故我説法　開彼如来藏　疾成无上道
如果成樹王

復次善男子辟如有人持真金像行

詣他國經由險路懼遭劫奪裹以弊物令无識者此人於道忽便命終於是金像棄捐曠野行人踐蹈咸謂不淨得天眼者見弊物中有真金像即為出之一切礼敬如是善男子我見衆生種種煩惱長夜流轉生死无量如來妙藏在其身內儼然清淨如我无異是故佛為衆生說法斷除煩惱淨如來智轉復化導一切世間尒時世尊以偈頌曰

譬人持金像　行詣於他國　裹以弊穢物
棄之在曠野　天眼者見之　即以告衆人
去穢現真像　一切大歡喜　我天眼亦然
觀彼衆生類　惡業煩惱纒　生死備衆苦
又見彼衆生　无明塵垢中　如來性不動
无能毀壞者　佛既見如是　為諸菩薩說
煩惱衆惡業　覆弊最勝身　當勤淨除斷
顯出如來智　天人龍鬼神　一切所歸仰

復次善男子譬如女人貧賤醜陋衆人所惡而懷貴子當為聖王王四天下此人不知經歷時節常作下劣生賤子想如是善男子如來觀察一切衆生輪轉生死受諸苦毒其身皆有

如来寶藏如彼彼女人而不覺知是故如来普為說法言善男子莫自輕鄙汝等自身皆有佛性若勤精進滅衆過悪則受菩薩及世尊号化導濟度无量衆生尒時世尊以偈頌曰

譬如貧女人　色皃甚庸陋　而懐貴相子
當為轉輪王　七寶備衆德　王有四天下
而彼不能知　常作下劣想　我觀諸衆生
嬰苦亦如是　身懐如来藏　而不自覺知
是故告菩薩　慎勿自輕鄙　汝身如来藏
常有濟世明　若勤修精進　不久坐道場
成寂正覺道　度脫无量衆

復次善男子譬如鑄師鑄真金像既鑄成已倒置于地外雖燋黒内像不變開摸出像金色晃曜如是善男子如来觀察一切衆生佛藏在身衆相具足如是觀已廣為顯說彼諸衆生得息清涼以金剛慧搥破煩惱開浄佛身如出金像尒時世尊以偈頌曰

譬如大冶鑄　无量真金像　愚者自外觀
但見燋黒土　鑄師量已冷　開摸令質現
衆穢既已除　相好晝然顯　我以佛眼觀
衆生類如是　煩惱淤泥中　皆有如来性

授以金剛慧　搥破煩惱摸　開發如来藏
如真金顯現　如我所觀察　示語諸菩薩
汝等善受持　轉化諸群生
尒時世尊告金剛慧菩薩摩訶薩若
出家若在家善男子善女人受持讀
誦書寫供養廣為人說如来藏經所
獲功德不可計量金剛慧若有菩薩
為佛道故勤行精進修習神通入諸
三昧欲殖德本供養過恒河沙現在
諸佛造過恒河沙七寶臺閣高十由旬
縱廣正等各一由旬設七寶牀敷以
天繒為一一佛日日造立過恒河沙
七寶臺閣以用奉獻一一如来及諸
菩薩聲聞大衆以如是事普為一切
過恒河沙現在諸佛如是次第乃至
過五十恒沙衆寶臺閣以用供養過
五十恒沙現在諸佛及諸菩薩聲聞
大衆乃至无量百千万劫金剛慧不
如有人樂喜菩提於如来藏經受持
讀誦書寫供養乃至一譬喻者金剛
慧此善男子於諸佛所種諸善根福
雖无量比善男子善女人所得功德
百分不及一千分不及一乃至筭數

譬喻所不能及尒時世尊重說偈言

若人求菩提　聞持此經者　書寫而供養
乃至於一偈　如来微妙藏　須臾發隨喜
當聽此正教　功德无有量　若人求菩提
往大神通力　欲供十方佛　菩薩聲聞衆
其數過恒沙　億載不思議　為一一諸佛
造立妙寶臺　臺高十由旬　縱廣四十里
中施七寶座　嚴飾備衆妙　敷以天繒褥
隨座各殊異　无量過恒沙　獻佛及大衆
悉以此奉獻　日夜不休息　滿百千万劫
所獲福如是　慧者聞此經　能持一譬喻
而為人解說　其福過於彼　乃至於筭數
譬喻所不及　衆生之所依　速成無上道
菩薩諦思惟　甚深如来藏　知衆生悉有
疾成無上道

尒時世尊復告金剛慧菩薩言過去久遠無量无邊不可思議阿僧祇劫復過是數尒時有佛号常放光明王如來應供等正覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊金剛慧何故名曰常放光明王彼佛本行菩薩道時降神母胎常放光明徹照十方千佛世界微塵等剎若有

衆生見斯光者一切歡喜煩惱悉滅
色力具足念智成就得无㝵辯若地
獄餓鬼畜生閻羅王阿修羅等見光
明者皆離惡道生天人中若諸天人
見光明者於无上道得不退轉具五
神通若不退轉者皆得無生法忍五
十功德旋陁羅尼金剛慧彼光明所
照國土皆悉嚴淨如天琉璃黄金為
繩以界八道種種寶樹花果茂盛香
氣芬馨微風吹動出微妙音演暢三
寶菩薩功德根力覺道禪定解脫衆
生聞者皆得法喜信樂堅固永離惡
道金剛慧彼十方剎一切衆生蒙光
明故晝夜六時合掌恭敬金剛慧彼
菩薩處胎出生乃至成佛无餘涅槃
常放光明般涅槃後舍利塔廟亦常
放光以是因緣諸天世人号曰常放
光明王金剛慧常放光明王如來應
供等正覺初成佛時於其法中有一
菩薩名无邊光與二十億菩薩以為
眷屬無邊光菩薩摩訶薩於彼佛所
問如來藏經佛為演說在於一坐經
五十大劫護念一切諸菩薩故其音

普告十佛世界微塵等百千佛刹為諸菩薩无數因緣百千譬喻說如來藏大乘經典諸菩薩等聞說此經受持讀誦如說修行除四菩薩皆已成佛金剛慧汝莫異觀彼无邊光菩薩豈異人乎即我身是彼四菩薩今成佛者文殊師利觀世音大勢至汝金剛慧是金剛慧如來藏經能大饒益若有聞者皆成佛道爾時世尊重說

偈曰

過去无數劫　佛号光明王　常放大光明
普照無量土　无邊光菩薩　於佛初成道
而啓問此經　佛即為演說　其有遇最勝
而聞此經者　皆已得成佛　唯除四菩薩
文殊觀世音　大勢金剛慧　此四菩薩等
皆曾聞此法　金剛慧為彼　第一神通子
時号无邊光　已曾聞此經　我本求道時
師子幢佛所　亦曾受斯經　如聞說修行
我因此善根　疾得成佛道　是故諸菩薩
應持說此經　聞已如說行　得佛如我今
若持此經者　當礼如世尊　若得此經者
是名佛法主　則為世間護　諸佛之所歎
若有持是經　是人名法王　是為世間眼

應讚如世尊

尒時世尊說此經已金剛慧及諸菩
薩四衆眷屬天人乹闥婆阿修羅等
聞佛所說歡喜奉行

大方等如来藏經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說內藏百寶經　過

後漢月氏三藏支婁迦讖譯

佛在羅閱祇耆闍崛山中時有万二千比丘僧菩薩七万二千人共坐文殊師利菩薩從坐起前白佛令菩薩大會欲從佛聞漚和拘舍羅所入事菩薩何因緣分別知內外事佛語文殊師利菩薩聽我所說隨世間習俗而入教佛智不可量經法不計諸阿羅漢辟支佛所不能知何況世間人當所聞知世間人所行皆著佛所行无所著獨佛佛能相知如佛經法所言如佛身內外心智慧

佛何緣現世間何因當別知雖在世間皆不著悉為世間作明

身所行口所言心所念隨世間習俗而入行內事行諸佛法所行无能過者佛所行无有能逮者隨世間習俗而入無有能知者

佛用哀十方人故悉現明隨世間所喜為說經法

菩薩不從父母遘精而生其身化作

譬如幻示現父母隨世間習俗而入示現如是
佛光焰不可計照明十方隨世間習俗而入示現七尺光明
佛未嘗持足蹈地文相反現地隨世間習俗而入示現如是
佛從數千万億阿僧祇劫以来成就般若波羅蜜隨世間習俗而入示現小兒
佛照明十方人於娙瞑中隨世間習俗而入亦復現妻子
菩薩生墮地時自説言天上天下無過我者我當過度十方人隨世間習俗而入亦復聞太子閻浮提坐樹下時從是起去勤苦六年隨世間習俗而入示現人勤苦如是
佛道欲成時於樹下獨坐隨世間習俗而入放光使魔知之
佛智慧以成恚等无有能過者隨世間習俗而入得佛坐安隱示現世間如是
雖得佛用哀十方人故當為説經度脱之釋梵從佛求哀為人故使佛説

經隨世間習俗而入示現如是
佛智慧无有能增減者隨世間習俗
而入示現智慧多少如是
佛亦無所從来去亦无所至住如本
无隨世間習俗而入呼佛為出入示
現如是
佛無入所適住辟如空亦无所適住
隨世間習俗而入呼佛為住示現如是
佛足辟如蓮花不受塵垢佛洗足隨
世間習俗而入示現如是
佛身如金不受塵垢佛現入浴隨世
間習俗而入示現如是
佛口中本淨潔辟如欝金之香佛反
以楊枝漱口隨世間習俗而入示現
如是
佛未嘗有飢時用哀十方人故為現
飢隨世間習俗而入示現如是
佛身如金剛淨潔无瑕穢無清便現
人大小清便隨世間習俗而入示現
如是
佛身無有衰耄時但有衆德而現身
衰耄隨世間習俗而入示現如是
佛身未嘗有病而現病呼醫服藥與

樂者得福无量隨世間習俗而入示
現如是
佛力不可當持一指動十方佛刹現
人羸瘦痠極隨世間習俗而入示現
如是
佛一念頃能飛至无央數佛刹而現
痠極隨世間習俗而入示現如是
佛身如幻以經法名為身現人惡露
身隨世間習俗而入示現如是
佛本無所有隨世間所喜樂現所有
隨世間習俗而入示現如是
佛身力不可計終无坐起行步臥出
現人坐起行步臥出隨世間習俗而
入示現如是
佛身終不以寒溫動隨得寒溫陰涼
隨世間習俗而入示現如是
佛如空現人常著衣无有解時辟如
梵天人常著衣隨世間習俗而入示
現如是
佛頭未嘗墮髮法但示人亦無有見
持剃刀去者隨世間習俗而入示現
如是
佛無坐時現入勤苦於石上坐隨世

間習俗而入示現如是
佛咽喉有滋味之相未嘗有飢時用哀十方人故有人施與麁惡悉爲受隨世間習俗而入示現如是
佛功德之福不可盡亦无有能過者佛入城分衛得空鉢出隨世間習俗而入示現如是
佛功德福不可盡欲得天上天下名好衣悉可得故著補納之衣隨世間習俗而入示現如是
佛欲得舍宅床臥具天上天下珍寶殿舍悉可得現世間人暴露精思草蓐上坐隨世間習俗而入示現如是
佛持威神吹海水悉令枯竭見天雨持傘蓋隨世間習俗而入示現如是
佛一念頃能使數千万億魔不知佛處現人爲魔所嬈隨世間習俗而入示現如是
佛悉曉了十方不可計諸佛所有經法示現人反覆問隨世間習俗而入示現如是
佛用哀十方故出現世間欲教度復現人供養得福无量隨世間習俗而

入示現如是

佛無本隨世間所喜色現身如是本一隨世間習俗而入示現如是

合聚十方雷電之聲共作一聲不能動佛一毛現入禪三昧當於无聲處隨世間習俗而入示現如是

諸經法本無名佛示人諸經法无央數隨世間習俗而入示現如是

佛想計本悉斷常不離三昧現人為說若干種經法隨世間習俗而入示現如是

佛前身所作善惡不可前身得會當後身得佛示人自作自得隨世間習俗而入示現如是

佛知世間本无人諸所有本无形佛現度脫無央數人隨世間習俗而入示現如是

佛知諸經法本空本亦无所有現人有更死生隨世間習俗而入示現如是

本無今世後世之事佛現人有今世後世之事隨世間習俗而入示現如是

五陰六衰四大合為一本無有佛示現人欲界色界无思想界隨世間習

俗而入示現如是
本无過去當来今現在人佛現死生
五道中人隨世間習俗而入示現如是
佛為悉示愚癡皆盡現人本布施隨
世間習俗而入示現如是
過去當来今現在經法佛悉知其本
佛示人可說有不可說隨世間習俗
而入示現如是佛知諸經本末一切
皆深佛分別各自說其事隨世間習
俗而入示現如是
佛所語无有異說四諦法隨人所解
而說隨世間習俗而入示現如是
諸比丘僧難可敗壞正使數千億万
魔来及諸惡不能破壞比丘僧佛現
人破壞比丘僧隨世間習俗而入示
現如是
經法本無從誰學亦莫不學者佛現
人經法是受戒是不受戒隨世間習
俗而入示現如是
空空亦无繫亦無脫世間佛示人度
脫隨世間習俗而入示現如是
佛般泥洹无所向阿羅漢般泥洹無
所向佛說法示人隨世間習俗而入

示現如是

佛說無所生无所滅是為要亦无所得亦无所失隨世間習俗而入示現如是

佛說泥洹譬如燈滅无形但有字耳經法無有能壞者隨世間習俗而入示現如是

佛悉知諸經法本无形佛現人說經法甚衆多隨世間習俗而入示現如是

諸佛心皆无所罣㝵未嘗離三昧時現人生念隨世間習俗而入示現如是

佛諸惡悉盡但有諸功德具足佛現人諸惡未盡隨世間習俗而入示現如是

佛身行口言心念當與智慧俱是為本佛現人使比丘說經自復欲聞隨世間習俗而入示現如是

佛智慧所解无有竭底過去當來今現在本空佛現人說經法隨其所喜各各為說隨世間習俗而入示現如是

諸佛合一身以經法為身佛現為人說經法隨世間習俗而入示現如是

佛辟支佛阿羅漢未得道人現死生

得泥洹隨世間習俗而入示現如是
佛現為羅漢說經法悉具足雖知其
具足不及薩云若隨世間習俗而入
示現如是
佛智慧无有能過者悉知無有過去
當来今現在佛現所因縁說經法隨
世間習俗而入示現如是
中有欲知佛及了佛法者經本端界
悉入是人為曉了佛隨世間習俗而
入示現如是
菩薩亦不入母腹中亦不從母腹中
出何以故經法本界无所不入菩薩
現入入母腹中隨世間習俗而入示
現如是
無所從生法樂諸經法亦无所從生
菩薩現入初生時隨世間習俗而入
示現如是
菩薩母腹空定舍受一佛境界菩薩
各各現入因縁生隨世間習俗而入
示現如是
佛化分身在无央數不可復計佛剎
悉適至佛身亦不增亦不減隨世間
習俗而入示現如是

菩薩常現生无有絶時常本无而往不動菩隨世間習俗而入示現如是

佛智慧功德威神不可復計佛現人限長短使人知之隨世間習俗而入示現如是

經法本界无有能過者過去當來今現在皆空故佛現人尊經法隨世間習俗而入示現如是

本無所生无所滅經本界悉入佛現人境界壞敗時隨世間習俗而入示現如是

經法本无所從生無形而住佛現經法隨世間習俗而入示現如是

觀本无亦無所見亦无所視佛視人悉見悉了悉知隨世間習俗而入示現如是

諸經法无有作者亦無所出生佛現人經法本無所出生隨世間習俗而入示現如是

泥洹及空无有形聲亦無有名佛現四大及形聲隨世間習俗而入示現如是

佛力無有雙比不可復計亦无減

盡時現人羸差来人給使臨世間習
俗而入示現如是
佛慈哀愍遍等終无有厄難窮極時
佛現癡人不當與從事隨世間習俗
而入示現如是
佛諸功德成就悉具足佛現功德少
所隨世間習俗而入示現如是
无所從生本從中亦無所出生佛現
三門者隨世間習俗而入示現如是
佛現本末无所罣导功德福无有能
過者佛現人有施與者不斯受趣足
而已示不貪隨世間習俗而入示現
如是
人有至誠善意念佛者佛即為現佛
亦无處所佛現身行菩薩道者隨世
間習俗而入示現如是
佛度脫不可復計阿僧祇人為不度
一人何以故本無故隨世間習俗而
入示現如是
佛跡實內藏經人有聞者無有不得
安隱度數千万億劫无數如是菩薩
世世所行用十方人故菩薩世世行
經戒未曾有犯時用是得佛智慧心有

應是行得佛疾菩薩行慈哀有益十方無極有作是行者得佛疾何人聞是不奉行者佛威神巍巍其有聞經法莫不過度佛說經已文殊師利菩薩及諸菩薩等皆歡喜前為佛作礼而去

佛說內藏百寶經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說須賴經

過

前涼月氏國優婆塞支施崘譯

聞如是一時世尊遊於舍衛祇樹給孤獨園與大比丘衆俱千二百五十人菩薩五千人尒時世尊遊近舍衛大城爲國王大臣梵志長者及諸細民供養世尊給所當得尒時城中有極貧者名曰須賴信佛法衆奉持五戒脩行十善奉行慈心然不起心於一切衆生行於悲心志不發極行於喜心常樂正法行於護心苦樂不動堅固無上正真道心以方便善欲度人故居舍衛城示現極貧

於是釋提桓因以天眼淨徹視於人見舍衛城中極貧須賴執堅固德善行純備心无恚怒執志堅強無有瑕穢坐起經行不失威儀出入周旋常懷等行飲食坐臥常懷等心左右瞻療已皆除盡少欲知足易充易可擯於利求利衰毀譽心不傾動至心堅固雖於貢高攝持謙順心靖純淑質直善說言信不華奉八關齋知節少

食普城所欲无有厭足請造見者與之說事莫不歡喜食節衣麁又致供者讓而不受樹蓁為器茅草為席衣食之餘輙以轉施无所藏積清淨絜白離於求業於一切生無所忘願常以晝夜各三詣佛如来常開閑瑕容其礼拜供養諮受法言若其須賴欲詣佛時若千百人常從與俱若與須賴所遊居處若行若住若坐若卧其地界分無有空閑人衆圍繞

於是釋提桓因取心念言如是族姓子淨戒淳淑善行威儀恐子將奪我處當下試知審求何道於是釋化作數人往須賴前罵詈須賴言不順理又以瓦石刀杖加害於是須賴以其忍力專行慈心不瞋不恚於是釋提桓因復化作人往須賴前謂須賴言唯然須賴如是人等罵詈无限言不順理又以瓦石刀杖加汝若仁見聽為汝煞之須賴荅言莫說是語所以者何不善說人者煞生之報正使彼等刀割我身邪如跋跙樹尊尚不發惡意加於彼等所以者何一切諸法報

應有二種善者生善道種惡者墮惡
道以是故我不敢恨彼況欲斷彼命
於是須賴說是偈言
其種於苦者　必生獲苦果　其有種悟者
必生得悟果　如此報應者　是知為現事
惡者報應苦　善者報應樂　是故不當三
為惡身口心　是故有智者　不當以勸人
當常行三善　於是身心口　常以此勸彼
若人樂善者
於是釋所化人不能動須賴於是捨
去於是釋提桓因於須賴前化作七
寶金寶現須賴前復化作衆人住須
賴前謂須賴言取是金寶可用布施
亦可作福可以作服飾臥具亦可好
衣亦可美食云何守是貧行須賴報
言前之惡行諸仁者我之此報令我
如今貧鄙然不能守是貧當犯不與
取也惟須賴宜可樂活盡壽何為乃
遠慮後世之報以為言說須賴報言
諸仁者是為愚法夫見法者慮是重
報能慮重報者是則為明達不明之
士慳貪他有犯不與取能離慳貪則
為明智夫不智者貪得多積以護身

命无所護慮則為明達於無常有常想於苦有樂想无我有我想不淨有淨想如是者犯不與取觀无常計苦計空計不淨者是則為明智計吾我猗居家是者犯不與取不計我不犯他如是輩則明智無先飽不知足如是輩犯不與取先飽知足是則明智不淨戒者犯不與取其淨戒者是則明智不見報應愚癡之士犯不與取見報應者是則明智夫饕餮者犯不與取不饕餮者則為明智畜他所有貢高踐援犯不與取讓一切有則為明智當於是時則說偈言

伏藏至千億　彼不聞捨心　如是世之貧
是則非明智　家無一食儲　而有捨施心
如是為大富　明智者所歎　聖賢善顯現
而能不為惡　愚歎加嚴飾　為惡則不顯
顯為智所罵　不為愚所歎　愚者歎於惡
明者歎於善

天所化諸士不能令須賴犯不與取於是釋化已為長者形持名上寶價直百千往須賴前謂須賴言我於王波斯匿前有所諍訟引仁為一證以寶相與願仁為我證須賴謂言仁者莫作

是說我不能以不知故而作妄言何以故妄言人者為自欺身亦欺他人欺諸聖賢妄言人者令人身臭心口無信令其心惱夫妄言人者令其口臭令身失色天神所棄夫妄言人者亡失一切諸善本於已愚冥迷失善路夫妄言人者一切惡本斷絕善行閑居之本於是時說此偈言

夫口臭穢者　妄言者語時　忘失清白法
意志多妄誤　為護已諸神　聖賢所欺誤
彼士常羸瘦　夫善妄言者　諸惡之根本
斷善本於彼　必當趣惡道　夫妄言人者
若以滿天下　金真珠相與　夫守持法者
不為之發言

釋提桓因不能使須賴妄言便捨去

於是釋提桓因謂阿須倫女首耶曰行王女識乾執樂第一夫人法汝等詣國貧須賴動其閑居試知為審離欲為故服欲不耶於是首耶阿須倫女曰行王女識乾執樂第一夫人於冥夜靜時於須賴所止地之分界行詣於彼說溫暖甜辭與須賴言起仁者我等故來相事且觀須賴我等形

容之嚴好塗栴檀香瓔珞被服鮮明
適在嵗時視此須頼以汝之福故得
我等執事須頼視已便作是說汝
等盡是地獄餓鬼畜生行事非天人
之執事又觀汝等身如幻化之自然
觀汝等之形聚沫泡之相栴檀香之
塗我觀其如是審諦法聚會不淨向
所娩服嚴淨見如是幻化所作心之
躡疾合會愚所觀无常散滅法以已
福觀汝等行趣地獄類所以失志亦不
護已志欲何不明不淨者是則貪於
欲附臭處者是則貪於欲附穢惡者
是則依於欲祇荷諸苦者是則貪於
欲謂貪欲樂者是則附於欲欲入地
獄者是則附於欲欲入畜生者彼則
附於欲欲入餓鬼者是則附於欲欲
親惡人者是則附於欲不成就貪者
是則附於欲闘諍怨訟會者是則附
於欲欲被繫閉者是則附於欲顛倒
之所生增益愛結者是則附於欲狂
悖迷惑者是則附於欲醉乱闇冥者
是則附於欲不善之所近善之所捨
離一切諸不善之所纏縛者是則附於

欲迷失徑路者是則附於欲脩行不善者是則附於欲羸劣奪人力者是則附於欲雲之所覆者是則附於欲欲近鬼魅者是則附於欲欲近返足鬼者是則附於欲欲近牛驢猗腯駝象殺羊豺者是則附於欲欲近非人者是則附於欲欲離戒闘施者是則附於欲放捨闘居者是則附於欲專惑專冥專益勞塵專損減於无上道者是則附於欲嘗於是時便說偈言

臭穢不淨者　欲腐亦如是　專苦不附樂
獄鬼畜生處　與不消者會　欲醜亦如是
處非法之處　諍訟與怨惡　繫縛之縛者
顛倒之所生　愛欲所增益　從是所生者
是則附於欲　迷惑之所惑　和協與同塵
是則附於欲　燒然之景熱　合會成衆惡
毀滅於衆善　諸惡之根元　如雲之所蓋
附欲亦如是　鬼魅之同處　反足亦如是
形色之所惑　覩欲亦如是　牛羊猗犬腯
驢象殺羊豺　附欲之所覩　離於一切法
或聞施闘諍　零落附於欲　專惑增勞塵
損減無上道　是則附於欲　欲脫者離色
如汝滿天下　妙容勝汝等　不能汙吾意
諸功德倍惹

首耶阿須倫女日行王女識乹之夫人不能動須賴皆捨而去詣釋提桓因詣彼巳勿疑也天帝彼巳見諦无復女色彼巳離於欲普於世無著於是釋提桓因益增驚恐衣毛為竪無疑也族姓子必從於我生於是釋提桓因自往詣須賴巳住須賴前叉手說偈言

發何願仁者　汝行如是法　閑居清白戒
日月釋梵帝

於是須賴說偈荅言

日月釋梵帝　三界之上尊　此皆无常存
如幻之示現　云何明智者　當著三界耶
所可無生長　亦无老病死　亦無有憎愛
所處平如秤　願普安一切　成佛覺未覺

於是釋提桓因即歡喜踊躍善心生焉勸仁普慈心如是之言說善哉當成就如是无上願速降伏衆魔雨於甘露法為行衆生故必成世普愍於是國貧須賴彼於異時行於舍衛大城之中便於城中得先時人瑞應天金之珠價直普世實於是國貧須賴提持珠巳便舉聲令於舍衛諸仁者

於是城若有極貧者當以是直普世之寶而惠與之彼時有舊長者居家貧者皆走馳詣我等極貧以寶見惠又復餘人數百之衆亦從乞寶我等極貧須賴荅汝等不貧所以者何於是舍衛大城之中有一極貧者當以是金珠寶而惠與之諸人荅言於是城中有誰極貧荅言王波斯匿是極貧者當以是寶而惠與之諸人荅言止止須賴莫說是語所以者何王波斯匿者豊富大財其業周普倉藏盈積於是國貧須賴於大衆前便說偈言

財業雖豊廣　而不知充飽　大海尚可滿
是貧終不足　若增益貪求　展轉无休息
現世及後世　如是貧无智

於是國貧須賴持是金珠已與諸大衆圍繞周匝詣王波斯匿當於尒時王波斯匿以財寶故叔上族姓子五百長者為之設羅欲薄其財義於是國貧須賴持是金珠詣王波斯匿詣已便謂王言我行舍衛大城之中得往古人瑞應金珠價直普世大王我便生意欲以是寶與極貧者以是故大

王如我所憶念是城中惟王極貧善哉大王唯受是寶於是王波斯匿便有慙愧謂國貧須賴言我貧於汝耶於是國貧須賴於大衆前為王波斯匿便說偈言

夫以貪縛者　增業而不飽　為王造損耗
熱已亦熱彼　不顧於後世　無德不計死
如是不貪耶　以法致明者　善立成大慈
不放長塵勞　知足無所欲　彼貪不復生
若見於衆生　即生大悲心　以是無怨嫌
如是富大戢　善處閑居士　貪富貴之士
如不獲於法　於下貧衆生　一切從衆邪
好於女色樂　不顧當來世　王如是貧者
已屬於女人　其信清不濁　戒禁淨無瑕
性和懷慙愧　捨決常安住　聞法從聖賢
往往慧入心　後世捨惡趣　如是不貧士
以法自校飾　手終不捨施　身壽業不要
不從道趣要　壽或於世行　或猶如醉象
如是之貪士　無有志性故　若有信佛寶
法寶敬聖衆　身命業不要　不要易取要
不恚亦不愚　立志樂不惑　如是士不貧
明智者所欲　必性無飽足　夢燒不捨步
衆流無充足　晝夜流入海　日月無充飽

周行於四域　王貪无終飽　積財不飽終
大王火性者　不求燒草木　此是其常數
亦如是大王　於三无所燒　王富貴无常
其喻如草露　誰當願求王　聞如是說者
於是王波斯匿謂國貧須賴言我貧
於卿誰當證是大王不聞耶如來无
所著等正覺一切知一切現所知審
誠信立所證審於一切諸世人阿須
倫遊於是舍衛大城須賴我亦曾聞
見是者大王如來為我證王貧甚於
我以是故須賴當往問如來如彼所
決便當奉持於是國貧須賴說偈言
我師行不違　我今於是念　彼知乘空來
於彼无不知　今世及後世　心心俱知已
大儒當至此　彼亦无貢高　愍一切衆生
辟逮必當來　衆生至心故　我唯願大王
必信意莫疑　當立至誠誓　世尊必當來
華鬘及衆香　幢幡及伎樂　大儒如是來
須賴叉手右膝著地說偈言
若佛審諦知　我定至心者　以是至誠故
若知立我前
說是言已於是地動如來忽然化從
地出五百弟子菩薩千二百釋梵護

世者諸天數百万見佛現神變未曾有王及大臣一切眷屬皆跪禮勝足數千衆生供養世尊皆發道意於是國貧須賴叉手白世尊言我行是舍衛大城中得往古人瑞應金珠價直普世以是故世尊於是城中若有貧者當以與之世尊我謂是舍衛城中王波斯匿即是極貧何以故使剋他有不知厭足貪於財寶不諦於誠實嬈惱下貧減損富有者專於王勢愛著色欲以是金珠與之王不肯受問我以證我貧仁富唯願如來无所著等正覺以一切智一切慧所知審為信審為飜審別為一證善哉世尊等心於一切去離貢高无所偏黨願說是義於是世尊告王波斯匿審實大王如須賴言審尒世尊審尒安住於是世尊欲決須賴疑告王波斯匿言有緣大王富於須賴復有緣理須賴富於大王彼何等為緣所謂王業尊貴之利營從金銀珠玉水精琉璃真珠珊瑚象馬車乘倉藏儲跡以是因緣大王富於須賴若復六王施與戒聞

捨无著閑居之德慈悲喜護禪定
解脫三昧正受信佛法衆堅固之志
直信慚愧有行以是因緣大王須賴
富於王假令大王所部人民財寶富
有皆如大王以比此族姓須賴行七
步中聞戒聞施智百倍不及千倍不
及巨億萬倍不得爲比於是王波斯
匿攝除貢高白世尊言甚得善利安
住而我界內有是大士世尊言如是
大王如是大王王之界內有是大士
又復大王又復多有餘大士在王國
界如須賴者王波斯匿於須賴前說
偈言
仁是我之師　佛亦我之師　緣仁除貢高
今以國相上　願與營從俱　爲仁之弟子
爲貢高所欺　使於斯長夜　爲王位所惑
不行於道法　今聞須賴言　蒙仁當行法
今是五百人　吾以貪故繫　今悉放捨之
願屬仁侍使
此五百人聞得解脫已欲報須賴恩
滅意不願業无所復願應以誓自誓
立一切智心於是王波斯匿謂須賴
言哉貧仁不貧須仁所言是爲快善

其稱須賴貧諦以犯王法是須賴者
但當名須賴不得復稱貧於是族姓
子須賴即從坐起更整衣服右膝著
地叉手白佛言是諸大衆普會欲見
如來善哉世尊為是大衆如是說法
令是大衆不忘見佛佛告須賴言族
姓子有四法具足受持若族姓子族
姓女見如來者審見善見何謂四法
至心愛心悅心敬心是為四復有四
何謂四是須賴族姓子族姓女見如
來色像成就便發無上正真道意至
心發意不違如來意愛念衆生欲永
度脫故欲使奉法故欲使三寶不斷
故以是四法故須賴族姓子族姓女
具足見如來成其審見善見復有四
法族姓子族姓女見於如來成其審
見善見何謂四色痛想行識行无所視
見觀四大等空諸情如空聚我想覺
知以是四事族姓子族姓女成其審見
善見復有四法族姓子族姓女見佛
甚潔淨淨於我離我故淨於衆生離
衆生故淨於壽離壽故淨於命離命
故以是四法具足族姓子族姓女見如

未甚絜淨復有四何謂四天眼无所作
為慧眼無所著行佛眼如審覺寤法
眼如知所現是為四法復有四法族姓
子族姓女見如來甚絜淨何謂四淨
於戒品无所連著淨於定品以諸法
定故淨於慧品以度世智等故淨於
解慧度智見品善解脫解脫无所度
故以是四法具足故見如來甚絜淨
嘗其說是四事次第法化時七百弟
子發意以弟子乘而得解脫具滿千
衆生發无上正真道意於是世尊為
王波斯匿及諸大衆說是法教訓皆
令歡喜踊躍便從坐起與菩薩及諸
大弟子以神足力乘於虛空猶如鴈
王還到祇樹給孤獨園於是王波斯
匿謂族姓子須賴言若如仁者詣如
來時願見告勑已欲侍從可尒時王
亦願大王後宮婇女及諸大臣大衆
圍繞俱往見佛於是舍衛大城之中
立普施限不詣佛者使有過讁所以
者何又復大王菩薩立行不獨為已
故菩薩立行欲安一切衆生故又復
大王菩薩不以一人二人故而發道

意大聚大衆以為將從於是顯好又
問何謂菩薩之將從一切則是菩薩
將從欲濟度脫之故發道意者是菩
薩之將從不獨小乘而轉進故心堅固
者是菩薩之將從以攝伏一切諛諂
衆生之故无懷之心是菩薩之將從
欲善異之行轉進之故无猶豫之心
是善薩之將從不亭等轉故布施之
心是菩薩之將從攝懷嫉衆生故持
戒之心是菩薩之將從攝惡戒衆生
故忍辱之心是菩薩之將從攝持躁
擾衆生之故精進之心是菩薩之將
從攝持懈廢衆生故禪定之心是菩
薩之將從攝持亂意衆生之故智慧
之心是菩薩之將從攝持一切惡智
衆生之故慈心大王是菩薩之將從
心存不捨衆生故悲心是菩薩之將
從入於生死不患厭故喜心是菩薩
之將從以法樂樂於衆生故護心是善
薩之將從憎愛俱滅等行之故四恩
者大王是菩薩之將從諸法无家而
等行故種種善本報應是菩薩之將
從相好智慧无滿具足故誓願棗淨

是菩薩之將從淨佛國土故三脫是菩薩之將從止宿甘露門之等行故誠信不兩舌惡口妄言綺語是菩薩之將從无違逆辭之等行故柔軟甘辭是菩薩之將從應辯報荅等行之故无所嬈亂是菩薩之將從於一切衆生無醜貌故多聞具足捨以轉受是菩薩之將從志念无忘等之故尊敬師長是菩薩之將從未聞之法令入聞知受持正法等行之故捨家之心是菩薩之將從如所作无有損減等行之故閑居之心是菩薩之將從白黑之法堅守護之故威儀之心是菩薩之將從不望於他有所受故淨德无漏是菩薩之將從以甘善奉等行之故潔淨之心是菩薩之將從無信衆生以立其信等行之故无放恣心是菩薩之將從一切佛道品法具足充滿等行之故於是王波斯匿聞是說已歡喜踊躍善心生焉以好名衣上服若干色綵其價百千奉上須賴供養法故以法故受彼不肯受而說是言止止大王是王所服所以者何

我自有弊服補納之衣有時大王我之此弊衣掛樹一日或至七夜無有取者亦无貪者我起遊行无顧惜意以是故大王凡衣服者但以盖形使已無著意又令彼不貪王波斯匿謂族姓子須賴言如汝須賴不受是衣者願以足履令我長夜得福安隱於是族姓子須賴使足蹈是名服百千價衣慈愍於王波斯匿故於是王波斯匿謂族姓子須賴言是之名服仁以足蹈何置之對曰大王是之名服舍衛城中有諸貧窮孤獨可以與之於是王波斯匿勑其左右卿等持衣往於是舍衛城中有諸貧窮孤獨羸老便以與之唯然大王國中若干衆人及諸貧窮者聞王波斯匿以百千價衣若干種色與須賴已而以惠施城內城外普來集聚於舍衛城百千億衆生皆適得是百千價服已皆服著之適服著已善心生焉我當以何等報是須賴而為供養承佛威神又須賴所建立便於空中而現聲言不以香花及塗香不以甘餚饍而可

以報須頼无過發道意須頼不以衣食故亦不利供養歎譽名德故但以度衆生及發道意故順從彼教者當行道之智於是族姓子須頼便從坐起興王波斯匿俱后宮婇女臣吏大衆人衆圍遶前後出舍衛城行詣祇樹給孤獨園舍衛大城之中人衆千億國中貧人聞族姓子須頼往見如来念須頼恩悉皆從行以佛威神釋提桓因從舍衛城至給孤獨園於其中間化作塲地廣普雜繚妙好如忉利天晝度之宫若干校飾又化若干種寶樹於樹下化作師子座高妙堅固高千肘以若干百千天繒敷其上文繡雜綵阿須倫女首耶之后萬玉女俱而侍衛皆持天華天香鼓樂絃歌供養如来師子之座已為供養於是世尊知衆人已會與諸菩薩及大弟子出於祇樹行詣於嚴淨師子座詣已於師子座結跏趺坐如来適坐於師子之座於是三千大千世界六種震動現十八瑞動而復動而復大動於是釋提桓因子瞿或在會中坐

於是瞿或天子化作六萬座天之所化已請諸菩薩使各詣坐便說偈言

唯坐諸淨　士於是坐　座是善本
疾得佛座

諸菩薩黙瞿或天子故便坐其座於是般若識乾執樂王子謂日行王女言汝往與是五百天樂俱同音歌歎佛德俱供養世尊師子之座須賴未來之頃所以者何族姓子須賴功德巍巍將從衆多當見如來者則不審汝等於是日行王女般若識乾執樂王子之后作五百樂往詣如來已皆稽首佛足手執樂器皆同一音歎世尊德而歌頌曰世尊往古百劫修閑居行世尊普調衆生使樂布施世尊身口及心樂持淨戒願礼體如須弥山世尊忍慈固不勞世尊精進堅力如樹世尊神慧之光无所不作願礼三垢无垢世尊已勝貪婬瞋恚愚癡之垢世尊所作已辦願礼三界所應供養此諸垢汙魔女自如來見已以无垢目心得安隱成就佛念捨離於欲不復觸近於欲樂問於如來除心

之垢莫使有勞垢意者歡悅衆生意
願礼彼足訓世二百相勝瓔珞百福
功德滿善音於衆生所往淨願礼無
比神難及神天金軟足行步師子之
雙與所往行化因釋胎生令所歎德
百福滿願使衆生心普悅无疲惓所
歎勝之德願令疾得歎是者於是族
姓子須賴與王波斯匿及王後宮與
諸大衆眷屬圍繞諸天百千之所歌
歎行詣世尊已稽首世尊足於一面
住王波斯匿稽首如來足各繞三匝
於一面住於是王波斯匿以其仁座
而讓須賴而說此言唯族姓子垂恩
矜愍坐此仁座須賴便坐於彼仁座
於是衆中有諸天子来見須賴者見
是貧人有何功德為王見敬乃如是
耶於是釋提桓因知諸天子意謂諸
天子言莫起惕意於是仁者而令諸
仁功德積藏長夜不安所以者何我
其審諦是族姓子大功德善法充滿
又諸天子且待須臾觀其功德善法
具足於是族姓子須賴欲悅諸天子
意便白佛言唯然世尊現說菩薩大

士濟度衆生之嚴好智之嚴好示現嚴好具足充滿疾成无上正真之道是時世尊以如是像放身光明照須賴身適觸身已族姓子須賴蒙佛光明是時須賴身踰釋提桓因數千萬倍須賴之身姝好如是於是諸天子見須賴身姝好如是甚大歡喜便礼須賴而以天華散敬其上於是世尊告族姓子須賴言菩薩處貴而現卑賤欲度人故是則名曰智之嚴淨而以威儀悅可衆生可衆生已便現其行久現神通是智嚴淨又族姓子菩薩大士意得自在示現極貧為諸梵志諸人所敬是為嚴淨又族姓子若其菩薩示現下貧感厲外學除其貪意現處大業又現捨家欲以導示家衆生故是為嚴淨是為須賴是菩薩淨於衆生智慧嚴淨精進嚴淨之具足也疾成无上正真之道於是阿難白世尊言是族姓子發行已來久遠云何而為如來所光飾乃如是乎於是世尊告阿難言是族姓子阿難往世具足多供養諸佛數億百千行諸

度无極所行之行而以神通用為娛樂已得三忍已得應辯以方便善度衆生故示現極貧於是阿難白世尊言族姓子須賴示現貧行以度衆生其數幾如世尊告曰阿難欲天七千色天万二千皆發無上正真道意度世人无數發道意者及生善處又問久如當成無上正真之道得道之時名号云何其佛世界嚴淨何類於是世尊欲歎族姓子須頼國土嚴淨便說偈言

阿難聽我稱　諸世之將導　以成衆生故
高廣知普稱　發於行大乘　其劫无限數
從始初發意　行善行以來　奉事於諸佛
及其所供養　為諸法之長　常擁護之故
智所往往行　於諸度无極　神通自娛樂
長夜行四等　善學方便善　其見生死獄
明審於佛法　善學相純淑　知衆生之本
隨本度脫之　以意智所行　住於甚清淨
已得應機辯　住於諸揔持　已度於魔鉤
諸佛之威儀　堅住而不動　无所汙染著
度世之八法　利衰現揔持　无所於諸法
不遠亦不近　喻如虛空性　一心无所著

無有疲厭意　常行大悲心　堅固住總持
以被慈德鎧　如於己之慈　於衆生所然
終不懷嫌恨　犯者不校問　如其所應受
迎待而不避　口言行無違　諸法普學法
如其解脫相　二法俱解脫　三忍具足得
於行无所起　諸佛之所行　威儀善建立
於諸土行行　多饒益衆生　彼方則不定
而无有如来　須賴所行處　如供養世尊
敬亦當如是　諸天及世人　我滅度之後
後世法盡時　須賴於行彼　東方之世界
其土名妙樂　如来名无怒　當從彼来還
餘三阿僧祇　於其數不減　於是巳之後
續當勤行道　當嚴淨國土　欲度衆生故
彼於是刧後　當成其勝道　号光世音王
土如阿閦佛　如来之世界　世界名善化
衆德悉備具　安住壽萬歲　處於世教化
僧數諭无限　少發小乘者　求大乘无限
普知神通力　凡夫愚闇垢　善化普清淨
彼當普令稱　一法化教誨　彼无魔牽連
普等清淨智　導世滅度後　正法住於世
八万四千歲　法慧不隱藏　須賴所化衆
承奉道高行　一切當生彼　除置漏盡者
當爲族姓子　須賴解說決　時一切衆

會各各以衣覆須賴上勸助之聲三
千大千世界莫不普知以其勸助之
聲无量無數諸天龍鬼乾沓和阿須
倫迦留羅真陀羅摩休勒人及非人
應聲皆至聚會而坐供養族姓子須
賴世尊亦為是等以是法化因緣種
種說法皆令諦解於三乘行於是王
波斯匿住世尊前叉手白世尊我狂
醉王位狂醉財業狂醉榮貴狂醉庫
藏金銀倉槃慳貪无厭逼迫衆生以
為國財如我世尊世世以如是像處位
施行之法化皆從族姓子須賴聞已
我為極貧須賴所決今於世尊前捨
置於國以琉璃太子立為王子當奉
戒當許身為世尊及諸衆僧守園給
使所有財寶當為三分一分於佛前
奉上衆僧二分與諸貧窮孤獨三分
以為王事之儲誰復世尊聞如是像
法處位教化當有意著於財業者也
為愚癡惡友所攝持者乃有著意義
以是所作善本惠施衆生願發無上
正真道意於是會中五百長者五百
居士五百梵志五百臣吏聞王波斯

匿作如是像師子之吼皆發無上正真道意捨家財業欲於世尊之化捨家入道置中三百人其餘皆現為比丘僧已除鬚髮服著袈裟於是族姓子須賴即從坐起更整衣服右膝著地向世尊叉手白佛言願從世尊及十方現在諸佛受捨於家於是族姓子須賴稽首十方諸佛世尊而發願言諸佛世尊聽許入道於是諸佛各申右掌摩須賴頭適觸其頭鬚髮皆墮法衣著身威儀安庠於是三千大千世界六反震動放大光明普照十方雨於天花是諸佛辟皆不相障世尊釋迦文伸金色辟摩須賴頭彼諸發道意者見是現化是輩皆當為諸佛之所授決當說是法時五百比丘發弟子乘皆得无著滿千菩薩皆得不起法忍尒時世尊告長老阿難言受是法化奉持誦說周滿敷演廣大衆生所以者何是五濁世衆生濁勞垢濁壽命濁邪見濁時劫濁佛興世非是其時欲度此等故使須賴示現極貧所以者何我不以如此忍界之儀

而示現一人不度也以是故阿難當現是法布示衆生此衆生等當信是法當從解脫當如是等爲如來所化

佛告諸弟子善念奉持族姓子須賴及王波斯匿釋提桓因長老阿難諸天龍鬼及阿須倫及世間人聞佛所說莫不歡喜稽首而去

佛說須賴經

甲辰歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說成具光明定意經

過

後漢天竺三藏支曜 譯

聞如是一時佛在迦維羅衛國精舍中止晨朝整服呼語阿難汝請諸明士除惡衆及無著履跡等来今日當有上問異要於是阿難受勑應時遍宣如来教於四輩人時有除惡無著履跡衆凡五千万人詣如来所稽首于地畢而避住復有賢女棄惡衆及國中凡女人隨諸賢女人十四万衆詣如来所稽首于地退座而坐復有明士八十億万二千人詣如来所稽首于地儼然恭住復有丈士居家修戒者四万人相隨来至稽首于地畢各却住佛以威神感動十方諸佛國明士及上諸天應當成者及當發者凡八百億万人皆飛来至佛所稽首于地列住空中復有十二天神將軍將諸官屬四十万人来詣佛所稽首于地畢各分部住佛左右立侍所當是日會時如一食頃悉至佛所佛即令坐其有肉體亦不得四神足者應皆

就榻十方諸来明士及諸天神身輕或巳得神足者皆踊在空中坐自然座各各有化花盖行列奇好皆佛威變之所興化也諸来明士在會坐者卒皆妙行心清口淨身服衆戒三穢六患五弊巳索衆煩熱惱雜垢沃若疑網閉結倒見之謬不知之本十二牽連皆巳絶棄淨如月花各隨世習俗依行立字

有明士名無穢王　次復名光景尊
次復名智如山弘　次復名大花淨
次復名轉根香　次復名月精曜
次復名光之英　次復名整不法
次復名善中善　次復名崐崙光
次復名日光精　次復名師子威
次復名意雜實　次復名炎熾妙
次復名德普洽　次復名普調敏
次復名敬端行　次復名慈仁署
次復名慧作　次復名散結
次復名嚴儀具足　次復名高遠行
次復名光德王　次復名護世
次復名導世　次復名大力
次復名正淨　次復名天師

次復名善觀　次復名觀音
如是衆名各各別異
於時有貴姓子名曰善明從同輩五百
人人各有侍者執蓋相隨来詣佛所
稽首如来足下起住觀衆四面甚盛
仰視空中卒皆上人天尊在座端嚴
直立興心念言今日大福遇此衆會
欲設飲食以供一日計身所有不能供
辦施不等接則非施也我將如何於
是佛知善明所念則勞之曰少年善
来寧聞法勸之說乎曰未達也起時
則起可謂智矣不計少多有所希望可
謂施矣向所念者如来在此何患不
辦如来能使不辦者辦不足者足一
切常足所作常辦是謂如来如来辦者
不用衣食欲樂之物乃以具戒不聽
六患五弊之惑不惟家樂不有四食
之想亦无衣容冠幘之飾處計常之
中而知無常之諦　居惑樂之地則覺
必苦之對貪有之室照空無之本於
受有之體明非身之真無我无作無
縁无著斯如来之辦也於是善明聞
天尊說心悅結解身輕踊躍曰我本

無累連縛十二心起就冥墮俗三流
令日所聞未曾有法願身受持如天
尊教咸樂妙法因而歎曰

天人之尊　如来為上　慈哀勸救
等施三界　劣漏貧行　攝以法財
令一切惑　解釋無疑　身尊具貴
相好无雙　出意為人　濆法無窮
叡慧衆流　注如山洋　法澤三界
流行十方　大人相滿　寶慧具足
在在現法　將導不逮　慧照愚冥
牽致淨處　願身自歸　得到彼岸

於是善明數畢更前長跪啓天尊曰
願卒本意今日設饌唯乞加哀枉屈
臨盻天尊默然自如常法善明恭立
謂未見聽於是阿難開語之曰天尊
默然為已相許善明聞之心則逸豫
稽首而出住於門外遣人入白言今
自計所有可供二千人飯願啓天尊
令知如此阿難即白佛具宣善明所
言佛告阿難汝語善明使還供設盡
汝所有佛當與大衆一切皆往勿嫌
不辦阿難即出具語善明如佛教言
阿難又曰賢者便還莫起二意畏有

不足佛神所至无有不具善明即前礼阿難而還還舍勑其妻子室內大小言今所請者号曰天尊神妙通達為一切智其以一物施是人者世世受福而无窮極又能度人解於索結汝等恭肅淨施飯食具設衆味當令絕美眷屬從使各盡心極意天尊難遇億劫時有其所當為善令清淨於時座中有明士名力辨衆有佛告令行共佐善明供此大衆於時十二天神王及四天王大勢龍王承佛告教皆從力辨衆有明士往而佐之到則勞倈語善明曰賢者勤心佛使我等来相營助善明則前礼明士及諸天王敬意辤謝言勞屈上人今已辨二千人具大衆當来懼是小舍其將奈何於是力辨衆有明士及諸天神王答言莫憂因各左右顧視屋室自然長廣高大像天之殿於屋下便有千億万座皆是衆寶變地之形紺瑠璃色室中床座亦復如是如彈指頃即有百千億万人飯具而皆足畢燒衆名香懸諸繒幡其所行道即便廣平色

如水精樹木行伍自然音樂雅聲相和甚悲說法之音釋梵八種於時力辨衆有明士諸天神王即還佛所善明見此大變驚喜踊躍來詣天尊白言受佛大慈所設已具唯願舉衆枉屈尊神佛即令無穢王明士等六百万人在於前導或行虛空佛處中央其餘從後如來出門地則肅震諸天散花燒衆名香乃作上樂歌頌而從到皆就座諸天神王即助施飯佛口呪願食已飽足飯不消減衆器飯具滿則如故善明心獨而言天尊威變弘廣乃尒食訖行盥當問此意水盥已畢如伸臂頃佛與大衆恍惚而還在精舍坐於是善明因復歎曰

天尊實神妙　世所希見聞　變改卓犖異
覩者莫不欣　諦觀甚奇雅　現變難等雙
不作而自具　不勞飽滿衆　不語自然使
不教令自行　不為而遇為　是德以何將
本行何術法　生而有此榮　積何德之本
致斯巍巍尊　願哀貧道者　開曉以法財
決心之結網　放令無餘疑

善明歎已更遍坐叉手啓言我所居

止去是不遠聚名福安佛向所哀顧
處是也我在其聚常好學問學世感
儀古王之制及學神仙聖人之法始
聞天尊近在此國與意想像夢輙昜
歸天尊弟子名舍利弗常到我舍為
我說法法甚深妙我所希聞心雖欣
歎猶懐瞢瞢今日輕来礼佛天尊并
觀道法所當則行至見心悅如冥覩
光意欲設飯因獲異問所有劣少未
敢發言天尊神通迎知我心道力助我
牀座食饌忽然而辦食畢器具滿則
如故此何變化神妙乃尒又觀天尊
三十二相相相有好視之无猒行則
庠序不遲不疾坐則中坐不前不却
語聲八種不緩不急言成法律明識
如日令一切衆咸受恩福本作何行生
而有此又見天尊足不履地相輪異
列端嚴如畫身空體輕在所變現此
皆何行於世有是願弗解了令知本末
於是佛言善哉善哉如尒所問如来
當具演之整心整意咸受莫忘善明
則曰受教佛言我本先行六德之行
世世不廢是以至於得佛恣意變化

在所作為為一切智无物不違也則曰何謂六德之行曰廣施廣戒廣忍廣精進廣一心廣智慧善明白佛何謂廣施佛言為道者先當知身非常真物四大所成骨肉不淨皆當棄捐還歸其本不得常住身不我有財物非我許心无有形了無常名為緣緣行縛所以有身行身无有常亦當空朽以計如此則立四信內身外身天地万物皆无常住當歸壞敗棄散消散此信已立則觀體非體觀物非物便能恣施飽滿於人又而法施牽化愚矇故曰廣施何謂廣戒曰廣戒者謂能攝身之三殃守口之四過撿意之三惡身行者若見一切衆生蚑行蠕動愍而哀傷縱而活之隨其水陸還而安之若見衆寶珎琦柔軟細滑可意之物雖身貧苦內伏其心不令貪取及見細色脂粉之飾則內觀朽爛膿血之臭斯身之三戒口行者謂彼若以四過加已則而覺知口之失也報以善言和語至誠不飾荅而化之使反從已斯口之四戒矣意行者則心

習智慧思惟生死常住慧處不惑流
洪又深入道品空无之要別了真喭
而無疑難見善則勸成則代喜斯意
之三戒故行道之始先於十戒既能自
為又化他人勤而不懈行而不休都
無懈倦之想故曰廣戒也何謂廣忍
曰廣忍者若人罵我計從聲出音来
到此觀了無形本音所来出於心意觀
于心意亦復无形察心所猗猗於四大
四大還本則亦無名亦非彼我亦非
男女亦非老少計了无主熟辱所在
無形立字於兩无之中又亦無形計此
三者空无所有智者散意觀慮如此則
瞋恚不生以空忍空又於衆惡忍而不
為對来不起撿心伏意身自能尒又誨
他人此謂廣忍也何謂廣精進減於多
食不味於味除於睡卧驚意晨夜遠俗
近道行於衆戒坐起之法不失其儀
無犯之行當習於心道品之要汲汲
樂誦晝則勤受夜則經行語則應律
身口意并從倚憶法不離經文坐而
廣說意不以煩閙教愚頑不以懈勞

違心反意自遠專精身旣自能又論
他人斯謂廣精進何謂廣一心孝事
父母則一其心尊敬師友而一其心
斷愛遠俗而一其心入三十七品而
一其心空閑寂寞而一其心在衆煩
亂而一其心多欲多諍多作多惱於
是之處而一其心褒訕利失善惡之
事於是不揺而一其心數息入禪捨
六就淨而一其心身自能行復教他人
此謂廣一心也何謂廣智慧曰明士
隨於受身則有三痛六患五弊之垢
六十二沉吟之想八十八難解之縛千
八百鋒瘡之痛若此之事則以智慧
二開了觀其所起察其所滅視其
所病選以何藥旣揔其要令身不毀
戒意不入俗處衆愛之中心在道品之
藏寄六患之舍心在六淨之堂住五弊
之室心在斷滅之户椅不固之屋心
思方便之護坐虵蚖之地心念捨遠
之徑乗坏船之嶮心畐自濟之路近
盛火之林心推灌滅之安是以明士
行智慧之便拔出生死之難絶三界
之想就滅度之地旣自身行又教他

人此謂廣智慧六德之行義也向所問如来神變相好无量之德所以致之行此六法及諸慧定三十七品摠持無邊底之行故得佛號天尊无所不能為也於是善明及衆會聞天尊說則皆舉言願發无上獨尊平等之意皆言今日得大福令一切人疾逮此行善明時則得四淨法一為眼淨二為身淨三為口淨四為意淨欣然伍頭黙思法義於是善明避坐長跪啓如来曰天尊所說廣度无極法禁微妙檢攝意態伏心就淨殃垢消滅其聞此者功德巳大況乃履行德難稱量天尊又說前世非但行此六事而巳又行定意之法及摠持无底邊三十七品乃成具佛事四無所畏十種力十八神妙特異之法變化自在所說无難而面見諸佛飛到十方而授一切諸未度者率化度之而壞邪藏將導曲邪而生受苦之中不著不斷以不著不斷作因緣行教諸惑者如此之妙德無央數事行何等定意致得之乎唯願天尊為今現在及十方来者演其深

義令獲解脫佛言善哉善哉所欲問者今為分別具數大要整意善聽則曰受教佛言有定意法名成具光明其有人聞之者若能履行一日至七日其功德福不可辟喻其聞是法者先世巳供養百千億佛巳於其坐具聞不疑今生乃復值遇是成具光明定意法今得修行行之如彈指頃長離三惡道功德漸滿疾逮至佛向所問諸事悉能成具善明曰當行幾事而得此尊定佛言當淨行百三十五事乃得入此定耳

遠身行　離口過　除意念　盡三穢

却六患　遏五弊

十二因緣巳捐盡解結束明六十二

沉吟行

愈衆瘡　悅衆惱　捨諸大　棄骨血

避親屬　絕諸習　斷於愛　無諸可

无不可　剗貪垢　刈欲根　不慈流

能制疾　不我計　无不我　立四信

住四止　就四斷　揮五根　習五力

曉七智　履八正　入八念

八常勤　為巳無　勤可行　離不可行

學上智 自尊意 不貢高 而滞歎
雨法雨 如一法 不兩計 不三想
不為無益想 無有際想
不空想 不想想 想无處
不住無處想 善惟佛 知佛淨
已知淨 而善學 心正住 不邪還
等善惡 如明冥 於明冥知俱空
不疑法 不以有淨無
觀有無本為一 已知一而除一
不於一而起想 勤受教 善習行
因習行入無際 習勝意 不聽心
善防識 不亂轉 往來三而不著
察諸性了无根 知無根不可滿
以不滿而自整 續觀法為同無
常住无絶無想 常无常以過上
不念人 不有世 不著物 離捨求
法合離了无見 身生死皆由化
上中下知法等 於是世往後世
觀二因如虛空 心無欲而常仁
行清白善誘人 知人向為反濁
於反濁而清澄 心遠愛筋入火
以淨火燒衆垢 已盡垢寂然淨
不念善 不念惡 不惟好 不惟醜

不念苦不念樂　於毀譽無歡怒
心調淨所在入　開大藏入大法
以道律護滿法　苦習審勤承行
以盡道為光曜　視一切性識起
流結冥意思止　勤求止以入道
剪三憂除四失　增四城離五覆
絶六傷修六敬　具六法證
行七慧强八力　拔九結習九滅
十弭淨為已能　十力慧已備足
十直法不復學　慧法種而常存
於三寶已能備　以法施無極盡
於諸事能備行　入无所著
入空無憐　都无吾念無我想
無人計无壽筭　寂如滅度
是為百三十五事成具光明定意戒法之行佛說是成具光明定意戒法品時三十万明士得是定意功德成具立於第十之地善明則得无所從生法忍五百同輩人心欣意悅皆發無上獨尊平等覺意四十万明士皆立不迴還行除惡衆五万人皆得无所著道持五戒賢士賢女二千人皆得履跡之行諸天在虛空中而作音

樂歎曰快哉世人乃獲上聞之要其在愚曚埃濁者今日爗然除盡如淨水洗浴垢今聞大法心垢為消願令法輪常轉使一切疾逮妙慧我等常遇天尊所生不離疾得是成具光明定意當廣宣法恩還照流冥如今日大會興立无數道本善明白佛言今聞天尊是定意淨心自思觀我无黠慧心了不知處於外於內假亦如是佛告善明辟猶冥室執炬而入則莫知冥之所在是定意法其能履行道品成具則不知无黠十二牽連之所失也善明非但是而已則不見十方生死起滅之處也至履跡无著因緣覺佛乃至如來皆無見有所想見非見也无所想一切清淨想止清淨想亦不止清淨想是為空見无所見善明白天尊去何不止清淨想是為空見當是時心在何許所見何等佛言善明於是時心不在內不處外不於道不於俗不於有不於無不於起不於滅不於動搖處也是心无根際无音響本末了索當如是見是見為見

為空為滅為都無所有定意之法以此為見明士當作是計念除念就淨作是計念者為應成具光明定意之教法也是法无所有法故強為其名明士聞是莫怯莫疑諦而思惟其法不退不懈斯為已得定意威神之護力也善明其欲學此者當行四事稍入无見處曰何謂四也一不有身二不有居三不有世四不有物以能如此者則得入四要曰何謂四要曰一為佛要二為法要三為空要四為滅要此謂四要也佛時歎曰

無彼无我想　亦不無黠計　十二因不著
是應成具足　是定法本无　非有住立處
哀世現其名　空行亦合儀　人心并意識
此三為起法　行是成具足　無起无所滅
空為成具地　生死苦斷離　一切無餘跡
是合定意行　世人轉相倚　邪見著名法
貪有利常想　纏縛无數世　積行常綴身
憂惱者意惑　四變如隨影　往来无休息
行定无所倚　正觀不著名　貪盡想得滅
解縛清淨安　淨行不罣惑　惑惱意了無
生老病已絕　无復往来憂　慧眼明巳大

智本无邊底 黠使度無極 行定乃致此
世火星月明 日曜崐崘光 釋梵殿所照
是定明過上
佛告善明乃往昔无數刧時有佛名
尊伏欲王時佛住世壽十万歲不在
是南天笁止自於今北方淨燿天歸佛
所住處是也彼國去是三億万佛土
乃得之尊伏欲王佛時人壽二万歲
常可自從弟子六十万人明士衆不可
計國民熾盛豊饒寧靜率皆賢行戒德
相嶮欲貪三垢薄而斷時佛大會十方
明士普受持説是成具光明定意便
而成具佛事在於四署之一數是時
有長者子名敏見年五百歲時國人
以為少年敏見聞佛大會則啓二親
乞行詣佛觀其所作父母聽行即往
見佛稽首于地礼竟正住喜心興盛
便脫身珎琦雜寶瓔珞散于佛上以
佛神威應時所散化成花蓋到覆大
衆人人各别佛令就坐為説是成具
光明定意法心又增欣則時願言令
我所生常遇是成具光明定意疾
能履行无虧減於戒德是時少年以
一切寶施與發一言之至願以是故所

生世輙得受善明寧知彼時少年不乎則尔身是也今我出世汝復遇值定意於今以後必得不久得慧之後二百劫當具成佛号導世王天上天下之獨尊當化導愚冥如我今也善明聞佛授其封拜之名則心淨體輕辟如琉璃水精中外絜淨一切无穢以所置處處弃後淨其心若斯則時得十憺然法一者憺然不以所見為動二者於諸煩勞之事憺然常足三者於衆想憺然不想四者流俗所樂汲汲之事憺然而飽捨五者於德不德憺然不念求不念否六者善法惡法憺然不著七者議者賢者憺然不望榮八者敬養捨棄憺然无歡怒九者一切如法失法憺然同其原十者以入淨寂若處不淨能以法化憺然无著別無猒捨之念心以如此因白言天尊今授封拜之要於我當報恩宣開一切今未聞者聞未知者知未度者度之我生死常多難多難久不以為勞已不著已覺已能已為不惑已能入其被服隨因緣而示見之

我不已生死為生死也我受佛威神已悉俱了我有等率五百人願天尊加四等之大慈勉引入法令疾解是成具光明定意於是佛笑皆見光從口出五色煒曄明接十方其在痛者一時得安還從頂入自如常輝侍者阿難整服避坐叉手啓曰佛未甞虛欣笑笑必有故唯願敷演散告未聞

於是阿難則而歎曰

面部人雄顏　眼鼻口正端　金體極軟細
今笑何感欣　方口含白齒　脣像朱火明
姿美八十種　今笑必有因　鏡齒牙四十
廣舌頰車方　語則香氣發　今笑為誰成
眉髮紺青色　眼瞼雙部當　白毫工中立
今笑唯願聞　天眼已了朗　道眼已倫通
法眼與慧眼　此四已具成　笑必有感應
啓化於未成　或當受拜決　故笑發金顏

佛語阿難佛真不妄笑也今善明所從五百賢士前世已供養二百億佛已於其坐聞是成具光明慧中百二十五行自從初聞歷世踰多然常剛猛適在小善之數未能伏心受持清淨寂妙定行雖尓以聞之功德所生

不在三惡處常遇值是尊定之法令日來會淨心聽受稍稍解釋開入正諦後慈仁佛立當於彼時得是成具光明定意却後三十六万億劫皆成為佛當復以是法教化所領國土各各有号有名幢節布燿王次名大光遍顯次名大勢伏惡次名猛威德次名流水淨音次名高德普接次名景現除結次名化幻自在名各各如此於是五百賢士聞所受決欣悅踊躍則得五无轉心一者祠祀求福心不轉為二者一切五味可否皆是衆生之神命終不轉為害生可口三者正立於無上獨尊之行終不轉動捨就小道四者知是法尊無有與等者勤心修行雖有他法雜異之虛而已法心觀別終不轉為五者正使世有佛无佛法與法衰有終有絶心在定意不以無此三寶故轉為邪業是為五无轉心已得是心法義皆前長跪白天尊曰佛哀我等告其封拜成佛之名我等當報恩後若所生弊惡之世當勤修正行奉宣尊法開化未知

亂者正之懈者勤之却者勉之傾者扶之懼者補完之冥者照之結者解之熱者為說天道之殃盜者為說貧乞之苦婬者為說身之禍讒佞欺者為說滅性之患醉乱者為說危身之變我等今日并於佛前誓立五願作明士行乃至成佛行之无休已願佛哀於我等聽我等所言第一之願者我作明士行疾令身而變化周流十方者世无佛四輩弟子或有知法者言信寶有佛但滅度耳俗人邪見疑網生不見佛有不知法便言無佛但虛妄耳若審有佛何不見其威神乎兩諍如此當於諍時我便當往化現佛身相好照明又化威神於是兩諍人前令見知諦有佛并謂曰汝莫疑也是疑人即當驚喜因為說法教度脫之已便化去如是无極第二之願者佛有大妙極深無量法門十二部要佛滅度後弟子各學一經偏見一卷不能遍洽未解四說方便之等便轉相難或言虛或言有言是義當介是不當介真知法義者言辭相貌不曉義者貪

於名字飾相貌狀如解達便於衆會兩諍異志捨善就惡當是諍時我當往現身變化有踰於衆令衆肅然便為斷說是別正者牽經開語令俱歡喜已便化去如是無極第三之願者佛滅度後俗人外智之士入佛弟子大衆中弟子論說法義言及衆道分邪別正差品高下便言是道九十六種之中佛為尊耶有四神足飛行變化天上天下無如佛智者俗智之士生不覩佛習於邪見信小毀大便語佛弟子言汝莫妄說去佛神足飛行變化先古以來人之品類無有此也誠不實言當此之時我便化作佛身相示諸種好現于神足經行空中身出火水令諸俗人外智之士肅然而驚乃知威神之化以為說法授以正戒畢乃化去如是无極第四之願者若人讀誦佛經獨在野室若在山閒或於大國尊姓長者及與人民无有師法或師不明碩無所問心用疑網我化作道人被服往到其所句句為解本末分了疑意心權開令入微妙而

無疑難已便化去如是無極第五之願者所生國處常遇見佛佛滅度後弟子立廟畫像佛形并設講堂論議經法若俗之人閑學小慧縛在四倒聞佛弟子說度世法生死之要便往難却不諒真正謗訕啤呰貪名求勝或加惰恚欲往壞敗陵誹毀蔑早易弱之弊於正道令不得行當尒之時我便當化現佛身更為說絕妙之法現其生死殃福之應將詣天上令觀福舍牽到泥犁使視罪報法歲以震之智力以伏之令即降伏信就大道已便化去如是無極我作明士乃至成佛常當行此五願无有休息願天尊以大恩之福覆祐我等令得所志於是佛言善哉願也斯成明士所當志念從今已往必得不失但當常護其行莫令毀漏勤率一切疾獲尒志

佛時歎曰

意大興願首　化成以此五　當成无央數
疑者得入道　此德无有量　為衆行之英
若人聞是願　疑網永除亡　五願為佛地
所伏合道化　大慧無過是　此願人中上

五百諸賢士　啓願少等雙　後生得不失
一切受福慶
佛謂諸賢士一切在坐者是法真諦
宜善奉行當以成具為本不以虛言
綺語為應法也當忍而不為惡若在
空閑及於大眾尊卑之處內制其心
令如戒法不以閑諜而犯漏行不於
眾會而自大不用尊顯而驕貴不以
卑弱而轉隨不慙善不慙惡不種無
益之事心如正法無有搖却不作增
減之念也如此明士善根五願必獲
尒志疾成至佛是時無穢王明士避
坐長跪啓天尊曰願佛今日現是成
具光明定意威神令此眾會見之悅
也喜樂皆當發意立此德本未成者
成未度者度於時坐中有明士名大
力普平佛讚大力普平現是成具光
明定意威神即時受教便於其坐而
不起動因入慧定神靜之意如彈指
頃三千大千之國諸小山大山大障
山小障山悉滅不現一切普平紺琉
璃色復令十方他佛國土皆通相見
相去如一尋所也觀十方諸佛坐處

辟如仰觀星宿不可計竿復以右手舉十方諸佛三千大千國土已著一指上之下之如舉一塵其中人民歸動之類無有知之者而有驚怖之念也於是復以一切十方諸佛之國以內方圓一尺之器中而不逼迮現變畢竟爍如常故其在坐者皆見如斯悉而驚欣踊喜發於大願其心皆在无上獨尊之地八百万明士及諸尊天得安樂慧定復六十万人悉入通解法門復六万八千人得是成具光明定意十方諸来明士莫不歡喜佛語善明一切人所以不學是成具光明定意者為徒於惑故也計有以有便著染黑冥以在著染辟猶冥夜復閉目行便无所見無所見者謂令所受身善惡目前之所造也

以不覺見故便呼嗟啼泣謂令為善反受惡罪或先先為惡反受善福不曉思惟此本便結在疑網已在疑網於可學便不欲學可進不欲進可入不欲入是故忘失是定在於哭悲惶懇累劫无終已来徙無休息名曰勞苦行也哀哉善明此章可像故

佛出世正為愚迷人故其有人學是
正定者彼所感念生死之煩皆疾得
除復能訓導一切諸著者有善明當
當思惟空法莫往惑誤處也善明白
佛言若有賢士生於種姓之家統領
縣官位率國政心多煩亂不得專一
欲學是定當奈何乎佛言賢士生有縣
官之因緣或在不安隱處欲學是定
不得廻心者當書是經卷供養設坐
閑燒香敬礼朝中人定不失三時頭
面為礼懇惻至心又當加行十五事
一者不煞二者活生三者不妄取四
者而恩施人五者不婬六者遠色聲七
者不欺不調八者而忠言善諫九者
不醉十者不以酒為恵施十一者擁
護羸劣不令枉横十二者其所臨坐
加以仁心各使得所十三者寬弘大
受色化不肖示以正教十四者其来
歸於已有所陳訴必而正平應於法
律令無枉悩十五者以善勸上恚
施於民終始无懈行是十五戒莫得
休廢此亦應定意之教法必得不失
後長解脫也

善明白佛言若有凡人為宿罪所牽在不安隱處拘逼制㝵有志於是成具光明定法而不得從心意欲學是尊定當奈何乎佛言善明凡人至心欲學者亦如上說善書是經卷為設坐閣燒香敬礼不失三時當復加行十事一者脩奉五戒ア丨夫犯二者當以閑暇稍稍誦行定意法文三者雖執事作内心誦習使不忘誤四者在勤勞厄苦之地當知是宿行所為而无愠恚五者若居地無佛形像无辭惡衆心常存憶向四方作礼如對佛無異六者謹勅柔軟調和心意下於一切七者所作盡節而无虚飾八者饒作等侶不愛筋力九者若見老羸疾病瘦耄傷念扶護至心不飾十者常歸命三尊而不急忘是為十事凡人雖在勤苦拘㝵之處當行此十事莫毀莫懈亦應定意教法世世不失後長解脫也善明白佛言若有賢女人姻種姓之家或有居事之業因緣不得捨離欲學是成具光明定意當奈何乎佛言善明女人有居事因緣志欲學是正

定者亦如上說善書是經設立棚閣供施幡花燒香敬礼頭腦著地鷄鳴日中人定三時爲礼不失至心懇惻常願離於女人身心絕愛欲如是無懈又當加行二十事一者持上賢士十五戒中十戒而不毀缺二者捐於姤心三者藏於鏁釧之好四者除於脂粉之飾五者无有恣態六者衣服真純而不奢麗七者育養室内以慈心相向八者更教奴婢不加楚痛九者攝護孤獨衣食平等十者孝事其上仁接下小十一者下聲下意當自剋責十二者謙卑誠順常知慚愧十三者所作爲者手執其事清淨香絜施於公姤父母供養三尊及與師友十四者親踈善惡慈而等之無此四念差別之相十五者若在私室空閑無人心不念欲十六者端慈精一心常在法十七者所欲施作報於所尊然後乃行十八者无自專之心常以卑順勑誡其身令如正法十九者終不於牆垣闚看有邪僻之念二十者坐起言語終不調戲常應法律而无

墮失是為賢女人居家行正定之
法如此莫漏功德漸滿後長解脫也
善明白佛言若有小姓凡女人性樂
賢行者家貧困厄執事勞苦憂在衣食
不得自在內猒殃罪欲疾解脫聞是
成具光明尊定清淨之法至心欲行
當去何乎佛言善明如此凡女人輩
在於貧困欲學是定雖不能得具行誠
法者且當脩奉十事莫作違捨一者
親就賢友從受五戒行不毀缺二者
雖飢雖寒忍不煞盜以自飽煖三者
雖獨居處忍不邪婬數諫心意四者
雖貧忍不欺怠以求財賄五者於酒
食倡伎忍不觀戲六者尊行定法
者視之如佛七者常行五善心一為
念施心二為恭敬心三為礼節心四為
下於一切心五為制伏衆慾心八者
雖在事作心誦法文而無懈怠九者
六齋入塔礼拜三尊十者雖无錢財
以用布施常身自掃灑塔地以淨水
漿給與衆僧澡手洗浴以力為施勤
而不猒是為凡女人在於貧困而行是
十事不有懈怠此則巍巍生則值佛

常遇定法後長解脫佛言善明我所說賢女凡人貴姓賢女凡姓女人好賢行者四品之行誠法了了其身履行无毀漏者是之福祐難辟喻也善明辟人以七寶滿是十方上至二十八天以用布施百千劫不休不息如彼四輩人行成具光明定意四品法功德出於彼布施福上巨億万倍所以者何夫福者有盡有苦有往来有煩勞有食飲行是成具光明定意則无此五也寂然潔淨一切盡滅是曰最尊故喻勝也善明當布露是戒令一切聞受持行之此明士所當勤勸率也佛告善明我滅度後若有人行是成具光明定意及書持經卷供養作礼者當有十二大天神擁護之令不枉橫所在安隱不為惡所中傷令為汝說此諸神名字其在厄難水火盜賊兵革善誦行是經文不以怨厄故而廢置者是十二天神即當往護之終不使橫殃佛无二言也當廣宣告一切人令誦習之

有神名大護　復次神名福救

復次神名祐衆　復次神名不厄
復次神名善將　復次神名光明
復次神名道戒　復次神名拔苦
復次神名大度　復次神名度厄
復次神名安隱　復次神名普濟
佛告善明是十二神又有願於佛當
防護是持法者行是成具光明定意
法誡處當令有五清淨一者為經所
在高座常令清淨二者燒香掃地令
清淨三者衣服常清淨四者心口意
常清淨五者讀是經時先施清淨水
盥手漱口常令清淨是為五也於是
佛告阿難以成具光明定意法囑汝
善書經文慎莫增減勤教一切人疾
令受解阿難是經難遇所以者何
其要先從六度無極起乃入正定是
百三十五行此中有教誡有謙誡有
忍誡有礼節誡有衆善法誡有空
法誡乃至滅度處无不具有也佛身
所有相好慧力悲從此法出為尊上
為斷生死所謂无比之法也重囑累
汝諦以授之當以了了佛之出世難可
常見法誡之與亦難值遇也汝莫怠

逮阿難言受天尊教佛說經竟十方諸來明士及諸天神礼佛歡喜忽各還本所忍國諸明士除惡衆天龍鬼王及四輩人聞經欣悅各以頭面著地礼佛而去

佛說成具光明定意經

甲辰歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

佛說演道俗業經

過

乞伏秦沙門釋聖堅譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘衆千二百五十菩薩無數四輩之衆天龍鬼神阿須倫會時給孤獨氏與五百居士出舍衛城行詣佛所稽首足下却坐一面叉手問佛居處治家財有幾輩出家修道行異同乎當奉何法疾成無上正眞之道復以何宜化衆生耶佛言善哉問也開發矇矇將來學施佛言財有三輩一曰下財二曰中財三曰上財何謂下財有人治產積聚錢財不敢衣食不修經戒不能孝順供養二親不樂隨時給足妻子欲其消息充饒飽賜奴客徒使衣裁蔽形食纔口腹抱愚守惜如蜂愛蜜不信先聖不奉高士沙門道人不好布施種福為德心自計常不慮對至合者必散禍福自追貪慕身地不覺惱恨咄嗟沒過入泥梨門其身緣食四大雖盛神寄其中假号為名羸弱猶化危脆不固不靜非常

倚世之榮心懷萬憂謂亦長生心存吾我不達虛空三界尚虛況人物乎汲汲迭惑貪婬嫉妬如斯行者奉養父母安和至心出辭還返不失顏色晨定暮省小心翼翼念二親恩而無窮極給足妻子應時衣食恩情歸流興共同權妻子如是也終無私行瞻視奴客眷屬徒使不令飢乏不信死後當復更生謂死滅盡歸於无形供孝所生念乳養恩給足妻子戀恩愛情瞻視僕使欲得其力不能奉敬沙門道人不肯行善布恩施德後當得福與衆殊特是謂中財佛於是頌曰

常能念乳養　孝順供二親　給足其妻子
隨時不失節　奴客及徒使　慰勞不加恶
下侍皆順從　遣行不違教　不信後世生
聞之驚不喜　自計身有常　長存不終亡
三界如幻化　當識此辭章　已所為罪福
從本而受之

佛復告長者上財業者謂其人若有財寶能自衣食孝順父母不失時節恒瞻顏色不令懷感出不犯禁入不違礼造行清白不使汙染恭敬尊長

謙遜智者啓受慱聞等心不邪下劣貧厄咸蒙仗荷給贍妻子常令備豊除諸邪念慳以匡治消息奴使不令窮匱不妄撾罵加之慈愍奉敬先聖至學正士出家順法沙門賢明夙夜行礼不失其意布施所乏使成道德忩講經典并化癡冥以善方便不失其時自安護彼一切衆生猶如牸牛食蒭出乳乳出酪酪出酥酥出醍醐醍醐寂柔特妙其自安身愍哀十方多所慈念多所安隱諸天人民皆得蒙度是人寂尊無上无比為無儔疋為世大雄獨步无侶佛於是頌曰

若有衆財業　以自好衣食　供養孝父母
不失其顔色　出遊不犯禁　還返不違礼
造行常清白　順法不荒迷　供敬奉尊長
謙遜明智者　啓受慱聞士　等心不慕邪
隨時給妻子　各令得其所　慈賜奴僕使
衣食常豊足　奉沙門學士　布施授供養
從受深妙法　棄捐癡聾盲　愍傷十方人
不獨為身行　常自安其已　亦解一切厄
譬如酥醍醐　本從蒭草出　既可用安身
身和无疾疢　普哀衆生類　其心常平一

以是四等行　逮逮成至佛

佛告長者出家修道學有三品一曰聲聞二曰緣覺三曰大乘何謂聲聞畏苦猒身思无央數生死之難周旋之患視身如怨四大猶蛇五陰處賊坐禪數息安般守意觀身惡露不淨之形畏色欲本痛想行識怖地獄苦餓鬼之厄畜生惱結人中之難天上別離不可稱計輪轉无休如獄中囚欲斷生死勤勞之罪求無為樂泥洹之安但自為已不念衆生常執小慈不興大哀倚于音聲不解空慧三界猶幻趣自濟已不顧恩慈是為聲聞學佛於是頌曰

畏无量生死　周旋之艱難　心已懷恐懼
唯欲求自安　坐禪而數息　専精志安般
觀身中惡露　不淨有若干　棄捐三界色
斷欲得自安　不能修大慈　唯志樂泥洹

佛告長者緣覺者本發大意為菩薩業布施持戒忍辱精進一心智慧以用望想求為尊豪天上天下咸令自歸三十二相八十種好威神德重巍巍堂堂無能及者不解如來色身所

現因世愚人不識大道斷生死流不能反原盡生死本故為現身相好嚴容文辭言教以化愚冥顯示大明及著相好謂審有色像雖行四等四恩六度无極三十七品觀十二緣欲撮其原不解本無悕望大道正使積德如虛空界不得至佛所以者何用不達故何謂不達布施持戒忍辱精進一心智慧四等四恩有所悕望念救一切五趣生死解空无想不願諸法曉一切法如幻化夢野馬影響芭蕉泡沫皆无所有道慧无形等如虛空無所增壞普度衆生佛於是頌曰

本發菩薩意　志慕大乘業　但欲著佛身
不了无適莫　布施戒忍辱　精進禪息智
四等恩六度　惟已樂无為　慕三十二相
八十好巍巍　天上天下尊　脫五陰六衰
但察其麁事　不能觀深微　雖欲度十方
心口自相違　不了如幻化　水沫泡野馬
芭蕉如夢影　妄想甚衆多　正使作功德
猶如江河沙　心懷無上真　不解除衆魔

佛告長者其大乘學發无上正真道意行于大慈等如虛空而修大悲無

所適莫不自憂身但念五趣一切衆
生普欲使安奉四等心慈悲喜護恵施
仁愛益義等利救濟十方布施持戒
忍辱精進一心智慧六度无極無所
悕望以施一切衆生之類觀于三界
往返周旋勤苦艱難不可稱計念之
如父如母如子如身等而无異爲之雨
淚欲令度厄至于大道佛於是頌曰

發無上大意　行慈悲喜護　大哀如虛空
行等无適莫　立德不爲己　唯爲十方施
度脫諸群生　使至大道智

又有四事得至大乘一曰布施給諸
窮乏二曰不擇豪劣行輕重心三曰
所可施與无所悕望不求還報四曰
以此功德施於衆生佛於是頌曰

布施攝貧窮　不行輕重心　志慧无悕望
不求還得報　慇念於群黎　往來周旋者
以此功德施　志令至大道

佛告長者奉戒有四事疾成大乘一
曰守口護身心不念非二曰出入行
步不失礼節三曰不願生天轉輪聖
王釋梵之位四曰以是禁戒恵施衆
生佛於是頌曰

常護身口意　心堅如太山　若出入行步
未曾失礼節　不願生天上　釋梵轉輪王
則以此正行　用恵一切人
佛告長者忍辱有四事疾成大乘一曰若罵詈者不計音聲二曰若撾捶者計如无形三曰若毀辱者謂如風吹四曰有加害者常懷大哀佛於是頌曰
撾罵令默然　自計本無形　設有恨意起
心輙還自止　和心顔色悅　衆人咸恭敬
用是得成佛　三十二相明
佛告長者精進有四事一曰夙夜奉法未曾懈癈二曰寧失身命不違道教三曰勤諷深典不以懈惓四曰廣欲救濟諸危厄者是為四佛於是頌曰
夙夜奉大法　未曾有忽忘　寧自失身命
不敢違道教　誦習深經典　不以為懈惓
救濟衆危厄　不使心懷怨
佛告長者禪思有四事一曰樂習精修閑居獨處二曰靜身口心令不憒乱三曰雖在衆内常能定已四曰其心曠然而无所著佛於是頌曰
恒好於精修　志閑居獨處　靜其身口意

未曾念憒閙　數處衆乱中　心定无忽變
一心見十方　道慧起神足
佛告長者智慧有四事一曰解於身空四大合成散壞本无主名二曰其生三界皆心所為心如幻化倚立衆形三曰了知五陰本无處所隨其所著因有斯情四曰曉十二縁本無根原因對而對現是為四佛於是頌曰
悉解其身空　四大而合成　散滅无處所
從心而得生　五陰本無根　所著以為名
十二縁无端　了此至大安
佛告長者智慧復有六事一曰解色如聚沫二曰了痛痒如水泡三曰思想如野馬四曰曉生死如芭蕉五曰察識如幻六曰心神如影響計本悉空皆無處所佛於是頌曰
解色如聚沫　痛痒如水泡　思想猶野馬
生死若芭蕉　了識假辟幻　三界无一好
分別悉空無　尒乃至大道
佛告長者慈有四事一曰慈念十方二曰如母育子三曰極愍念之四曰如身無異是為四佛於是頌曰
慈念於十方　如母育赤子　常懷極愍念

如身等無異
佛告長者哀有四事一曰愍之二曰為之雨淚三曰身欲代罪四曰以命濟之喜有四事一曰和顏二曰善言三曰說經四曰解義護有四事一曰教去惡就善二曰常訓誨歸命三寶三曰使發道意四曰開化衆生是為四佛於是頌曰

愍念為雨淚　身欲代其罪　捨命而濟之
不以為悵恨　和顏演善言　講法分別義
教去惡就善　誨歸命三寶

佛告長者有四法疾成無上正真之道一曰解空學无所求二曰无想無所悕望三曰無願不慕所生四曰常等三乘之業无去来今是為四佛於是頌曰

解空无所求　無想悕望報　不慕願所生
常等三世行

佛告長者有四事法疾成佛道一曰一切皆悉本淨二曰而解万物普如幻化三曰生死斷滅皆從緣對四曰計其緣對本亦无形佛於是頌曰

一切悉本淨　解物如幻化　生死從緣對

計本亦无形
佛告長者有六法疾成正覺一曰身
常行慈无怨無結二曰口常行慈演
深慧義三者心慈仁和調隱哀念十
方四曰護戒不造想求大乘之業五曰
正觀見十方空道俗不二六曰供足
乏食救身之業以濟危厄是為六佛
於是頌曰
身常行慈心　未曾懷怨結　口恒修言慇
演深慧之誼　心和仁調隱　哀念諸十方
護戒不起想　正觀十方空
佛告長者有四事疾成佛道一曰奉
精進業志无所著二曰教化衆生道
心不斷　三曰遊于生死不以患猒四
曰大慈大哀不捨權慧是為四佛於
是頌曰
精進無所著　教化未曾斷　不患猒生死
不廢捨權慧
佛告長者開化衆生有四事一曰不
信生死者則以現事禍福喻之二曰
不信三寶顯示大道三曰迷惑邪徑
指語三乘佛道獨尊而无有侶四曰
三界所有悉如幻化無一真諦是為

四佛於是頌曰

不信生死禍福示　墮邪見者顯大道
佛道獨尊而无侶　三界悉空如幻化

佛告長者開化復有七事一曰慳貪者教令布施二曰犯惡者誨令奉戒三曰瞋恚者勸令忍辱四曰懈怠者化令精進五曰心乱者誨令定意六曰愚冥者教令至學智度无極七曰不知隨時顯權方便是為七佛於是頌曰

慳者教布施　犯惡令奉戒　瞋恚勸忍辱
懈怠勸精進　乱者使定意　愚冥教令學
智慧度无極　隨時發善權

隨時菩薩問佛何故學者有上中下不悉普等至大乘乎佛言學者其心見有遠近解有深淺志有優劣故示三乘計本無三假引為喻辟如有人為國大臣聰明智慧王之所重參誼國事一以委託不懷疑慮又斯大臣有三親友一曰太子二曰尊者三曰凡人大臣舉治國之政頗有漏失衆人潛入白之於王讒畜逆辟王聞懷疑問諸臣曰當何罪之諸臣得便各重

罪之或言斫頭或言截手斷足或言割耳及鼻挑眼去舌王察衆臣所議甚重告曰不然此人明達偶有小失不宜乃尒當捉閉著獄諸臣唯從不敢復言告邊臣曰速下文書令收勑臣閉在刑獄時凡親友聞之悲念欲使出獄力劣不任唯以衣被飲食所乏日日供之亦不能令不見考治尊者又聞心用辛酸往至其所解諭獄吏不令搒笞痛苦休息不堪出獄至太子聞以為因然是吾親親无有重罪衆臣憎之讒之於王不宜取尒往詣王所具陳本末謂無逆肆當用我故願赦其殃王用愛子即赦使出獄與王相見令業如故其國王者謂如来其太子者智慧度无極善權方便菩薩逮得无所從生法忍權慧之宜乃能得出於三界獄得成為佛廣濟衆生尊者親友謂行淨戒免三惡趣不助三界可受天上人間福不得至道凡知友者謂布施業此適能脫餓鬼之界不免地獄畜生之厄所以者何如其所種各得其類發無上正真道

意毒於大慈无極大哀開化一切故得至佛道本典大道不達深法不解進退中止自廢故為緣覺是生死難往返周旋但欲自濟不念苦人故墮聲聞各隨本行而獲致之說是經時給孤獨氏居士五百長者皆發无上正真道意有數千人遠塵離垢諸法眼生箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥走獸相和悲聲當是之時莫不歡喜自歸佛者

居士復問初學道者始以何志佛言先習五戒自歸於三何謂五戒一曰慈心恩仁不煞二曰清廉節用不盜三者貞良鮮潔不染四曰篤信性和不欺五曰要達志明不乱何謂三自歸一曰歸佛无上正真二曰歸法以自御心三曰歸眾聖眾之中所受廣大猶如大海靡所不包復有四法一曰道跡二曰往還三曰不還四曰無著緣覺至佛无上大道得天人身皆由之生次行四等四恩四辯六度無極大慈大哀得成大道前知无窮却覩無極教訓十方何智不遠何難問曰此經何名六

何奉行佛言名曰解俗家業三品之
財出家修道无上正真其要号曰演
道俗業佛說如是賢者阿難給孤獨
居士五百清信士莫不歡喜

佛說演道俗業經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說百佛名經

隋天竺三藏那連提耶舍譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘比丘尼優婆塞優婆夷大菩薩衆及大諸天帝釋天王大梵天王四天大王天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等無量百千大衆前後圍繞恭敬供養尊重讚歎尒時世尊爲諸大衆宣說妙法時尊者舍利弗即從坐起整理衣服右膝著地合十指掌而白佛言唯願世尊演說十方現在世界諸佛名号所以者何若有善男子善女人聞是現在諸佛名者生大功德發阿耨多羅三藐三菩提心得不退轉亦當速成阿耨多羅三藐三菩提

尒時佛告舍利弗善哉善哉汝今爲欲利益安樂諸大衆故覆護憐愍諸衆生故令諸衆生所求滿故欲令一切生歡喜故亦爲未來諸菩薩等增善根故善哉善哉生善覺觀作如是

問如是問者皆是如來威神之力舍利弗汝今諦聽若有善男子善女人聞是現在諸佛名号能受持者一切魔衆於是人所不得其便一切悪人亦不得便獲得無量无邊甚深功德隨所生處具菩薩行得宿命通顏容端正衆相具足常得親近供養諸佛乃至速成阿耨多羅三藐三菩提何以故舍利弗若有聞是諸佛名号受持讀誦恭敬礼拜書寫供養展轉教他所得功德無量无邊尒時世尊即說偈言

若能持此佛名者　此人不為刀所傷
毒不能害火不燒　亦不墮於八難中
得見大智金色光　三十二相諸法王
既得見於諸佛已　无量供養彼諸佛
其目不盲不赤黃　身不傴曲不一眼
得那羅延大力身　受持佛名報如是
常得天龍及夜叉　乾闥婆等所供養
怨家悪人不能害　受持佛名報如是
汝今諦聽舍利弗　如我所說微妙語
若有聞此佛名者　則得近於菩提道
是故汝今至心聽　十方世界大法王

能拔衆生煩惱刺　譬如藥樹除衆病
愚癡盲瞑凡夫等　施與菩薩智慧眼
又如行施勝菩薩　无量千億恒沙界
於中悉滿閻浮金　晝夜六時無休息
施與大悲大導師　又以栴檀滿百剎
幡蓋衣服如恒沙　無量千万億劫中
一心而以用布施　復於一佛國土中
滿中建立諸佛塔　於十劫中而供養
如恒河沙等諸佛　又造高塔如須弥
其塔悉以七寶成　如是遍滿十千剎
其數三十有六億　以赤栴檀及真珠
造作傘蓋供養具　一一傘蓋能遍覆
百佛世界等諸國　真珠瓔珞齊佛剎
其數猶如恒河沙　於空復造金傘蓋
其數亦如恒河沙　色如紫磨真金像
各各遍照三千界　一一塔中設供養
無量无邊無數劫　如上所作諸功德
不及能發菩提心　如是能發菩提心
住不放逸清淨戒　不及能持此佛名
如是能持此佛名　又能憐愍諸衆生
所在諸方廣流布　教令受持佛名者
彼於一切衆生中　為作福田猶如來
尒時佛告舍利弗若有一心受持讀

誦憶念不忘此佛名者所生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏等即得除滅未生貪欲瞋恚愚癡諸怖畏者能令不生尒時世尊即說佛名

南無月光佛　南無阿閦佛
南無大莊嚴佛　南無多伽羅香佛
南無常照曜佛　南無栴檀德佛
南無寂上佛　南無蓮花幢佛
南無蓮華生佛　南無寶聚佛
南無阿伽樓香佛　南無大精進佛
南無栴檀德佛　南無海佛
南無日海佛　南無幢德佛
南無梵德佛　南無大香佛
南無大生佛　南無寶輞佛
南無阿弥陁佛　南無大施德佛
南無大金柱佛　南無大念佛
南無言无盡佛　南無常散花佛
南無大愛佛　南無師子香勝佛
南無養德佛　南無帝釋火炎佛
南無常樂德佛　南無師子華德佛
南無寂滅幢佛　南無戒王佛
南無普德佛　南無普德像佛
南無无憂德佛　南無優波羅香佛

南無大地佛
南無清淨王佛
南無蓮花德佛
南無龍德佛
南無香象佛
南無正作佛
南無尼瞿盧陁王佛
南無月德佛
南無日藏佛
南無須弥力佛
南無金剛王佛
南無无壞佛
南無精進德佛
南無覆娑羅樹佛
南無佛天佛
南無毗頭德佛
南無德智佛
南無花幢佛
南無精進德佛
南無德生佛
南無德婆瑳子佛
南無普見佛
南無普捨佛

南無大龍德佛
南無廣念佛
南無捨花佛
南無花聚佛
南無常觀佛
南無善住佛
南無无上王佛
南無栴檀林佛
南無德藏佛
南無摩尼藏佛
南無威德佛
南無善見佛
南無大海佛
南無跋瑳德佛
南無師子幢佛
南無无邊德佛
南無厚德佛
南無象德佛
南無龍德佛
南無寶聚佛
南無論義佛
南無寶多羅佛
南無大供養德佛

南無大網佛
南無斷一切衆生疑王佛
南無寶德佛　南無普蓋佛
南無大蓋佛　南無勝德佛
南無千供養佛　南無寶蓮花奮迅佛
南無厚德佛　南無智幢佛
南無寶月德佛
南無尼瞿廬陁婆瑳王佛
南無常德佛　南無普蓮花佛
南無平等德佛　南無龍護救濟佛

此諸佛名等　能救護世間　初夜誦一遍
思念佛而眠　中夜誦一遍　後夜亦復然
如是晝三時　於初中後分　一時誦一遍
精勤不放逸　誦此佛名故　常得見好夢
惡鬼及惡人　不能得其便　是故此佛名
能救護世間　一切天樂神　夜叉鳩槃荼
羅刹諸鬼神　不能起障㝵　於此百佛名
常能念持者　一切諸魔事　不能得其便
尒時天帝釋　三十三天王　整理身衣服
胡跪而合掌　白佛言世尊　我等常衛護
受持佛名者　及四天大王　亦常護於彼
受持佛名者　唯除必定業　不可得救護
一切天人中　无能加惡者　尒時一切智

出大微妙聲　八種和雅音　善美衆樂聞
普告諸大衆　速受此佛名　於十方世界
所在廣流布　而作大法施　斷除衆生疑
大聖釋迦文　演說此法時　三百諸比丘
悉得諸漏盡　復有比丘尼　其數有四十
一切漏法盡　逮得阿羅漢　復有優婆塞
其數滿五千　住勝歡喜心　獲果須陀洹
復有優婆夷　其數千一百　皆逮離塵垢
而得法眼淨　復有大天王　无量千万衆
於法王法中　得清淨法眼　如彼恒河沙
分之為三分　菩薩如一分　悉獲無生忍
三千大千刹　是時六震動　諸山及高峯
大地皆震吼　於上虚空中　雨諸天妙花
天龍非人等　喜聲悉遍滿　尒時帝釋天
目連離波多　魏奴劫賓那　摩訶迦旃延
及摩訶迦葉　漚樓頻迦葉　乃至那迦葉
富樓弥多羅　善吉不見空　阿難陁跋提
脩婆摩羅子　如是等大衆　二万五千人
同聲白佛言　釋師子法王　我盡精進力
皆悉无有餘　以諸神通力　於無量世界
化作無量身　過无量佛刹　常說此佛名
亦如佛所說　尒時佛世尊　為令衆見故
示現大神通　現无量億刹　以佛神通力

見釋師子王　處處而遍滿　說此修多羅
亦如過去佛　所說无差别　佛告諸大衆
我於无量刧　文善修神通　於無上佛法
决定莫生疑　安隱衆生故　速說此佛名
令諸衆生等　永離生死苦
尒時佛告慧命舍利弗若有善男子
善女人聞佛名已深信清淨發菩提
心愛樂受持晝夜精勤讀誦書寫廣
為他說得無量无邊廣大功德得不
退轉乃至速成阿耨多羅三藐三菩
提一切衆魔不能嬈亂佛說是經已
慧命舍利弗釋梵四王比丘比丘尼
優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿
修羅等一切大衆聞此法已皆大
歡喜

佛說百佛名經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說諸德福田經　過

西晉沙門法立法炬共譯

聞如是一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園與大比丘千二百五十菩薩万人大衆無數圍繞說法尒時天帝釋與諸欲天子三万二千各將營從不可稱數來詣佛所稽首于地皆坐一面尒時天帝察衆坐定承佛神旨從坐而起整服作礼長跪叉手白世尊曰欲有所問唯願彰演垂世軌則佛告天帝辟如冥室不求燈火焉有所見善哉問矣吾當為汝分別說之天帝白佛夫人種德欲求影福豈有良田果報无限種絲髮之德本獲無量之福乎唯願天尊敷揚恵訓令此愚矇福報無量天尊歎曰快哉天帝問意所問法无上矣諦聽善思吾當具演令汝歡喜天帝大衆受教而聽佛告天帝衆僧之中有五淨德名曰福田供之得福進可成佛何謂為五一者發心離俗懐佩道故二者毀其形好應法服故三者永割親愛无適莫故四者

委棄軀命遵衆善故五者志求大乘
欲度人故以此五德名曰福田為良
為美為无早喪供之得福難為喻矣
尒時世尊以偈頌曰

毀形守志節　割愛无所親　出家弘聖道
願度一切人　五德超世務　名曰最福田
供養獲永安　其福第一尊

佛告天帝復有七法廣施名曰福田
行者得福即生梵天何謂為七一者
興立佛圖僧房堂閣二者園果浴池
樹木清涼三者常施醫藥療救衆病
四者作牢堅船濟度人民五者安設
橋梁過度羸弱六者近道作井渴之
得飲七者造作圊廁施便利處是為
七事得梵天福尒時世尊以偈頌曰

起塔立精舍　園果施清涼　病則醫藥救
橋船度人民　曠路作好井　渴之得安身
所生食甘露　无病常安寧　造廁施清淨
除穢致輕悅　後無便利患　莫見穢惡者
譬如五河流　晝夜无休息　此德亦如斯
終得昇梵天

於時座中有一比丘名曰聽聰聞法
欣悅即從坐起為佛作禮長跪叉手

白世尊曰佛教真諦洪潤无量所以者何我念宿命无數世時生波羅奈國為長者子於大道邊作小精舍牀卧漿粮供給衆僧行路頓乏亦得止息緣此功德命終生天為天帝釋下生世間為轉輪聖王各三十六反典領天人足下生毛躡虛而遊九十一劫食福自然令值世尊願臨衆生爲我愚濁安以淨慧生死栽枯号曰真人福報識諦其為然矣尒時聽聰以偈頌曰

惟念過去世　供養為輕微　蒙報歷遐劫
餘福值天師　淨慧斷生死　癡愛情无遺
佛恩流无窮　是故重自歸

於時聽聰礼已還坐復有一比丘名曰波拘盧從座而起整服作礼長跪叉手白世尊曰我念宿命生拘夷那竭國為長者子時世無佛衆僧教化大會說法我往聽經聞法歡喜持一藥果名呵梨勒奉上衆僧緣此果報命終昇天下生世間恒處尊貴端正雄傑與衆超絶九十一劫未曾有病餘福值佛光導癡冥授我法藥逮得應

真力能移山慧能消惡善哉福報爲
眞諦矣今時波拘盧以偈頌曰
慈澤潤枯槁　德勲濟苦患　一果之善本
享福迄今存　佛垂眞諦義　蒙教超出渕
聖衆祐无極　稽首上福田
於時波拘盧礼已還坐復有一比丘
名曰須陁耶即從座起整服作礼長
跪叉手白世尊曰我自惟念先世之
時生維耶離國爲小家子時世無佛
衆僧行教化我時持酪入市欲賣值
遇衆僧大會講法過而立聽法言微
妙聞之歡悦即舉瓶酪布施衆僧衆僧
呪願益懐欣踊縁此福報壽終生天
下生世間財富無限九十一劫豪尊
榮貴末後餘殃生於世間母姙數月
得病命終埋母冢中月滿乃生冢中
七年飲死母乳用自濟活微福值佛
開闡明法起度死地逮得應眞諦哉
罪福識如佛教今時須陁耶以偈頌曰
前爲小家子　賣酪以自存　欣踊施微薄
得離三苦患　雖罪冢中生　飲乳活七年
因縁得解脱　歸命聖福田
於時須陁耶礼已還坐復有一比丘

名曰阿難即從座起整服作礼長跪
叉手白世尊曰我念宿命生羅閱祇
國為庶民子身生惡瘡治之不差有
親友道人来語我言當浴衆僧取其
浴水以用洗瘡便可除愈又可得福
我即歡喜往到寺中加敬至心更作
新井香油浴具洗浴衆僧以汁洗瘡
尋蒙除愈從此因緣所生端正金色
晃昱不受塵垢九十一劫常得淨福
僧祐廣遠今復値佛心垢消滅逮得
應真阿難於佛前以偈頌曰

聖衆為良醫　救濟苦惱患　洗浴施清淨
瘡愈蒙得安　所生常端正　殊異紫金顏
德潤无崖限　歸命良福田

阿難礼已還坐尒時座中有一比丘
尼名曰柰女即從座起整服作礼長
跪叉手白佛言我念先世生波羅柰
國為貧女人時世有佛名曰迦葉時
與大衆圍繞說法我時在座聞經歡
喜意欲布施顧無所有自惟貧賤心
用悲感詣他園圃乞求果蓏當以施
佛時得一柰大而香好擎一盂水并
柰一枚奉迦葉佛及諸衆僧佛知至

意呪願受之分布水柰一切周普緣
此福祚壽盡生天得爲天后下生世世
閒不由胞胎九十一劫生柰華中端
正鮮淨常識宿命今値世尊開示道
眼尒時柰女以偈頌曰
三尊慈潤普　慧度无男女　水果施弘報
緣得離衆苦　在世生華中　上則爲天后
自歸聖衆祐　福田最深厚
比丘尼柰女礼已還坐於時天帝即
從座起爲佛作礼白世尊曰我先世
時生拘留大國爲長者子青衣袍行
入城遊觀値遇衆僧街巷分衛時見
人民施者甚多即自念言願得財寶
布施衆僧不亦快乎即解珠瓔布施
衆僧同心呪願歡喜而去從此因緣
壽終即生忉利天上爲天帝釋九十
一劫永離八難於是天帝以偈頌曰
德高无過者　開福塞禍元　聖衆神定力
童幼發歡喜　效衆悅意施　還神與二天
自歸世最厚　世世願奉尊
佛告天帝及諸大衆聽我所說宿命
所行昔我前世於波羅柰國近大道
邊安施圊廁國中人民得輕安者莫

不感義緣此功德所生淨潔累劫行道積染不汙功祚大倫自致成佛金體光耀塵水不著食自消化無便利之患於是世尊以偈頌曰

忍穢修福事　為人所不汙　造廁施便利
煩重得輕安　此德除貢高　因解生死緣
進登成佛道　空淨巍巍尊

佛告天帝九十六種道佛道寂尊九十六種法佛法寂真九十六種僧佛僧寂正所以者何如來從阿僧祇劫發願誠諦殞命積德誓為衆生國財妻子頭目血肉以用布施无戀愛之心心若虛空无所不覆六度四等衆善普備德慧成滿乃得為佛身色紫金相好无比去来現在無不照達三界尊天莫能及者言信德重震動天地其有衆生發一歎心向如来者勝獲大千世界之珎寶矣說三十七品十二部經分別罪福言皆至誠開三乘教各得奉行聞者歡喜樂作沙門信佛行法志尚清高衆僧之中有四雙八輩十二賢者捨世貪諍導世間福天人路通衆僧之由矣是為寂尊

无上之道諸佛菩薩緣覺應真皆從
中出教化一切度脫群生佛說是時
天帝釋衆皆發無上正真道意不可
計人得法眼淨於是阿難長跪叉手
白佛言此名何經云何奉持佛告阿
難是經名曰諸德福田常奉持之明
宣經道莫令缺減佛說經已天帝釋
衆一切衆會莫不歡喜作礼而去

佛說諸德福田經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說溫室洗浴衆僧經　過

後漢安息三藏安世高譯

阿難曰吾從佛聞如是一時佛在摩竭國因沙崛山中王舍城内有大長者柰女之子名曰耆域為大醫王療治衆病少小好學才藝過通智達五經天文地理其所治者莫不除愈死者更生喪車得還其德甚多不可具陳八國宗仰見者歡喜

於是耆域夜欻生念明至佛所當問我疑晨旦勅家大小眷屬嚴至佛所到精舍門見佛炳然光照天地衆坐四輩數千万人佛為說法一心靜聽耆域眷屬下車直進為佛作礼各坐一面

佛慰勞曰善來醫王欲有所問莫得疑難耆域長跪白佛言雖得生世為人疎野隨俗衆流未曾為福今欲請佛及諸衆僧菩薩大士入溫室澡浴願令衆生長夜清淨穢垢消除不遭衆患唯佛聖旨不忽所願

佛告醫王善哉妙意治衆人病皆蒙

除愈遠近慶賴莫不歡喜今復請佛
及諸衆僧入温室洗浴願及十方衆藥
療病洗浴除垢其福无量一心諦聽
吾當為汝先說澡浴衆僧反報之福
佛告耆域澡浴之法當用七物除去
七病得七福報何謂七物一者然火
二者淨水三者澡豆四者蘇膏五者
淳灰六者楊枝七者內衣此是澡浴
之法何謂除去七病一者四大安隱二
者除風病三者除溼痹四者除寒氷
五者除熱氣六者除垢穢七者身體
輕便眼目精明是為除去衆僧七病如
是供養便得七福何謂七福一者四
大无病所生常安勇武丁健衆所敬
仰二者所生清淨面目端正塵水不著
為人所敬三者身體常香衣服潔淨
見者歡喜莫不恭敬四者肌體濡澤
威光德大莫不敬歎獨步无雙五者
多饒人從拂拭塵垢自然受福常識
宿命六者口齒香好方白齊平所說
教令莫不肅用七者所生之處自然
衣裳光飾珍寶見者悚息
佛告耆域作此洗浴衆僧開士七福

如是從此因緣或為人臣或為帝王或為日月四天神王或為帝釋轉輪聖王或生梵天受福難量或為菩薩發意持地功成志就遂致作佛斯之因緣供養衆僧无量福田旱澇不傷

於是世尊重為耆域而作頌曰

觀諸三界中　天人受景福　道德无限量
諦聽次說之　夫人生處世　端正人所敬
體性常清淨　斯由洗衆僧　若為大臣子
財富常吉安　勇健中賢良　出入无罣㝵
所說人奉用　身體常香潔　端正色從容
斯由洗衆僧　若生天王家　生即常潔淨
洗浴以香湯　苾芬以熏身　形體與衆異
見者莫不欣　斯造溫室浴　洗僧之福報
第一四天王　典領四方域　光明身端正
威德護四鎮　日月及星宿　光照除陰冥
斯由洗衆僧　福報如影響　第二忉利天
帝釋名曰因　六重之寶城　七寶為宮殿
勇猛天中尊　端正壽延長　斯由洗衆僧
其報无等倫　世間轉輪王　七寶導在前
周行四海外　兵馬八万四　明寶照晝夜
玉女隨時供　端正身香潔　斯由洗衆僧
第六化應天　欲界中獨尊　天相光影足

威靈震六天　自然食甘露　婇女常在邊
衆德難稱譽　斯由洗衆僧　梵魔三鉡天
淨居脩自然　行淨无垢穢　又無女人形
梵行修潔已　志淳在涅洹　得生彼天中
斯由洗衆僧　佛為三界尊　修道甚苦勤
積行无數劫　今乃得道真　金體玉為瓔
塵垢不著身　圓光相具足　斯由洗衆僧
諸佛從行得　種種不勞勤　所施三界人
無所不周遍　衆僧之聖尊　四道良福田
道德從中出　是行寂妙真
佛說偈已重告耆域觀彼三界人天
品類高下長短福德多少皆由先世
用心不等是以所受各異不同如此
受諸福報皆由洗浴聖衆得之耳佛
說經已阿難白佛言當何名此經以
何勸誨之
佛告阿難此經名曰溫室洗浴衆僧經
諸佛所說非我獨造行者得度非神授
與求清淨福自當奉行佛說是經竟耆
域眷屬聞經歡喜皆得須陁洹道礼
佛求退嚴辦洗具衆坐大小各得道
迹皆共稽首礼佛而去

洗浴衆僧經　第四張　[illegible]

佛說溫室洗浴衆僧經

癸卯歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛語經

邊

元魏天竺三藏菩提流支譯

如是我聞一時婆伽婆住毗耶離大林樓閣上與大比丘眾八千人俱八万四千諸大菩薩復有學无學無量人眾圍繞說法

尒時會中有一菩薩名龍威德上王從坐而起整服右肩右膝著地合掌向佛白言世尊如來先說佛語修多羅諸經復有說非佛語世尊此有何義云何受持尒時佛告龍威德上王菩薩言善男子如汝所問於諸經中而說佛語非佛語者善男子如是非語即是佛語善男子善思念之我於今者善為汝說時龍威德上王菩薩而白佛言善哉世尊願樂欲聞佛言善男子言非語者即是佛語善男子言佛語者是則名為家重身業我之所說皆悉无有不利身業口業意業彼亦無語无能說者亦無言者善男子諸有色語皆非佛語若龍威德上王色非語非佛語者受想行識非語

亦非佛語善男子若无色語無受想
行識語者是名佛語
善男子若有身口意業語者不名佛
語善男子若无身口意業語者是名
佛語善男子若有地水火風空界如
是等語不名佛語善男子若有不說
地水火風空界等者是名佛語善男子
若有貪瞋癡語不名佛語善男子若
無貪瞋癡語是名佛語善男子若有
漏語及无漏語不名佛語善男子若
非漏語非無漏語是名佛語善男子
若有所怖如是語者不名佛語以彼
佛語不怖求故善男子若无高下如
是語者是名佛語善男子若有事語
非事語者不名佛語善男子若有非
事非非事語是名佛語善男子若於
自性清淨法上言得證者彼非佛語
善男子若非自性非他性語是名佛
語善男子若有實語非實語者不名
佛語善男子若无實語無不實語是
名佛語善男子若有此語是凡夫人
之所說語此是聖人之所說語不名
佛語善男子若无凡語無聖人語是

名佛語善男子若有内語及有外語
内外語者不名佛語善男子若無内
語及無外語内外語者是名佛語善
男子若於諸法有色所依受想行識
所依語者不名佛語善男子若於諸
法無色可依亦无受想行識可依如
是語者是名佛語善男子若有處語
是魔王語是魔民語不名佛語善男
子若无一切諸處語者是名佛語善
男子若有色覺分別而語受想行識
覺分別語不名佛語善男子若无色
覺分別而語受想行識覺分別語是
名佛語以此義故魔及魔民不得其便
復次善男子言菩薩者若色無我亦
不分別非是我所如是受想行識无
我亦不分別非我所者名爲菩薩時
龍威德上王菩薩而白佛言世尊以
何義故而有言說何者言說佛言善
男子魔波卑掾復次善男子若菩薩
色不作念我當如是受想行識亦不
作念我當如是如是菩薩於一切處
皆无有語龍威德上王諸善男子有
上勝者斷一切語斷一切障滅諸我

惕斷一切網離諸二見離一切想以无語故去何有言亦無可語是故非語名為佛語善男子以此義故當如是知此是佛語

善男子若無身无身行無口无口行无意無意行非行非行非誹非不誹不生不起無想无處無住无沒非寂非行 諦語不動復非不動而亦不住自然不緣亦非不緣善男子此是佛語以彼無有可能語故是名佛語善男子菩薩能作如是學已是則名為學上上智光明佛語清凉佛語遍悅一切諸衆生身開發一切諸衆生意趣向佛智受持法義遍悅一切諸菩薩衆覺諸聽者善入法界是善決定向於法輪轉於法輪擊大法鼓降諸魔衆降伏異怨降伏一切諸外道衆是能救護向惡道者是能莊嚴諸佛世界是一切佛之所稱歎必坐道場如是菩薩已坐道場如是菩薩已得菩薩諸陁羅尼說此佛語法門之時聖龍威德上王菩薩菩提分法皆悉滿足即時獲得无生法忍二万六

千諸菩薩等得陁羅尼及諸三昧八千比丘得无漏法復有八万四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心即以神力雨種種花供養世尊如来說是法門之時聖龍威德上王菩薩及諸大衆天人阿修羅迦樓羅緊𨙻羅摩睺羅伽等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

佛語經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說菩薩修行經 亦名威施長者問觀身行經

過

西晉河內沙門白法祖譯

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹給孤
獨精舍與大比丘千二百五十及衆
菩薩五千人俱皆尊菩薩神通叡達
權慧變化遊三千世界普剎一切莫
不蒙濟於時舍衛國大城之中有豪
長者名比羅達 晉言威施 與其城中
諸大長者五百人等宿意同念俱從
舍衛大城中出往詣祇樹給孤獨精
舍前至佛所卽皆稽首繞佛三帀問
訊世尊却坐一面於時世尊以无限
達西聞威施及諸長者族姓子等發
何志乎詣如来耶是時威施并諸長
者卽白佛言吾等世尊集坐靜處竸
有念言佛世難値人身由然得脫離
世間亦甚難吾等竊議爲用何乘而
至泥洹當以聲聞緣一覺乘取泥洹
耶大乘普智泥洹脫乎時吾等輩心便
發言曰志願無上乘泥曰身不以聲
聞緣覺脫也吾等世尊志願發心無上
獨尊正意以斯決故来奉如来六向

世尊菩薩大士內性常欲應於无上
平等正真尊覺當學何法而應行往
唯願如來垂慧普慈以无極哀散示
疑結
尒時世尊告威施曰善哉善哉諸大
長者乃能改俗捨世之榮樂發无上
正真道意覲諸如来又威施等勤聽
思念當演說之菩薩大士行得無上
等覺正覺志作所應及其覺法長者
威施并五百人即皆叉手受教而聽
時佛告曰是諸長者菩薩大士發行
欲應无上正真等覺覺者心向衆生
當建弘普無極大慈志習念行勤執
无捨進學无忘是乃應於无上覺道
又諸長者若有衆生分其所受身口
意惡彼行非故命終墮獄故諸長者
天地聚合集以衆苦向諸网見衆生
之類存心大慈勤志大悲守習學行
事精如斯其身不著衣被飲食於諸
利養意亦不貪以諸所珎樂盡施恵
念彼衆生慎行戒具忍進定智如是
長者菩薩大士欲發无上正真道者
當習觀法乃應身行尒時威施及諸

長者吾等世尊當修身三口四意三
念法菩薩大士云何應觀身行法耶
尒時世尊告威施等如是長者菩薩
大士有四十二事而以觀身作是觀
已離想結纏身心意識縛著吾我貪
身壽命濁亂諸非應便除盡是時威
施及諸長者受教而聽佛言菩薩大
士觀身行穢本為不淨觀身臭處結
積腐爛觀身危脆要當毀壞觀身无
強當歸碎散觀身如幻諸大變化觀
身惡露九孔諸漏觀身感然婬慾火
熾觀身燋燒興恚毒火觀身愚冥癡
曚毒感觀身羅網恩愛結縛觀身如
瘡衆患纏繞觀身可患四百四病觀
身穢宅受諸虫種觀身无常逝歸塵
土觀身頑愚不達體法觀身危陋毀
落不久觀身无賴常懷多憂觀身無
堅老至苦極觀身無倚飾偽紿詐觀
身難滿受感无猒觀身巢窟受衆色
愛觀身貪惑迷著五樂觀身昧冥意
懷喜悅觀身无住生死種異觀身識
念懷想衆賊觀身無友極養會離觀
身衆食孤呑狼爭觀身機關展轉无

數觀身緣爲飲食所成觀身臣視朧
血臭滿穢觀身毀滅趣非常法觀身如
讎恒多怨害觀身熱惱常懷憂結觀
身聚殃五陰所誤觀身若器生死劇
痛觀身非我衆緣積聚觀身无命男
女會散觀身爲空根受諸情觀身無
實辟之如幻觀身虛僞其現若夢觀
身僞惑爲如野馬觀身詐欺其喻響
像是謂長者菩薩大士四十二事觀
身行法其不觀者或貪身心神意識
由之起滅其有菩薩如是觀巳愛著
身命貪愛吾我疑垢倒謬及諸欲樂
有常之計皆悉除盡遵志守一不惜
年壽如是逮具六度无極斯謂長者
菩薩大士以滿六德權化流布疾得
无上成寂正覺於是世尊重加弘演
說身行法而歎頌曰

得爲人甚難值　無以身造惡行
要會死棄丘冢　狐狼食或爛壞
僞欺我恩常惑　專興念貪色欲
是身求无反復　晝夜受諸苦痛
因衆苦以成惱　身癰滿盛不淨
常困極於飢渴　夫智者豈貪命

常愛身終無猒　強畜養劇親厚
為見色犯衆罪　彼緣是受獄痛
身不能如金剛　無以是造惡業
雖久存會歸死　時興信念佛世
假長久養育身　甘餚膳及香花
會飢渴不恒常　雖勉勵當何益
更刧數因還値　人雄尊佛之世
常發信莫犯罪　或墮三受苦毒
其極壽億千載　勤自勉如救火
況其壽百歲者　慉縱身造獄殃
若有念想吾我　得人身甚爲難
常極意恣五樂　且自娛焉知後
斯之樂不永久　諸苦毒至不遠
當速離諸慳貪　可得應大福祚
財非財辟如夢　強以此僞衆生
時一有或便盡　明智者不悋財
若如幻化色惑　現虛僞花鮮粲
是欲財誰欺身　愚獨惑墮顛倒
以衆苦致福財　用身故念與想
財非財五家事　有何智爲財惑
謏順隨妻與子　王勢強奪聚財
覺无常了如此　終無意樂利家
恩愛聚致苦惱　无貪惑著家獄

父母財身妻子　皆留在行自當
有貪惜不自覺　唯恐財隨我滅
愚頑者力求財　有智慮信无貪
慳不信不可從　極自卑如見僕
外憔貪內熱諂　諸聖賢所不詠
談書籍或詩頌　以惑衆若婬女
意麁獷性暴弊　諸慳人多妬嫉
貪狼性无親友　現卑謙強親人
唯為財習追苦　智慮者莫信之
順財故興此事　乃造起毒害心
是故智當省察　棄離慳妬邪事
金珠寶諸珍奇　因福祚得致之
為斯故興諍訟　制是意整以法
時可值人雄尊　慈氏佛上如来
乃當有金寳地　焉知復在向生
欲五樂紙虛偽　愚迷惑欺詐意
欲若如夏臧熱　坐野馬因疲勞
貪目色欲惑已　淫發醉失意志
從習欲隨顛倒　當何時值佛世
從九十一劫中　世乃有佛尊覺
山須弥燒壞滅　後何緣當得值
海陂池枯竭乾　天地燋永无餘
欲熾然亦如是　有何智當著欲

諸聰達明智士　當察知居寂滅
有何貪臭可樂　辯是義不入網
觀行習法之寂　莫戀屍塚囚獄
著恩愛貪濁意　不能免獄苦殃
有妻子貪離別　所作行當自受
便獨趣隨苦毒　彼无有代痛者
斯三界惱之甚　莫若如妻與子
本愛時規與樂　反成憂罪惱根
緣受三惡道苦　毒辛酸楚痛生
若當被諸惱根　妻及子无代者
勿以父造惡行　及與母諸親屬
阿鼻痛无免救　且莫如身行者
閻羅王獄卒地　彼不問父母事
兄弟妻子親友　惟結却身善惡
以得致身入身　遭遇值不念惡
斷滅衆殃罪行　除改前不善事
已獨行自防覆　莫信作无報應
彼法王當散說　分別了行清淨
身種作行自當　縱放意隨墮惱
身所造即獲殃　譬喻之影隨形
當其受苦痛時　父母親不能免
及善厚無代者　是故智无戀欲
其欲脫獄楚毒　及衆縛枷鎖械

當勤念捨離欲　遠行法世雄教
家大熾多惱根　火之起而常然
何慧達而樂是　猶大火恐難中
在家者憂利時　居俗業營妻子
有是衆万端慮　何智慧不捨家
十力教甚可樂　无種栽取著根
騃癡子無是志　但惑家墮地獄
天地間專惑者　興念想我妻子
愚癡意謂常存　不知之幻化身

當佛世尊說是法時威施之等五百長者應時逮得柔順法忍從得忍已神通俗具達知去來聖智微妙慧无罣㝵明曉衆生意志所趣欲發起衆一切會者觀心之故即說偈曰

快哉為大利　衆利之最上　其有發心行
求佛菩薩者　大乘心可樂　但欲安衆生
為人修橋梁　志樂大乘者　衆生愛樂彼
顏像衆欣觀　其有與發心　志求菩薩道
諸發菩提心　種德於福田　深樂菩薩者
得為三界明　隆聖菩薩心　踰越諸衆意
一切悉備足　能度諸衆生　吾等快得利
愛樂興斯心　值佛能仁世　師子最正覺
得達聞是法　菩薩觀身法　志即樂大乘

獲致於柔順
時佛便笑世尊笑時五色光出從口
中奮輝暐曄晃昱色色各異遂至無數
光明普遍十方諸土威暴覆蔽一切
釋梵日月天魔宮殿之明當其佛笑
及覆光時諸天龍神并世人民七万二
千見佛神耀暐曄之變亦皆自覺被
如來明安育其體各於座上忽然悲
得无所從生法樂之忍其餘无數皆
發無上正真道意然其焰還繞身三
匝而其威光忽從頂入尒時賢者阿
難白佛諸佛如來出現於世安度衆
生道教洋洋終不妄笑今者何因興
發威顏而放笑耶善哉世尊如來降
德愍念一切无量諸天及世人民皆
使得安畜生禽獸蜎飛蠕動莫不蒙
度願佛開解敷演笑意尒時世尊告阿
難曰汝見長者威施之等五百人不
唯然已見世尊告曰是諸長者在過
去諸佛植衆德本從發无上正真道
意如是阿難長者威施五百人等却
後當更七十六劫不墮三苦然後成
佛當同一劫劫名勇猛皆同一字其

号名曰華吉藏王如来无所著平等正覺道法御天人師為佛世尊各各所度極至無量是時阿難重白佛言唯然世尊甚深妙哉未曾有也如来散說是之弘奧无極要法是經名何云何奉持佛言阿難是經名曰菩薩修行亦名大士威施所問觀身行經又斯阿難是觀要法過去當来今現在諸佛致道弘化無不由之吾今成佛有身相好化于生死亦因此法當善書持諷誦讀說開示一切佛說經已賢者阿難大士威施五百人等諸天龍神及世人民聞經歡喜皆起叉手為佛作礼

佛說菩薩修行經

癸卯歲高麗國大藏都監奉勑雕造

金色王經

過

東魏天竺優婆塞瞿曇般若流支譯

如是我聞一時婆伽婆住舍婆提城祇陁樹林給孤獨園與大比丘衆千二百五十人俱尒時世尊有多比丘比丘尼優婆塞優婆夷諸王王等群臣宰相種種外道沙門婆羅門波離婆闍迦天龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等侍衛供養恭敬尊重奉給所須世尊如是多得淨利衣食卧具病患醫藥一切天人受用之物然佛世尊不染不著猶如蓮華處水无異勝善名稱普聞世間一切讃歎

尒時世尊如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊於諸世間天人魔梵沙門婆羅門知時所宜如應說法彼所說法初中後善義善語善純備清淨鮮白梵行

尒時世尊告諸比丘言諸比丘若有衆生能知布施施果分報如我所知

施果分報於食食時若初食摶若後食摶不以少分先捨施已則不自食雜嫉心垢則能捨施諸比丘若有衆生不知布施施果分報如我所知施果分報如是衆生若初食摶若後食摶不以少分捨用施他而便自食有嫉心垢則不能施何以故諸比丘過去有王名曰金色端正殊特容相具足成就最上勝妙色身彼金色王極大富樂有大財寶多有雜物多受用物多有錢穀珠及真珠珂貝珊瑚多有金銀饒生色金多有象馬多有牛群多驢馬群充滿欄廐金色王都名饒金城王處其中城東西長量十二由旬南北之量廣七由旬人民充滿閙無空豪安隱豐樂五十七億村邑聚落人民充滿安隱豐樂六万山川皆有大城城有主者人民充滿安隱豐樂彼金色王多有臣衆一万八千中宮婇女乃有二万彼金色王善知王法依法而行於彼國法如法為王彼金色王一切所有皆能捨施無物不捨乃至身肉彼時人壽八万四千

彼金色王復於異時在空閑處寂靜思惟生如是心一切商人我當不稅一切人民我當不賦時金色王既思惟已詔喚大臣左右內外諸曹百官如是勑言自今已後一切人民一切商人不賦不稅普閻浮提一切人民放其賦稅彼金色王以此方便如法治國乃經多年

復於異時有惡星現應十二年天不降雨有婆羅門善知相術善知呪論知太白等衆星行度既見惡星占相知已詣金色王既到王所具為王說作如是言天今當知惡星已出於天不祥應十二年天不降雨

時金色王聞是語已悲啼泣淚嗚呼嗟歎作如是言苦哉我此閻浮提人苦哉我此閻浮提人何期我此閻浮提處安隱豐樂多饒人物未久之間何期空曠无有人民

時金色王於須臾間悲啼止已如是思惟富人饒財穀食豐長於十二年能過不死若貧窮者財物至少穀食不足云何存活彼十二年云何能過

彼金色王如是念已復更思惟起如是心我今當集閻浮提中一切穀食聚著一處一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆悉將来量知多少一處作倉閻浮提中一切人民數知口數計十二年均等與食

時金色王如是念已即喚大臣左右内外諸曹百官一切關防諸禁伺處所有主者皆悉来集如是勑言卿等皆去閻浮提中所有穀食一切收撿量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有彼大臣等聞金色王如是勑已閻浮提中所有穀食一切收撿量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆悉將来一處作倉然後往到金色王所作如是言天今當知閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處所有穀食皆已收聚量知多少閻浮提中一切外舍一切村落一切城邑一切人處國土王處

所有穀食皆已將来一處作倉天應知時隨意所作時金色王喚閻浮提善笇數人善知書人如是勑言卿今速去閻浮提中一切人民數知口數從我為首閻浮提中一切人民均等與食一切省與

彼知笇數善知書人聞金色王如是勑已即尒速去閻浮提中一切人民皆悉遍數知口數已善知書人具作文案謹送奉王

時金色王自身為首閻浮提中一切人民均等與食一切省與如是乃至到十一年存命不死

出十一年經一月日處處多有男子婦人若男若女漸漸患飢何以故穀欲盡故猶故復有十一月在處處多有男子婦人若男若女飢渴欲死

當於尒時閻浮提中一切穀食皆悉已盡倉皆空虛尒時唯有五升熟飯可給一人一日之食供金色王一食食在

時有一人過去已經四十劫来行菩薩行乃至到此娑婆世界於異林中

見兩衆生母子二人共行婬欲時彼菩薩如是見已心即歎曰如是衆生極惡煩惱住其胷中飲其乳已作如是事何處更有如是惡法我今不用如是衆生不用如是非法衆生非法欲染邪見惡貪之所覆人不識父母不知沙門及婆羅門不護種姓不敬尊長不念親舊我今不用利益如是極惡衆生菩提之行我今寧當作自利益

時彼菩薩既起是心即向餘處異樹根下既到彼已依彼樹根結加趺坐端身正念時彼菩薩於五取陰若出若沒隨順觀察此色集起此色散滅如是此受此想此行此識集起此識散滅菩薩如是於五取陰隨順觀察見此沒已未久之間所有集法一切散滅既如是知以是因緣即時獲得緣覺菩提得菩提已而說偈言

因愛故生苦　如是應捨愛　當樂於獨處
猶如犀一角

時辟支佛緣覺世尊如是憶念我為衆生作利益故多行苦行無一衆生

得我利益我於今日憐愍衆生為作
利益於何人所受其飲食
時辟支佛緣覺世尊得天眼通清淨
過人普遍觀察閻浮提處彼辟支佛
緣覺世尊見閻浮提一切食盡唯金
色王一食之食五升飯在既觀察已
起如是心我今憐愍彼金色王為作
利益我今當往取金色王一食而食
時辟支佛緣覺世尊即以神通飛空
而去自現其身令人得見如舍居尼
鳥身神通向金色王饒金城都
時金色王住在樓上五千大臣一切
皆見彼辟支佛緣覺世尊諸大臣中
有一大臣於先遥見彼辟支佛緣覺
世尊在於遠處漸欲來近如是見已
向餘大臣如是說言君等皆看君等
皆看於彼遠處有一赤翅舍居尼鳥
向此而來第二大臣看已答言君當
諦觀彼非赤翅舍居尼鳥彼是羅刹
食力惡鬼欲來至此食我等力令來
食我時彼大臣示金色王作如是說
時金色王兩手抹面然後諦觀諦觀
察已語大臣言大臣當知彼非赤翅

舍居尼烏亦非羅刹食力惡鬼彼是
仙人憐愍我故而来至此
時辟支佛緣覺世尊於須臾間到金
色王所住樓上時金色王見辟支佛
緣覺世尊即便起迎頂礼其足頂礼
足已設好敷具勸令就座彼辟支佛
緣覺世尊在座坐已時金色王向辟
支佛緣覺世尊作如是言不審仙人
何故来此荅言大王我今為食故来
至此時金色王既聞是語即尒悲啼
泣淚而言何期我今如是貧窮此閻
浮提富樂自在我已得之忽於今者
此一仙人不能供給一食好食尒時
彼處有一天女住在饒金王都城中
向金色王而說偈言

何法名為苦　所謂貧窮是　何苦最為重
所謂貧窮苦　死苦與貧苦　二苦等无異
寧當受死苦　不用貧窮生

時金色王聞是說已詔喚厨宰而問
之言有飯食不我欲供養此大仙人
厨宰荅言王今應知閻浮提中所有
穀食一切皆盡唯天所食餘一食在
時金色王如是思惟我若自食我命

麨存若不自食我命速盡如是念已
更異思惟若我自食猶不免死若我
不食死則俱然我今不取如是少活
此大仙人清淨持戒修行善法飢來
我家云何令其不得飯食空鉢而出
時金色王如是念已勑語大臣左右
內外諸曹百官及眷屬等而作是言
汝等一切皆當隨喜此我金色王最
後布施以此善根願閻浮提一切人
民自今已後於當来世永斷貧窮時
金色王如是願已持一食飯置辟支
佛緣覺世尊所持鉢中如是置已授
辟支佛緣覺世尊右手掌中
時辟支佛緣覺世尊法皆如是以身
示法非口言說時辟支佛緣覺世尊
受金色王所施食已即以神通飛空
而去
時金色王并諸大衆一切合掌皆悉
諦觀目不暫瞬於是乃至過眼境界
時金色王勑諸大臣左右內外諸曹
百官防守門者及眷屬等作如是言
卿等皆去各到自家飢渴餓死彼諸
大臣至眷屬等一切皆言天勝樂時

我等一切與天相隨喜戲遊觀俱共受樂我今去何能捨天去
時金色王既聞是語悲啼泣淚手抆淚已語諸大臣左右內外諸曹百官眷屬等言卿等皆去各向自家勿令一切於我宮中飢渴餓死尒時大臣左右內外諸曹百官至眷屬等一切悲啼皆悉泣淚手抆淚已相與前行近金色王既到王所頭面敬礼金色王足礼王足已一切合掌向金色王作如是言隨我多少所作諸惡唯願大天忍我此事我於朝日最後見天如是時間彼辟支佛緣覺世尊受其施食將向餘處食彼食時普於四方四雲輪起涼風吹扇令閻浮提其地皆淨尒時涼風吹閻浮提其地淨已中後半日天雨種種法施足食蒲闍尼食如是色食所謂飯麨及以熟豆雨如是等蒲闍耶食法施足者所謂餅根莖葉華果及胡麻等此法施足如是復有油脂粥糜此法施足稻米末餅此法施足雨如是等種種食等時金色王見如是事心大歡喜踊悅

无量善意心生語諸大臣左右内外
諸書百官至眷屬等而作是言卿
等當看卿等等當看朝日如是一食施
報得如是果復有无量餘果報在後
必當得如是訖日從第二日至七日
中復更異雨種種穀等所謂胡麻大
豆小豆大麦小麦江豆豍豆稻粱米
等七日雨已如是次第七日雨酥七
日雨油七日雨錢七日雨疊復作種
種雜雨復於七日惟雨七寶所謂金
銀及毗琉璃私頗知迦赤色真珠并
雨馬瑙牟娑羅等如是七寶
諸比丘汝等當知彼金色王施食因
緣普閻浮提一切人民貧窮永斷
汝諸比丘於意云何彼過去世金色
王者豈異人乎莫作異觀何以故諸
比丘彼過去世金色王者則我身是
諸比丘此門如是汝應善知如是衆
生知布施果布施分報如我所知施
果分報若初食摶若後食摶不以少
分先捨施已則不自食離嫉心垢則
能捨施如是衆生不知施果布施分
報如我所知施果分報如是衆生若

初食摶若後食摶不以少分分分捨施他而便自食有嫉心垢故不能施尒時世尊而說偈言

前作善不善　不失罪福業　親近黠慧者
不失往來業　聖衆中善語　不失語言業
知恩報恩人　不失所作業　善業爲端正
不善爲鄙陋　二業皆有報　必定實得果

世尊尒時說是語已彼諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乹闥婆阿修羅伽樓羅緊那羅摩睺羅伽一切衆會聞佛所說皆大歡喜

金色王經

癸卯歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說稱揚諸佛功德經卷上

公

元魏天竺三藏吉迦夜譯

聞如是一時佛在羅閱祇靈鷲山中與大比丘衆千二百五十人俱尒時耆年舍利弗便從座起偏袒右肩更整法服在佛右面右膝著地長跪叉手前白佛言唯天中天今日現在諸佛世尊進止康常今說法者其數幾何時舍利弗發是問已尒時世尊告舍利弗所問甚快多所饒益普利一切諦聽諦聽善著心中吾當為汝具分別說於是舍利弗聞佛許可歡喜踊躍叉手白言諾當善聽願樂欲聞佛告舍利弗東方去此千万億諸佛刹土有世界名曰天神其國有佛名曰寶海如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量若族姓子族姓女其有得聞寶海如来名号者執持諷誦歡喜信樂其人當得七覺意寶皆當得立不退轉地疾成无上正真之道却六十劫生死之罪

復次舍利弗東方有世界名曰寶集其國有佛号曰寶英如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞寶英如來名号者執持諷誦歡喜信樂五體投地而為作礼若使三千大千佛剎滿中七寶持用布施滿百歲中所得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人得聞寶英如來名号持諷誦者作礼之德十方億倍過出布施功德者上

復次舍利弗東方去此寶集世界度八百佛剎有世界名曰寶寂其國有佛号曰寶成如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞寶成如來名号者執持諷誦以清淨心歡喜信樂却五百劫生死之罪

復次舍利弗東方去此寶寂世界度千佛剎有世界名曰光明其國有佛号寶光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞寶

光明如来名号執持諷誦歡喜信樂
於三塗中悉得解脫
復次舍利弗東方去此光明世界度
千五百佛刹有世界名曰幢幡其國
有佛号曰寶幢幡如来至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量其有
得聞寶幢幡如来名号者持諷誦念
歡喜信樂其人則為成法珎寶
復次舍利弗東方去此幢幡世界度
二千佛刹有世界名曰一切衆德光
明其國有佛号寶光明如来至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号曰衆祐度人无量
其有得聞寶光明如来名者持諷誦
讀歡喜信樂五體投地而為作礼却
二十万劫生死之罪
復次舍利弗東方去此衆德世界度
千佛刹有世界名曰妙樂其國有佛号
曰阿閦如来至真等正覺明行成為善
逝世間解无上士道法御天人師号
曰衆祐度人無量其有得聞阿閦如
来名曰　者提持諷誦歎說其德復勸

他人令學諷誦尒時波旬將四種兵
來詣佛所而作是語寧使捉持餘千
佛名亦勸他人令使學之不使捉持
阿閦佛名其有捉持阿閦如來名号
者我終不能毀壞其人无上道心我
亦當能毀壞斯等無上道心佛告魔
言汝能毀壞誰之道心魔言其求大
乘捉持阿閦如來名者我心則生愁
憂熱惱數我今日復得熱惱用聞阿
閦如來名故魔言亦復有衆生其數
甚多捉持餘佛名号者我或當能毀
壞其人正覺道心佛告魔言汝莫愁
憂懷於惱結汝終不能毀壞此等无
上道心魔波旬言有何因緣佛告魔
言汝為隱蔽歸命諸佛功德之行所
以者何阿閦如來自當觀視擁護其
人時舍利弗即白佛言波旬今日於
如來前去何欲作師子之吼欲破衆
生正覺道心其有衆生捉持阿閦如
來名者及餘一切諸佛名号魔審當
能毀壞其人正覺心乎佛告舍利弗
我今觀觀諸衆生其有捉持諸佛名
者若有呵罵誹謗之者斯人則為造

大惡行致无量罪入阿鼻獄具受衆
苦舍利弗言有誹謗經者其數幾許
佛言十方諸佛為諸衆生廣說法時
皆先讚歎阿閦如来名号功德衆生
聽聞其功德者終无厭足若有衆生
得見如来聞其功德未曾有能謗此
經者諸佛如来不於五濁弊惡之時
興出於世如我今者於此忍界下劣
薉殘諸衆生中而作佛也阿閦佛國
嚴淨寂好終不尒也當知舍利弗斯
尊法輪隨次分布丘聚國邑若族姓
子若族姓女一心信行當廣宣傳此
諸經法當知舍利弗聞此經者誹謗
輕毀所受之報汝今諦聽舍利弗言
諾當善聽佛言揵陁梨國謗此經者
滿百千人造斯惡行當墮阿鼻大泥
梨中次復北方國名罽賓其國經法興
盛久住而此國中五百千人謗此經
法此衆生輩死墮阿鼻大泥梨中舍
利弗於衆聚中當有共謗此經者有
八萬人墮阿鼻大泥梨中東方少有
信斯經者多造阿鼻泥梨行有百千
人死入阿鼻大泥梨中南方二百千

人當謗此經死入阿鼻大泥犁中西方有百万人當謗斯經死墮阿鼻大泥犁中當知舍利弗緣覺智慧不能度量如來之智況諸聲聞及諸衆生未成道果為生死水所漂流者欲度如來智慧功德未之有也夫黠慧者當自思惟諸佛功德不可限量諸佛智慧不可思議諸佛巳成一切種智三達无閡而我癡冥無有是智諸佛巳成一切智者自當知之我所不了若我不了不當謗毀四句一偈何況謗毀斯大尊經造斯大罪衆悪行聚無央數刼當在阿鼻大泥犁中於彼止宿是故舍利弗若族姓子族姓女當作是意我今乃聞此大尊經而不誹謗乃却阿鼻一刼之罪我等今當自慶歡喜興大踊躍緣此之故无央數刼常當與此大法共俱

復次舍利弗東方去此妙樂世界度万佛剎有世界名曰无量其國有佛号大光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御 天人師号日衆祐度人無量其有得聞大

光明如来名者執持諷誦歡喜信樂
其人所生未曾不值諸佛世尊住不
退轉必得成就无上正覺
復次舍利弗東方去此无量世界度
六万佛刹有世界名曰衆華其國有
佛号无量音如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
無量音如来名者淨心信樂三反稱
言我今一心礼無量音如来其人當
得無量音聲及得如来淨光之音
復次舍利弗東方去此衆華世界度
万四千佛刹有世界名无塵垢其國
有佛号无量音如来至真等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号曰衆祐度人無量其有得
聞无量音如来名者歡喜信樂持諷
誦念却十二劫生死之罪
復次舍利弗東方去此无塵垢世界
度二万佛刹有世界名莫能勝其國
有佛号大名稱如来至真等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号曰衆祐度人无量其有得

聞大名稱如来名者淨心信樂諷誦不忘長跪叉手而作是言我今礼大名稱如来作七寶阜如須弥山持用布施滿百歲中所得功德寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持大名稱如来名号作礼之者得其功德巨億万倍過出布施功德者上不得為比

復次舍利弗東方去此莫能勝世界度三千佛刹有世界名光明其國有佛号寶光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞寶光明如来名者盡心信樂持諷誦者當劫十劫生死之罪住不退轉必成无上正真之道其有誹謗其不信者當在阿鼻大泥犁中壽命一劫

復次舍利弗東方去此光明世界度万五千佛刹有世界名曰多光其國有佛号得大安隱如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞大安隱如来名者歡喜信樂諷

誦不忘當作是念持此功德普使一
切無量衆生而得安隱其人則受无
量功德便能安隱一切衆生
復次舍利弗東方去此多光世界度
七千佛刹有世界名摩尼光其國有
佛号大光明如来至真等正覺明行
成爲善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
大光明如来名号者歡喜信樂持諷
誦讀其人當得如来十力
復次舍利弗東方去此珠光世界度
八千佛刹有世界名曰正直其國有
佛号正音聲如来至真等正覺明行
成爲善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
正音聲如来名号者淨心信樂持諷
誦讀其人當得如来四諦平等之法
復次舍利弗東方去此正直世界度
二万佛刹有世界名光明尊其國有
佛号无限淨如来至真等正覺明行
成爲善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人无量其有得聞
無限淨如来名者歡喜信樂持諷誦

者大千世界滿中七寶持用布施所
得功德寧多不乎舍利弗言甚多甚
多天中天佛言不如捉持無限淨如
来名者所得功德百千万倍過出布
施功德者上无以為比少功德人不
得聞此如来名号於千佛所造立德
本令乃得聞此尊佛名却生死罪四
十八劫

復次舍利弗東方去此光明尊世界
度九千佛剎有世界名曰音響其國
有佛号月音如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
月音如来名号者盡心信樂持諷誦
念其人所得清淨功德成具畢滿如
月盛明立不退轉當成无上正真之道

復次舍利弗東方去此音響世界度
万二千佛剎有世界名曰安隱其國
有佛号无限名稱如来至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量其有
得聞无限名稱如来名者一心信樂
而諷誦者長跪叉手自作是言今我

礼无限名稱如来至真等正覺計於其人所得功德若積七寶如須弥山持用布施滿百歲中所得功德寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如得聞無限名稱如来名者持其名号歡喜作礼其福甚多比於布施過出百倍无以為比

復次舍利弗東方去此安隱世界度千五百佛剎有世界名曰為曰共國有佛号日月光如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞日月光如来名号者歡喜敬心兩膝著地長跪叉手自作是言我今礼日月光如来至真等正覺其人疾得成就無上正真之道

復次舍利弗東方去此日世界度三十佛剎有世界名曰清淨其國有佛号无垢光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞无垢光如来名者若天若人能及閱叉若諸非人歡喜信樂一心敬礼斯等皆

得立不退轉成无上㝡正覺道終不
畏墮三塗之中
復次舍利弗東方去此清淨世界度
半大千佛剎有世界名曰琉璃光其
國有佛号曰淨光如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量其有
得聞淨光如來名号者誦其名号歎
喜作礼若天若龍閱叉及與非人此
等壽終當生天上及與人中未曾失
於天人之路常當得值法之盈剎貪
心瞋恚愚癡之意疾得清淨若有誹
毀而不信者六万歲中在於盧鸖泥
犁受罪
復次舍利弗東方去此琉璃光世界
度三百佛剎有世界名得大豊其國
有佛号曰光如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
斯佛名者歎喜信樂念其如來斯等
之類辟若日輪皆悉具滿白淨之法
降伏衆魔及諸外道却四十刧生死
之罪

復次舍利弗東方去此大豊世界度
万佛剎有世界名曰得立正覺侍從
其國有佛号無量寶如来至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号曰衆祐度人无量其
有得聞无量寶如来名号歡心信樂
持諷誦者斯輩皆當得七覺寶能立
衆生於寂寶中衆德之聚日日增長
復次舍利弗東方去此立正覺世界
度五千佛剎有世界名蓮花光其國
有佛号蓮花寂尊如来至真等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量其有
得聞蓮花寂尊如来名号歡喜信樂
持諷誦者猶若妙花在尊法室功德
智慧日日增長辟如蓮花從水涌出
却五十劫生死之罪
復次舍利弗東方去此蓮花光世界
度十万億佛剎有世界名普度衆難
其國有佛号曰身尊如来至真等正
覺明行成為善逝世間解无上士道
法御天人師号曰衆祐度人無量其
有得聞身尊如来名号者盡心信樂

持諷誦者其人疾度生死之海能除衆
生諸欲飢渴當作快士為於世間而
作福田能受三界一切供養其有目
見此如来者歡喜信樂當為世間作
大法師得金剛力立不退轉當成無
上正真之道其有女人聞此身尊如
来名者盡心淨意歡喜信樂无謏諂
者厭污女身從是以後更上不受女
人之身却六十刧生死之罪
如是舍利弗其有得聞身尊如来名
号者斯等為獲無極之德是故當求
正覺之道普救一切令離衆苦
復次舍利弗東方去此度衆難世界
度二十佛剎有世界名曰堅固其國
有佛号曰金光如来至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号曰衆祐度人無量其有得
聞金光如来名号者歡喜信樂持諷
誦念斯等皆當為佛光明之所護持
成佛之時於諸如来光明廣遠而得
自在悉得如来一切衆德是故至心
普當信樂諸佛尊号悉得无㝵辯才
之慧終不諂受下劣之法諸願之行

當疾成滿其有聞此諸如来名當自勸發起於尊意發金剛志求無上道此等皆當却十二劫生死之罪

復次舍利弗東方去此堅固世界度十佛剎有世界名曰无際其國有佛号梵自在王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞梵自在王如来名者歡喜信樂持諷誦念又手作礼其人必當得見其佛作轉輪王立不退轉當成无上正真之道

復次舍利弗東方去此无際世界度二千佛剎有世界名曰為月其國有佛号金光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞金光明如来名者歡喜信樂持諷誦念此等後生常為衆生廣說經法雖為分别一切如夢如水中月幻化之法用寤衆生從是以往終不復墮悪道之中當與大德衆聚共會而常歎善能使衆生而得快樂後作佛時以

大乘法興顯於世无有二道
復次舍利弗東方去此月世界度千
佛剎有世界名曰火光其國有佛号
曰金海如來至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号曰衆祐度人無量其有得聞金海
如來名号者盡心信樂持諷誦者得
不退轉必成正覺所以者何其佛如
來本行菩薩道時作是誓願若使有
人生我國者及在他方諸佛國土聞
我名号斯等當住不退轉地成寂正
覺我當盡為滿具如來無上之願
復次舍利弗東方去此火光世界度
十八佛剎有世界名曰正覺其國有
佛号龍自在王如來至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号曰衆祐度人无量其有得
聞龍自在王如來名者盡心信樂持
諷誦者若使郡縣村落之中雨雹霜
時以右膝著地叉手作礼而作是言
龍自在王如來本行菩薩道時无數
諸龍於厄難中悉度脫之由此功德
自致成佛作是誓言若我剎中及諸

佛土若我在世般泥洹後若有諸龍
雷電雹霜恐怖衆生以龍自在王如
來威神功德智力至誠擔願口作是
言頭面作礼疾得度脫當知舍利弗
如是厄難疾得解脫唯除宿罪不能
得免一切諸龍若在厄難聞此佛名
於衆厄中疾得解脫其有執持斯佛
名者復勸他人令使誦持增益功德
必當得往生此佛國求寂正覺立不
退轉疾成不久

復次舍利弗東方去此正覺世界度
十億佛剎有世界名曰踰月其國有
佛号一切花香自在王如來至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号曰衆祐度人無量
其有得聞一切花香自在王如來名
者淨心信樂持諷誦者斯其人等所
生之處當得恒沙戒香具足一切妙
香香氣遍熏諸佛剎土衆戒具滿常
能奉持未曾缺犯舍利弗言本何因
緣乃能如是佛言其佛本行菩薩道
時作是擔願我若在世般泥洹後若
有衆生持我名字一心信樂皆悉當

得如是戒香是故舍利弗常當興立大敬信心於諸如来如是諸佛擁護其人使得功德不可計量若有持此諸佛名者從其所願得之皆悉當得諸佛智慧而令備滿得不退轉長跪叉手自作是言我今礼此一切花香自在王如來常念不忘却十四劫生死之罪

復次舍利弗東方去此喻月世界度二千一億佛刹有世界名曰星王其國有佛号曰樹王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞樹王如来名号者歡喜信樂持諷誦者斯輩皆當得諸法樂壞諸魔兵裂破羅網若聞此經輕慢誹謗用相調戲滿六万歲於僧迦泥犁受其罪報若有言我不信此經於七万歲常在餓鬼不聞飲食水穀之名

復次舍利弗東方去此星王世界度五十五佛刹有世界其國有佛号曰勇猛執持牢杖棄捨鬪戟如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上

士道法御天人師号曰衆祐度人無
量其有得聞勇猛執持牢枤棄捨鬪
戰如来名者歡喜信樂持諷誦者乃
至夢中此等衆生辟如金剛伏衆魔
兵以諸智慧消伏諸欲其有得聞此
佛名号一心信者審諦自知我等前
世以為曽見此佛世尊遊於菩薩經
路之時而不疑也我等當發弘誓之
願莫從大乘而得退轉但當自慶歡
喜踊躍進大法路得聞如来種姓名
号諸佛普利益於一切不捨一人而
取滅度諸佛大慈普慜衆生雨於法
雨其有得持此如来名者歡喜信樂
所得功德我當為汝取少辟喻如恒
邊沙諸佛國土滿中七寶持用布施
所得功德寧多不乎舍利弗言甚多
甚多不可思議佛言分大海水一渧
為一分布施功德猶若一渧持佛名
者所得功德如大海水不可為喻少
功德人不能堪任聽斯經典若使有
人久殖德本得聞斯法信而不疑若
使地獄畜生餓鬼及長壽天聞此經
皆尚得大福況復有人已種德本聞

斯經法所得功德寧可喻乎
復次舍利弗東方去此佛土度二十
佛剎有世界名曰豐饒其國有佛号
内豊珠光如来至真等正覺明行成
為善逝世間解無上士道法御天人
師号曰衆祐度人无量其有得聞内
豊珠光如来名者一心信樂持諷誦
念斯等皆當獲大功德終不畏墮三
塗之難所發弘誓如意得滿大乘之
願若今現在般泥洹後其有得聞内
豊珠光如来名者信樂誦念斯等皆
當得大乘法樂而以自娛及受天上
人中快樂常當得生清淨佛土於諸佛
國具滿衆願從意所欲於三乘法而
得滅度於其中間從此佛所獲功德
聚甚大弘廣恒沙劫中所作衆罪悉
當棄捨不受唯除逆罪起瞋恚意向諸
快士此等之類於久長世地獄之中
受斯罪畢因得聞此佛名功德所致
其後如願於三乘中而取滅度當知
舍利弗衆惡之行慎莫造作如我於
此經中上章所說不可起恚向於憔
枉何況懷惡向於衆生已立信心向

成道者況起瞋恚懷於誹謗向諸如来無量慧等如此之人於無數劫在地獄中具受無量苦惱之罪尒乃得出我為斯等求於大乘信解者故而說斯法其有毀壞大乘法者實當具受無量大苦信樂之者自果當立不退轉地必成正覺

復次舍利弗東方去此豈饒世界度八十佛剎有世界名寂香熏其國有佛号无量香光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞無量香光明如来名者持諷誦念一心信樂寂後念之斯等皆當得不退轉地成寂正覺成正覺已諸毛孔中出衆妙香遍至十方猶若雲起非是下劣少智之士學淺法者而解斯經吾亦道眼觀觀斯等諸衆生類其有信樂斯經法者過去世間无數劫中於諸佛所集諸慧法造衆德本今乃得聞此尊妙法寂後末世聞斯典教信而奉持未曾生意而懷誹謗初末曾有不解法時却四十劫生死

之罪其人功德如月欲滿為於世間
而作使士應當得受一切恭敬而為
衆生作良福田
復次舍利弗東方去此香熏世界度
五十佛剎有世界名龍珠觀其國有
佛号師子響響如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
師子響如来名者持諷誦讀一心信
樂念於戒行斯等皆當立不退轉成
最正覺作衆德輪入白淨法於中旋
轉過出於世却二十劫生死之罪若
族姓子族姓女若人非人其諸厄難
疾得解脫現在於世有得聞斯佛名
者於諸世間猶若尊塔
復次舍利弗東方去此龍珠觀世界
度三十佛剎有世界名曰修行其國
有佛号大強精進勇力如来至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号曰衆祐度人無量
其有得聞大強精進勇力如来名者
盡心信樂持諷誦念右膝著地叉手
作礼自作是言我今礼大強精進勇

力如來至真等正覺斯其人等遊生死中多所饒益得大戰力退却衆魔伏諸外道却二十五劫生死之罪

復次舍利弗東方去此修行世界度四十佛剎有世界名曰堅住其國有佛号過出堅住如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞過出堅住如來名者淨心信樂持諷誦念此等皆當堅住大乘於諸尊法得堅固財加得大福晝夜日日增益功德

復次舍利弗東方去此堅住世界度三十六佛剎有世界名曰光明其國有佛号鼓音王如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞鼓音王如來名者盡心信樂持諷誦念長跪叉手自作是言我今礼鼓音王如來至真等正覺所得功德二千大千一切世界滿中珎寶持用布施得其功德寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持諷

佛名功德甚多過出施上百千万倍

復次舍利弗東方去此光明世界度百五十佛刹有世界名衆德室其國有佛号曰月英如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞月英如来名者盡心信樂若天若人龍及非人聞此佛名持諷誦念斯等皆當得入清淨猶若蓮花不著塵水於衆悪中悉无所犯若有女人得聞月英如来名者淨心信樂无有諛諂從是以後更止不受女人之身若有不信輕慢謗毀當二十劫在於阿鼻大泥犁中具受衆苦若使有人盡心信樂懷大恭敬却二十一劫生死之罪

復次舍利弗東方去此衆徳世界度十万億佛刹有世界名住栴檀地其國有佛号超出衆花如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量佛告舍利弗其佛本行菩薩道時自作是言我成正覺興出世時其刹土中无

有八難用是誓願自淨佛國若有得聞超出衆花如来名者盡心信樂持諷誦念斯等大士於諸世間多所利益如大藥王

復次舍利弗東方去此栴檀世界度二十億佛刹有世界名曰善住其國有佛号世燈明如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞世燈明如来名者盡心信樂持諷誦念斯等皆當脫三塗厄唯除逆罪起瞋恚向諸使士其有持此如来名者為得此尊妙法之寶却二十刼生死之罪

復次舍利弗東方去此善住世界度八十億佛刹有世界名曰光明其國有佛号休多易寧如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量所以世界名光明者其國佛土地平如掌以衆蓮花布滿世界其土如来光明晃晃猶若大火晝夜常照其佛國土光明巍巍寂尊第一常於大衆轉尊

法輪若使有人三千世界以金布地復以妙衣莊飾其地悉令弥滿三千世界持用布施得其功徳寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人聞休多易寧如来名者盡心信樂持諷誦念其人得福過出布施功徳者上數百千倍斯等衆生自恣發願如意得之却六十刧生死之罪後成無上正真道時其佛國土嚴淨快樂尊貴无比

復次舍利弗東方去此光明世界復有刹土名園逮月其國有佛号曰寶輪如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次舍利弗東方去此園逮世界有刹土名曰度覺其國有佛号常滅度如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量而今現在轉不退轉无上法輪

復次舍利弗東方去此度覺世界有刹土名須弥勝其國有佛号曰淨覺

如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量而今現在廣說經法

復次舍利弗東方去此過須弥勝世界有刹土名曰名稱其國有佛号无量寶花光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量而今現在廣說妙法

復次舍利弗東方過此名稱世界有刹土名曰妙軟其國有佛号須弥步如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量而今現在於大衆中廣說經法

復次舍利弗東方過此妙軟世界有刹土名曰豊養其國有佛号寶蓮花如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量現在大衆廣說經法

復次舍利弗東方過此豊養世界有刹土名蓮花踊出其國有佛号一切衆寶普集如来至真等正覺明行成

為善逝世間解無上士道法御天人
師号日衆祐度人无量現在說法
復次舍利弗東方去此蓮花踊出世
界有刹土名日金光其國有佛号樹
王豊長如來至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号日衆祐度人無量現在說法
復次舍利弗東方過此金光世界有
刹土名日清淨其國有佛号轉不退
轉法輪衆寶普集豊盈如來至真等
正覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号日衆祐度人無量
與諸菩薩無央數衆前後圍遶轉不
退轉无上法輪
復次舍利弗東方過此清淨世界有
世界名日淨住其國有佛号圍遶特
尊得淨如來至真等正覺明行成為
善逝世間解無上士道法御天人師
号日衆祐度人无量斯諸如來至真
等正覺現在東方其有宣揚諸如來
名廣分別說令人受持復有餘者不
可計數今悉現在說无上法其有得
聞斯諸佛名盡心信樂以膝著地長

號叉手普為東方諸佛作礼持諸佛
名三作是言我今普礼東方一切諸
佛世尊其人得福不可限量

佛說稱揚諸佛功德經卷上

甲午歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說稱揚諸佛功德經卷中

元魏天竺三藏吉迦夜譯

復次舍利弗南方去此度十万億佛剎有世界名曰真珠其國有佛号曰月燈明如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞日月燈明如來名者持諷誦念歡喜踊躍至心信樂而無有疑如彼言教實為快善無數千人淨心敬信悲喜情踊為之雨淚興衆生輩自當憶知吾等往昔為曾值見此諸佛已若有女人其有得聞日月燈明如來名者歡喜信樂從是巳後所生之處止更不受女人之身十方世界其有得聞斯佛名者皆當得立不退轉地必成正覺於諸欲中意常清淨不為欲垢之所纏縛此佛剎人及與他方諸衆生類聞此如來名号者計其功德不可限量不以言辭所可稱說能盡其德魔王官屬終不堪任毀壞其人无上道心佛語舍利弗魔王常欲索此經便欲

斷絕之所以者何為諸欲衆之所纏縛雖介舍利弗斯之伴黨㝡為後世時會當信樂斯尊經法而不謗毀其信樂者斯之正士如優曇花在於世間宜受一切三界供養舍利弗言惟天中天㝡後末世兇愚暴惡幾所衆生有能信持日月燈明如來名者及諸世尊如来名号歡喜信者佛言我今現在諦觀察之比丘僧中終不見有被白衣者㝡後末世亦復如是信樂斯經諷誦之者亦復少有百万之中若一若兩舍利弗言設有聽受信斯經者所得功德為幾許佛言諸如来於無數劫遊於五道拔濟衆生三塗之厄滿具一切弘誓之願興出於世廣為衆生敷陳妙法實為難值聞說正法故多所利益一切衆生其有聞者歡喜信樂斯等皆當疾能解了我之智慧却生死罪百劫在後其闘此法不信樂者斯之等輩我悉見之舍利弗言惟天中天有幾所人謗毀斯經所得罪報受幾時苦佛言斯衆生輩六十億歲於地獄中具受衆罪

為以謗毀諸如来等正覺法故舍利弗斯法興盛幾時之間在所之處愚癡之人於中造立地獄之行用謗諸佛如来之故是故舍利弗夫黠慧者若族姓子族姓女宿後末世聞此妙法信不誹謗宜當自慶歡喜踊躍作是思惟我等不謗如来之法身之所受惡行苦報吾已得脫佛告舍利弗宿後世時大千世界滿中七寶持用布施猶尚易得聞有讚歎斯衆功德實難得值值此法者皆為如来之所護持

復次舍利弗南方去此真珠世界度万佛剎有世界名栽光其國有佛号日須弥如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号日衆祐度人无量其有得聞須弥如来名号者持諷誦念歡喜信樂長跪叉手當為作礼當得無比功德之報魔王不能毀壞其人无上道心猶須弥山堅住不動功德甚多日日增益不可限量 栽光世界 丹本栽光

復次舍利弗南方去此栽光世界度

万四千佛刹有世界名曰音響其國有佛号大須弥如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞大須弥如来名盡心信樂持諷誦念若至夢中斯等之人終不更起恚乱之意向諸使士得不退轉當成正覺斯諸正士當解妙慧了一切法猶若如夢却八十劫生死之罪

復次舍利弗南方去此音響世界度五千佛刹有世界名紫磨金其國有佛号阿提弥晋（晋言超出）須弥如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞阿提弥晋如来名者盡心信樂持諷誦念所得功德設使有人持閻浮檀金布於三千大千世界悉令弥滿持用布施其人得福寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人持諷誦念阿提弥晋如来名者淨心信樂所得功德過出施上百倍有餘無以為比若有常念此如来名却生死罪十劫在後

復次舍利弗南方去此紫磨金界度二万佛刹有世界名色像光其國有佛号喻如須弥如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞喻如須弥如来名者淨心信樂持諷誦念以膝著地長跪叉手而為作礼如斯人等當得智慧猶若大海悉能奉持諸佛之法疾得成就正覺之道

復次舍利弗南方去此色像光世界度万八千佛刹有世界名過珠光其國有佛号曰香像如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞香像如来名号者彈指之須恭敬淨意念斯如来所得功德假令有人持閻浮檀金布三千大千世界悉令弥滿持用布施其人得福寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人口中諷誦香像如来名号者如彈指須功德殊特過出施上百倍有餘所以者何一反唱聲稱斯佛名獲大盈利何況目覩如来色像作

礼恭敬及泥曰後入於廟寺瞻覲形像礼拜虔恭所得功德寧可稱乎

復次舍利弗南方去此珠光世界度無數千佛剎有世界名日得勇力其國有佛号三曼陁捷提晉言圓饒香熏如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量舍利弗其佛如来本求大乘為善薩時作是誓願我設先世供養諸佛及復供養弥嘉捷尼如来正覺燒名好香丸如芥子自誓願言願我今日持此功德成作佛時身諸毛孔悉出妙香熏遍十方恒沙世界猶若雲起皆令弥滿他方佛國無量世界一切衆生得具戒香聞我名者斯等一切成作佛時我諸毛孔亦出斯香遍无量國三曼陁捷提如来亦自滿具一切諸願若使有人讃歎廣說如来名德若族姓子族姓女七日之中飯不獲食故當往聽歎說如来功德之法所以者何聞斯佛名所得功德不可限量舍利弗言如是世尊其有得聞三曼陁捷提如来名

所得功德不可稱量甚多乃尒㝡後世時若族姓子族姓女聞斯功德歡喜踊躍及復得聞諸佛名号功德法者魔王不能毀壞其人无上道心所以者何諸佛世尊皆共擁護此等衆生是故魔王不能得壞其人道心佛言設我讚歎斯佛功德衆生聞者或能惑乱所以尒者此等之類福德淺薄無黠所致不能信持若有信者舍利弗皆當歡喜踊躍自慶此等必當成㝡正覺而於此中所得功德我當為汝引少辟喻諸佛大慈皆欲使人入其法中十方世界滿中七寶持用布施所得功德寧為多不舍利弗言甚多甚多天中天佛言不如有人得聞三曼陁捷提如来名者得福甚多過出施上百倍有餘加復作礼五體投地得其福德不可思議却生死罪百劫在後

復次舍利弗南方去此得勇力界度十億佛剎有世界名日雲厚无垢光其國有佛号日淨光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道

法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞淨光如来名号者歡喜信樂持諷誦念彈指之須發大慈心其人至心慕樂斯佛已自作是言令我得聞斯佛名号彈指之須發大慈心持此功德願使十方一切衆生得解如来微妙之慧當知舎利弗斯等衆生發弘誓願於中所得功德之福如恒邊沙諸佛國土滿中七寶持用布施其所得福寧為多不舎利弗言甚多甚多世尊不可稱量佛言不如有人誦持淨光如来名者歡喜踊躍彈指之須發大慈心興弘誓願所得功德比於布施過上百倍諸正士等欲布施時當作法施斯之功德疾得成就正覺之道却八十劫生死之罪

復次舎利弗南方去此雲厚元祐光界度万佛剎有世界名曰法界其國有佛号曰法寂如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞法寂如来名号者歡喜信樂持諷誦念長跪叉手頭面作礼斯等皆當而

能護持諸佛之法於佛法中所得大
利目見如是以是之故皆當信樂持
斯佛名加廣宣傳闡揚佛德發尊覺
意不當起心作輕慢行向於如来敬
信之者悉能滅除三塗之苦皆由斯德
諸佛世尊無數刧中聚衆德本具如
来行實為謙苦久遠難量乃得成就
如来法身暢達正覺一切之智實為
甚難以是之故不當生慢皆當興立
敬信之心向於如来一切世界設滿
中水水上有板而板有孔有一盲龜
於百歳中乃一舉頭欲値於孔斯亦
甚難求索人身甚難甚難於此欲得
除去八難之患若有得聞斯經法者
衆難悪道皆悉永絶以是之故當發
大願求解㝡尊无比之法若一發意
於如来者喜心信樂斯等疾近正覺
之道却二十刧生死之罪
復次舍利弗南方去此法界度五万
五千佛刹有世界名日星自在王其
國有佛号香自在王如来至真等正
覺明行成為善逝世間解无上士
道法御天人師号日衆祐度人無量

其有得聞香自在王如来名者歡喜
信樂持諷誦念長跪叉手自作是言
我今礼香自在王如来至真等正覺
當發大慈持功德聚使諸如来及諸
弟子長受天樂亦受法樂一切衆生
皆亦如是若使有人不慕泥洹斯等
皆當住不退轉疾成正覺三千世界
滿中七寶持用布施滿千歲中所得
功德寧為多不舍利弗言甚多世尊
佛言不如有人持斯佛名發大慈心
得福甚多比於施德過上百倍却三
十劫生死之罪

復次舍利弗南方去此星自在王世
界度万佛剎有世界名曰正真其國
有佛号大集如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
大集如来名号者歡喜信樂持諷誦
念如此人等與諸佛法常共合偶亦
不起意樂入泥洹

復次舍利弗南方去此正真世界度
八千佛剎有世界名曰廣傳其國有
佛号香光明如来至真等正覺明行

成為善逝世間解無上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
香光明如来名号者歡喜信樂持諷誦
念斯等皆當得不退轉成最正覺所
以者何香光明如来本遊菩薩徑路
之時作是誓願我作佛時一切衆生
聞我名者得不退轉疾成正覺在於
三塗恐怖之中疾得解脱
復次舍利弗南方去此廣博世界度
二万佛刹有世界名曰廣遠其國有
佛号曰火光如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
火光如来名号者歡喜信樂持諷誦
者斯等皆得无限之福其有誹毀而
不信者獲无量罪
復次舍利弗南方去此廣遠世界度
万五千佛刹有世界名曰無崖際其
國有佛号無量光如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人无量其有
得聞無量光如来名者盡心淨意歡
喜信樂斯等衆生為此如來光明威

神之所護持知生死罪十劫在後其有誹毀而不信者當二十劫在波多呼泥犁中

復次舍利弗南方去此無崖際界度二万佛刹有世界名曰堅固其國有佛号曰開光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞開光如来名号者歡喜信樂持諷誦者魔王衆兵不能毀壞其人道心

復次舍利弗南方去此堅固世界度二千五百佛刹有世界名曰馬瑙其國有佛号月燈光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞斯佛名者持諷誦念斯等皆當為世作尊應當得受世之供養斯其人等為持天上之宰枝也當知舍利弗此諸佛名在於郡縣丘聚村落諸國邑則神塔也所以者何舍利弗寂後末世斯諸怯士正覺之名甚難得值其有聞者皆當歡喜一心信樂

復次舍利弗南方去此馬瑙世界度

八千佛刹有世界名曰妙香其國有佛号日月光如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞月光如来名号者歡喜信樂持諷誦念若於夢中若聞若說展轉相語此輩皆當歡喜踊躍當得无量功德之報道心堅固如須弥山不可傾動一切魔王不能毀壞

復次舍利弗南方去此妙香世界度万佛刹有世界名曰為日其國有佛号日月光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其佛國土無有四路何等為四无有地獄餓鬼畜生貧窮下賤其佛世尊本求道時作是撦願設我成佛若泥洹後其有衆生聞我名者皆當得住不退轉地疾成無上正真之道亦使此等成立國土無上道田所願具足亦當如我衆願悉滿舍利弗若有得聞月光明如來名者歡喜信樂持諷誦念此等衆生亦當具滿无上道願如此世尊

復次舍利弗南方去此日世界度万八千佛剎有世界名曰金珠光明其國有佛号曰火光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞火光如來名号者信樂歡喜持諷誦念斯等巳持智慧之炬越度一切生死之海當各精進一心信行晝夜常念莫得疑懈當廣宣化說於法施一切魔王不能毀壞其人道心況於外道能毀訾耶

復次舍利弗南方去此金珠光明世界度万六千佛剎有世界名曰衆色像逆鏡其國有佛号曰集音如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有衆生生彼佛剎甫當生者現巳生者此等正士過逾一切人天像貌衆相嚴容端正姝妙光明巍巍非天世人所受之體其有得聞集音如來名号者歡喜信樂持諷誦念後生之處常得端政顏容妙好心常歡喜信樂諸佛

復次舍利弗南方去此衆色像界度万三千佛刹有世界名曰衆聚其國有佛号寂威儀如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞寂威儀如来名者歡喜信樂持諷誦念其人為得世間寂尊天龍鬼神之所敬仰却二十劫生死之罪

復次舍利弗南方去此衆聚世界度十万佛刹有世界名曰勝戰超度无極其國有佛号光明尊如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞光明尊如来名者歡喜信樂持諷誦念若天若人閱叉鬼神斯衆生因此功德會得成就正覺之道却三十劫生死之罪若有輕謗而不信者滿八万歲在於大泥犁具受衆苦

復次舍利弗南方去此勝戰超度无極世界度五千佛刹有世界名一切音響其國有佛号蓮花軍如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無

量其有得聞蓮花軍如来名者歡喜信樂持諷誦念若使有人大千剎土滿中珎寶持用布施其人得福寧為多不舍利弗言甚多甚多世尊不可稱量佛言不如有人持諷誦念蓮花軍如来名者所得功德過於布施功德者上常與諸佛世尊共會卿舍利弗汝書不能都盡堪任聽此功德斯佛世尊從久已来於諸禪中具諸德本其有信持此佛名者其人皆當超過三界猶若蓮花從水踊出

復次舍利弗南方去此音響世界度二万佛剎有世界名日月光其國有佛号蓮花響如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号日衆祐度人無量舍利弗此如来尊何故名日号蓮花響初昇道場坐蓮花上成㝡正覺無數諸天在虚空中異口同音共唱聲言蓮花響佛今出於世其音遍聞大千剎土以是之故号蓮花響其有得聞斯佛名者歡喜信樂長跪叉手自作是言我今礼蓮花響如来至真等正覺斯等

終不墮於悪道遊諸恐難疾得解脫
唯除五逆悪罪行者
復次舍利弗南方去此月光世界度
三万佛刹有世界名天自在其國有
佛号日多寶如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号日衆祐度人無量舍利弗其
佛世尊何故名日為多寶乎本遊善
薩徑路之時有不可計賛聞之衆悉
来從其啓受經法異口同音共作是
言斯之正士乃能有此深妙法寶因
号名日為多寶也若族姓子族姓女
其有得聞斯佛名者歡喜信樂長跪
叉手三反稱言我今礼多寶如来
至真等正覺其人所生在諸佛刹心
常解了一切諸法所以者何斯佛世
尊為菩薩時發是誓願如此人者皆
成法寶以寶為徒從
復次舍利弗南方去此天自在界度
二万佛刹有世界名日蓮花其國有
佛号師子吼如来至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号日衆祐度人無量其有得聞

師子吼如来名者歡喜信樂長跪叉手三舉聲言我今礼此師子吼如来至真等正覺斯其人等所生之處皆當悉能作師子吼聲揚法音遍于三千化度無量衆生之類却五十劫生死之罪

復次舍利弗南方去此蓮花世界度万佛剎有世界名曰明星其國有佛号師子音如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞師子音如来名者歡喜信樂持諷誦念斯其人等後生之處得无量音及得如来淨光之音所以者何若散花香於虛空中幡南無佛得福无量況覩靈廟如来形像至心礼敬散花香者斯等在世猶若好花莫不鮮澤

復次舍利弗南方去此明星世界度万五千佛剎有世界名曰无憂其國有佛号精進軍如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞精進軍如来名者歡喜信樂持諷

誦念一心奉信無憂剎土以清淨心
盡誠敬信於此如來斯等皆當成等正
覺能為衆生廣轉法輪所以者何其
如來尊本求道時興此捨願吾成正
覺一切衆生聞我名者其人皆當生
我剎土悉當具滿如來之慧舍利弗
若有誹毀輕慢不信更相調戲持用
作笑此輩億歲在地獄中具受罪報
復次舍利弗南方去此无憂世界度
万佛剎有世界名金剛聚其國有佛
号金剛踊躍如來至真等正覺明行
成為善逝世間解无上士道法御天
人師号曰衆祐度人無量其有得聞
金剛踊躍如來名者一心信樂持諷
誦念若於夢中聞斯佛名其人皆能
破壞三毒消散諸欲得不退轉於諸
佛法
復次舍利弗南方去此金剛聚世界
度千億佛剎有世界名曰恐明殊其
國有佛号度一切禪絕衆疑如來至
真等正覺明行成為善逝世間解无
上士道法御天人師号曰衆祐度人
無量其有得聞度一切禪絕衆疑如

來名者歡喜信樂至心諷誦念其如
來若復有人說斯佛名其有聽者當
以質直無諛諂意宣傳之者真正說
之斯等皆能壞衆魔兵及諸外道倒
見之徒悉能決散一切疑結必得成
就正覺之道
復次舍利弗南方去此恐明珠世界
度千八百佛剎有世界名曰花香其
國有佛号寶大侍徒如來至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号曰衆祐度人无量舍
利弗若有得聞寶大侍徒如來名者
歡喜踊躍一心信樂持諷誦念斯其
人等能為世間作大珎寶當轉无上正
法之輪如是舍利弗聞斯佛名信樂
之者得大利益功德乃令其有畏惡生
死之難傾其心意著在聲聞緣覺之
道此等徒類小擣淺智志存下劣不
能堪任尊妙之道放捨如來廣大之
慧斯之等輩不能信解此深妙義其
有衆生求廣妙慧傾於衆德者宜特
妙乘於此法中但當求索无盡之藏除
去慳心褊狹局意發無盖哀但欲充

滿衆生之願作是施與於如來曰得無盡報會當解了正覺之慧能以財寶施與衆生令使一切各得快樂願此衆德者於无上正真道中舍利弗其有得聞斯佛名者及諸如來功德名号加廣宣傳稱揚說時若有不信謗毀之者四十億歲在加羅秀領泥犂之中具受衆苦

復次舍利弗南方去此花香世界度六千佛刹有世界名曰喜起其國有佛号曰无憂如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞無憂如來名号者發歡喜心信樂諷誦斯諸人等於衆欲中无所汙染不為諸欲之所拘㝵心如蓮花不著塵水得不退轉悉能安隱一切衆生後成正覺若有衆生聞其名号至心諷誦歡喜信樂若存在世若泥曰後斯等亦得寂特妙乘為世導師皆當逮得无量功德所生之處其人未曾不值佛時

復次舍利弗南方去此喜起世界度

二万佛刹有世界名曰哀色其國有佛号地力持踊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞地力持踊如来名者淨心歡喜持諷誦念五體投地而為作礼念其如来一日一夜斯人當得立不退轉難動如地一切衆魔不能毀壞其人道心得無量慧猶若大海斷生死路却二十劫生死之罪

復次舍利弗南方去此哀色世界度十四佛刹有世界名曰為天其國有佛号哀踊躍如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量其有得聞哀踊躍如来名者歡喜踊躍持諷誦念長跪叉手而為作礼當作是言我今礼哀踊躍如来至真等正覺此等衆生當為哀特殊妙大乘之所捉持亦能饒益一切衆生三塗八難悉為永除

復次舍利弗南方去此天世界度八千佛刹有世界名栴檀光其國有佛

号曰自在王如来至真等正覺明行成
為善逝世間解无上士道法御天人
師号曰衆祐度人無量其有得聞自
在王如来名者益加信樂若更相勸
持此佛名斯皆當得無量之福舍利
弗若有說此如来名時若天若人龍及
閱叉一切非人其有聞此如来名者
此等皆當得不退轉於正真道
復次舍利弗南方去此栴檀光世界
度二十億佛刹有世界名一切伎樂
震動其國有佛号无量音如来至真
等正覺明行成為善逝世間解无上
士道法御天人師号曰衆祐度人無
量其有得聞無量音如来名者歡喜
信樂如来功德當發此願以此功德
使我解了如来智慧斯皆當住不退
轉地必成無上正真之道所以者何
此如来尊為菩薩時興大弘誓立此
願故若有不信誹謗之者於地獄中
長受衆苦罪畢得出所生之處常不
遇值諸佛之世舍利弗其佛世界何
故名曰伎樂震動无量音佛本從兜
術降神之時始發一切伎樂之音聲

普震動揚其樂音聲天上世間乃至
非人一切伎樂所不能及其佛住壽
在世之時說法教化至于泥日其佛
國土伎樂之音聲續美暢震于十方
二十佛刹以是之故号无量音
復次舍利弗南方去此一切伎樂震
動世界度三百億佛刹有世界名集
光明其國有佛号曰錠光如来至真
等正覺明行成為善逝世間解无上
士道法御天人師号曰衆祐度人無
量舍利弗其如来尊停住光明照他
佛國十万億刹常以大明以是之故
名曰錠光其有得聞斯佛名者一心
信樂歡喜踊躍无諛諂意斯等當為
如来光明之所護持
復次舍利弗南万去此集光明世界
度八万佛刹有世界名一切香其國
有佛号寶光明如来至真等正覺明
行成為善逝世間解無上士道法御
天人師号曰衆祐度人无量其有得
聞寶光明如来名者歡喜信樂持諷
誦念斯等皆當為於世間作大珎寶
住不退轉於正真道所生之處常值

佛世初不曾生無佛之處遊於菩薩
徑路之時劫五十劫生死之罪是故
舍利弗不當起於瞋恚忿亂向諸菩
薩及諸弟子惟當興立大慈之心而
奉敬之當求如來廣妙之慧發弘誓
願趣至大乘舍利弗如是其人疾近
無上正真之道廣演如來深妙之法
若使有人未入泥洹在菩薩之境界
者不信佛法亦不信有行菩薩道言
佛道難得如是之人滿於千歲在地
獄中具受衆罪是故舍利弗不當起
瞋恚之意向於垂蚤死持惡意向諸
快士癡蓋所覆無慙愧者於中謗毀
益寧地獄諸罪之行舍利弗諸佛興
世甚難甚難百億之數發意求道至
時得者若一若兩當知舍利弗如來
興世如優曇花時時乃有不可見也
其求大乘發弘誓願已有發者甫當
發者今現發者起勇猛意不沉疑者
當如所願疾成不久廣施法食具正
覺道如是南方諸佛之等不可稱計
今現康常廣說經法其有聞者廣演
興顯歎揚如來无量功德當向南方

五體投地念諸如来稱其名号而為作礼其人得福不可計量

佛說稱揚諸佛功德經卷中

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說稱揚諸佛功德經卷下

必

元魏天竺三藏吉迦夜譯

復次舍利弗西方去此度十万億佛剎有世界名曰安樂其國有佛号阿弥陀如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量若有得聞無量壽如来名者一心信樂持諷誦念當起廣遠無量歡喜安立其意令使真諦十万億信心念斯如来其人當得无量之福永當遠離三塗之厄命終之後皆當徃生彼佛剎土命欲終時一心信樂念不忘捨阿弥陀佛將諸衆僧住其人前魔終不能毀壞斯等正覺之心所以者何其佛世尊興立大悲攝度一切無量衆生亦復護持十方世界一切衆生其有得生安樂世界當於其中具滿如来正覺之慧舍利弗其佛世尊本求攝願其有求於第一之乘於其世界具滿如来諸佛之法具正覺分求聲聞乘於彼佛剎得阿羅漢其有徃生彼佛剎者從其所

願大小之乘於彼畢滿其有寂後聞
阿弥陁如来名号讚説之者信不狐
疑當起敬心至意念之如念父母作
如是意斯等普當於彼佛國具滿衆
願其有不信讚歎稱揚阿弥陁佛名
号功德而謗毀者五刧之中當墮地
獄具受衆苦

復次舍利弗西方去此十万佛刹有
世界名破一切魔其國有佛号曰殊
勝如来至真等正覺明行成為善逝
世間解无上士道法御天人師号曰
衆祐度人無量其有得聞殊勝如来
名号者歡喜信樂持諷誦念此等皆
能降伏衆魔裂壞羅網却六十刧生
死之罪

復次舍利弗西方去此十万佛刹有
世界名曰伏一切魔其國有佛号曰
集音如来至真等正覺明行成為善
逝世間解无上士道法御天人師号
曰衆祐度人無量其有得聞集音如
来名号者歡喜信樂持諷誦念其人
當得一切如来諸佛音聲於大衆中
廣説法處於中特尊退却衆魔降之

以德劫八十劫生死之罪
於是阿逸菩薩長跪叉手前白佛言
寧有一事菩薩摩訶薩於此事中具
大乘願住不退轉疾成无上正真道
不佛言有阿逸北方有世界名曰豐
嚴其國有佛号德内豐嚴王如来至
真等正覺明行成爲善逝世間解无
上士道法御天人師号曰衆祐度人
無量其有得聞斯佛名者歡喜信樂
持諷誦念而爲作礼其人皆當得不
退轉疾成无上正真之道却一億劫
生死之罪其有供養五千佛者此輩
阿逸尒乃得聞德内豐嚴王如来名
号其聞名者從是以後所生之處常
得天眼未曾不得天眼之時常能徹
聽未曾不得天耳之時常能飛行无
有不得神足之時乃至泥曰常得端
政未曾受於醜惡之形乃至泥曰常
當尊貴未曾生於下劣之處乃至泥
曰悉能除壊衆欲之縛其人六情眼
耳鼻口及於身意終无有疾乃至泥
曰初未曾生无佛之處聽大尊法未
曾有㝵不得聽時未曾有㝵不見僧

時亦復不生八難之處戒常具足无有缺時識心清淨无有忩乱時當知阿逸其有得聞此佛名者淨心信樂於彼正覺如渴欲飲發信敬心向如来者此等阿逸悉能捉持諸佛世界最特之剎其人皆當獲於殊妙奇特若族姓子族姓女欲得殊特妙淨剎功德是故阿逸並當專精持此佛名者當急聽此諸尊佛名稱其名号當為作礼自作是言我令礼於德内豊嚴王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量阿逸白佛言惟天中天其佛剎土為在何所去此遠近成佛以来為幾時也佛告阿逸設使縱廣百由延中一大埠沙取一沙著一佛剎如是悉著諸佛剎中悉令沙盡如是沙數諸佛剎土悉滿中沙復取諸佛剎土中沙復以一沙著一佛剎如是諸國剎中沙悉使令盡取此沙數諸佛剎土悉破為塵復取一塵著一佛剎悉令塵盡是諸佛國塵數剎土猶尚未至餘未到者過此百倍

其佛刹土去此極遠不可稱量其佛
世尊在彼豊嚴刹土之中而今現在
與无央數諸開士等不可稱計諸比
丘衆前後圍遶而為說法我於此坐
通用肉眼見其如来於大衆中廣說
經法彼佛世尊於彼刹土在高座上
亦用肉眼觀此世界亦復見我在於
座上於大衆中而說經法阿逸當知
若有衆生信諸如来肉眼所見而歡
喜者此必成就正覺之道斯等皆諸
佛如来之所護持令使信樂而不狐
疑斯等皆當捉持如来深妙之慧得
不退轉於最正覺是故阿逸其有欲求
此大福者若使三千大千世界滿其
中火故當入中聽斯佛名智慧之法
阿逸菩薩復白佛言寧有一法得不
退轉疾成无上正真道不佛言有阿
逸北方去此不可計數諸佛刹土有
世界名曰金剛堅固其國有佛号金
剛堅强消伏壞散如来至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量其有
得聞金剛堅强消伏壞散如来名者

歡喜信樂持諷誦念盡心供養斯等
皆當往不退轉疾成无上正真之道
却於十万億那術劫生死之罪超然
在後其佛如来功德無量弘誓乃今
我自過去无數劫前錠光如来興出
於世於彼佛所而得聞此金剛堅强
消伏壞散如来名号得超十万億那
術劫生死之罪阿逸當知若我不從
錠光聞斯佛名者我今故未得成正
覺其佛何故名曰金剛堅强消伏壞
散辟如金剛所在墮處若山若崖凡
石土壘牆辟樹木若遥擬向所墮之
處莫不消滅破碎壞散如是阿逸其
有得聞此佛名者持諷誦念一切諸
欲皆疾消散一切聲聞辟支佛心褊
狹之意皆悉消滅疾得成就正覺之
道是故号曰金剛堅强消伏壞散如
来其佛世尊一切衆願具滿如是
復次阿逸北方去此度十万億諸佛
剎土有世界名摩尼光其國有佛号
曰寶火如来至真等正覺明行成為
善逝世間解无上士道法御天人師
号曰衆祐度人無量其有得聞寶火

如來名号者歡喜信樂持諷誦念其
有未入泥洹界者劫等一切皆當得
立不退轉地疾成无上正真之道其
佛剎土一切人民供養寶火如來
者悉一大乘而得度脫无有聲聞緣
覺之名
佛告長老大迦葉當知諸佛如來之
德不可思議北方去此五十万佛剎
有世界名阿竭流香其國有佛号寶
月光明如來至真等正覺明行成爲
善逝世間解无上士道法御天人師
号曰衆祐度人無量迦葉若族姓子
族姓女其有得聞寶月光明如來名
者歡喜信樂持諷誦念此等後世所
生之處得不中止三昧正定若三昧
時自見諸佛轉尊法輪悉能揔持諸
佛之法在所生處常爲衆生闡揚大
法辯才清妙於衆特尊諸所欲求從
願悉得所以者何其佛昔本求道
時且此誓願吾成正覺聞我名者令
使得此三昧定意從初發意至于成
道於其中間常得此定未曾中失於
是世尊而歎頌曰

度五十万諸佛剎　有世界名阿竭流
其國有佛号寶月　光明晃昱甚巍巍
其有得聞此尊名　便為已得所依仰
後生之處則得禪　精進智慧无中止
名聲普達光圍繞　其人見佛在剎土
為諸衆生廣興演　諸佛導師所說法
一切諸事無堅固　觀諸法中无所起
普當慈哀於一切　於諸禪中得自在
已能發行如是意　都了三塗無恚忿
審諦解了无吾我　無所有者非无有
諦了諸事無所得　於此中間所與法
如是法者无所住　求了表識无表識
此二俱空亦无性　興顯如是无我法
無表識者是空義　當審諦說此妙法
表識可了不可了　此二俱轉於癡慧
諦觀此二俱清淨　亦不復見諸法垢
所說法者无所猗　都了无依波羅蜜
譬如月行於空中　其所說法無所猗
如此妙法興是間　於三界中无所著
菩薩法中无所依　解如是者一切智
解了此法為人說　若能解達無猗法
審諦分別如是者　其人則為近大智
其有得聞无依句　終无復有狐疑計

其人解了如是者　於世獨達無所諍
暢達如是大智慧　号曰特尊无上士

復次迦葉北方去此六万佛剎有世界名長歡樂其國有佛号曰賢寂如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞賢寂如来名号之者歡喜信樂持諷誦念所生之處當為一切之所敬愛哀見信用其所言教莫不承奉其人皆當獲斯功德得無导辯所說經法衆生聞者歡喜信解莫不履行於是世尊而歎頌曰

度於六万諸佛剎　有界名曰長歡樂
慈哀度法賢寂尊　其大導師在世界
寂尊无比無與等　世世濟度諸衆生
其聞名者作法師　言奉信用莫不歡
此一切智大法王　无量黎庶斯依仰
若有女人聞其名　疾得捨離女人形
穢惡甚深无崖際　非離世者不能入
其无所有所可入　是為審諦諦不諦
了此二事偶无性　其巳寂滅無有性
其有盡者以為滅　甫當興者亦无性

復次迦葉北方去此八千佛剎有世

界名曰現入其國有佛号寶蓮花步如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量若族姓子族姓女其有得聞寶蓮花步如来名者歡喜信樂持諷誦念後生之處顔貌端政殊妙无比衆共敬愛自識宿命无數劫中事皆悉了知生所從来所作善悪悉皆識知其所生處所說言教一切信奉莫不承用迦葉若族姓子族姓女得聞斯等諸如来尊正覺名号功德之行若有愛樂女人身者如是女人在於女中未得解脫若猒女人身不貪樂者持諷誦念諸佛名者盡可得斯等德迦葉白佛當復云何得此功德佛言絶諸名色盡諸欲垢斯等疾逮无量功德當疾遠離女人之身當得具受男子之形求為女者所生之處續受女人之身都悉汙穢一切世界是故當棄女人之身當得无比諸善知識功德日生亦自受福復利他人多所饒益一切男女於衆苦中疾得拔濟辟若毒樹所在之處蔓莚生

長多所傷害若能斷截諸毒樹者令
使一切普得快樂女人之身譬若毒
樹增長諸欲毒害精神廣諸惡行受
無量苦皆由女人若能斷棄女人身
者則為斷絶衆生无量諸苦壞衆惡
行閉絶三塗開泥洹門普使一切而
得快樂斯等疾入諸佛徑路迦葉白
佛云何得除女人之身佛言當自觀
身觀他人身解此二事俱不可得不
可得中無有徑路若於男子及女人
中觀其處所男女相貌亦不可得若
了二事亦不可得无處所者當於其
中願得清淨若以清淨則无取捨以
無取捨便无識心諦推覔之亦不可
得无有處所意自思惟无處所中為
求男子成女人乎諦求索之意不可
得若解意性了无男女不可見者令
乃得近如來之道其欲發心疾欲除
去女人之身諦觀男子女人之身了
無異同增減之二當受女人作 女人
形如其所說以理推之六性分中亦
不可得有男有女其如是者則為求
索如來之道其欲求解如此事者復

有諦了知此法者是二輩人過去佛時曾得聞此諸佛名号當知其人過去世時於諸佛所造大功德令乃聞此諸佛名号世所依仰為自在者其奉持此諸尊号者獲无量福其有聞者若有學者我普見之有欲悪求得此經者斯等已為見我無異若有輕慢其人説言此非佛語作是言者此等便為謗佛毀經謗斯經已為造大悪縁此悪行當入地獄受衆苦報无央數劫地獄罪畢所生之處常當聾瘂不能言語諸情閉塞常不完具常當愚癡而有癡狂其有嬈固諸菩薩者薄徳醜陋言无威勢常生下賤常生悪道所生之處常不聞法如来正覺所説經法終不能解説深妙義愚癡之人與經共諍廣受罪報增益其意毀斯經法此衆生輩生常愚癡諸佛正覺常為世間而作大明我重慇懃誡囑汝等諸比丘及比丘尼清信士清信女其有謗毀罵經法者實受重罪諸佛世尊現在十方无量世界為作法師所説經法實難得聞如来

慈愍重哉汝等若有信樂諸佛名号功德法者於諸善法自然合偶其有學持諷誦念者其人疾得見諸如来智慧轉增得無㝵慧其有勸人讀諸佛名所生之處遊四方域獨言隻步而无所畏其有好樂盡心敬奉此諸佛名當知其人去正覺道終不復遠其有好憙諸佛功德加益勸人學斯佛名其人所在於諸如来所遊行處於諸欲中無所畏難當知迦葉若有比丘具四事法乃能信此諸佛尊名何等為四過去世時於諸佛所得聞深法憙樂靜寞清淨之處世世值遇諸善知識不於法中作危難行當知迦葉是為四事若有比丘以能具此於諸如来正覺法中而無疑難其人得聞如来功德尒乃一心能信樂之於是世尊而歎頌曰

過去供養諸佛尊　緣此功德其聞名
寂後惡世其聞者　普用是号增衆德
其有過去見諸佛　得聞如来深妙義
從世淨德不諍法　斯輩乃能信奉行
若使得聞深妙法　說諸若干微妙義

斯輩終不起狐疑　佛之深法無能毀
安住所說諸法義　以思集意信普智
堅固其意聽我說　念莫忘失此尊法
終不復更與法諍　聞諸佛名能奉行
有念无念不相豫　於其法中無老特
不可思議極廣大　終无猶豫於大智
其求此法深慧者　解達深義无諮啓
無疑勤求諸深法　此等不喜下劣業
當知此人无所求　極大勇猛於法中
佛所說法莫不信　其有衆生於先世
合偶衆善受福報　无所違諍乃得聞
顯諸如來大智德　皆為讚歎十方佛
其有諷持諸名者　諸佛還讚其人德
於大衆中歎其名　常當得聞諸佛聲
疾能解了大智法　極大清淨无生業
放大光明超日月　廣為衆生演妙法
後會當成寂正覺　普悉照耀諸佛剎

復次迦葉上方有世界名日寶月其國有佛号金寶光明如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号日衆祐度人無量令現在說法

復次迦葉上方有世界名象步樓其

國有佛号无量尊豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量今現在說法

復次迦葉上方有剎名天玉女其國有佛号无量尊離垢王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名須弥幡其國有佛号曰德手如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名尊聚勘意其國有佛号無數精進與豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量今現在說法

復次迦葉上方有剎名曰無受其國有佛号无言勝如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在

說法
復次迦葉上方有刹名淨觀莊嚴其國有佛号無愚豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法
復次迦葉上方有刹名日日光其國有佛号月英豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法
復次迦葉上方有刹名曰說法其國有佛号無量光豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人无量今現在說法
復次迦葉上方有刹名寶豊首盡其國有佛号逆空光明如来至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号曰衆祐度人无量今現在說法
復次迦葉上方有刹名曰好集其國有佛号寂清淨無量幡如来至真等

正覺明行成為善逝世間解無上士
道法御天人師号曰衆祐度人无量
今現在說法

復次迦葉上方有刹名曰殊勝其國
有佛号好諦住唯王如來至真等正
覺明行成為善逝世間解無上士道
法御天人師号曰衆祐度人無量今
現在說法

復次迦葉上方有刹名生精進其國
有佛号成就一切諸利豊如來至真
等正覺明行成為善逝世間解無上
士道法御天人師号曰衆祐度人無
量今現在說法

復次迦葉上方有刹名曰願力其國
有佛号淨慧德豊如來至真等正覺
明行成為善逝世間解无上士道法
御天人師号曰衆祐度人無量今現
在說法

復次迦葉上方有刹名娱樂入其國
有佛号淨輪幢如來至真等正覺明
行成為善逝世間解无上士道法御
天人師号曰衆祐度人無量今現在
說法

復次迦葉上方有剎名栴檀香其國有佛号瑠璃光㝡豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名曰星宿其國有佛号寶徳步如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名无量徳豊其國有佛号㝡清淨徳寶住如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名曰聲所不至其國有佛号度寶光明塔如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法

復次迦葉上方有剎名无際眼其國有佛号無量慙愧金㝡豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上

士道法御天人師号曰衆祐度人無量今現在說法於是世尊而歎頌曰

德如月滿其如来　諸天衆上為尊雄
此諸大尊德中王　能為衆生除諸殃
持諸佛名功德成　能淨諸剎為肅清
其難得值此尊經　少有衆生聞其名
若有信行而供養　得大智慧勇力强
解了諸法無有量　當成一切正覺王
正覺之法甚深微　不當於中起狐疑
當善信奉諸導師　歡喜敬礼慎莫疑

復次迦葉上方有剎名寶蓮花莊嚴其國有佛号蓮花尊豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞蓮花尊豊如来名者三悪之道為已閉塞為已得成如来之花於諸正覺一切法中便為得成无上道花却生死罪三十六劫於是世尊而歎頌曰

上方有剎寶莊嚴　衆花茂盛普大千
光色晃昱甚可觀　譬如天上難檀桓
蓮花尊佛在其剎　說法无比慧通達
光普照耀大千界　衆相端嚴聖中衆

若有女人聞其名　斷絕惡道遶諸聖
却三十刧生死罪　必成正覺不退轉
不見身咽道清淨　世世智慧功德成
緣念諸佛得善友　怨家消滅除罪苦
當普礼此是諸佛　令悉現在於異剎
其人快當受供養　用礼諸佛大法王
此等不當疑我言　必當成佛德无邊
常當共諸妙法會　後成正覺慧獨達

復次迦葉上方有剎名曰寶鐙　其國有佛号淨寶興豊如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞淨寶興豊如来名者歡喜信樂持諷誦念其人得七覺意寶却　三十刧生死之罪於是世尊而歎頌曰

上方有界号寶明　淨寶寂尊在其剎
其有得聞名号者　斯等當得七覺禪
三十大刧生死苦　超越過去無因緣
得無比力住不動　常當遭值諸天尊

復次迦葉上方有剎名曰電光　其國有佛号電鐙幡王如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有

得聞電鐙幡王如来名者歡喜信樂持諷誦念斯其人等悉當遠離八難之處終不復生下劣之家於是世尊而歎頌曰

上方有界名電光　大尊号曰電鐙王
其有聞此佳士名　八難永断不復生
智慧解了生死根　種種功德随次成
興隆道化度衆生　智慧獨達无比聖

復次迦葉上方有剎名虚空緻其國有佛号法空鐙如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞法空鐙如来名者歡喜信樂持諷誦念却六十劫生死之罪得不退轉於最正覺常得與諸佛共會現世得見其佛世尊亦於夢中見此如来當知迦葉其人今世五體投地一心恭敬向於如来其人則種無量功德諸善根栽悉得具滿常當得值諸善知識常與諸人共相敬愛如是迦葉是為現世獲諸善報其佛如来一切功德普集如是於是世尊而歎頌曰

有虚空緻大世界　其佛号曰法空鐙

名稱普達其世尊　光明極大踰虛空
其有得聞此尊名　超六十刧生死罪
必當遭值見諸佛　於如來前講妙法
精進現世見諸佛　當五體礼其如來
夢中得見其世尊　其佛導師光圓遶
念其如來致斯德　常當得見諸大哀
生常得值諸法王　其人現世見諸佛
其佛導師德無量　智慧普達為法王
其有勤求衆德者　盡心敬意礼其佛

復次迦葉上方有剎名審諦分其國有佛号一切衆德成如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量何故此界名審諦分當知迦葉其彼世界皆為八分衆花分稱檀樹分金多羅樹寶緻分其佛剎土出衆名香遍其世界於彼剎土在虛空中成為香蓋普覆佛剎其佛如來趣於法座莊嚴大會其有得聞一切衆德成如來名者六情端政常得清淨解了諸佛妙法之分却八十刧生死之罪於是世尊而歎頌曰

審諦世界有八種　多羅寶樹香莊嚴

出妙名香遍其剎　普覆虛空香雲蓋
大智正覺在其剎　名聲普達号衆德
色像端嚴妙甚姝　法王獨步无畏懼
其有得聞此尊名　端正奇妙功德成
節解圓滿而方正　視之无厭莫不欲
功德極尊无與等　歡喜踊躍遊諸剎
精進勇猛甚超越　却八十劫生死罪
於正覺道終不轉　廣能演說佛尊法
逮得一切諸快樂　後生之處常尊貴
逮得清淨无老特　思念如來衆功德
思惟智慧諸法義　增進功德成諸智

復次迦葉上方有剎名曰月英其國有佛号賢幡幢王如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其有得聞賢幡幢王如來名者歡喜信樂持諷誦念其人當得立不退轉成就正覺却五十劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

上方界名日月英　其佛号日賢幢王
法王大仙在其剎　相好威明如滿月
其有得聞此尊名　逝生死路諸根明
於諸法中常增長　審諦得住如來種

至心念佛而敬礼　劫五十劫生死罪

復次迦葉上方有剎名曰寶種其國有佛号一切寶緻色持如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号曰衆祐度人無量其剎何故名曰寶種當知迦葉其佛世界一切衆生悉求无上正真之道其國菩薩神足勇猛無數菩薩俱共同時如彈指頃以神足力飛到十方供養无量恒沙諸佛悉皆周遍悉能成就一切衆生說是諸佛功德處時若有聞者則為到此諸佛國已誰能發起大精進行有菩薩摩訶薩其有捉持此名号者其名曰師子戲菩薩師子奮迅菩薩師子幡菩薩師子作菩薩堅勇精進菩薩擊金剛慧菩薩其有得聞一切寶緻色持如来名号及諸菩薩大士名者皆悉當得如来十力十八不共特異之法常能轉於不退法輪却六百劫生死之罪於是世尊而歎頌曰

我今已說諸法王　今悉現在康常者
無師自覺大導師　得泥洹樂為最尊

如来名号性清淨　諸法威儀行清淨
其有㝡後聞諸名　興大歡喜懷恭敬
不當狐疑於如来　至誠奉信莫言无
汝當知是舍利弗　斯等先世已供我
若有供養於諸佛　其人㝡後恐怖世
得聞此等諸尊經　一心信樂无疑生
諸佛大智所遊路　無此㝡上慧通達
於是法中多所成　云何於中疑此經
若值妙珠无疑實　愚者不識嫌不好
貧者猶豫意未了　既無重價致此實
是法出生等正覺　此皆大士之所聞
智慧淺者无慧眼　斯等何從而能信
其有富者積衆實　聞如意珠大歡喜
歎譽甚多益衆實　我當買取自莊嚴
其有福慧合聚者　聞諸佛名大歡喜
鄭重讚歎欲得聞　得正覺珠自莊嚴
行惡之法求惡者　其有諛諂及反戾
福德智慧薄少者　終不堪任聞此法
短促倒覆及愚癡　慳恪甚多成穢意
貪婬瞋恚惑乱者　此輩不任聞此法
學勸懈慢憍自輕　弊惡親友意未成
真卷自舉外如清　斯衆不任聞此經
无數天人時唱言　魏魏正覺无上尊

快我妙法甚難聞　當聽无比道之称
聞諸如来名号中　所得盈利叵數陳
諸天在上虛空中　而散花香鼓樂音
諸天妙香而遍熏　大千世界結香雲
光明普照諸十方　一切刹土六反震

尒時世尊說諸如来名号之時諸在會者悉於座上遥見此等諸佛世尊各在其國大衆之中而說經法悉從坐起礼諸世尊莫不歡喜踊躍無量於時會中无數千人已有得道未得道者悉發无上正真道意十方世界諸菩薩等各如恒沙皆来詣此礼釋迦文於其會中一億比丘得阿羅漢比丘比丘尼復有十万人得法眼淨復有十万人悉得法忍五百優婆塞四百優婆夷同時從坐起整衣服供養如来盡發無上正真道意於是舍利弗長跪叉手前白佛言此名何經云何奉持佛言此經名曰稱揚諸佛功德法品亦復名曰集諸佛花當奉行之

尒時世尊說此經竟舍利弗及諸比丘諸天人民龍阿須倫一切大會皆

大歡喜前為佛作礼而去

佛說稱揚諸佛功德經卷下

巍巍十方佛　國土甚清明　七寶為莊嚴
妙香栴檀馨　悉純諸菩薩　無有二乘名
惟說不退轉　般若道之英
巍巍十方佛　三世道之珎　其聞信樂者
疾成无上真　進於菩薩道　堅住不退還
所生常見佛　遭值諸天尊
巍巍十方佛　三界之導師　至心懷恭敬
信樂无狐疑　所生常端正　顏容甚光暉
辯才慧獨達　顯礼天人師

麟嘉六年六月二十日於龜茲國金華祠演出此經譯梵音為晉言曇摩跋檀者通阿毗曇暢諸經義又加究盡摩訶衍事辯說深法於龜茲國博解第一林即請命出此經檀手自執梵本行為龜茲語經當如是時道俗歡喜歎未曾有巍共諷誦美其功德沙門慧海者通龜茲語善解晉音林復命使譯龜茲語為晉音林自筆受章句鄙拙為辭不雅貴存本而已其聞

此經歡喜信樂一心恭敬受持諷誦
諸佛名字興顯讃揚如来功徳廣加
宜傳得不退轉疾成无上正真之道
無數天魔不能毀壞無上道心所生
之處嚴淨佛刹常得值遇諸佛世尊
端正殊妙顏容光澤常能解了无量
智慧得無㝵辯常為衆生闡揚大法於
大衆中寂為上首後成佛時刹土清
淨於諸佛國寂尊第一願使十方无
量衆生普令諷持解了如来无㝵之
慧功徳巍巍亦當如此諸佛世尊

稱揚諸佛功徳經卷下

己亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說須真天子經卷第一（一名文殊師利所報決著行三昧經　一名諸佛法普入方便慧分別總明持）

西晉月氏三藏竺法護譯

問四事品第一

聞如是一時佛遊舍衛國祇樹之園給孤獨精舍與大衆俱比丘千二百五十人菩薩万人及諸欲天子諸色天子諸淨天子比丘比丘尼優婆塞優婆夷於是世尊與無央數百千之衆圍遶會聚而為說法介時文殊師利童子須真天子於會中坐須真天子察衆坐定便從坐起整衣服叉手長跪白佛言願欲有所問唯佛分別解說其決佛言善哉善哉天子為世一切群黎上義乃以此念問多隨竭所疑便說恣所欲問須真天子踊躍歡喜即白佛言世尊何謂菩薩得不妄信而志大乘何謂菩薩所作堅彊得不怯弱何謂菩薩得无能及衆禍之福何謂菩薩得知無所畏辱之行何謂菩薩去離實塵而得智慧何謂菩薩入衆勇辯得无恐懼何謂菩薩得所聞義依而有護何謂菩薩

得根法與起絕於俗何謂菩薩得恭敬順行佛世尊教何謂菩薩得承法教導利一切何謂菩薩得不可及神通之慧何謂菩薩得魔現怯心不傾動何謂菩薩得深遠智而不可逮何謂菩薩得不為俗法之所沾汙何謂菩薩得入深行殊勝无侶何謂菩薩得知巧方便根為衆說法何謂菩薩得入脫門在生死中不與色欲會何謂菩薩得齊特方便降伏貢高何謂菩薩得因緣方便知諸所作何謂菩薩得律方便離諸所見何謂菩薩得善權方便長育一切何謂菩薩得吉祥願身意清淨何謂菩薩得忍辱力心無恚怒何謂菩薩得波羅蜜度於彼岸何謂菩薩得應所乏饒益一切何謂菩薩得為一切世人所愛敬何謂菩薩而得智慧為人所譽何謂菩薩所行功德而不可盡何謂菩薩堅其本要會得至佛何謂菩薩常為豪尊攬持諸法而得自在何謂菩薩諸所施造輒為作師何謂菩薩悉持衆事無所不了

須真天子聞已默然佛言善哉善哉須真天子所問甚深多所過度於世人民念持是事以問如來起菩薩意濟脫生死諦聽諦受佛當為汝解說其義踊於所問疾得是事於是天子受教而聽佛告天子菩薩有四事行得不妄信而志大乘何等為四一者以善權方便入於智慧而不動轉二者以立大哀住無蓋慈三者以立法義所問能報四者以立於道逮得神通曉知所有是為四事菩薩得不妄信而志大乘佛尒時歌頌而言

堅住於權方便　已見慧智无底
普弘廣行大哀　慈護人常得脫
得義法善方便　應所報无蹟尋
神通逮道化之　以得是無能壞

復次天子菩薩有四事行所作堅强得不怯弱何等為四一者精進不轉二者身所行淨及淨他人三者其意純淑得至於道四者不猒惓於佛法而得成就是為四事菩薩所作堅强得不怯弱佛尒時歌頌曰

得堅住於精進　立中正无兩際

常清淨无垢濁　身意行口亦尒
所作爲常純淑　以是故乘佛義
於請益不猒惓　常思念於佛法
此四事法之上　是則爲微妙持
若有堅住法者　便當得道行經
於內外皆已了　悉逮得道之節
在於此三處中　爲法王今不久

復次天子菩薩有四事法得无能及宗福之福何等爲四事一者以般若波羅蜜廣教授諸菩薩二者未發道心者而勸一切令發道意三者常行三品願一戒二智慧三平等應是事者所作功德而无恚怒四者心念於道而無懈息是爲四事菩薩得无能及宗偶之福佛尒時歌頌言

用智慧度无極　教導於解黠者
便以等住於道　則恒以是道心
廣勸勉於衆人　皆使令發道意
於三品而不轉　若有應於是者
便爲合於道義　其一切諸所作
是功德遂當辦　稍得依近於道

復次天子菩薩有四事行得知无所罣㝵之行何等爲四一者有所作常

以慧不為頑佷自用二者知一切法因緣所屬離於吾我而无瞋怒三者以空法攝護一切四者遠離愛欲曉了六情是為四事菩薩得无所罣㝵之行佛尒時歌頌言

所作常以慧　不佷不自從　信用律方便
所見而不受　是法為以空　終不捨離人
行過諸所欲　內外為已淨　如是宗上法
四事之所立　便得智无㝵　慧度於无極

復次天子菩薩有四事行去離冥塵而得智慧何等為四一者所聞不猒足二者應人所欲而為說法心无所冀三者一切所作如幻於諸法界慧无所壞四者一時發道意超入法城是為四事菩薩去離冥塵而得智慧佛尒時歌頌言

常求深學　聞不猒足　審觀法義
應所欲教　已得總持　自以意說
不復從人　有所啓受　所作若夢
及野馬幻　視一切法　癡分如是
其所脩設　而不壞法　一發淨意
便棄苦痛　如是法品　甚為殊傑
是經尊特　常當親近　去離冥塵

而得慧明　遊於三世　辟如日光
復次天子菩薩有四事行入諸勇辯
得不恐懼何等為四一者得陀隣尼念
持不忘二者語能報諸所問皆斷其
狐疑三者以大哀教授一切使入空
四者所作離於魔事便得神通之智
是為四事菩薩入衆勇辯得不恐懼
佛尒時歌頌言
已得於揔持　所聞而不忘　語報堅諸問
皆斷衆狐疑　大哀廣教授　一切無所有
神通為已達　魔欲不能制　如是四事法
則為應菩薩　於是无恐畏　在衆住不懼
復次天子菩薩有四事行得所聞義
依而有護何等為四一者諸所聞者
皆悉持之於所聞无所聞亦无力亦
無持亦无所至二者諸所音聲非是
正行皆遠離之諸法皆解脫等若如稱
義議如響三者若聞他方有深經輕
身往求四者已入寂靜義而无有憒
內是為四事菩薩得所聞義依而有
護佛尒時歌頌言
雖欲多聞法　不聽采其義　无聞亦無力
口義是其要　三界諸音聲　皆非正道行

譬等辟如稱　知義亦如是　於是得聞聽
觀受奉其義　無使身自行　彼說聞歡喜
其義寂第一　法寂无憒義　用是深法行
尊承敬其義

復次天子菩薩有四事行得依法隩超絕於俗何等為四一者聚會衆人而為說法二者於大衆中為現无常事三者勸大祠祀者使為覺願四者常欲捨諸所有止空閑處是為四事菩薩得依法隩超絕於俗佛尒時歌頌言

在於大城　常處其中　因其黠慧
而為說法　往身大會　建立衆人
滛放逸中　為現無常　會於大祠
彼我等佐　因祠勸助　用已覺故
與无有俱　常念捨離　心常願求
處在空閑

復次天子菩薩有四事行得恭敬順行佛世尊教何等為四一者心常在道究竟不離二者所聞受持念未曾忘三者所許如言有求不逆四者習於空无入一切法是為四事得菩薩恭敬順行佛世尊教佛尒時歌頌言

身受諸苦痛　道意終不轉　得聞入法要
是則大導師　心口有所許　身行亦如言
習諸空无慧　入衆智黠法　奉行如法教
得離婬怒癡　不懈不中止　无恚亦無懊
十方稱名譽　歌歎其功德　若應順此教
法慧无過者
復次天子菩薩有四事行得承法教
道利一切何等為四一者受空身住
能為衆會廣說大法二者已自調心
去離婬欲而得泥曰復令會者調心
止欲說泥洹法三者自身所作滿足
至道復令一切立摩訶行四者自身
求法已暢衆妙復教於人令求索法
是為四事菩薩得承法教導利一切
佛尒時歌頌曰
教授於人　令受空要　調心止欲
得住泥曰　有德至尊　及大神足
以法布施　亦人覺乘　所為已具
至於道心　於衆立人　使至大乘
常求於法　使合義力　為衆說法
亦不增減
復次天子菩薩有四事行得不可及
神通之慧何等為四一者日日修梵

四淨之行二者常止宿於空閑之處三者深入於法忍四者身心而等慧是為四事菩薩得不可及神通之慧佛尒時歌頌言

日脩梵行　以自興立　常樂空閑
處於清淨　已入深法　便至於道
身心平等　自致得慧　已合如是
於行如等　於五神通　為已得達
飛到十方　住諸佛前　多所育養
於一切人

復次天子菩薩有四事行得魔現壯心不傾動何等為四一者住四樿者皆令入空二者常以大哀不捨一切三者供施三寶精進不絕常不猒足四者以漚和拘舍羅故六波羅蜜而得堅住是為四事菩薩得魔現壯心不傾動佛尒時歌頌言

空无思想住　建立道四樿　常以無極哀
令衆安入義　其於法寶貫　不截亦不斷
應諸度无極　則是權所引　意尊无能壞
堅住而不動　一切諸四魔　皆悉為之伏
徧見諸庶人　在魔羅網中　示於泥洹道
皆令發是乘

復次天子菩薩有四事行得深遠智而不可逮何等為四一者常思惟入深法二者非義之事常悉捨離三者常憂念一切便得合法議四者能調剛强關解愚冥得佛无㝵智是為四事菩薩得深遠智而不可逮佛尒時歌頌言

意常思惟　入於空法　放捨非義
常合正義　已入是念　憂勞一切
得深遠智　則意之家　得調剛强
關伏豫冥　令發起意　立摩訶衍
神通之智　皆為已辦　得智深遠
不可逮覺

復次天子菩薩有四事行得不為俗法之所沾汙何等為四一者若得利若樂若有名若歎譽不以喜悅二者若无利若苦若无名若謗毀亦不以憂三者除受五陰護養一切四者若得受陰者示現空聚處是為四事菩薩得不為俗法之所沾汙佛尒時歌頌言

若有利及名譽　便已得一切樂
有如是稱歎者　心亦不以為喜

若無利元名苦　有智者不以憂
如蓮花無沾汙　於世行亦如是
若受陰用是義　以將護養一切
已能滅盡諸陰　計念之若如幻
於世行隨其法　不為俗所沾汙
令一切得樂義　以戒德為塗香
復次天子菩薩有四事行得入深行殊勝無侶何等為四一者是身亦元人二者是人亦非人三者諸法皆靜寞四者慧無所著是為四事菩薩得入深行殊勝元侶佛尒時歌頌言
是身亦非身　是人亦非人　法靜亦如是
慧亦元欲著
復次天子菩薩有四事行得知巧便根為衆說法何等為四一者便得神通二者其慧無所罣㝵三者得辯才之智四者本願已淨是為四事菩薩得知巧便根為衆說法佛尒時歌頌言
神通已為達　其慧元罣㝵　辯智常如此
本願畢清淨　已知見人根　如應為說法
聽者輙聞受　不疑惟泥洹
復次天子菩薩有四事行得入脫門在生死中不與色欲會何等為四

一者得住於空聚若見繫因便度脫
之二者得立无想諸著行者皆度脫
之三者逮得無願安和定隱將育一
切四者得漚和拘舍羅以智慧示現
諸法是為四事菩薩得入脫門在生
死中不與色欲會佛尒時歌頌言
已得空於聚　繫因即解脫　已立於无想
度諸想著行　已得於无願　安詳和定隱
隨衆所生處　將育於一切　權慧開化人
則住度脫門　具足以時入　不止无色界
復次天子菩薩有四事行得奇特方
便降伏貢高何等為四一者普視悉
見知諸法界二者了生死本以法度
脫之三者悉知身欲本四者習於泥
洹不疑諸法是為四事菩薩得奇特
方便降伏貢高佛尒時歌頌言
普察悉見知　一切諸法界　終无偏懷心
所視悉平等　至於身之本　處欲而自在
已知殊特便　以權應而說　一切无所習
諸法皆滅度　不生无所趣　所有為都盡
不慢不自大　降伏諸貢高　一切以巧智
皆使入泥洹
復次天子菩薩有四事行得因緣方

便知諸所作何等為四一者布施得豪冨因此便致是二者持戒得生天因此便致是三者博學成大智因此便致是四者止觀離生死因此便致是是為四事菩薩得因緣方便知諸所作佛尒時歌頌言

布施得豪冨　緣是則果報　持戒生天上
緣是則果報　博聞慧無欲　緣是則果報
道觀无識著　緣是則果報

復次天子菩薩有四事行得律方便離諸所見何等為四一者在有常中心得无著二者在无常中意不有異三者見諸起者及生死本乃從十二因緣合會生其已見知不作是事四者視諸起滅及生死滅乃從十二因緣離散滅其已見知處於三界不作滅事是為四事菩薩得律方便離諸所見佛尒時歌頌言

見計有常者　為示无常事　在於无常中
為現中正法　若為一切人　廣說因緣意
其聞十二事　心普得清淨　一切諸十方
世尊所可說　癡為生死本　上下從是起
諸可所起者　亦終不復滅　因緣皆已盡

不與十二會

復次天子菩薩有四事行得善權方便長育一切何等為四一者一切人是我所皆為示現其道二者所作功德而不猒足三者住於生死無求泥洹无四者隨諸所樂而入度脫之以權行不為愛欲所汙是為四事菩薩得善權方便長育一切佛尒時歌頌言

堅於一切人　使住於道覺　諸所作功德
不念欲中止　在於生死中　而為求滅度
如其所好樂　因是而濟脫　心意常當念
親近於是法　善權方便故　都以㳂了知
恒志在養護　无數諸人民　攬持一切智
皆使疾逮得

復次天子菩薩有四事行得吉祥願身意清淨何等為四一者無慳貪二者施不擇時與三者堅於戒四者身意所作常願於道是為四事菩薩得吉祥願身意清淨佛尒時歌頌言

心質樸不慳　持戒淨无瑕　堅住而不動
譬如須弥山　身意之所作　常願於覺乘
今得吉祥應　如是得不久

復次天子菩薩有四事行得忍辱力心無恚怒何等為四一者待遇一切人如父母愛其子亦如自身无異二者若得苦痛撾捶割剝諸无有身而不愁憂三者已得解空離諸所見四者身所行惡常自責悔他人所作見而不證是為四事菩薩得忍辱力心无恚怒佛尒時歌頌言

視一切如身　若父母愛子　常持大慈意
照育諸人民　若有起恨心　則覺隨而滅
已解了於空　能為第一忍　若身有短惡
常深自責悔　及見他瑕穢　終不證其闕
一切諸人民　吾當盡度脫　在於夜夢中
未曾起恚心

復次天子菩薩有四事行得波羅蜜度於彼岸何等為四一者所作福无央數二者所作慧无有限三者以一波羅蜜滿諸度無極四者發意作功德不求餘但願一切智是為四事菩薩得波羅蜜度於彼岸佛尒時歌頌言

所作福无猒足　如衆流歸於海
脩智慧無限量　已得住於佛乘
則持一度無極　滿足諸波羅蜜

凡發意所作為　常願求於正道
已得度於彼岸　諸度無極亦尒
則便入泥洹城　如是得不為難
復次天子菩薩有四事行得應所之
饒益一切何等為四一者有无盡寶
藏二者有无窮法教三者神通為已
達四者心平等譬如地是為四事菩
薩得應所之饒益一切佛尒時歌頌言
其福藏无有盡　法教化亦無窮
神通智達无㝵　心平等其若地
如是法難稱量　已於道而得住
如是者多饒益　便疾得至於佛
復次天子菩薩有四事行得為一切
世人所敬何等為四一者行四梵行
二者行四恩救攝一切三者有四諦
慧四者得四无所畏㝵一義二法三
次第均四報荅是為四事菩薩得為
一切世人所敬佛尒時歌頌言
如梵住行四淨　常樂施於四恩
已得有四諦慧　用供養一切人
因是恩已得度　應教授而說法
以恩行合會人　用是故見敬愛
復次天子菩薩有四事行而得智慧

為人所譽何等為四一者多聞具足
不犯於戒得无所疑二者已得樂止
安而无害三者已得寂寞諸根便定
四者自身已得安隱而无所貪所作
不自侵恚遠見知是為四事菩薩而
得智黠為人所譽佛尒時歌頌言

聞已具便受持　以自戒度彼岸
如是者无所疑　得樂止安隱處
已止宿在空閑　則諸根用寂定
身已安无所貪　恚逮見諸自侵

復次天子菩薩有四事行所作功德
而不可盡何等為四一者已信得豐
饒二者已精進得豐饒三者以大哀
得豐饒四者所作功德但願大乘是
為四事菩薩所作功德而不可盡佛
尒時歌頌言

已信得堅住　無能動搖者　常修精進行
從是得大力　无盡之大慧　及興无極哀
常為一切人　行於廣大道　以如是之故
得无盡功德　稍稍復增益　遂至不可量
如月盛滿時　淨好无瑕穢　常在衆星中
其明无能蔽

復次天子菩薩有四事行堅其本要

會得至佛何等為四一者如口所言身意不異二者已受持要三者心已安隱得住於道四者意得堅強若如金剛是為四事菩薩堅其本要會得至佛佛尒時歌頌言

口之所言　所作亦尒　若已敬愛
奉持正要　為已安住　於此道意
其身堅強　譬若金剛　如是則為
四事法行　智黠之人　常修是事
意不猶預　為已得定　已堅其要
會得至佛

復次天子菩薩有四事行常為豪尊攬持諸法而得自在何等為四一者得於智力而无欲力二者得黠慧力離諸癡冥三者心得自在不隨魔教四者為得揔持隨人所樂而為說法是為四事菩薩常為豪尊攬持諸法而得自在佛尒時歌頌言

已智力得勇慧　為不隨愛欲力
黠慧力消癡冥　已度脫諸所見
心已尊魔皆伏　得揔持應問荅
敎授衆不自侵　已是故疾得尊

復次天子菩薩有四事行諸所施造

輙為作師何等為四一者不瞋恚二者常恭敬於人三者不婬泆四者意純淑是為四事菩薩諸所施造輙為作師佛尒時歌頌言

心念无婬恚　常住於恭敬　純淑履善道
為師敷要慧　造匠衆方便　於世世之上
世人咸歸仰　一切頭面礼

復次天子菩薩有四事行揔持衆事無所不了何等為四一者已通於智於智中遊无所不過二者所說十方諸佛皆聞其音佛尋報讃三者皆已離諸无功德法四者皆已得諸功德正法即便逮得世雄印是為四事菩薩揔持衆事无所不了佛尒時歌頌言

神通為已達　飛行淨衆塵　其智甚廣大
普等如虛空　一切諸如来　皆見聞其音
報荅悉滿足　其音无缺減　諸非功德業
為已悉遠離　愛慶得吉祥　立諸功德本
已住如此者　為能光是法　於是功德中
皆無自侵者

佛說此四事章句言時万二千人發無上正真道意五千菩薩得无所從生法忍尒時三千大千刹土六反震

動其大光明無所不照

佛說須真天子經卷第一

此經第十九幅末二行人發無上正真道意之下五千菩薩之上丹本有爲轉法輪甘數慈教乃至於泥越行永不泥越等凡三十八行宋本可五十行經詳其文相首尾殊贅皆不穩當撿之即是下文宋本第三卷丹本下卷分別品第八之末文耳丹本重安於此錯矣故不添之請詳其數

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說須真天子經卷第二

必

西晉月氏三藏竺法護譯

答法議品第二

須真天子則語文殊師利童子言如來為我發遣三十二事章句法品惟願重為廣說令解云何菩薩於此大乘意不忘信文殊師利答言心自審信不隨他教故天子復問云何菩薩所作堅强答言降棄諸欲故天子復問云何菩薩得宿禍之福答言了知法界而不動故天子復問云何菩薩得无㝵行答言不為諸入之所惑故天子復問云何菩薩去離宿塵答曰知諸法界本皆淨故天子復問云何菩薩入衆勇辯離諸恐畏答言選求諸法不可得貌故天子復問云何菩薩得所聞義依而有護答言知諸法默然故天子復問云何菩薩得依法議答言已知住法界故天子復問云何菩薩而得順教答言不隨諸音故天子復問云何菩薩得隨法教文殊答言得諸解脫故天子復問云何菩薩得

無過者答言於諸法心不動故天子
復問云何菩薩降伏魔衆答言以空
覺於愛欲而求道故天子復問云何
菩薩智不可逮文殊答曰得諸佛法
悉受持故天子復問云何菩薩不爲
世法所汙答曰隨世俗行無能汙故
天子復問云何菩薩得諸深行答言
於空法不恐懼故天子復問云何菩
薩知巧便根答曰於六情悉見諸
情之本故天子復問云何菩薩得至
脫門答言於一切門爲說脫教故天
子復問云何菩薩得奇特方便答言
於生死索泥洹求而見之於泥洹見
生死經故天子復問云何菩薩所作
得因緣方便答曰往於無數悉見一
切諸法故天子復問云何菩薩得律
方便答言視一切法無所屬故天子
復問云何菩薩得善權方便答言隨
世所作不離不著故天子復問云何
菩薩得吉祥願答言已逮道智故天
子復問云何菩薩得忍辱力答言從
本已來至於泥洹悉知諸法故天子
復問云何菩薩得度彼岸答言悉知

一切異法故天子復問云何菩薩得饒益一切荅言悉知无盡法界故天子復問云何菩薩為衆所愛荅言視諸佛刹無有色故天子復問云何菩薩得衆稱譽荅言不於諸法言是我所非我所故天子復問云何菩薩德不可盡荅曰等知諸法如虛空故天子復問云何菩薩得堅其本要荅言於法界无所破壞故天子復問云何菩薩得為豪尊荅言无心悉知一切心故天子復問云何菩薩而得為師荅言於无念法无所捨故天子復問云何菩薩得曉知衆事荅言知一切法無依無怙无来往故是故天子菩薩得曉了衆事尒時文殊師利說是事時八万菩薩得无所從生法忍於是世尊讃文殊師利童子言善哉善我如所解說分別法義何快如此

須真天子經法純淑品第三

於是須真天子復問文殊師利言仁者我所問法為純淑不荅言世之所有欲而无猒心悉捨離審於法典則為法之純淑如吾所報御屬所問豈復

純淑法耶法乎天子无純無淑所以者何無像貌故法乎天子不可得見所以者何目之所覩不極於微用有著故法乎天子亦無作者所以者何用無起故法乎天子无有遺程所以者何无吾無我故法乎天子悉皆平等所以者何如虛空故法乎天子不可得等所以者何用无侶故法乎天子常住无来無去无語無言无毀無譽離於毀譽无綺無飾无醜無陋故法乎天子無穿无漏無補无納所以者何過於魔行故法乎天子無長无養所以者何離於起滅故法乎天子無處无住所以者何樂於法界故法乎天子无所畏所以者何用不求故法乎天子無所愛所以者何離於貢高故法乎天子不貢高所以者何習寂然故法乎天子習寂然所以者何離諸念故法乎天子无所念所以者何降諸異道故法乎天子無有巢窟所以者何離婬怒癡故法乎天子空所以者何從本以来淨故法乎天子无想所以者何无聲名故法乎天子

無願所以者何不造立識故法乎天子无造立所以者何無疆界故法乎天子无所猗所以者何無雙故法乎天子无動搖所以者何用堅住故法乎天子無我所以者何用不滅故法乎天子无人所以者何從本已來無所生故法乎天子无常所以者何无所起故法乎天子無所起所以者何習无所生故法乎天子无所生所以者何無苦器想故法乎天子无有想所以者何離諸相故如是天子此則為法之純淑義也天子復問文殊師利法無所有亦无所要去何仁者說純淑法識乎荅言善哉善哉如卿所語識无有異無所有者此則純淑法議所以者何无身口意所作是則法之純淑也所以然者天子法无巢窟故有巢窟者身與意而異則為非時之心施

天子復問云何得知非時之心荅言天子有身為六衰相所繫而計有常則知非時之心知法求名著音聲響而隨邪徑則知非時之心知法及僧

受道果證則知非時之心知愛欲本
邪相施與則知非時之心知戒而離
寂靜則知非時之心畢三惡道得出
為人志在天福則知非時之心其意
不調而欲布施則知非時之心意无
寂滅則知非時之心意有猗怙而欲
忍辱則知非時之心不淨其意而欲
精進則知非時之心多念喜志禪思
不定則知非時之心自大貢高忽於
智慧則知非時之心住於我所而欲
行慈則知非時之心志於猶豫而欲
行哀則知非時之心行墮四諍而欲
行喜則知非時之心住於有身而欲
行護則知非時之心无身痛痒意而欲
念法不應止則知非時之心知諸起
滅不應斷則知非時之心身意相猗
不應神足則知非時之心以六情猗
於五根則知非時之心以所見力欲
於五力則知非時之心知七法无覺
意則知非時之心念愛欲貪不應八
直則知非時之心於苦智而有疑則
知非時之心於習而有疑則知非時
之心於滅盡而有疑則知非時之心

賔俗所有欲入於道則知非時之心如是天子受持淨心用專著故則知非時之心

天子復問云何得知是時之心荅言天子心等如虛空則知是時之心復問云何心如虛空荅言如虛空无心心亦如是如是心心等如虛空復問誰當信心等如虛空荅言天子計有吾我人者則不信天子復問計吾我人者何所是荅言心等如虛空而欲增益過出其上復問云何增益過出其上荅言計有常者便欲出其上計无常者亦欲出其上苦者亦欲出其上樂者亦欲出其上憂者亦欲出其上無憂者亦欲出其上計有身者亦欲出其上計無身者亦欲出其上空无想無願亦欲出其上幻夢水中月影響一切諸法其辟如是如是等而復欲出其上如法有所處便可增益婬怒癡更相猗復欲出其上形此生死不可讃數泥洹之事復欲出其上如是天子是為計吾我人者復問云何得无瞋恚而不佷荅言從生死出

婬於泥洹還世間滅諸愛欲而淨行於
滅矛永滅於起無所起諸形音聲不
以畏懼如是滅為習者有所脫脫習
者為已度如是事一切法不能舉其
功不能勝其德是為无恚而不恨說
是法時三万二千天子得法眼淨五
千比丘心得解脫万二千菩薩得忍
辱力

須真天子經聲聞品第四

於是須真天子謂諸大弟子仁者所狐
疑可問文殊師利長老摩訶迦葉前
問文殊師利言菩薩云何行八惟務
禪荅言菩薩於八惟務禪本無所
造立禪无恚禪等禪是菩薩禪復問
云何作是說荅言唯迦葉身本无無
造立於三界者便起愛欲已了離欲
是故知身本无於三界无所造於欲
无所想已知空而立禪如是迦葉而
作此說八惟務禪本無无造立禪無恚
禪等禪則菩薩禪於是迦葉默而无
言賢者舍利弗復問云何菩薩得無
导慧荅言菩薩於諸导而无恚恨於
諸罣导而無制著一切愛欲而皆見

無而不捨離所以者何養護一切故
是故菩薩得无等慧
賢者摩訶目揵連復問云何菩薩而
得神足荅言惟目揵連菩薩於无爲
而無所受度脫一切而降盡之不於
有爲有所受所以者何將護一切故
是故菩薩得大神足
長老須菩提復問云何菩薩得知他
法行荅言惟須菩提菩薩於一切他
異法悉了知之心於道事而不厭常
樂三昧而无足諸所作爲而示現是
故菩薩得知他法行
賢者分耨文陀尼子復問云何菩薩
博採衆義說明慧法荅言惟分耨菩
薩悉示一切諸根隨所樂喜而說其
德无常苦空非身之義各令得其所无
數生死百千劫持是法義而遍教授
無有減盡其智如是是故菩薩博採
衆義說明慧法
賢者離越復問云何菩薩知常樂禪
荅言惟離越菩薩習三摩越悉知諸
法於諸亂意者而起大哀令發无央
數行不禪无所樂是故菩薩得禪

賢者憂波離復問云何菩薩得持法奧藏答言唯憂波離菩薩悉知諸法奧藏從本已来泥日離愛欲者已應法藏教授一切為示愛欲令覺知之於愛欲中令起道意是故菩薩得法奧藏

賢者阿那律復問云何菩薩得天眼徹視答言唯阿那律菩薩於十方諸色悉照見已有色習者而為示現於一切法悉示現無所著令尋跡而得出是為菩薩天眼徹視

賢者薄鴝盧復問云何菩薩得諸根寂定答言菩薩於一切界視如佛界於佛界視諸界无所有是故菩薩得諸根寂定

賢者鴦掘魔復問云何菩薩得利諸根答言菩薩視諸逆惡等之如道是故菩薩得利諸根

賢者摩訶迦旃延復問云何菩薩得分別知衆經方便答言菩薩得四等無盡何等為四一者義二者法三者次第四者報答是為四以一絶句於百千劫廣為一切分別演教而是教不近有為不有所染已淨無所却而

是教於諸法界不動轉於一切受而
為作受是故菩薩得分別知衆經方便
賢者摩訶拘絺復問云何菩薩得義
法次第報荅四事荅言菩薩於寂然
法得此已義等教授以住於法以法
等教授於所為常歡喜而无恨以等
次第教授而譬不可護持以報荅教
授是故菩薩得義法次第報荅
賢者羅雲復問云何菩薩得淨其戒
荅言惟羅雲菩薩以淨戒三昧捨戒
犯戒將養一切是故菩薩而得淨戒
賢者阿難復問云何菩薩而得博聞
荅言菩薩一切諸佛所說樂欲聽聞
聞則受其義聞已皆持所聞便以
教授是為菩薩而得博聞於是諸大
弟子歡喜默然
尒時須真天子謂諸大弟子言屬文
殊師利所說法仁寧有是事乎諸大
弟子言吾等尚不能了知一法何況
尒所法耶天子言仁者若干種身各
各異類其道義一也大弟子荅言譬
如牛跡中水諸餘弟子所知如是若
車轂隱地其處受水吾等之類其譬

如是譬如大海其水廣長无有邊幅深難得底於聲聞辟支佛中菩薩爲尊天子讚言善哉善哉所說至誠而不貢高文殊師利言如是天子弟子所言而不貢高稱譽菩薩審諦實尒天子問文殊師利仁者云何作是說荅言如是天子聲聞辟支佛爲將貢高爲離貢高菩薩貢高出彼輩上合聚佛法則是菩薩爲行勇悍天子復問菩薩貢高欲令他人稱譽耶荅言欲將導一切故如是天子天子復問云何如是荅言天子是故菩薩方便稱譽佛乘毀弟子乘於大衆中自現身所行及法事所以者何欲令一切皆發道意不欲使人起小道意所以者何焦燒佛種故教一切人皆令遠離所以者何不欲令人貪樂故也如是天子欲令菩薩發大乘滅弟子乘故天子復問得无過耶荅言天子稱譽摩尼琉璃水精甚淨无所沾汙寧復過乎天子報言所說無過荅言如是天子菩薩稱譽大乘毀弟子乘不增不減也天子譬如長者子稱譽轉輪

聖王功德毀呰國中諸貧乞者豈有不可天子言無不可也文殊師利白如所說耶荅言如是天子菩薩稱譽大乘而毀呰弟子乘者而无所損佛尒時讃歎文殊師利言善哉善哉如是所說為甚快也何以故文殊師利稱譽大乘毀弟子乘弟子則毀一切乘矣所以然者其大乘者皆生一切乘故

佛說須真天子經卷第二

己亥歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說須真天子經卷第三

西晉月氏三藏竺法護譯

無畏品第五

須真天子復問文殊師利菩薩何從造發道意文殊師利荅言天子菩薩從一切欲而起道意天子復問文殊師利云何正作此語文殊師利荅言天子菩薩於愛欲中與欲從事令乃成道不隨愛欲則菩薩何緣得起一切道意天子復問文殊師利心從何所建立於道文殊師利荅言天子於諸佛法中建立道意何以故天子道意本從諸佛法生天子復問文殊師利一切佛法在何所起文殊師利荅言天子一切佛法本无無所起何以故天子如虛空本無從虛空本起一切佛法天子復問文殊師利一切佛法為幾何乎可數知不文殊師利荅言天子如諸法等佛法亦尒所以者何如一切法如來從是寂正覺故是故天子如諸法等佛法之數等亦如是天子復問云何文殊師利婬怒癡

寧復是佛法耶文殊師利荅言尒天子媱怒癡是為佛法何以故愛欲无覺以道之教教授故也天子復問文殊師利將无一切皆當得佛耶文殊師利荅言天子一切皆當得佛審當作佛莫疑也所以者何天子一切當得如來正覺故天子復問文殊師利云何皆得得佛乎文殊師利荅言天子為入寂然為入空故天子復問文殊師利寂之與空云何得覺文殊師利荅言天子若不得空何從得覺乎用空無侶无強無弱故天子復問文殊師利如來曉空便得道乎文殊師利荅言尒天子如所語空則是道佛說解空則為入道天子復問文殊師利如空之行當云何行文殊師利荅言天子无色欲行是則空行於欲界行不為情行亦不香行亦不色行亦不無色行亦不身行亦不心行何以故不行是行是亦空故天子復問文殊師利如來為不行是本空行耶文殊師利荅言天子如來之空亦如是空彼无所有於我亦尒如无所行則如

來行天子復問文殊師利如无所有
當何等行文殊師利荅言天子如無
所有當行无所有不他餘行至於他
餘亦无所有如是行是亦无所有天
子復問文殊師利假无所有持何等
来文殊師利荅言天子至於婬欲而
離於欲則名曰无所有於婬欲中習
無所有貪怒癡欲无欲不欲是故名
曰无所有也於欲不習名曰無所有
以吾我身而住空行名曰无所有習
是无所有亦無所有天子復問文殊
師利何所習而无所有文殊師利荅
言天子習寂然則無所有是空是閑
是不生无所起寂然則無所有習天
子復問文殊師利何所施作而名為
習文殊師利荅言天子無所壊敗是
名曰習明諸所有而无沾汙是名曰
習不可限度等如虛空是名曰習離
於貢高常照明一切是名曰習亦不
多亦不少是名曰習天子復問文殊師
利何所是不曉習者文殊師利荅言
天子不知法習者是名不曉習天子
復問文殊師利何所名曰曉於習者

文殊師利荅言天子知法習者是則曉習天子復問文殊師利意不妄信何所是其相文殊師利荅言天子諸無罣㝵行是其相天子復問文殊師利意不妄信菩薩去何報畢信施之恩文殊師利荅言天子意不妄信者是名曰眼見了一切諸法不隨他人教有所信從也意不妄信者不復報信施之恩何以故從本已來悉清淨故天子復問文殊師利去何下鬚髮菩薩不肯入衆不隨其教是名何等當何所應文殊師利荅言天子除鬚髮菩薩不肯入衆不隨他故是名曰世之最厚也何以故天子所作无為名曰衆僧菩薩不住无為不止無為是故名曰世之最厚者天子復問文殊師利設使菩薩正住於无為有何等咎文殊師利荅言天子設使菩薩住於無為无益一切便墮弟子習為滅度是其咎也天子復問文殊師利無為則八道地有為則凡人地菩薩為住凡人地故為世之最厚耶文殊師利荅言天子不也所以者何菩薩

亦不住於无為地亦不住於有為地是故名曰世之寂厚何以故菩薩興發行者會止於有為不住无為不造无為是故為世作厚住於有為悉知可否處住於无為知諸慧處已知有為可否便住其中已知无為慧不止其中天子譬如勇悍健男子張弓建箭仰射虛空箭不住空亦不下墮文殊師利語天子言是為難不天子報言甚難甚難文殊師利言菩薩所作又難於此所以者何於有為中而不捨離便得无為故住於無為於有為中養護一切

天子復問文殊師利菩薩之畏從有為致耶從無為致乎文殊師利荅言天子菩薩畏懼從兩因緣致亦從有為亦從无為所以者何從有為中畏於愛欲在无為中畏於無欲天子復問文殊師利尚無愛欲去何復畏文殊師利荅言天子於三界不近是則為畏不近三界為墮弟子地天子復問文殊師利去何菩薩得无所畏文殊師利荅言天子菩薩於有為中常行

智慧之慧以善權慧不墮无為是為菩薩得無所畏復次天子菩薩以一切故不捨有為以佛法故不墮无為是為菩薩從得无畏復次天子菩薩所有福施因緣近於有為所有佛慧因緣不墮無為是為菩薩得无所畏復次天子菩薩住於有為為已立禪住於權慧為從禪還是為菩薩得无所畏復次天子菩薩以道意住便起功德以大哀住廣護一切是為菩薩得无所畏復次天子菩薩於空閑住覺知魔事已善權住降伏魔行是為菩薩得無所畏復次天子菩薩以大慈住普而說法以大哀住為行雜施是為菩薩得无所畏復次天子菩薩住於生死殖泥洹本住於泥洹殖生死本是為菩薩得无所畏復次天子菩薩於不生中而為已生於有為中為已出生現所見法不於五陰及與六衰有所稱譽悉見知離而无所生寂然已寂不然不熾於然熾中而无所生悉持愛欲不為愛欲之所沾汙學者不學者皆為已伏不以弟子解脫而

為奇異入於人身不捨法身於魔界而現行於法界無所放以慧入於无為以權從无為而還多所分現諸可不可皆而忍之佛所示現常思樂見法所示現而無孤疑是為天子菩薩得無所畏

須真天子經住道品第六

尒時須真天子復問文殊師利菩薩云何得住於道文殊師利荅言天子菩薩說滅貪法不於滅貪而求其證說滅婬怒癡諸愛欲法不於其中而求其證是故天子菩薩得住於道復次天子菩薩說空不以空為證說无相不以無相為證說无願不以無願為證說不會不以不會為證說无生不以無生為證說無所起不以無所起為證說无分際不以無分際為證說離貪不以離貪為證說離所作不以離所作為證說滅事不以滅事為證是為菩薩得住於道復次天子菩薩无所施為具檀波羅蜜不持戒為具尸波羅蜜有瞋恚為具羼波羅蜜以懈怠為具惟逮波羅蜜憙乱志為

具禪波羅蜜志愚癡為具般若波羅蜜是故天子菩薩得往於道天子復問文殊師利何因作是說文殊師利荅言天子有四事无所施何等為四一者不捨一切二者不捨法三者不捨道意四者不捨諸功德是為四法不捨為具檀波羅蜜天子所以持戒用心未調故心已調便捨戒已捨誡出於冥已出冥為已明已捨明為得等已捨等便得慧已捨慧便得解脫亦現慧天子當知如是是以捨戒為具尸波羅蜜天子設是菩薩形與弟子乘讃歎大乘已讃大乘為至大乘便具羼波羅蜜天子設是菩薩不為身口意所說則為无懈怠所作如是法為具惟逮波羅蜜天子設是菩薩若於夢中心不念著兩際所以者何不樂弟子乘辟支佛乘欲已不樂弟子辟支佛乘為至大乘已至大乘為具禪波羅蜜天子一切法皆癡辟如草木牆壁瓦石愚癡如是見用久習亂身癡義是故一切癡法之本以智慧慧備於道故便具般若波羅蜜天

子所作已應是為菩薩得住於道復次天子菩薩不捨生死跡不求泥洹跡於跡無斷於跡无作亦無所住其入邪者為立正道是為菩薩得住於道復次天子菩薩索一切人求一切法亦不得一切人亦不得一切法所以者何不捨菩薩道故所說至誠而皆有効是為菩薩得住於道復次天子菩薩知弟子道无所悕望知辟支佛道亦无所悕望知菩薩道具足其根滿諸功德然後乃隨是為菩薩得住於道復次天子菩薩如生死所作會皆為之所作果實不受也合會之態不能沾汙一切功德悲作道願不見有不退轉之道所以者何悲具足故是為菩薩得住於道復次天子菩薩於道而求於道而不滅度是為菩薩得住於道天子復問文殊師利去何於道而復求道文殊師利荅言天子以生死故名曰道菩薩求道欲脫一切故一切無所有亦无所求亦無所度天子復問文殊師利一切世間所入道是菩薩行耶文殊師利荅言

如是天子審如所說一切世間所入則菩薩行也何以故如是天子行於世間不為俗法之所沾汙也隨愛欲現無欲不墮无欲於生死而示現知一切法不生不起為無榮冀於无榮冀而不求證持於五陰六衰離於五陰六衰非我所見知持五陰六衰者一切而為說法五陰六衰空无所有亦不可見已知無所有便遠禪惟務三昧三摩越合以為一便得意止心便堅住已得堅住便能遍入一切人心其心不止為樂於魔衆菩薩不為魔事之所汙不捨於佛界於魔界隨所作為於法界處而不動還於人界處施護衆生是為菩薩精進隨一切世俗之行

菩薩行品第七

爾時須真天子復問文殊師利何謂菩薩為精進行願為說之吾等欲聞文殊師利答言天子無所行是為甚清淨所教之行皆已得住是菩薩行於諸所有无所缺減於空閑所作應意已辦意存於道是不忘行心意平

等是施與行心意已調是為戒行心意已寂是為忍辱行意不懈惓是精進行身意靜默是禪思行於法界行不著所有是智慧行不為不可是慈心行一切不有是大哀行愛欲非我所為已空是則喜行廓然無念是則護行不願天人是寂定行了知衆事是若智行計陰如幻知緣起行无黠等類是滅知行分部以滅是道慧行不樂合聚是因慧行了知陰然是緣慧行於義史律是俱會行无處所義黠無所語是依法行法界無所壞是依滅行名色無所有是依報行如音如響依上義行示現具好依身慧行身情嚴好具依經空行有罪自悔是依戒行知人心是天眼行罪淨是耳聰行戒甚淨是知他心行衆罪已畢是宿世行計三塗等是神足行心得自在是堅强行无所壞敗是為要行不動不搖是安造行不震不駭是為等行常念无怙是虛空行觀而悉知是為幻行莊嚴相是夢行邊幅相是炎行不聚相是影行不貪相是響行

義史律相是野馬行恍惚相是空行身分部相是无想行意分部相是不願行三界分部相是行相逢行相逢分部相是降伏魔行心意識不有不相是不斷三寶金剛行一切增益是行之相如是之心天子菩薩行道之行

分別品第八

尒時須真天子復問文殊師利住於道菩薩其行已過諸聲聞辟支佛上文殊師利荅言如是天子審如所言菩薩之行實過諸聲聞辟支佛上何以故亦无信證亦不持法亦不入行亦不須陁洹亦不斯陁含亦不阿那含亦不阿羅漢亦不辟支佛亦不多陁竭亦不三耶三佛亦不世多羅如是天子若不知此不計是菩薩為菩薩也亦不倦法亦不婬法亦不怒法亦不癡法亦不生死法亦不泥洹法若不知此不計是菩薩為菩薩也天子復問文殊師利云何如此何因菩薩而得信證至泥洹法文殊師利荅言天子菩薩了信諸法一切遠離於欲無著不信於餘道所以者何信六

波羅蜜道故信已便持所可縛著者而度脫之常求未然之慧於生死亦不懼於泥洹無所畏是故菩薩得持信要

天子復問文殊師利云何菩薩得持法要文殊師利答言天子菩薩一切諸佛所說法教皆悉持之不甘世味以法為飲食立於法義不住愛欲則得法力不為俗力得法義不尚俗義得法尊不為俗尊得依怙法不怙於人說中正法不說非法住法處不處非法以法徹見審无蔽曉悉知諸法得陀羅尼諦識不忘以七珍寶於寶具足猗一切法便得住於自在之法是故天子菩薩得持法要天子復問文殊師利云何菩薩得是八事文殊師利答言天子菩薩出於八邪以淨功德行八直行滿於所願便得入道一切世人在八難處皆悉住之於無難處為得男子八覺之念常願道意而不放捨得八惟務禪是故菩薩得是八事天子復問文殊師利云何菩薩得入須陀洹文殊師利答言天子菩薩視一切

人皆如墮海隨水下流有多力者從水上行斷生死流不毀其本行而得等斷於三惡之道一切使得安隱之處遠離於猶豫諦住佛法藏過於凡人跡樂立佛法跡了生死際便向泥洹門於諸世界第一之尊常立於人志泥洹行使人向道得會道場審現教授遠離生死在有為中亦現無為而嗟歎之等樂於阿惟越致是故菩薩得入須陀洹

天子復問文殊師利云何菩薩得入斯陀含文殊師利答言天子菩薩知一切當來未然之法來入生死中護於一切而為說法令至无為不見有法至無為者亦不見來亦不見住雖示現來而無愛欲去則畢於所作來則不違於本要來則不墮於魔教來則到於道場來便持諸佛教而示現依怙諸法來護一切令度生死渕已得堅强神通之道无能壞者是故菩薩得入斯陀含

天子復問文殊師利云何菩薩得入阿那含文殊師利答言天子菩薩一

切所見而不復還不隨諸陰蓋不墮
諸顛倒於是不復還亦不來亦不去
於是不復還亦不從非法之教亦无
所畏亦无所貪婬亦無瞋恚亦无愚
癡不復還所作事常勝具滿於佛法
去来功德等而无異一切所作已畢
無會為已受决所可造而不起所不
自在者以慧而度之黠不從他人待
是故菩薩得入阿那含
天子復問文殊師利云何菩薩得入
阿羅漢文殊師利荅言天子菩薩悉
棄所有降伏貪欲而為一切說法諸
瞋恚者而降伏之以法教授使除惡
態伏諸愚癡以法而化已得空聚悉
見諸法不捨一切精進於諸佛法心
不樂世間一切合會皆无有常於供
養中常為之冣辟如蓮花不著泥水
无我無持亦无所有等持諸法常念
為之以慧分別空隨人所樂而立其
志宿命所願皆已滿足意之堅住不
隨他人教諸語之好惡一切无所受
歡喜而得决以决轉度一切是故菩
薩得入阿羅漢

天子復問文殊師利云何菩薩得入聲聞文殊師利荅言天子菩薩一切所不聞法而為說之是為聲聞於聲聞乘而無有信於諸著法已不生不起法界使未聞者聞緣諸因緣者以無我无人使習聞之於空法教不限佛法其所作法辟如虛空造諸法要聞常精進无所罣㝵從他聞法不受行自是於禪不隨他教去来現在所有音聲悉曉知之巳斷所作不可盡以為得具足復得无盡辟喻法義悉知一切人意所行以慧示現而導利之隨其所欲而為說法令到其處而不貢高常行本願是故菩薩得入聲聞

天子復問文殊師利云何菩薩得入辟支佛文殊師利荅言天子菩薩得因緣便知諸法无我無人无壽無命無有主而自在者偽而無實无所屬其因緣相辟亦如是諦見諸因緣以道為飲食於律法而不捨是諸波羅蜜之侶一切道證則法之侶於四恩事而无貢高是神通之侶知因緣法而不斷著不信餘業得平等覺道信

見知處不以為異意而不隨壞敗小
乘功德為立大乘以因緣行一切諸
法是故菩薩得入辟支佛
天子復問文殊師利云何菩薩得至
於佛文殊師利答言天子菩薩悉覺
知一切法本皆空寂覺知一切本无
所有覺知諸行於惡處人中天上意
悉遠離眾所安樂所以者何悉曉了
諸慧故自意覺智慧知諸欲空自身
亦空以一時念則覺道次不為餘轉
便現無數若干之事是故菩薩得至
於佛
天子復問文殊師利云何菩薩得至
多陁竭文殊師利答言天子菩薩以
如來道來如者為諦无一道忘如者
為造立如者為施與如者為戒如者
為忍辱如者為精進如者為一心如
者為智慧如者為善權如者為慧如
者為人亦不人現立為人習斷生死
行於諸行中等出其上度恐畏者至
於彼岸所度無彼亦不在彼至於在
此亦不在此用本淨故過於二處遠
離於冥平等見明於冥无冥而度於

眞如來從空來壞散垢穢使歸於空
是故菩薩得至多陁竭
天子復問文殊師利云何菩薩得至
劓迦波壞生死處文殊師利荅言天
子菩薩破壞愛欲得度三界生死之
處於有處示現无處凡一切人皆擔
重擔降壞魔衆於諸處所樂喜著者
皆遠離之令故重擔絶離其處遍見
所生善惡衆處已去所處樂捨貪婬
以柔軟心用定身意定於戒智慧見
惡處離而不著悉入諸身知一切態
正生死處導利福施廣設橋梁常樂
供養滿覆三處未曾厭廢為三界人
之所戴仰是故菩薩得至劓迦波
天子復問文殊師利云何菩薩得至
三耶三佛平等覺文殊師利荅言天
子菩薩心於五道若於正道其意平
等是故无不等覺等於所見及四顚
倒等於陰蓋諸所覆蔽於道无異是
故无不等覺等婬怒癡及於諸欲亦
等於道是故無不等覺於凡人法習
法不習法辟支佛法菩薩法悉等於
道是故無不等覺是故菩薩得至三

耶三佛

天子復問文殊師利云何菩薩得至世多羅世尊文殊師利荅言天子菩薩教誡世人使得功德瞋恚不生聞法教者則皆奉持教非法教為轉法輪甘教慈教三千世界教為一切世尊教為受一切自歸為一切作燈明為一切明中冥明為一切作寂然之寂令一切人无有思想滅而不熾為一切人解諸狐疑狐疑諸難皆為已斷為一切人長益功德為轉輪王四天王釋梵之所禮為愚所輕不以恚恨為智所歎不以歡喜心恒平等常若虛空世尊為冥等於世間是故菩薩得至世多羅天子復問文殊師利云何菩薩得入鉢遮禪隨嵐凡人法文殊師利荅言天子菩薩一切人民所行以善權示現一切凡人行而知之無所著是故菩薩得入凡人法

天子復問文殊師利云何菩薩得入勒迦隨嵐貪婬法文殊師利荅言天子菩薩常愁悲泣欲得佛法常貪樂成身如如來身慈向一切而无恚怒

是故菩薩得入貪婬法

天子復問文殊師利云何菩薩得入壽陁嵐瞋恚法文殊師利答言天子菩薩於一事中見十八事於聲聞辟支佛乘辟如寬家不勸發人使起是業於有為中而現愛欲於愛欲中心无所著所以者何欲養一切故是故菩薩得入瞋恚法

天子復問文殊師利云何菩薩得入瞽謎陁嵐愚癡法文殊師利答言天子無所識知是名曰癡於无識習習等定法亦不知亦不曉亦不喘亦不息亦不作亦不壞是故菩薩得入愚癡法

天子復問文殊師利云何菩薩得入僧薩陁嵐生死法文殊師利答言天子菩薩於生死而不動所以者何求佛道故堅住不動一切衆魔不能得其便一切諸行得无所著等於生死亦等佛法於小道而不樂於大道而等見不動亦不轉是故菩薩得入生死法

天子復問文殊師利云何菩薩得入

泥洹陁嵐滅度法文殊師利荅言天子菩薩隨諸習俗現泥洹道知一切法習而滅之於泥洹行不般泥洹於泥日行不永泥日是故菩薩得入滅度法

佛說須真天子經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說須真天子經卷第四　必

西晉月氏三藏竺法護譯

頌偈品第九

須真天子復問文殊師利童子去何菩薩得持權慧自在所入隨俗教化

尒時文殊師利便為天子歌頌偈言

心於欲无所著　常志求無上道
意所習眼悉見　以是故智慧相
令一切皆發意　常使願於此道
心於道无所捨　如是者善權相
一切人亦無人　智慧者曉了是
悉已淨諸空寂　以是故智慧相
悉合聚一切人　諸受身有著者
以道德成熟之　如是者善權相
身本空亦如是　於本無无所見
猗三場為已淨　以是故智慧相
諸所有悉惠施　頭目身及珎寶
為一切立所願　如是者善權相
樂清淨於寂默　不於戒自貢高
身口意悉俱寂　以是故智慧相
自身戒悉已備　亦勸讃持戒者
佛亦皆從戒成　如是者善權相

无吾我而得忍　一切大亦皆空
身口意無缺漏　以是故智慧相
亦不身口所說　心於是不起乱
一切法皆寂淨　如是者善權相
常忍於一切人　若罵詈加撾杖
愍一切護不捨　以是故智慧相
悉了信一切福　皆勸勉一切人
常審行於道軌　如是者善權相
常等行於三昧　皆悉滅於愛欲
於習者而不為　以是故智慧相
所樂禪皆棄捐　於城郭而現行
欲愍導一切故　如是者善權相
不在此不在彼　已正住於中間
所不可見便離　以是故智慧相
常於空无厭足　如是者為曉空
便哀護一切人　如是者善權相
无相法乃見佛　等視之如虛空
於色像无所住　以是故智慧相
已供養万億佛　為一切供養雄
悉已得佛相好　如是者善權相
法淨无婬欲塵　平等視如虛空
如此法無所持　以是故智慧相
於法界為已住　所造立常究竟

於是而不動揺　如是者善權相
一切人无能知　其法義亦皆如
察視之本端空　以是故智慧相
无所生亦不滅　悉曉知一切法
亦不去無從来　如是者善權相
所在生常安隱　於五陰無色欲
常悉護於一切　以是故智慧相
常習在於空閑　無我法不造立
常奉修禅三昧　如是者善權相
於丘聚及城郭　柔軟音以教授
所說法无厭極　以是故智慧相
於三世無恐懼　於苦樂无所住
自調身根已寂　如是者善權相
於大衆心等定　於憂慼意亦尒
悉現身於其中　如是者善權相
悉已行无㝵慧　常不住於名字
如空等無所語　以是故智慧相
於欲縛現其中　法教授於人民
常讃歎於三寶　如是者善權相
於神通行功德　常調心寂三昧
自處中不高卑　以是故智慧相
神通具飛變化　便去到億刹土
悉供養巨億佛　如是者善權相

視陰蓋辟如幻　於愛欲無色著
便得滅諸魔衆　以是故智慧相
於諸魔而示現　不現已便捨離
於其中度一切　如是者善權相
常親近度脫門　便得空无思想
願施於所當施　以是故智慧相
於瞋恚无怒害　不愚癡慧之聚
无長益我不生　如是者善權相
所當作信已辦　常奉行於衆慧
悉過諸波羅蜜　以是故智慧相
雖現於貪欲癡　諭忤之非黠根
用是護於一切　如是者善權相
得平等若泥洹　便能滅於藥聚
已降伏於三界　以是故智慧相
於是世生死聚　一切人是朋友
所作福无厭足　如是者善權相
因八直而空寂　是則為善薩慧
智慧及權方便　順此乘得世雄
行善權智慧俱　亦不生亦不有
智慧與善權俱　至得黠无貢高
智慧及善權慧　常相隨與併行
如兩牛共一耦　覺法田无有上

道類品第十

須真天子復問文殊師利童子道為何等類文殊師利荅言天子我所處是道類天子復問文殊師利何所處是道處文殊師利荅言天子寂靜是道處天子復問文殊師利何所是道之相文殊師利荅言天子虛空是道相天子復問文殊師利道何所住止而為道文殊師利荅言天子住止於虛空是則為道天子復問文殊師利道誰之所立文殊師利荅言天子道從諸法立天子復問文殊師利何所是道之本文殊師利荅言天子平等則道之本天子復問文殊師利法何所持而為道文殊師利荅言天子持無我无人是故為道天子復問文殊師利何所而與道等文殊師利荅言天子無所生无所起則與道等天子復問文殊師利道去至何所文殊師利荅言天子道去至一切人心諸所行中所以者何無所行亦无所至天子復問文殊師利道何所出生文殊師利荅言天子大哀則道所出生天子復問文殊師利去何大哀是道之所

生文殊師利荅言天子度於一切是則大哀道之所生天子復問文殊師利道從何求文殊師利荅言天子道從一切愛欲中求天子復問文殊師利去何愛欲而能出道文殊師利荅言天子淨八直行是故道天子復問文殊師利去何八直行與愛欲俱耶文殊師利荅言天子尒八道與愛欲俱卿將讃道之淨乎婬怒癡盡是故道如行愛欲行道亦尒天子復問文殊師利於此行中何所為作而與道合文殊師利荅言天子於此行中亦不得愛欲亦不得生死亦不得泥洹是故道道之所行得合於道天子復問文殊師利何所是菩薩行文殊師利荅言天子六十二見四顛倒五陰蓋一切無功德華是菩薩行天子復問文殊師利是事去何文殊師利荅言天子菩薩以善權方便廣隨所入欲救度一切一切所求惟因諸見愛欲四顛倒中求所以者何一切從是中生故於此求索一切不可得見亦不見所見愛欲亦不可見四顛倒亦

不可見亦非一切亦非不一切所以者何護脱一切故如是天子當作是知菩薩道於愛欲中求天子復問文殊師利菩薩不從三脱門而求道耶文殊師利荅言天子不可從空而成道亦不可於无相亦不可於无願而成道也所以者何於是中无心意識念亦无動故有心意識念動者乃成其道天子復問文殊師利何所施行而名爲道文殊師利荅言天子愚癡與道等道與愚癡等施行是等則名曰道等於直見等於邪見等於直念等於邪念等於直語等於邪語等於直活等於邪活等於直業等於邪業等於直方便等於邪方便等於直意等於邪意等於直定等於邪定等天子復問文殊師利云何直見與邪見等文殊師利荅言天子等於虚空等於寂靜天子復問文殊師利空與寂靜有何差特文殊師利荅言天子虚无等虚空等是寧有異不也天子報文殊師利言虚无等虚空等實无有異也文殊師利言如是天子空寂適等亦

復无異天子復問文殊師利云何所說等而復有稱譽讃歎之差特耶文殊師利荅言天子无思想因所作而自貢高便有異而致稱譽讃歎設使无思想因所作而自貢高解知是義相者是無有異也辟如天子万川四流各自有名盡歸于海合為一味所以者何無有異故也如是天子不曉了法界者便呼有異曉了法界者便見而无異也天子復問文殊師利法界乎寧可得見知不也文殊師利荅言天子法界不可得見知也所以者何揔合聚一切諸法故於法界而不相知於是法界而等念得三世之慧是則法界之處棄捐煩乱猶豫之心是則知處所乱語者終不受之則知其處辟若天子於无色像悉見諸色是色亦無等如虚空也如是天子於法界為甚清淨而无瑕穢如明鏡見其面像菩薩悉見一切諸法如是諸法及於法界等淨如空天子復問文殊師利云何菩薩得辯才慧文殊師利荅言天子菩薩以空身慧而无所

斷於諸所見自現其身為一切人說無常法令離是身是為菩薩得辯才之慧知所有空於一切皆无所有天子復問文殊師利菩薩得分別諸法文殊師利荅言天子知空寂於有身無身而不作異是故菩薩得分別諸法天子復問文殊師利云何菩薩得為導師

文殊師利荅言天子菩薩法亦不住亦不不住是故天子菩薩得為導師天子復問文殊師利云何菩薩得知一事了无數事文殊師利荅言天子菩薩於無思想而不動搖是故菩薩得知一事了無數事天子復問文殊師利菩薩寧能有要現入三品不何等為三等於正要入於不要入於邪要文殊師利荅言天子菩薩於正要入佛法於不要入聲聞辟支佛地於邪要入度一切天子復問文殊師利菩薩寧有住於閑復住於憒不文殊師利荅言天子菩薩有閑務天子復問何以正尒何故得入於憒荅言以諸憒故而住示現育養衆生而令得

聞所以者何聽視一切故天子聲聞
解脫自為身故所以者何是為得聞
菩薩不於是中而示現復次有懅者
皆來得道菩薩而往示現天子復問
文殊師利仁者今得聞耶而懅乎文
殊師利荅言天子吾亦不懅亦復不
聞天子復問文殊師利何故如是乎
文殊師利荅言天子吾未有所至亦
無所得不聞於聞亦不須臾亦不一
時以生死為拘天子復問文殊師利
說是法言為降伏魔場已文殊師利
言為降伏魔場何以故尒天子如是
荅言實尒天子如仁者所云說是法
法言不識五陰亦不於愛欲有所棄
亦不於解脫有所起亦不近於解脫
降伏於異道何以故尒天子一切異
道行不在其中為堅立法英所以者
何无寘皆悉明故為轉法輪為斷一
切諸所見已天子復問文殊師利說
是法言為有幾人得知法世文殊師
利荅言天子無世為不寘是則法世
之所作天子復問文殊師利世人聞
是法言而得解脫其甚難值文殊師

利答言天子其不厭於世縛者乃信是
法無不解脫天子復問文殊師利厭
於世縛為何所是文殊師利答言遠
婬怒癡棄於愛欲覺知苦者而欲求
脫是則厭於世間縛天子復問文殊師
利誰復不厭世間縛者文殊師利答
言天子等於婬怒癡等於愛欲等於
解脫是故不厭世間縛於是衆會聞
說法言莫不踊躍皆得歡喜尒時雨
於天花及栴檀香諸天亦復持衣裓盛
花香散於佛上及文殊師利上鼓樂
絃歌來供養佛億百千諸天以柔濡
聲讚歎於佛復於虛空奮振衣服喜
踊加倍僥倖乃聞是法尒時衆會一
切人民見是變化皆以花香及與衣
服散於世尊及文殊師利童子上便
說是言世尊聞是法言而不信解者
為不值見佛去是法言非佛所說者
為非除鬚髮及持大戒者亦不諷誦
復不信樂亦非沙門婆羅門而不隨
是是輩无四德亦無名字阿以者何
用恐畏故聞是有信菩薩摩訶薩㝡
上菩薩種種功德者為盡生死永斷

經諸懸道於過去當來今現在佛世
尊所得持是法而堅住歸是法因是
皆當解脫有受持諷誦廣為一切
解說其義者是為持戒清淨而究具
是為值見佛是為轉法輪是為沙門
是為婆羅門是為除騶騃是為受大
戒是為有所得是為太名字
尒時世尊於衆會中讚曰善哉善哉
於是佛語弥勒言受持是法當諷誦
讀廣為一切說之說是經時十二那
術人衆遠塵離垢諸法法眼生八千
比丘漏盡意解三万菩薩發阿耨多
羅三藐三菩提心五万菩薩得无所
從生法忍佛語弥勒仁者得佛時一
切菩薩及諸會者皆當逮得奉持是
法其聞受持是深經者弥勒皆當授
與其決尒時世尊語賢者阿難書持
諷受是法言品廣為一切說之阿難
白佛言唯受持之阿難問佛是名何
經云何奉行之佛言是經名須真天
子所問是名文殊師利童子所報是
名斷一切諸法狐疑是名一切諸佛
法普入方便慧分別照明數授之持

當持審持持而諦持說是法言時三千大千不可計刹土六反震動佛說經巳文殊師利童子須真天子弥勒菩薩等賢者阿難及大衆會諸天人民及揵沓和阿須輪阿須輪人民皆大歡喜前為佛作礼而去

佛說須真天子經卷第四

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

摩訶摩耶經卷上 一名佛昇忉利天爲母說法 必

蕭齊沙門釋曇景譯

如是我聞一時佛在忉利天歡喜園中波利質多羅樹下三月安居與大比丘衆一千二百五十人俱又與無量百千天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人并餘無數比丘比丘尼優婆塞優婆夷前後圍遶尒時如来結加趺坐身毛孔中放千光明普照三千大千世界一一光中有千蓮花其一蓮花有千化佛結加趺坐如釋迦牟尼當於尒時日月星辰所有威光隱蔽不現皆悉来入如来光中令波利質多羅樹如真金色譬如虛空淨无雲翳日月威光極為明顯如来在於忉利天上所放光明亦復如是倍更照耀不可譬類是時日月星辰諸天子等見此相已其心戰怖不能自安不知何緣而有斯事尒時佛告文殊師利童子汝詣母所道我在此願母蹔屈礼敬三寶并以此偈向母說之尒時世尊

而說偈言

釋迦大仙師 成就一切智 在於閻浮提
猶如千眼天 慇懃情渴仰 久欲覲慈顏
本昔王宮中 生我七日已 神昇受天福
姨母長乳養 致得成正覺 應供度衆生
今故至於此 說法報往恩 願母與眷屬
屈来到此處 敬礼佛法衆 并受真淨法

尒時文殊師利童子受佛教勅即便往至摩訶摩耶所具以佛言而往白之并誦如来所說之偈時摩訶摩耶聞斯語已乳自流出而作是言若審决定是我所生悉達多者當令乳汁直至口中作是語已兩乳乳出猶白蓮花而便入於如来口中時摩訶摩耶既見此已踊躍遍身容色怡悅如千葉蓮花日照開榮摩訶摩耶妙色亦尒于時三千大千世界普皆震動諸妙花果非時敷熟即語文殊師利童子我從與佛為母子来歡喜安樂未曾如今譬如有人極苦飢渴忽值甘饍食之豈樂今我歡悅亦復如是無復諸餘雜乱念想說此語已即與文殊師利童子俱趣佛所尒時世尊

遥見母来內懐欣敬舉身動揺如須
弥山王及四大海鼓動之相于時如
来既見母至便以梵音而白母言身
所經處與苦樂俱當修涅槃永離苦
樂尒時摩訶摩耶聞佛此語合掌住
頭一心思惟長跪佛前五體投地專
精正念諸纏消伏即於佛前以偈讃曰

汝從无數刧　恒飲我乳汁　故離生老死
得成無上道　冝應報恩養　斷我三毒本
歸命大丈夫　無貪恚施者　歸命調御士
最上無能過　歸命天人師　永離癡愛縛
日夜各三時　念想不斷絶　稽首頭面礼
無上大法王　今於汝福田　欲長功徳芽
唯願施慈悲　速令成妙果　久有此大志
故生大王宫　巨身紫金色　光明照十方
面貌悉圓淨　猶如秋満月

尒時世尊即白母言諦聽諦聽善思
念之初中後善其義深遠其語巧妙
純一无雜具足清白梵行之相摩訶
摩耶聞此語已佛神力故即識宿命
并以善根純熟時故破八十億煙燃
之結得須陁洹果即起合掌而白佛
言生死牢獄已證解脫時會大衆聞

此語已異口同音而作是言願一切衆生皆得解脫如今現在摩訶摩耶時摩訶摩耶而白佛言譬如猛火燒於熱鐵若有觸者身心燋痛世間生死亦復如是所往来處皆是苦聚凡集苦本皆由心意隨欲輕躁戲弄衆生輪轉五道疾於猛風猶如拍鞠時摩訶摩耶即於佛前而自剋責其心意言汝常何故作非利益遊六塵境而不安定亂想牽挽无時暫停所可緣慮皆非吉祥何故誑我而便集彼譬如有人恒鑿於地而彼大地未曾損益然其耕器日就消毀在生死海亦復如是恒棄身命不可稱載而我神識初不增減汝能令我作轉輪聖王統四天下七寶具足須臾令我退為蝦蟇須臾令我作貧賤人東西馳走求乞衣食須臾令我作大富長者積財巨億名稱普聞須臾令我在天宮殿飲食甘露五欲自恣須臾令我居止地獄飲於融銅呑熱鐵丸我但過去曾經牛身積聚其皮高須弥山猶於生死未得解脫須臾復獲无量

名字或曰大家或曰僕使或曰轉輪聖王或曰帝王或曰天龍夜叉乹闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人或曰畜生或曰餓鬼或曰地獄衆生有如是等種種名号汝癡心意雖復曾經具世五欲金銀諸珍妻子奴婢象馬車乗屋舍田宅人民聚落尋皆散滅共就无常變爲巳有會歸磨滅猶若旅舍態無定主上至諸天五欲自在福盡臨終五相現時徘徊顧戀心懐愁苦及在人中貧窮下賤爲人所使若居王位乎相討伐君臣父子競共殘滅下至地獄屠割燒煮畜生之中更相呑害皮肉筋力償其宿債積爲業所逼不得自在餓鬼之中飢渇所逼東西馳走唯見火聚及熱鐵輪長隨其後五道生死有如是等種種衆苦不可稱計汝癡心意從昔已来長牽於我去来諸處恒相順從初未違異我於今日欲専聽法勿復惱乱而爲障导亦冝自應猒離諸苦速求涅槃疾獲安樂時摩訶摩耶即於佛前而說偈言

唯願霔法雨　洽潤於枯槁　普生法萌芽
開發漸滋長　令我及衆會　善根普純熟
或於諸道果　次第隨所獲　願時施甘露
消滅貪恚原　我等長夜来　縛著无明獄
惛迷無智慧　不知求道處　願示解脫路
疾至常樂城
尒時摩訶摩耶說此偈已復於佛前
重偈讚歎
世尊處大衆　光顯踰須弥　我今頭頂礼
并及法與僧　四衆八部等　渴仰誠慇懃
一心諦觀佛　如天眼不瞬　唯怖莊嚴師
飾以妙法鬘
尒時摩訶摩耶說偈讚已而白佛言
誠知如来諸弟子衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人國王大臣長者居士婆羅門等其數无量所說偈讚歌頌如來微妙功德亦不可量然我今者智慧微淺猶欲於佛功德大海少分稱讚唯願垂許即於佛前而說偈言
智慧高廣山　峯嶺極嚴峻　溪谷深且曠

清泉常流滿　療疾諸藥草　滋茂生其側
若有服之者　長樂无窮已　辟如甘蔗種
内性常自甜　智者善塵之　便獲甘美味
世尊所演法　從本自清淨　若人信樂受
福報无窮盡　一切諸衆生　願樂无邊際
唯有牟尼尊　能令皆滿足　衆生煩惱患
無始恒熾盛　如来大醫王　應病授良藥
生死邪曲路　艱嶮難登履　憍陳等五人
遊涉不知返　如来大慈悲　躬趣波羅捺
為其轉法輪　悉得道果證　八万諸天子
於空獲法眼　自非大導師　孰能迴此等
舍利弗目連　迦葉迦旃延　此四大聲聞
昔未出家時　高才智通博　憍慢輕世間
舉國皆宗敬　名德莫能倫　一見聞甘露
降伏成羅漢　漸次助大師　隨順轉法輪
如尼俱類樹　種子甚毫微　繁茂隨時長
村條遠垂布　世尊所化度　增進亦如是
如央掘摩羅　多煞諸衆生　世尊亦矜愍
化令入佛道　彼提婆達多　造作五逆行
使鬼舉大石　而欲害如来　世尊平等視
猶如羅睺羅　又彼鬼子母　恒噉於人兒
以佛憐愍故　藏其子不現　憧惶競求覓

莫知所在處　遍求問世尊　求示子所在
如來以方便　即事反誥之　汝自念子故
馳走急求覓　去何无慈心　恒敢他人兒
怒已可為辟　勿煞勿行杖　若能改此心
汝子今可見　其聞是語已　歡喜頭面礼
亦兼為子故　合掌白佛言　從今盡形壽
捨離貪害心　即前受五戒　乃至得道果
如彼鬼子母　自愛其子故　廣及於他人
究竟永斷煞　唯願大悲尊　今者亦如是
以慈所生母　普及餘一切　願速開正法
悉令衆聽受

尒時摩訶摩耶說此偈已而白佛言世尊一切衆生在於五道皆由煩惱過患所致故有結縛不得自在願我來世得成正覺當斷一切此患根本唯是大師慈念世間生老病死憂悲苦惱无常之火恒燒衆生長夜熾然未曾休息而呼弟子令歸其所願示生死根本之患而語之言汝等何故長眠三界火輪牀上無常煞鬼伺捕求便諸病風刀欲斷人命辟如盜賊見弥寶藏執持器杖而來攻伐百千億劫受餘雜形修行十善方得人身

雖得人身長壽亦難无常惡賊復加
逼迫宜應防慎猶自放逸愚癡之人
匪計日月年歲多少謂為定期不覺
念念變移潛逝及至壽終隨業所生
室家眷屬悲哭相對傳子如此无有
窮已人在世間猶如電光又於其中
生起憍慢或有稱言我是國王統領
天下勢力自在或有稱言我是大臣
助理國事枉直由已或有稱言我富
長者多饒財寶所欲隨意或有稱言
我婆羅門族姓高貴聰明博達先祖
相承為刹利師世尊此等諸人在世
之時種種伎樂恣意自在初无憂慮
一旦死至方懷悔恨何所復及強壯
之時親戚相隨嬉戲縱逸不造微善
无常卒至各散五道千万億劫難復
相值生死无實如乾闥婆城乃至辟
支佛等盡諸結漏具大神力自在无
畏身上出火身下出水身上出水身
下出火飛騰空中行住坐卧去來
迮疾石壁無㝵形貌端正諸相具
足能為衆生作大福田猶亦未免无
常之患如以大水用滅小火世間之

人犯於三法罪應及死閉在囹圄猶
可囑救而得得脫无常之法不可囑
及賢聖之力尚不得免豈况凡夫而
無憂懼五通仙人名曰達波耶郁又
有仙人名欝陁羅翅又有仙人名毗
尖波塞多羅又有仙人名阿羅邏又
有仙人名波羅舍邏又有仙人名應
祁羅舍又有仙人名阿私陁又有仙
人名曰波薩有如是等諸大仙人咸
力具足有大名稱能以呪術成毀國
邑斯等今者為在何許以无常火曾
燒衆生仍還自焚俱就消滅大梵天
王釋提桓因摩醯首羅六欲魔王及
毗紐天閻羅王等羅婆搽神羅婆泥
神比沙泥神迦樓泥神波樓泥神斯
等大力皆被无常之所執捉頂生聖
王郁羅延力士王支夜多羅帝王馬
鳴王毗尼羅翅王此等諸王統攝衆
國顏容端正聰明超世身力勇健莫
能當者無常所碎不知何在娑伽羅
龍王修陁利舍郁鬼王毗摩質多羅
阿修羅王舍脂迷鄰天后阿伽藍波
天后欝波尸天后肱舍羅雞尸天后

阿葛邏天后阿㗵波底天后藾底天后藾底梨沙天后此諸雜王具大威力及衆天后容貌絶世若有見者即失正念邪意散乱如非人持設復良醫種種療治不能迴改令還正念此等亦皆歸就无常　譬如獵師圍逐諸獸无常之法亦復如是驅逼衆生至閻羅王所而使業象隨次蹈之无常群虎恒伺衆生若得其便而共殘食如旃陁羅欲屠羊時倒懸兩足不得跳踉无常旃陁羅亦復如是執諸衆生不得動轉無常之法如阿闍迦羅蛇若見人時兩頭纏繞无常之法如風中幢聚會之時而便傾倒無常之法亦如黑月漸就缺盡轉近昬冥時摩訶摩耶說此語已復偈頌曰

譬如旃陁羅　驅牛就屠所　步步近死地
人命疾於是

時摩訶摩耶說此頌已即於佛前語時會大衆言諸法兄弟及以姊妹汝等宜應勤修戒行今者幸值无上尊師又執法炬照於行者并給衣粮无所乏少若欲往至安樂城所宜速諮問

能示正路若有值遇如是善導而不歸依不隨順者當知此人極為剛强必能造作五逆重罪生死苦海甚可怖畏一刼之中所經雜身積集其皮如須弥山及在胞胎眠卧汙露出入去來不可數計并乳哺中屎尿涕唾乃至老死諸苦難量況復三塗楚毒之時是故我今普語汝等勤於長夜念求解脫

尒時摩訶摩耶即從坐起頂礼佛足長跪合掌而白佛言世尊一切衆生所以沉淪在於生死而不能知出要之道尒時世尊荅摩訶摩耶言衆生所以不得解脫皆由貪欲瞋恚愚癡是故致令恒在生死乃至欲求生天亦難何況怖望離生死耶在世亦復失好名稱朋友親屬皆共疎棄如視草土無復愛念臨命終時極大怖懼神識恍惚方自悔責如此皆由三毒患故若人欲求解脫妙果宜斷苦本彼愚癡凡夫為結所縛猶如惡馬被於羈靽不得動搖謂色集色滅色著不如實知受想行識不如實知不得

解脫生老病死憂悲苦惱若能於色而得解脫如實究竟知者則於受想行識亦如實究竟知而得解脫生老病死憂悲苦惱此則名為斷於苦本斷苦本已則離妄想離妄想已則无攀緣不復貪著色聲香味觸法離我計著及以我所汝等從今可以此法互相開示長獲利益汝等今者聽我所說我於過去无數劫來為諸眾生廣修苦行得成阿耨多羅三藐三菩提慈悲一切猶如赤子所應化度其緣無畢三世諸佛法皆善逝无復還出世間之期我從此沒蹤跡難尋不還作彼閻浮提主亦復不作彼瞿耶尼主亦不作彼弗婆提主亦復不作彼欝單越主亦復不作彼轉輪聖王亦復不作釋提桓因亦復不作大梵天王如是三界悉已捨離我久安立法王自在不以刀兵杻械枷鏁用伏人民但以正法而施眾生普使一切皆得解脫會必有離諸行力尒須弥寶山劫盡消滅四大海水亦有枯涸如來出世為度眾生因緣事窮不得

停住無常弊惡猶如蠱人時
終不放捨時會大衆聞此語已悲歸
懊惱俱共同聲而說偈言
佛日出於世　光顯恒明耀　今者欲潛隱
入於无常山　導師天中天　无比最上士
如何將為彼　諸行賊所侵　薄福諸衆生
長夜方昏冥
尒時世尊於忉利天為諸八部及以
四衆種種說法至三月盡將欲還下
於閻浮提即便命彼王舍城中大
臣之子名鳩摩羅聰明辯慧而語之
言汝今可下至閻浮提遍語諸國普
令聞知如来不久當入涅槃并以此
偈廣宣示之尒時世尊而說偈言
舉世今盲冥　失於智慧眼　三毒根轉深
無有醫王故　又將欲往彼　涅槃幽遠城
今在忉利天　說法化衆生　仁等宜速請
還下閻浮提
時鳩摩羅受佛勑已下閻浮提周遍
宣示一切諸國并說如来所授之偈
于時衆生聞鳩摩羅所說語已極大
愁惱皆悉頭頂而礼其足作如是言
我等項来失於慈蔭世間毒火轉更

眷屬咸皆不知大師所在今者乃在忉利天上又復不久欲入涅槃何其苦哉世眼將滅我等罪身天人殊絕無由昇天恭敬勸請唯願仁者普慈我故還歸天上啓白佛言閻浮提中一切衆生遥共頂禮世尊足下久違聖化莫不仰戀四方推求不知所在始聞在彼忉利天上廣大饒益諸衆生等又聞不久當入涅槃世間方當失於慧眼唯願慈念閻浮提人時速還下爲惠法藥時鳩摩羅聞此語已即還昇天往至佛所具以閻浮提人所說之言向佛廣述尒時世尊聞此語已而便放於五色光明青黄赤白頗梨紅色其光遍照閻浮提内于時人民男女大小見此光明皆悉驚喜歎未曾有各相謂言今者何忽有此異相非是日月星宿之光亦復不似五通仙人及婆羅門神力呪術所能爲者又有人言如我今者察此光相必定非是餘力所作必是大慈无上醫王愍世間故而放斯瑞我等或能蒙獲安濟時天帝釋知佛當下即使

兒神作三道實階中央階者用閻浮
檀金右面階者用純琉璃左面階者
用純馬瑙欄楯彫鏤極為嚴麗
尒時世尊白摩訶摩耶言生死之法
會必有離我今應下還閻浮提不久
亦當入於涅槃時摩訶摩耶聞此語
已即便垂淚而說偈言
世尊於曠劫 慈愍一切故 捨頭目髓腦
今得成正覺 三界諸衆生 長淪癡愛海
方應施法船 云何而背捨
尒時世尊以偈答言
諸佛出於世 非是無緣故 緣盡豈得住
三世佛法然
尒時世尊說此偈已為欲報於所生
恩故兼慈一切諸衆生等即於摩訶
摩耶前而說此呪
南无佛陁 南無達摩 南无僧伽
南無薩多都三藐三佛陁耆闍僧伽
南无弥帝剌婆羅目佉都 南無須
陁洹 南无斯陁含 南無阿都含 南
無阿羅漢多 南无盧迦三藐迦陁
都三藐波羅戍拌都柰 伍沙都摩
已慄多和波羅婆又寐摩訶摩由剌

浮闍羅闍　婆摩鼻闍三鼻闍帝菝
㨄兜迷務枳(文斯反)至波羅帝畋遮剎遮羅
遮羅提婆鄉伽夜叉阿修羅迦樓羅
緊那羅摩睺羅伽夜叉羅剎畋奢遮恙
鬼陁　嘔摩恙沒羅迦牧㨄孳兜迷
浮陁伽鄉　務枳至婆羅　帝畋遮
羅遮羅遮羅㓨波阿訶羅㨄提(䟦利反)
多阿訶羅叉(无干反)䟦阿訶邏迷多阿
訶邏薩婆阿訶羅阿窦迦阿訶邏耆
(是𣝗反)畋多阿訶邏嗤(毒多反)吒質多波婆質
多民(瞿多反)比陁質多揵邏(吾耶反)健羅鄉質
多佛陁婆達摩婆僧伽婆婆邏先奈
迦(具要反)跱(竹利反)迦䠒跱(竹利反)鳩䠒跱(竹利反)奮蓁尼
闍摩羅剎闍摩頭諦　藍婆波羅藍
婆迦羅波舍阿履帝阿剎枳試阿剎
帝　阿剎賔伽剎藍婆畋藍婆迦羅
波尸阿剎帝
我今為母報所生恩及護一切而說
此呪若有善男子善女人至心樂欲
受持讀誦摩訶摩耶夫人所說及此
呪者先淨洗浴著新淨衣香塗地
燒香末香散眾妙花繒蓋幢幡作唱
伎樂種種供養七日七夜持八戒齋

斷於五辛諸不淨味十種之肉一皆不噉又手合掌歸依三寶并稱摩訶摩耶名而讀此呪以呪力故能除衆生熱病瘧病顛狂亂消鬼魅所著呪咀禱說卧見惡夢數厭寐語水腫短氣及以小兒驚癇帝嚏魑魅魍魎四百四病皆能消除又於世間得好名稱恒為一切之所恃賴持此呪者亦應稱嚏東方天王提頭賴吒南方天王毗樓博叉西方天王毗樓勒叉北方天王毗沙門東方天王第一輔臣名摩尼跋陀羅二名富那跋陀羅三名金毗羅統領一切諸鬼神等南方天王第一輔臣名脤遮羅立不帝廁摩訶者羅闍那各各將領五億鬼神護振旦界（振旦者漢國也）及閻浮提一切諸鬼不得亂行西方天王第一輔臣跋檀那等兄弟六人北方天王第一輔臣迦毗羅夜叉金駮大神母指大神散脂脩摩羅神有如是等諸大鬼神統四天下若有讀誦摩訶摩耶所可說說及此神呪是諸善神又聞嚏名皆來親近擁護隨侍一切諸惡皆悉除

爾時世尊說此呪已而說偈言

若有惡衆生　不覆順此呪　猶如諸商人
漂没羅刹國　五百諸羅刹　爭取吞噉之
若人善誦持　如此神呪者　辟如諸商人
大海安隱還　多獲衆珎寶　七世无窮盡
我於無量刧　捨頭目髓腦　骨肉及手足
國城及妻子　累積菩薩行　勤修波羅蜜
廣慈一切故　非為自已身　令得成正覺
拔濟苦衆生　說此陁羅尼　擁護於世間

尒時世尊說此偈已與母辞別下躡寶階大梵天王執蓋隨從釋提桓因及四天王侍立左右无量天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人及非人比丘比丘尼優婆塞優婆夷并餘種種諸雜鬼神前後圍遶充塞虛空作諸妓樂歌唄讚歎燒衆名香散諸妙花導從來下趣閻浮提時閻浮提諸國王等波斯匿王優陁延王頻婆娑羅王勿陁伽王弗迦羅娑羅王并餘一切諸王大臣長者居士婆羅門等各嚴四兵象兵馬兵車兵步兵青黄赤白雜色照耀如忉利天出遊觀時并餘比丘比丘尼優婆

憲優婆塞、夷集在實階而来迎佛時舍衛國主波斯匿王即勅諸臣令於祇桓更辦種種飲食衣服臥具湯藥凡有所須皆使供辦尒時世尊到閻浮提已諸王大臣長者居士及以四衆恭敬礼拜歌頌讃歎隨從世尊入於祇桓尒時一切諸人民等既聞如来從忉利天還在祇桓皆悉馳競盈塞道路祇桓精舍四門充溢往来者衆不可稱計尒時世尊坐師子座四衆八部前後圍遶時波斯匿王既見世尊在師子座歡喜踊躍不能自勝即於佛前而說偈言

我等今歸命　无上功德聚　巧拔諸苦本
能殖衆善根　慈悲福衆生　最勝調御士
相好端嚴容　無比丈夫身　導師良福田
功德超梵釋　議論廣降伏　神力得自在
我今頭頂礼　無辟天人師

時波斯匿王說是偈已而白佛言世尊今者衆生沉於生死飲服毒藥莫能療者唯願大仙降霔甘露尒時世尊告諸大衆當知一切生死源本无明縁行行縁識識縁名色名色縁六

入六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有緣生生緣老死憂悲苦惱若无明滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則老死滅老死滅則憂悲苦惱滅汝等宜應長勤修習速得離於三界苦海汝等又聽生死法中恒為八苦之所纏縛皆由積集身口意業流轉不絶若能斷於諸集根本則滅衆苦行八正道无為正路若能審諦如是觀者則可出於諸有之際

摩訶摩耶經卷上

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

摩訶摩耶經卷下　一名佛昇忉利天爲母說法經

蕭齊沙門釋曇景譯

尒時世尊為波斯匿王及諸大衆說妙法已與比丘衆前後圍遶從舍衛國漸次遊行村邑聚落所應度者皆悉周遍乃至到於尼連禪河于時世尊既至河已著於浴衣入河洗浴時無量百千天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等既見如來在河澡浴各持種種塗香末香而來供養時尼連禪河側水陸虛空一切衆生見如來身猶如明鏡覩妙形像皆生歡喜悉起慈心三毒消伏不相吞食咸發阿耨多羅三藐三菩提心尒時阿難即白佛言今此水陸虛空之中諸衆生等見佛身已尚生歡喜發菩提心而提婆達多生在釋宮佛之親屬又作沙門口常讀誦深妙經典而於如來恒造逆事破和合僧出佛身血教阿闍世煞害父王日日招集豐美飲食而自憍慢謂與佛等為小利養以火自燒設今請

佛欲救拔之不能為益如騾懷妊會喪身命尒時世尊告阿難言如汝所說提婆達多恒於我所生怨害心自造阿鼻地獄因緣一切諸佛不能救脫我於提婆達多極生慈愍但其不久苦業所逼時提婆達多在佛左右聞此語已心大瞋恚即捨於佛與其弟子往摩竭提國投阿闍世而於中路有諸群鳥急聲鳴喚翻飛亂擾又逢惡牛欲觸蹈之其諸弟子見此相已而語之言我等今者觀此諸瑞非為善祥若所去處必无利益提婆達多而荅之言汝等愚癡何所知耶但急隨我不須多去既到摩竭提國語守門者汝入白王道我在此時守門人即入白王阿闍世王聞提婆達多來在外已心大瞋恚而作是言乃至不欲聞其名字何況而應眼見之耶辟如雨雹摧折草木在地不久還自消散如此惡人亦復如是教人行惡壞他善根復還自敗善根種子勑守門者勿聽其前時提婆達多見阿闍世王不許前已心大苦惱舉手拍頭切

齒罵詈時優波羅比丘尼從王宮出而於門外見提婆達多即呵之言汝今釋種不得熾盛於佛法中作大留㝵時提婆達多聞此語已極大忿恚即以手捲而打其頭彼比丘尼尋便命終提婆達多又害羅漢比丘尼故地即開裂有大猛火纒繞其身牽入地獄尒時世尊澡浴訖已向諸比丘而說偈言

譬如行惡道　登涉長憂怖　若到平坦處
安隱无愁患　生死險隘路　衆生恒恐怖
唯有涅槃道　行者獲安隱　我今欲至彼
功德常樂處

尒時世尊說此偈已與阿難俱至王舍城為衆比丘廣說諸法漸次到巴連弗邑為諸人民長者居士及梵志等廣說諸法漸次復到毗耶離城為衆離車及㮈女等廣演諸法尒時世尊舉身疾生處處皆痛即便顧語尊者阿難我於今者身體皆痛唯欲捨此朽故之身阿難當知若比丘比丘尼得四神足則能住壽一劫在世若減一劫況復如來所欲自在是時阿

難魔所蔽故默然无荅乃至再三亦皆默然尒時世尊語阿難言汝今可往到一樹下専精思惟正觀諸法時魔波旬即来佛所稽首礼足而白佛言我於往昔勸請世尊入於涅槃于時世尊而荅我言我諸弟子比丘比丘尼優婆塞優婆夷未具足故所以未應入於涅槃世尊今者諸四部衆皆悉具足所度已畢唯願善逝速入涅槃尒時世尊即荅魔言善哉波旬當知如来却後三月入於涅槃時魔波旬見佛許已歡喜踊躍不能自勝頂礼佛足還歸天宮

尒時如来既許天魔却後三月當入涅槃即便捨於無量之壽以神通力故住命三月于時大地六種震動日無精光風雨違常天龍八部莫不驚怖来至佛所側塞空中時尊者阿難見此相已心驚毛竪疾詣佛所而白佛言今者何緣忽有此相佛告阿難惡魔波旬向来我所勸請於我令入涅槃我已許之即便捨壽以神力故住命三月阿難白佛言世尊常說四

神足人則能住壽一劫若減一劫隨意自在云何如來不久住世同於諸行爾時如來告阿難言我向為汝說如此語魔蔽汝故不知請住我已許之云何住壽阿難當知一切諸行法皆如是不得常存爾時阿難聞佛此語迷悶懊惱不能自勝悲號啼泣深追悔責爾時世尊與阿難俱漸次進行到諸國界村邑聚落廣說諸法所可化度不可稱計漸次復到鳩尸那竭國力士生地熙連河側娑羅雙樹間而語阿難可安繩床而令北首我今身體極大苦痛入於中夜當取涅槃阿難受教施繩床已佛即就卧右脅著地爾時阿難見佛卧已隱於佛後悲泣流淚極大苦惱世尊即便問諸比丘阿難今者為在何許諸比丘言近在於佛後舉淚憂惱如來即以大悲梵音告阿難言汝今不應猶如嬰兒而自啼泣所以者何生死之中皆悉如此但當專念思惟諸法汝從往昔看侍我來身口意業極為純善未曾見汝有毫過失今者宜應勤求解

脫忍割悲心勿自煎惱尒時阿難而白佛言如来入於般涅槃後闍維之法當去何耶佛告阿難闍維之法如轉輪聖王取於千端新淨之氎用纏佛身香油灑灌內金棺中又以金棺內銀棺中又以銀棺內銅棺中又以銅棺內鐵棺中積衆香薪而用闍維收拾舍利起立塔廟表刹幡蓋種種供養尒時世尊告阿難言汝今入城告諸力士道我在此夜入涅槃若欲来者宜自知時阿難受勅即便入城街巷道路高聲唱言三界大師如来應供今近在於雙樹之間當於中夜而取涅槃諸人若欲礼拜供養并欲諮決宜知是時時諸力士聞此語已皆大懊惱問阿難言世尊滅度一何駃哉我等從今无所依怙涕淚緣路往詣佛所熙連河側娑羅雙樹周匝縱廣四百八十里天龍八部充塞盈滿闐无空缺莫不戀慕悲號苦惱咸言世間失於慈父各相謂言我等從今方淪生死誰拔濟者尒時城中有一梵志名須跋陁羅年百二十歲聞

佛近在雙樹之間當於中夜而入涅
槃即往佛所白阿難言我聞如來一
切智者當於中夜而入涅槃欲少決
疑唯願聽前是時阿難心自念言今
此梵志久習異見必於今者與佛論
議世尊身痛而作擾乱即便默然不
聽許之乃至三請亦復如是
尒時世尊天耳遥聞語阿難言汝可
聽是老梵志前此即是吾最後弟子
須跋陀羅既見佛已歡喜踊躍頭面
作礼尒時世尊隨應為說八正道法
即於座上得羅漢果而白佛言生死
苦海已蒙得過不忍當見大師涅槃
我今當先而取滅度即於佛前入般
涅槃尒時世尊為諸八部一切大衆
說妙法已既至中夜涅槃時到而說
偈言
我於諸衆生　應度緣今畢　夜静氣恬和
涅槃時已到
尒時世尊說此偈已即入初禪入初
禪已復入二禪入二禪已次入三禪
入三禪已次入四禪入四禪已次入
空處入空處已次入識處入識處已

次入无所有處入無所有處已次入非想非非想處入非想非非想處已次入滅盡正受時會大衆既見如来諸根不動即便問於阿那律言世尊今者入涅槃耶阿那律語諸人言世尊今入滅盡正受尒時如来出滅盡正受還入非想非非想處出非想非非想處還入无所有處出無所有處還入識處出於識處還入空處出於空處還入四禪出於四禪還入三禪出於三禪還入二禪出於二禪還入初禪即於初禪還入二禪出於二禪而入三禪出於三禪而入四禪出於四禪而入空處出於空處而入識處出於識處入无所有處出於无所有處入非想非非想處出非想非非想處入滅盡正受則於彼處而般涅槃當於尒時大地震動天龍八部悲泣騷擾時天帝釋及梵天王而說偈言

生死无真實　虛誑諸衆生　今者牟尼尊
棄之猶涕唾

時諸衆生共相謂言如来滅度何其駃哉三界牢獄誰為解脫其中或有

究轉于地或有牽絶衣服瓔珞或拔頭髮搥胷大叫尒時阿難即便入城普告力士如来昨夜已入涅槃汝等宜應供養闍維諸力士等聞此語已心大苦痛皆悉相隨至雙樹所既見世尊已般涅槃悶絶震慟不能自勝即問阿難我等不知去何闍維如来之身阿難荅言我於昨日已諮問佛世尊遺勅令如轉輪聖王闍維之法阿難具為次第說之諸力士衆聞此語已即便嚴辦供養之具事事皆依阿難所說如轉輪聖王棺殯之法尒時摩耶即於天上見五衰相一者頭上花萎二者腋下汗出三者頂中光滅四者兩目數瞬五者不樂本座又於其夜得五大悪夢一夢須弥山崩四海水竭二夢有諸羅刹手執利刀競挑一切衆生之眼時有黒風吹諸羅刹皆悉奔馳歸於雪山三夢欲色界諸天忽失寶冠自絶瓔珞不安本座身无光明猶如聚墨四夢如意珠王在高幢上恒雨珎寶周給一切有四毒龍口中吐火吹倒彼幢吸如意

珠猛疾惡風吹沒深淵五夢有五師子從空來下齒摩訶摩耶乳入於左脅身心疼痛如被刀劍時摩訶摩耶見此夢已即便驚寤而作是言我於向者眠寢之中忽然見此非吉祥事令我身心極為愁苦往昔在於白淨王宮因晝寢中得希有夢見一天子身黃金色乘白象王從諸天子作妙妓樂觀日之精入我右脅身心安樂无有痛惱即便懷妊悉達太子光顯宗族為世照明今此五夢甚可怖畏必是我子釋迦如來入般涅槃之惡相也即便向餘諸天子等廣說夢中所見諸事尒時尊者阿那律既見棺殯如來身已即便昇於忉利天上往摩訶摩耶所而說是偈

大師寂勝天中天　善導一切世間者
今已為彼无常海　摩竭大魚之所吞
在於鳩尸那竭國　娑羅林中雙樹間
不久當出城東門　種種供養而闍維
天人八部衆盈溢　號哭震動徹三千

時阿那律說此偈已即便還下如來棺所尒時摩訶摩耶聞阿那律說此

偈已悶絶躃地諸天女等以冷水灑
面良久乃穌自拔頭髮絶荘嚴具悲
泣垂涙而作此言我於昨夜得五悪
夢决定當知佛入涅槃今者果見阿
那律来去已滅度在雙樹間不久便
應而就闍維何其苦哉世間眼滅何
其疾哉人天福盡昔日在於白淨王
宫始生七日我便命終竟未抱育長
母子情付囑摩訶波闍波提令其姨
母而乳養之及已長大至年十九便
於中夜踰城而出舉宮内外莫不悲
惱既成道已關世慧眼覆護一切猶
如慈父如何一旦便入涅槃无常悪
賊極為兇暴而能害我正覺之子即
於衆中而説偈言

於无量劫来　常共為母子　汝既成正覺
此縁方永斷　而復於今者　便入般涅槃
譬如高大樹　衆鳥依共棲　晨旦各分離
到暮還歸集　與汝為母子　共在生死樹
既得成道果　長絶此源本　又復取滅度
无有會見期

時摩訶摩耶説此偈已涕泣懊惱不
能自勝與於無量諸天女等眷屬圍

遶作妙妓樂燒香散花歌頌讚歎從
空来下趣雙樹所到娑羅林中已遥
見佛棺即大悶絶不能自勝諸天女
等以水灑面然後方穌前至棺所頭
頂作礼垂涙悲惱而作此言昔於過
去無量刧来長為母子未曽捨離一
旦於今无相見期嗚呼苦哉衆生福
盡方當昬迷誰為開導即以天曼陁
羅花摩訶曼陁羅花曼殊沙花摩訶
曼殊沙花用散棺上而說偈言

令此雙樹間　天龍八部衆　惟聞啼哭音
不知何所說　辟鸚鵡乱鳴　不能解其語
充塞在於地　猶如折翮鳥　不能起飛趣
如来涅槃林　曠刧積恩愛　似遮迦羅鳥
令者无常風　吹散各異處　在苦諸衆生
悕望法甘露　猶如蘭提鳥　渴仰待天雨
何故便於今　而速入涅槃　潜身重棺中
知我来此不

尒時摩訶摩耶說此偈已顧見如来
僧伽棃衣及鉢多羅并以錫杖右手
執之左手拍頭擧身投地如太山崩
悲號慟絶而作是言我子昔日執著
此等廣福世間利益天人令此諸物

空无有主嗚呼苦哉痛不可言時諸八部及以四衆見摩訶摩耶憂惱如是倍更悲感涕下如雨帝釋乃故變成河流

尒時世尊以大神力故令諸棺蓋皆自開發便從棺中合掌而起如師子王初出窟時奮迅之勢身毛孔中放千光明一一光明有千化佛悉皆合掌向摩訶摩耶以梵軟音問訊母言遠屈來下此閻浮提諸行法尒願勿啼泣即便為母而說偈言

一切福田中　佛福田為最　一切諸女中
玉女寶為最　今我所生母　超勝无倫比
能生於三世　佛法僧之寶　故我從棺起
合掌歡喜歎　用報所生恩　示我孝戀情
諸佛雖滅度　法僧寶常住　願母莫憂愁
諦觀无上行

尒時世尊說此偈已摩訶摩耶小自安慰顏色漸悅如蓮花敷于時阿難見佛起已又聞說偈悲涕嗚咽強自抑忍即便合掌而白佛言後世衆生必當問我世尊臨欲般涅槃時復何所說云何荅之佛告阿難汝當荅言

世尊巳入般涅槃後摩訶摩耶從天來下至金棺所尒時如來為後不孝諸衆生故從金棺出如師子王奮迅之勢身毛孔中放千光明一一光明有千化佛悉皆合掌向摩訶摩耶并又說於如上諸偈阿難又言當何名此經云何奉持佛告阿難我於昔日忉利天上為母說法及摩訶摩耶夫人自有所說今復在此母子相見汝可為後世諸衆生輩次第演說此經名曰摩訶摩耶經亦名佛昇忉利天為母說法經又名佛臨涅槃母子相見經如是奉持尒時世尊說此語巳與母辭別而說偈言

我生分巳盡　梵行久巳立　所作皆巳辦
不受於後有　願母自安慰　不須苦憂惱
一切行無常　住是生滅法　生滅既滅巳
寂滅為寂樂

尒時世尊說此語巳即便闔棺　三千大千世界普皆震動摩訶摩耶及衆八部悲泣懊惱不能自勝摩訶摩耶問阿難言我子悉達臨滅度時有何教勑阿難白言世尊中夜為諸比丘

略說教誡又以所說十二部經付囑尊者摩訶迦葉亦復勑我令助宣布時摩訶摩耶聞此語已又增感絶即問阿難汝於往昔侍佛以來聞世尊說如來正法幾時當滅阿難垂涙而便荅言我於往昔曾聞世尊說於當來法滅之後事去佛涅槃後摩訶迦葉共阿難結集法藏事悉畢已摩訶迦葉於狼跡山中入滅盡定我亦當得果證次第隨後入般涅槃當以正法付優婆掬多善說法要如冨樓那廣說度人又復勸化阿輸迦王令於佛法得堅固正信以佛舍利廣起八万四千諸塔二百歲已尸羅難陀比丘善說法要於閻浮提度十二億人三百歲已青蓮花眼比丘善說法要度半億人四百歲已牛口比丘善說法要度一万人五百歲已寶天比丘善說法要度二万人八部衆生發阿耨多羅三藐三菩提心正法於此便就滅盡六百歲已九十六種諸外道等邪見競興破滅佛法有一比丘名曰馬鳴善說法要降伏一切諸外道輩

七百歲已有一比丘名曰龍樹善說
法要滅邪見幢然正法炬八百歲後
諸比丘等樂好衣服縱逸嬉戲百千
人中或有一兩得道果者九百歲已
奴為比丘婢為比丘尼一千歲已諸
比丘等聞不淨觀阿那波那瞋恚不
欲無量比丘若一若兩思惟正受千
一百歲已諸比丘等如世俗人嫁娶
行媒於大眾中毀謗毗尼千二百歲
已是諸比丘及比丘尼作非梵行若
有子息男為比丘女為比丘尼千三
百歲已袈裟變白不受染色千四百
歲已時諸四眾猶如獵師好樂煞生
賣三寶物千五百歲俱睒弥國有三
藏比丘善說法要徒眾五百又一羅
漢比丘善持戒行徒眾五百於十五
日布薩之時羅漢比丘昇於高座說
清淨法云此所應作此不應作彼三藏
比丘弟子答羅漢言汝今身口自不
清淨云何而反說是嚴言羅漢答言
我久清淨身口意業无諸過惡三藏
弟子聞此語已倍更恚忿即於座上
煞彼羅漢時羅漢弟子而作是言我

師所說合於法理云何汝等害我和上即以利刀煞彼三藏天龍八部莫不憂惱惡魔波旬及外道衆踊躍歡喜競破塔寺煞害比丘一切經藏皆悉流移至鳩尸鄉竭國阿耨達龍王悉持入海於是佛法而滅盡也時摩訶摩耶聞此語已號哭懊惱即向阿難而說偈言

一切皆歸滅 無有常安者 須弥及海水
劫盡亦消竭 世間諸豪强 會必還衰朽
我子於往昔 勤苦集衆行 故得成正覺
為衆說經藏 如何於今時 皆悉潛湜盡
嗚呼生死法 可畏可猒離

介時摩訶摩耶說此偈已語阿難言如來遺勅既以正法付囑尊者及摩訶迦葉宜應精勤護持誦說我今不忍見於如來闍維之時即礼佛棺右遶七匝渧淚號叫還歸天上于時娑羅雙樹間天人八部比丘比丘尼優婆塞優婆夷既見如來母子相見及聞所說有發无上道心者有得須陁洹者斯陁含者阿那含者阿羅漢者或有發於辟支佛心一切大衆受持

佛語頂戴奉行

摩訶摩耶經卷下

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說除恐災患經

乞伏秦沙門釋聖堅譯

必

聞如是一時佛遊王舍城竹林精舍與四部弟子大衆俱會說上妙法介時維耶離國厲氣疫疾威猛赫赫猶如熾火死亡無數无所歸趣無方療救國王大臣長者居士婆羅門集會博議國遭災患非邪所摧疫火所燒死亡无數當以何義設何方便以除災害婆羅門議言當於諸城門設祠祀壇或有議言當於城中四衢路頭立大祠祀禳却害氣或有議言當用白馬白駞白牛白羊白雞白狗種種百頭而以祠祀鎮厭解除以禳却之時衆會中有一長者名曰彈尼晉言才明奉佛五戒修行十善為清信士諳證道迹時發議曰唯聽所言國遭災患死亡無數如仁等議害生救命豈得然乎以先世時所行不善今遭斯厄當設方便以善禳惡永與苦別如何反倒行害求安長夜受苦无有出期時諸大會問才明曰當設何議才明

對曰世有大怙三千世界天人之師
一切覆護慈愍衆生号名爲佛獨歩
三界若能降致光臨國者災害可除
大衆聞之皆然其議莫不稱善才明
又曰佛无數劫修治六度布施無限
國城財寶象馬車乘頭目髓腦肌體
妻子戒忍精進一心智慧每生自勉
不可計量以求佛道不爲已身但爲
衆生救濟危厄消除衆患生老病死
地獄鬼神畜生之苦今成佛道順其
本誓周行濟救授甘露藥消除衆生
今世後世苦毒之患永令獲安衆會
咸曰如仁所言甚誠大使佛在王舍
阿闍世王與吾國嫌豈當聽佛来至
此耶或復有言儻聽佛来時才明曰
佛興出世救衆生苦猶如虛空无所
罣㝵誰能制止猶如日光万物萌生
莫不蒙育佛憐國厄必来无疑但遣
重使貢遺琦珎湯辭雅謝詣阿闍世
又別歸佛委命酸切心雖懐嫌信使
賢重貢遺妙寶辭理柔軟事无不泰
自古已来隣國不協還相侵叛皆由
明使名寶重貢軟辭遜順而得和協

展轉相謂思誰任使尒時大衆國王
大臣長者居士皆同意言唯清信士
長者才明是佛弟子可以為使往行
請佛所以者何先衆開建請佛之議
便告才明唯仁可往詣王舍國與王
相問求請佛来尒時才明受使欲往
於時大衆皆起退坐向佛方面叉手
長跪五體投地以頭礼佛跪告才明
佛天中天慈悲喜護加於群生唯佛
鄙國遭遇大患疾病死亡猶猛野火
焚燒草木普遭困厄幸佛世尊猶寘
衆曉寒願朝飢渴暑陰飲病追良醫
逮者求導唯願世尊垂降救濟援甘
露法令得蘇息於是才明受命為使
翻羅閱祇涉路徑達到王舍城詣門
求通書命貢遺時王聽見才明啓言
奉使詣國前雖不和无他重隙故先
致虔除前不協俱經方民佛興於世
大慈普覆國有重患因命請佛唯願
大王勸佛迴光顧臨鄙國救濟灾患
莫蒙神祐王黙思惟適欲請佛令不
出國无理得尒非力所制佛以大慈
普許十方等規憎愛救濟為務以是

之故不可習之便告才明可詣佛所壹貴國命於是才明辭詣竹林行到精舍見佛世尊盡虔礼敬五體投地右遶三匝長跪叉手而白佛言維耶離國諸王大臣長者居士遥礼佛足唯天中天普為衆生莫不蒙濟鄙國遭厄唯願世尊垂恩降光憐愍苦厄令得歸息時佛默然許其所請才明見佛受請許往歡喜无量時王舍國境内神祇天龍鬼神知佛受請當詣他國莫不躁動惨然不悦便現感應語其國王阿闍世曰大王如何安然无憂於今不久當遠離佛猶如嬰兒失其二親脊行曠路斷失水漿譬如猛寒士失衣裳今佛當行國失恃怙其喻如是王聞神祇降應說是情即愴然甚懷愁苦默然思惟衆生頑愚志性鈍濁今離世尊安從復得智慧之礪磨瑩鈍心誰當濟其塵勞重愆宿世重責誰當為除一切衆生重罪令輕吾等久在生死牢獄重閉所閉誰當復以正法之鑰開生死獄重閉牢閉吾等善為勞垢威陽暑熱所炙

安從復得佛清涼教月精明珠消除炎熱王即勑嚴駕出詣佛所稽首佛足右遶三匝却坐常位時佛為王說正法化初中竟善淨身口意清淨微妙王心歡喜叉手白佛頻鞞耶離使請世尊承已許往心甚懷悵无方留尊唯垂矜愍特受鄙請住宮三月佛告王言衆生可傷若住三月何時當周衆苦厄者吾无數劫苦身求道為衆生故願欲成佛以甘露藥施於衆生今願已成猶如有人合和神藥欲救衆患值遇病者遠其本舍而不救與則非良醫若在江側見溺流人不往救度非賢士宜若於曠野見失路者不示正道是則非仁吾以大慈普愍衆生故遊諸國縣邑村落救濟衆苦賦甘露藥无恃者恃無歸者歸王重白佛唯垂慈恩許受二月佛故不許王重懇慇長跪叉手垂泣白言命難可保猶露然燈遇无常風奄忽便滅今與佛別何時當復更覩尊顏幸受二月佛重不許王便投身於佛足下唯願世尊特加大慈與弟子衆許

住一月世尊不忍即便許受王便還
起心悅懷歎違佛三匝礼辭還宮勑
厨饌具百味之飯極令精好鮮甘香
潔宮裏張施繒綵幡蓋鞞寶牀机綩
綖坐具掃除繕治香汁灑地衆事辦
畢明日時至王於正路遥向世尊燒
香長跪佛天中天聖達知時願與聖
衆廻降神光到宮蔬食於時世尊勑
諸弟子法服執器行詣王請佛與聖
衆俱到王宮王即盡虔花香伎樂宮
門迎佛入各就坐王自行水周遍聖
衆手自斟酌百味飯食鮮潔香甘一
切平等日日供養飯食卧具疾藥所
須令勑外宮治塡道路種植街樹七
行街路乃至江水須息帳幔及牀座
具嚴飾幡蓋猶如天街更新造作五
百七寶蓋維耶離國聞佛當至亦復
平治七行階路種植行樹帳幔牀座
國王大臣長者居士各從大衆出國
迎佛一月期滿佛與聖衆出宮臨路
王從大衆以花散佛周遍覆地大衆
來集猶獄水長捉於大海白明月珠
校七寶蓋王以恭敬手執奉上以覆

世尊佛與大衆尋路而行至江水側
時王上佛五百七寶蓋大海龍王亦
復敬奉五百七寶蓋恒水諸龍亦俱
上佛五百七寶蓋時天帝釋將諸天
衆亦復獻佛五百七寶蓋時維耶離
大衆迎者服飾嚴麗青馬青車青蓋
青幡服飾皆青赤馬赤車服飾皆赤
黄馬黄車服飾皆黄白馬白車服飾
皆白黑馬黑車服飾皆黑色色部別
將從无數佛遥見之告諸弟子欲知
天帝出遊觀時威儀如是維耶離國
奉迎上佛五百七寶蓋各以其蓋前
至佛所各白佛言佛天中天普世覆
蓋願受蓋施佛受其施餘留一蓋時
諸大衆心各懷疑不審為是宿世積
德行善之報海龍恒龍忉利天帝維
耶離國羅閱祇王各各奉上七寶妙
蓋同時俱會又疑何故不受一蓋於
是阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛
言惟天中天大衆普疑今日何緣有
是二千五百七寶寶蓋同時俱至奉
上世尊為是前世善本報乎今現福
耶唯願世尊決一切疑佛告阿難一

心專聽今當爲汝等所疑乃往過
去無央數劫時有轉輪聖王名曰摩
調晉言大天與主四域王有千子七寶導
從王來少子見其父王七寶御蓋還
問母曰我當何時得服此蓋以自光
飾母言惟子王千子中汝最末小若
無大王太子承嗣若太子崩以次承
繼展轉千子汝骨朽腐未央得蓋重
問母曰無蓋望耶因聞有死形骸當
朽宿福追逮悚然心恐惟人生世必
當有死因報母曰唯願見聽捨家學
道母甚愍傷不違其願母告之曰聽
汝捨家若御道成要還見吾令乃相
聽對曰如勑道成當還即詣林藪除
剃鬚髮被著法服靜處勤修精進不
懈竭盡塵勞成緣覺道遊行諸國縣
邑村落福度衆生所禮善本忽憶母
要便上昇空猶如鴈王還本國宮與
母相見闔宮大小見道士神通莫不
歡喜王諸婇女八万四千共請令住
道士慈仁不逆一切便受其請諸婇
女輩於宮後園爲設廬窟止宿其中
舉宮供養衣食牀卧疾藥所須朝暮

礼事一切世間壯者皆老强健必病
生者皆死時辟支佛於其宮園便捨
壽命舉宮婇女薪油花香供養以礼
斂骨起塔朝暮礼拜燒香然燈時王
大天廵四域還臨幸後園見有此塔
顧問侍臣何故有是婇女對曰此是
聖王宮下少子離家學道於此壽終
為立是塔因重發問是誰之子何緣
捨家便呂其母而問之曰是卿子耶
對曰唯尒又復問曰何緣學道其母
白王是兒往昔見王出遊即還見問
王七寶蓋不審何時在我上旋妾便
告言太子應繼承嗣聖王展轉千子
汝骨朽敗永无蓋望子聞妾言惨然
畏死求行學道妾輙聽之勤學道成
妾等請往供養盡壽建立此塔王復
問曰子以蓋故行學道耶對曰如是
王愍其子不得蓋故學道盡壽生不
得蓋令便以蓋覆其塔上王因發願
令以此蓋奉得道塔緣是福報願成
佛道濟度衆生生老病死王心悽然
知世非常无免死者因立太子承嗣
聖位王捨四域七寶千子八万四千

後宮婇女除剃鬚髮行作沙門靜處
學道修四淨行慈悲喜護畢其形壽
上生梵天佛告大衆於卿等意所志
云何王大天者豈異人乎莫造斯觀
則吾是也時以一蓋上緣覺塔緣是
福報於此地上爲轉輪王不可稱數
上爲天王天上世間受福無限一蓋
餘福吾應於世二十五百返爲轉輪
王主四天下阿難又問世尊何故不
受一蓋佛言是吾一世轉輪王福所
以捨置而不受者以此福報施後末
世受吾法化爲弟子者學士學女欲
令此等不乏衣食牀臥疾藥過去諸
佛法沒盡時其有學道或因恐怖或
因飢窮不得行道正法沒盡其有末
世於吾法化捨家學道被服法衣濡
佛爲師畜妻養子此等皆尚得人供
養何況精勤修奉禁戒守淨行者至
吾法盡不得供養耶羅閱祇王勅其
部界令於江上更造新橋佛與聖衆
得乘度江維耶離國亦復造橋欲使
佛過恒水諸龍還相交結龍爲橋
請佛衆度時佛思惟若乘羅閱祇所

造橋度恐維耶離國及諸龍王心懷
微恨乘維耶離所造橋度恐阿闍世
及龍懷恨欲乘龍橋恐二王有恨佛
又思惟令當分身令於三橋皆有佛
過佛垂臨橋王阿闍世與其將從數
億衆生香花雜寶伎樂供養佛法聖
衆王與群臣一切大衆數億千人五
體投地自歸悔過垂泣送佛佛現神
化於二王橋及諸龍橋皆現有佛與
聖衆俱天龍鬼神乘橋度江王舍國
王維耶離王恒水諸龍各自見其所
作橋上佛將大衆乘橋度江各不知
見更有佛在餘橋上獨自見橋佛登
度江佛適度江已竟見八万四千餓
鬼身出煙火其中未得道者見此火
皆恐怖是何大火辟如燒其大山見
此大火或來近水或遠於水阿難悉
知一切人意長跪叉手白佛言佛天
中天佛至尊至重天上天下最尊一
切衆生見此火者无不恐怖此何等
火願佛為一切衆生說此何等之火
佛語阿難此今餓鬼先世不逢佛亦
不聞法亦不見比丘僧亦不知世間

有罪福生為餓鬼如今見佛奔趣歸
向皆為頭面著地長跪叉手白佛言
佛天中天至尊至重天上天下憐愍
一切衆生蜎飛蠕動有形之類佛為
一切衆生之父母使我墮餓鬼佛度
我我亦如一切衆生之類佛亦知餓
鬼先世所種佛為一切衆生故問餓
鬼前世所種行令為餓鬼餓鬼曰先
身雖見佛不知有佛雖見法不知有
法雖見比丘僧不知有比丘僧我亦
不作福教他人亦不作福作福有何
等福不作福有何種罪見人作福言
恒笑之見人作罪意常歡喜佛問餓
鬼生此餓鬼之中以来至今更歷幾
百年歲餓鬼報言我生中七万歲佛
問餓鬼生中七万歲食飲何種為得
何食餓鬼報言我先世種行至惡遇
值小水即化不見至於大水便為鬼
神龍羅刹所逐言汝先世種惡令何
以来近此江海雖值大龍普天放雨
謂呼得雨漬其身方便礫石熱沙或
值炭火以墮其身佛問餓鬼生中七
万歲由来飲食何等餓鬼報佛言或

有益閻父母親里稱其名字為作追福者便小得食不作福者不得飲食諸餓鬼叉手白佛言從來飢渴佛天中天慈愍一切衆生今賜餓鬼小飲食佛語阿難捉鉢取水用布施餓鬼阿難便捉鉢取水與餓鬼餓鬼白佛言今此一鉢水不飽一人況乃八万四千佛語諸餓鬼八万四千捉此鉢水至心布施佛及諸弟子諸八万四千餓鬼捉此鉢水長跪布施以我先世不布施今生餓鬼中如今无所有持此鉢水布施佛及諸弟子使諸餓鬼緣此功德遠離三惡道後所生得師如佛无異餓鬼過水與阿難阿難捉水與佛當一口過與千二百五十弟子各當一口佛語諸餓鬼入大江飲水并可洗浴江海龍鬼神遮不得洗浴飲水佛語海龍王及諸鬼神无極之水何以愛惜諸龍鬼神言不惜此水以餓鬼不淨故佛語海龍王鬼神卿身自從无數劫以來亦作此身愛惜無極之水卿後還作此身以慳貪故生為餓鬼諸海龍王鬼神聞佛

言盡還入海聽諸餓鬼盡得飲水飽
滿洗浴還出遶佛三匝為佛作礼又
手白佛言佛天中天知當來過去何
時當脫此餓鬼之身佛言以一鉢水
故後當弥勒佛出世人壽八万四千
歲現諸餓鬼盡得人身皆得阿羅漢
道其諸衆會聞此布施功德者皆得
正真道意諸一切餓鬼遶佛三匝作
礼而去維耶離國諸王大臣長者居
士國人無數五體作礼自捉佛足歸
命三寶香花伎樂繒蓋幢幡奉迎世
尊華遍覆地尋路供養日日不絕至
于國城佛與聖衆天龍鬼神往于城
門以金色辟德相之手觸城門閫以
梵清淨八種之聲而說偈言

諸有衆生類　在土界中者　行住於地上
及虛空中者　慈愛於衆生　令各安休息
晝夜勤專精　奉行衆善法

說此偈已地即為之六返大動佛便
入城空中鬼神昇空退散地行鬼神
爭門競出城門不容各各奔突崩城
而出於時城中諸有不淨廁穢臭惡
下沉入池高卑相從溝坑皆平盲視

聾聽瘂語躄行狂者得正病者除愈
象馬牛畜悲鳴相和箜篌樂器不鼓
自鳴宮商調和婦女珠環相鼓妙響
器物坂覺自然有聲柔軟和暢妙法
之音地中伏藏自然發出一切衆生
如遭熱渴得清涼水服飲澡浴泰然
蘇息舉城衆病除愈解脫亦復如是
佛與大衆便還出城垂大慈哀發爲
衆生施大擁護遶城周匝門門呪願
敷演妙法除凶致祥普國疾患灾疫
悉除國界盡安於是才明前礼佛足
長跪叉手白世尊言前許垂愍唯願
明日與諸大衆愍衆生故迴光顧臨
至舍蔬食佛默聽許歡喜踊躍右遶
三匝礼佛而退歸家供辦百味飯食
清淨香潔色鮮味甘嚴飾家裏懸繒
幡蓋牀坐綩綖香汁灑地散花燒香
供設備辦還於門中長跪燒香還白
佛言幸時降神今時世尊勅諸弟子
著衣持鉢行詣長者才明受請即到
其門才明肅恭花香伎樂請佛入舍
佛與聖衆以次就位於時才明執持
金餅躬行澡水手自斟酌上下平等

飯食畢訖重行澡水長跪叉手前白
佛言唯願世尊垂四等心更受三日
如今之請佛默便許於是才明供佛
聖衆種種香潔如其初日四日已竟
以金色疊價直十万次到上座九万
價疊以次轉下末下坐者万錢價疊
以爲達䞋其妻即起長跪叉手白世
尊曰惟天中天慈加人物願垂神光
受賤妾請更住四日佛默然許其妻
供養初日後日至于四日飯食香潔
等无差異四日已竟又以金色十万
價疊奉上世尊次九万疊衆下万
錢時才明子起至佛前長跪叉手白
世尊言惟天中天已受父母各四日
食辛垂慈哀憐聽受我四日之請佛
亦默許其子恭勤四日供養飯食甘
美亦如父母即以金色十万價疊奉
獻世尊次坐九万末下万錢子婦又
起長跪白佛世尊弘慈已受公姑及
夫供養幸如前比復受四日佛又默
受所設饍膳如前無異亦至四日亦
以金色十万價疊次坐九万下坐万
錢以爲達䞋居家大小於佛前坐奉

受訓誨佛為頌宣敷演四諦苦集盡
道八賢聖路斷除勞意二十二結證
諦講港維耶離國諸王大臣長者居
士合國人民皆生心念佛來至國為
獨以一才明故平意皆懷嫌象馬車步
皆共來集向才明家欲壞其舍得見
世尊大衆震動響響有聲佛悉預覩
故問阿難外有何聲阿難白佛維耶
離王大臣長者國人臣細皆懷怨心
世尊入國才明請歸獨因在家至十
六日餘不得見以此為嫌故集會來
欲見世尊佛告阿難出慰諸人莫責
根意欲見佛者便聽使入阿難宣命
謂諸大衆以啓聽入國王大臣及一
切人聞佛教告怒心霍除无餘微恨
如雨淹塵便入見佛五體投地稽首
佛足大衆浩浩其舍不容在外者衆
佛悉慈愍化才明舍令為琉璃表裏
清徹悉通相見於是才明為設牀座
還鍮鍮鐙種種食具水精琉璃金銀
雜寶以為器物大衆食訖於是才明
前白世尊及諸貴賓居儉蔬食枉屈
顧臨願以食器及牀座具以相貢遺

時會大衆莫不愕然皆共歎咤長者
才明立名不妄與德相副興設大施
貢遺寶器莫不周遍家中財寶豈可
訾計四部弟子及與大衆心皆懷疑
長者才明有何功德請佛大衆至十
六日及王臣民供養貢遺周遍一國
得服甘露前世福耶令世德乎阿難
即知衆會心疑長跪叉手前白佛言
大會懷疑長者才明於何福田廣植
德本遭何明師受其教誨令逮影報
財富无限心明行淨先服甘露唯願
世尊現說本行决一切疑佛告阿難
及諸大會一心善聽令當解暢心之
所疑往世有城名波羅柰去城不遠
山名仙居山中池水林樹花果快樂
无比世有佛時與諸弟子遊處其中
若世無佛緣覺居中若无緣覺外學
神仙則居其中初無斷絶以是之故
斯名仙居時有緣覺在山中止早起
澡漱法服持鉢出山求食未至聚落
還暴風雨去道不遠有官果園中有
園監見有煙出道士往詣報語主人
行還風雨幸聽入舍向火曝衣即請

令入取薪然火為曝衣裳衣乾體暖
風雨小歇著衣欲出園監問曰惟聖
道士欲何所至荅曰賢者一切有形
衣食為命吾捨家學乞食自存若不
得食身命不濟諸根不定不能思道
園監對曰貧家蔬食色麁味酸若垂
甘受幸住勿行緣覺荅曰學道求食
不著色味充軀而已若相許食便住
不行於是園監便歸取飯至家問婦
飯食辦未對曰已辦其國食法分飯
別食夫語婦曰取吾分來偶有要客
欲以食之妻即念言夫為男子當執
勞役涉冒寒暑假令不食不能執勞
妾為女人在家閑處可持妾分以供
此客其子又言父母年老便可自食
以我分與其子婦曰公姑及夫以許
食客妾年幼壯堪忍飢渴乞以妾分
持用食客大人便言汝等各各善心
欲施可共減取衆人之分足以食客
即便各減己之飯分園監又念道士
衣裳裂壞形露因問其婦家中少有
衣裳調无其妻對曰家中惟有一領
疊衣會賓應門更共衣之餘无所有

夫巻婦言以前世時无所恵施令守
貧賤不及逮人今者不施貧窮下賤
何時當竟富貴豪尊衣食自然者皆
是前世恵施之福令續恵施无有猒
足我亦不用會客應門改易服飾取
疊并飯家屬皆往到道士所澡手奉
食道士食訖澡漱鉢四人奉疊供
授縁覺即便衣之縁覺不以說法教
化現通神足悅寤衆生令發道意告
主人曰以能恵施供養道士堅强汝志
發弘誓願語竟昇空結交趺坐住立
經行變現縁覺充滿虚空各各現化
身出水出火水不滅火火不侵水若
干變化乗空飛行還仙居山園監眷
屬歡喜踊躍叉手作礼叩頭求哀便
發誓願以今日恵施聖明神聖道士
縁是福報離三悪道地獄餓鬼畜生
之趣所生之處常共聚會天上世間
饒富安隠覺恵道力服甘露味如聖
明師若遭明師神徳殊勝佛告大衆
時園監者則才明是妻息子婦皆是
本人尒時同心施尊縁覺自是以来
九十一刧不更三塗受弘福報天上

世間室家聚會不相遠離尒時發願
願服甘露覺道得解遭殊勝師緣是
之故今遭值我得遇勝覺无限無喻
今服甘露如其先師尒時大會聞佛
頌宣功德報應莫不歡喜心悅意清
自歸三寳佛法聖衆嶮結除解或受
五戒或捨家學於是會中有四千人
皆得道迹往来不還无著之果无央
數人發大乘意心不退轉於是世尊
起出其舍一切大衆稽首各退佛與
大衆遊至柰女林樹精舍柰女聞佛
從大聖衆至其樹園心喜无量即便
嚴駕與其僕從詣園見佛到下寳車
如雲降雹趣翔入園如吉利天服飾
姿容殊天玉女園樹諸天莫不迴目
佛見其然是魔使来壞敗淨戒定慧
解脫度知見品即以梵音告諸沙門
柰女来至各撿汝意各自執持精進
刀弓皆自嚴辦智慧之矢被定意鎧
乘禁戒車與塵勞戰汝等當計女人
所有欺誑一切如金塗錢皮薄如繩
趣以覆惡穢筋骨連綴血肉之聚目
眵涕唾身體汗垢若不洗拭作是計

念觀女人身以制迷惑色欲之意譬
觀骨合纏縛以筋塗以血肉覆以衣
服飾以華珠猶如畫師立牆以墼塗
塗惡露畫以雜色女人之身亦復如
是當諦計知除滅婬心夫欲學道先
調其心後可獲安不先調心後悔无
及邪行迷旋譬如棰馬臨其壽終顧
與意違終不解脫其有視色心隨惑
者无常計常苦有樂想無我計我不
淨淨想慧覺无常苦空不淨達如是
者即離長塗生死患難佛以是教告
諸弟子皆共受持一心奉行棄女見
佛如日出雲金光照耀發清淨意五
體投地稽首佛足却坐一面佛告棄
女女人情逸惑著五欲汝能御心迴
屆諸佛所樂妙法化是汝宿剎男子
受重塵勞垢薄樂受法化此不為奇
女人纏綿塵勞羅網盤旋周障不識
出要一切世間苦空无常不可怙恃
强疾侵壯老失顏色死劫壽命危侵
安隱欲離是患尊精受法勤修奉行
乃免斯苦女人怨憎相遇甚惡亦甚
戀慕恩愛之別凡為女人每不遠離

於此二事是故女人當勤奉法可離
怨會恩愛離別不復遭遇生老病死
衆苦都滅柰女聞佛若干妙化女人
之穢心懷慙愧即起長跪叉手白佛
願垂慈哀與聖衆俱至舍受食佛即
默受於是柰女稽首而退還歸辦具
百味之食甘脆精美張施幡蓋牀座
繞緁香汁灑地燒香散花長跪請佛
日時已到願與聖衆垂迴臨覆佛與
弟子著衣持鉢至柰女家花香伎樂
請佛入舍各就坐位手自斟酌行水
奉食食訖澡漱佛為廣說布施福報
戒慎之果天人快樂不得長久危亡
別離不可恃怙唯四聖諦八賢聖路
以獲大安永无憂患心皆歡喜疑除
結解得須陁洹衆坐懷疑柰女前世
有何功德從樹花生端正姝好賢者
阿難知衆懷疑長跪叉手前白佛言
衆坐悉疑柰女前世於何福田植何
德本今遇世尊服甘露藥佛告阿難
乃前過世迦葉佛時人壽二万歲佛
事終竟復捨壽命尒時有王名曰善
頭供養舍利起七寶塔高一由延一

切衆生然燈燒香花蓋繒綵供供養礼事時有衆女欲供養塔便共相率掃除塔地時有狗糞汙穢塔地有一女人手撤除棄復有一女見其以手除地狗糞便嗤笑之曰汝手以汙不可復近彼女逆罵汝弊婬物亦洗我手便可得淨佛天人師敬意无已手除不淨已便澡手遶塔求願令掃塔地汙穢得除令我來世勞垢消滅清淨无穢時諸女人掃塔地者今此會中諸女人是尒時掃地願滅塵勞服甘露味尒時以手除狗糞女今柰女是尒時發願不與汙穢會所生清淨以是福報不因胞胎臭穢之處每因花生以其尒時發一惡聲罵言婬女故令受是婬女之名佛為廣說善惡報應天上世間榮樂歡娛三惡道苦更相吞噉愁毒號哭尒時衆會聞佛所說歸命三尊佛法聖衆除身口意奉行十善无央數人各於三乘建立道意一切歡喜遶佛三匝作礼而去於是世尊還至精舍

佛說除恐災患經

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說孝經抄

吳月支國居士支謙譯

必

聞如是一時佛在舍衛國太子名祇有園田八十頃去城不遠其地平正多衆果樹處處皆有流泉浴池其池清淨无有蚊蜂蚉虻蠅蚤居士須達身奉事佛受持五戒不煞不盜不婬不欺不飲酒見諦濟巷常好布施賑救貧窮人呼為給孤獨氏須達欲為佛起精舍周遍行地唯祇園好因從請買太子祇言能以黃金布地令間无空者便持相與須達曰諾聽隨買數祇曰我戲言耳訟之紛紛國老諫曰已許價决不宜復悔遂聽與之須達默念何藏金足祇謂其悔難貴自止曰不貴也自念當出何藏金耳即時使人象負金出蹟集布地須臾滿四十頃祇感念佛必有大道故使斯人輕寶乃尒教齊是止勿復出金園地屬卿我自欲以樹本獻佛因相可這便立精舍已各上佛佛與千二百五十沙門俱止其中是故名祇樹給孤獨

國也
其王名早先匿舉宮中及人民皆共
事佛奉諸沙門衣食床卧疾藥所宜
世無佛時諸道皆興辟如昬夜炬燭
爲明天下有佛衆邪皆歇猶若日出
火無復光國中本共事五百異道人
異道衆邪是時皆廢諸異道人乃共
嫉妬謀欲毁佛以望敬事其女弟子
名酸陁利日師莫愁也我能令人不
復敬佛事師如故便從令始欲日日
莊嚴往来佛邊諸沙門所至一月後可
默然我埋祇樹間伴行求索衆人當
言數見此女往来精舍即詣王告乞
吏捜索啼哭出尸道其婬乱無戒行
意國人聞是必當捨佛来事諸師諸
師曰善女如其言往来一月師使四
人共煞埋之分布求已詣闕告言生
亡一女衆人悉見日日往来諸沙門
所乞吏捜求王即勑外部吏與行諸
師乃佯徘徊舁三過出尸舉載遍行
啼哭曰沙門之法戒當清淨反婬人
婦恐事發覺煞而藏之有何道哉國
人聞此多有信者惟得道之人知詣

僞耳

佛於是乃勅諸沙門且勿入城七日

之後事情當盡至八日旦佛使阿難

卷至説曰妄語讒人天令口臭詐

證清白死入地獄癡虐自怨長夜受

苦國人聞是語皆相謂曰沙門必清

淨故佛説此語耳王使人微密伺之見

異道家竊相勞賀共賜四人異道人

法知經多者得分多一人頑闇得分

獨少怒曰當反汝事自共煞人而詐

誣佛反與我少伺人得之牽將上聞

到以實對即收謀者王與群臣倶出

詣佛給孤獨氏諸清信士及國人民

無數皆行詣佛到已作礼畢各一面坐

王叉手白佛言聞此謗莫不罔然唯

佛至真清淨无量不識其故何縁有此

佛告王曰誹謗之生皆由貪嫉而此

久有非適今也王曰願欲聞之佛言

我宿命无數世時我為菩薩道常行慈

心欲度脫万姓時有蒱𨅬柰國廣博

嚴好人民熾盛中有梵志姓瞿曇氏

才明高遠國中第一有三子其小子

者端正無比父甚奇之為設大會請

諸道人中外親戚抱兒示之衆師相
曰是兒好道有聖人相必為國師因
名為孝孝幼好學才藝過人悉通衆
經及天下道術九十六種死生所趣
山崩地動灾異禍福醫方鎮厭无所
不知能却婬心消伏蠱道武略備有
而性慈仁瞿曇淩後二兒嫉之數求
分異曰孝幼好學事師消費與分當
少母憐念之數曉二子二子不止孝
見兄意戚自念人生皆為貪苦我若不
去者兄終不息因自報母求行學道
母便聽之孝即去近明師作沙門於
山中自得四意止一慈衆生如母愛子
二悲世間欲令解脫三解道意心常
歡喜四為能護一切不犯復得四意
諸佛所譽一制貪婬二除恚怒三去
癡念四得樂不喜逢苦不憂又絶五
欲目不貪色耳不貪聲鼻不貪香舌
不貪味身不貪細滑能以智慧方便
之道順化天下使行十善孝順父母
敬事師長諸疑惑者令信道德知死
有生作善獲福為惡受殃行道得道
見憂厄者為解免之疾病者為施醫

藥眼孛教者死皆生天其有郡國水
旱災異孛至即平毒害悉除
時有大國安樂饒人王名藍達所任
四臣專行邪諂婬盜姧欺侵奪无猒
民被其毒王不覺知孛愍傷之徃到
城外從道人沙陁寄止七日乃入城
欲乞食王於觀上見孛年少儀容端
政行步有異心甚愛敬即出問訊王
曰願道人留意我有精舍近在城外
可於中止當給所須孛曰諾王喜曰
意欲相屈明日日已去日日於宮食孛
曰善王還向夫人說孛非恒人汝明
日當見之夫人必喜床下有犬犬名
賓祇聞之亦喜明旦孛来入宮王與
夫人迎為作礼與施金床氍氀毾㲪
孛欲就坐犬前䑛足王自起行澡水
敬意奉食已而俱出到外精舍孛為
王說治國政法王大喜歡因請孛留
令與四臣共治國事四臣愚怯不習
戰陣自知貪濁常恐王聞一臣曰人
死神滅不復更生一臣曰貧富苦樂皆
天所為一臣曰作善无福為惡无殃
一臣自恃知占星宿禁皆倿諂不為

忠政孛性聰明高才勇健仁義恭敬
信順寡言言常含笑不傷人意清淨
無欲節色少事其政不煩豫知災異
能役使鬼神却起死人愛民如子教之
以道不得酗酳遊獵畋漁彈射鳥獸
煞盜婬欺讒罵佞嫉諍怒嫉疑皆化
使善其為政後國界安寧風雨時節
五穀豐熟衆官承法不復擾民孛體
無為獨貴奉佛沙門四道朝暮誦習
及其婦子亦賢有志常師仰孛國好
學者多依附之王無復憂一以委孛
四臣畏忌不得縱横興嫉妬意謀欲
除孛共合財寶人一億數伺王出時
以上夫人而自陳曰臣等至意奉家
所有及身妻子當為奴婢欲白一事
願蒙聽省夫人貪得受其好寶荅謝
四臣曰便說之四臣對曰王所奉孛
被服麁陋似乞人耳見往過重不念
國恩曰導夫人惡教王遠房室竊
念夫人宜及少壯當有立子念若失
時則絕國嗣願孰思惟不除孛者恐
後有悔夫人恚曰王信此人不知其
惡各且還歸令自憂之此令明日使不

見孛也夫人遣四臣出即以拖子黄面乱頭抑卧須臾王還内妓白王夫人不樂王素重之入問再三夫人不應王即怒曰何人有罪應誅戮者汝欲使我罪誰郁介夫人垂泣曰王會不用我言耳王曰便說不違汝也夫人即白王且這出孛來謂我今王老耄不能聽政國中吏民皆伏從我可以畐之共此樂也今反為此乞人所謀故我愁耳王聞是語辟若人噓既不能咽亦不得吐不用恐悔用之恐乱念孛助我已十二年常以忠政憂國除患遠近賴之此國之寶不可治也王曰今治孛者後必大乱為万民故且共忍之夫人便自擲牀下舉聲哭曰不治孛者我當自刻自投樓下不能見也王復曉曰汝亦知法此非小事起共議之夫人還坐王曰道人之法不可以刀杖加之當以漸遣稍減其養明日來者勿復作礼擎捲而已與施本牀於殿下坐炊惡廝米盛以瓦器如是慙愧極自當去王說此時賓祇不悅夫人明旦即以王教具勅内厨

孛來入宮賓祇於牀下嗟嘆之孛
見犄吠夫人擎捲及所施設即知有
謀自念我欲无害於人人反害我如
是當避入深山耳小怨成大不可輕
也彼以陰謀我宜慎之凡人身羸行
正為强令我自有食鉢水瓶革屣繖
蓋澡水之囊斯足用矣孛食已攝物
欲去王驚起曰是何疾也顧謂夫人
乃使我失聖人之意即前牽孛問欲
何之孛荅曰為王治國十二年矣未
曾見賓祇嗟嘆如今也是必有謀故
欲去耳王曰實有今見孛意覺微甚
明願自勑厲當誅惡人不須去也孛
曰王前意厚而今已薄及我无過宜
以時去夫咸有衰合會有離善惡無
常禍福自追結友不固不可與親親
而不節久必泄瀆如取泉水掘深則
濁近賢成智習愚益惑數見生慢踈
則成怨善友接者往來以時親如有
敬久而益厚不善友者假求不副巧
言刺辭苟合无信接我以礼當以敬
報待我以慢當即遠避有相親愛迴
相憎者愛時可附憎不可近敬以親

善戒以遠惡善惡无別非安之道人
無過失不可侵惡人事已不可納
前人欲踈已不可强親恩愛已離不
可追思鳥宿枝折知更求栖去就有
冝何必守常朽枝不可攀亂意不可
犯人欲相惡相見不懽唱而不和可
知為薄人欲相善緩急相赴言以忠
告可知為厚善者不親惡者不踈先
敬後慢賢愚不別不去何須夫人初
拜今但擎捲若我不去將見罵逐初
施金座今設木牀初盛寶器今用瓦
甌初飯粳粮今惡麤米我不去者且
飯委地知識相還主人覩之一宿如
金再宿如銀三宿如銅證現如此不
去何待王曰國豊民寧孛之力也今
棄去者後將荒壞孛曰天下有四自
壞樹繁花果還折其枝虺虵含毒反
賊其軀輔相不賢害及國家人為不
善死入地獄是為四自壞經曰惡從
心生反以自賊如鐵生垢消毀其形
王曰國无良輔實須待孛若欲相委
是必危殆孛曰凡人有四自危保任
他家為人證佐媒嫁人妻聽用邪言

是為四自危經曰愚人作行為身招患快心放意後致重殃

王曰我師友孛常在不輕當原不及莫相捐去孛曰友有四品不可不知有友如花有友如稱有友如山有友如地何謂如花好時插頭萎時捐之見富貴附貧賤則棄是花友也何謂如稱物重頭低物輕則仰有與則敬无與則慢是稱友也何謂如山譬如金山鳥獸集之毛羽蒙光貴能榮人富樂同歡是山友也何謂如地百穀財寶一切仰之施給養護恩厚不薄是地友也王曰令我自知志思淺薄聽用邪言使孛去也孛曰明者有四不用邪偽之友佞諂之臣嫉妒之妻不孝之子是為四不用經曰邪友壞人佞臣亂朝嫉婦破家惡子危親王曰相與愛厚宜念舊好不可孤棄也孛曰有十事知愛厚遠別不忘相見喜歡美味相呼過言忍之聞善加歡見惡忠諫難為能為不相傳私急事為解貧賤不棄是為十愛厚經曰化惡從善切磋以法忠正誨勵義合友道

王曰四臣之惡乃使孛恚不復喜我
孛曰有八事知不相喜相見色變眄
睞邪視與語不應説是言非聞衰快
之聞感不喜毀人之善成人之惡是
爲八事經曰平鬪煞人尚有可原懷
毒陰謀是意難親
王曰是我頑弊不別明闇惡人所誤
遂失聖意孛曰有十事知人爲明別
賢愚識貴賤知貧富適難易明廢立
審所任入國知俗窮知所歸博問多
識達於宿命是爲十事經曰緩急別
友戰鬪見勇論議知明穀貴識仁王
曰自我得孛中外怗安今日相捨永
無所恃孛曰有八事可以怗安得父
財有善業所學成友賢善婦貞良子
孝慈奴婢順能遠惡是爲八事經曰
生而有財得友賢快諸惡无犯有福
祐快王曰聖人之言誠无不快孛曰有
八事快與賢從事得諮聖人性體仁
和事業日新忿能自禁慮能防患道
法相親友不相欺是爲八事經曰有
佛興快演經道快衆聚和快和則常安
王曰孛常易諫今何難留孛曰有十

不諫慳貪好色朦朧急暴抵突疲極
憍恣喜鬪專愚小人是為十經曰決
語專愚如與嚚談難化之人不可諫
曉王曰如我憍恣不能遠色孛得无
為不復與我語乎孛曰人不與語有
十事慠慢曾鈍憂怖喜預耆慙吃吶
佽根凍餓事務禪思是為十事經曰
能行說之可不能勿空語虛偽無誠
信明喆所不顧
王曰惡婦美姿巧於辭令如有外媄
卒何用知孛曰有十事可卒知頭乱
髮傾色變流汗高聲言笑視瞻不端
愛彼寶飾闚看垣牆坐不安所數至
隣里好出野遊喜通婬女是為十事
經曰婦女難信利口惑人是以高士
遠而不親
王曰人情所近親信婦人不知其惡
孛曰人有十事不可親信主君所厚婦
人所親怙身强健恃有財產大水潰
處故屋危牆蛟龍所居臯穀縣官宿
惡之人毒害之虫是為十經曰謂酒
不醉謂醉不乱君厚婦愛皆難保信
王曰如孛所語愛習生惡是可嫉也

孛曰可嫉有五麁口傷人譏賊喜闘
爍曉不娼嫉妬呪詛兩舌面欺是為
五經曰施勞於人而欲蒙祐殃及其
驅自遘廣怨
王曰何所施行人所愛敬孛曰愛敬
有五柔和能忍謹而有信敏而少口
言行相副交久益厚是為五經曰知
愛身者慎護所守志尚高遠學正不昧
王曰何者為人所慢孛曰見慢有五
蹟長而慢衣服不淨空无志思婬態
無礼調戲不節是為五經曰觸意從
正如馬調御无憍慢習天人所敬王
曰願孛留意共還精舍孛曰有十不
延於堂惡師邪友數聖反論婬嫉嗜
酒急聲長者无反復子婦女不節婬
妄莊飾是為十經曰遠避惡人婬荒
勿友從事賢者以成明德王曰孛在
我樂四方无事今日去者國中必嘵
孛曰有八事可以安樂順事師長舉
民以孝讓虛下下仁和其性救危赴
急恕已愛人薄賦節用赦恨念舊是
為八事經曰修諸德本應而後行唯濟
人命[illegible]身安樂王曰吾常念孛豈有

志時孛曰智者有十二念雞鳴念悔
過作福早起念拜親礼尊臨事念當
備豫所止念避危害言語念當至誠
見過念以忠告貧者念哀給護有財
念行布施飲食念以時節食人念以
平均御衆念用恩賜軍具念時繕治
是為十二經曰修治所務慮其備豫
事業日新終不失時
王曰安得大賢使留孛乎孛曰大賢
有十行學闇高遠下犯經戒敬佛三
寶受善不忘制慾怒癡習四等心好行
恩德不擾衆生能化不義善惡不亂
是為十行經曰明人難值而不比有
其所生處族親蒙慶王曰我過重矣
畜養惡人使孛恚去孛曰大惡有十
五好殺劫盜婬泆詐欺諂諛虛飾佞
讒誣善貪濁放恣酗酢妬賢毀道害
養怨譖良人行已不正死墮惡道王
聖不計殃罪是為十五經曰姦虐賢
曰醜孛不止使我慙愧孛曰有十可
愧君不曉敢臣子無禮受恩不報過
不能改兩夫一妻未嫁懷姙習不成
就如人執兵不能戰鬪墮人覩布施奴

娛不能使是為十經曰世儻有人能
知慚愧是易誘進如策良馬王曰吾
始念曰知有道者為難孛曰有
十二難任使專愚難怯弱御勇難仇
恨共會難專闘論議難貧窮負債難
軍無師將難事君終身難學道不信
難惡望生天難生值佛時難得聞佛
法難要行成就難是為十二經曰人
命難得值佛時難法難得聞聞能行
難王曰今與孛談益我有智孛曰略
說其要人所當知有四十五事修其室
宅知其家內親於九族信於朋友學
從明師事必成好才高智遠宜守以
善富貴行恩治產宜慎有財當廣方
業子幼勿付財相善與交苟合莫信
財在縣官當早憂出賣買交易以誠
勿欺凡所投止必先行視所往當知
貴賤入國當親善人客宜依豪无與
强諍故富可求復素貧勿大望寶物
莫示人匿事莫語婦為君當敬賢厚
勇取忠信清者可治國趣事能立功
教化之紀孝順為本師徒之義貴和
以敬欲多弟子當務義誨為醫當有

效驗術淺不宜施用病瘦當隨醫教飲食取節便身知識美食當共博戲莫財命拯所施假貸當手自付證佐從正勿枉无過諫怒以順避惡以忍人无貴賤性和為好道以守戒清淨為上天下大道无過泥洹泥洹道者无生老病死飢渴寒熱不畏水火怨家盜賊亦无恩愛貪欲衆惡憂患悉滅故曰滅度王當自愛我今欲退

王曰孛欲去者寧復有異誡乎孛曰譬如大水所蕩突處雖百歲後不當於中立城郭也其水必復順故而来宿惡之人雖欲行善故不當信本心未滅或復為非不可不戒人所欲為譬如穿池鑿之不止必得泉水事皆有漸智者見微能濟其命如人健泅截流度也

王曰前後所說我皆貫心舉國士女靡不歡喜舊惡伍伏無敢言者願聞其言儻遺異人何知其明孛曰明者問對種種別異言無不善師法本正以此知之明人之性仁柔謹慤溫雅智博衆善所仰无有疑也觀其言行

心口相應省其坐起動靜不妄察其
出處被服施為可足知之與明智談宜
得其意得其意難如把刃持毒不可不
慎也王曰欲事明者不失其意為之柰
何孝曰敬而勿輕聞受必行明者識
真體道无為知来今往古一歸空无
人物如化少壯有老强健則衰生者
必死富貴无常是故安當念危盛存
無常善者加愛不善黜遠雖有仇恨
不為施恐柔而難犯弱而難勝明人
如是不可慢也
王曰盡心愛敬以事明智寧有福乎
孝曰智者法聖以行其仁樂閑愚廉
成人之智治國則以惠施為善修道
則以導人為正國家急難則能分解
進退知時无所怨尤恩廣施大不望
其報事之得福終身無患王其勿疑
治政之法不可失道勸民學善益國
家厚王曰誰能噐孝我心愁慘忽忽
如狂爲泣向孝懺悔解過孝曰如人
不能酒不當入深水欲報仇者不當
豫嬈親厚中諍後更相謝雖知和解
善不如本無諍也善不能賞反聽讒

言我如飛鳥止无常處道貴清虚不
宜人間如野火行傍樹為燋潡水破
船毒虫害人與智從事不當擾也草
木殊性鳥獸類分白鶴自白鸜鵒自
黑我與彼異無欲於世如田家翁生
習山藪與之好衣為無益也天下有樹
其名反戾主自種之不得食實他人
竊取果則為出令王如是善安國者
而見驅逐侫偽敗政反畱食禄賓客
久畱主人猒之我宜退矣王曰人命
至重願垂憶念今欲自力事孛勝前
孛曰王雖言之猶不得施夫人意惡
我不宜畱天下家家皆有炊食沙門
所以持鉢乞者自樂除貪全戒无為
遠罪咎也王曰今孛既去莫使斷絶
願時一来使我不恨孛曰如俱健者
猶復相見且欲入山以修其志夫近
而相念惡不如遠而相念善智者以
譬喻自解請說一事譬如有人以蜜
塗刀猶得舐之以傷其舌坐貪小甜
不知瘡痛四臣如是但美其口心如
利刀王甚戒之自今以後若有驚恐
常念孛者衆畏必除孛復言曰鵄梟樂

塚群鼠糞居百鳥栖樹鵶處汙池物各有性志欲不同我好无為如正樂國器雖麁弊不可便棄各有所貯愚賤不肖亦不可棄各有所用王當識此我猶知人言意所趣如鳥集樹先後下枝間闚趣上見賓祇吠以知中外有謀意欲厭故更受新也孛曰請退即起出城王與夫人帝泣送之人民大小莫不號怨王行具問孛誰可信者孛曰我姊子賢善可與諮議時時共出巡行國中觀民謠俗可知消息王曰受教即與傍臣人民為孛作礼於是别去孛去之後四臣縱横於外以佞辯為政夫人於内以嫉蠱事王王意迷惑不復憂國奢婬好樂晝夜躭荒衆官群寮發調受取無有道理正平市買不復雇直强者陵弱轉相抄奪至相煞傷不畏法禁良民之子掠為奴婢六親相失迸竄苟活灾異相屬王不能知風雨不時所種不收國虚民窮飢餓滿道歌詠怨聲感動鬼神人民愁怖亡去略盡號泣而行莫不思孛孛如鵄鷹臨衆鳥上墅伏

剤人慈育民物如天帝釋
孝姉子道人後適他郡見國荒乱
聚落毀壊人民單索還為王説大臣
不政放縱刧盗摽煞无辜残虐无道
人怨神怒天屢降灾遠近皆知而王
不覺今不早畫且無復民王乃驚曰
果如孝戒我所任老如狼在羊中知
民當散如轝車逸馬道人既告何以
救之道人曰孝去國乱皆由斯旦王
宜更計國尚可復願一循行目見耳
聞當知其實王即與道人私出案行
國界見數十童女年皆五六十衣服
弊壊呼嗟而行道人問曰諸女年大何
以不嫁荅曰當使王家窮困如我快也
道人曰汝言非也王者位尊何能憂汝
女曰不然王治不政使國飢荒夜則困
於盗賊晝則窮於胥吏衣食不供誰當
嫁娶我也王復前行見諸老母衣不
蓋形身羸目瞑啼哭而行道人問曰
皆有何憂荅曰當使國王窮盲如我
恨耶道人曰是言非也老自目瞑王
有何過諸母曰我夜為盗所刧晝為
吏所奪窮行採薪觸犯毒螫使我如

此非王惡耶王復前行見一女人跪搆牛乳爲牛所蹹躃地駡曰當蹹王婦如我使也道人問曰牛自蹹汝王家何過答曰王治不政使國荒乱盜賊不禁令我善牛見奪爲弊牛所蹹非王惡耶道人言汝自無德不能搆牛女曰不然若王家善孝自當鎭國不乱也王復前行見烏啄蝦蟇蝦蟇駡曰當使惡王見啾如我使也道人曰汝自爲烏所啾王當護汝耶答曰不望護也王無恩澤政治不平祭祀廢絶天旱水竭故使我身爲見啾耳蝦蟇哭曰知爲政者棄一惡人以成一家棄一惡家以成一鄉不知政者民物失所天下怨訟道人曰百姓无罪呼嗟感天神使蝦蟇降語如此王自具見宜退惡人改往修來與民更始如種善地雨澤以時何憂不熟王曰今當任誰道人言宜急請孝孝仁聖知時反國必安王還即遣使者入山請孝言若孝不還者當向叩頭道我自知怨負万民憂不能食須待孝到孝素慈仁憂念十方知我國荒想必来也使

者受命徃到孝所稽首白言大王愍
勳致敬無量自知罪過深重違失聖意
使國荒乱百姓窮困涕泣思孝不能飲
食願垂愍念一來相見也孝衰人民
故遣使者還道見死獮猴故剥取其皮
欲以生語國人聞孝來皆出界迎孝到
城外止故精舍王出相見作礼問訊畢
一面坐叉手謝孝言空頑不及虔負方
民請自悔勵辛遊原之孝曰甚善四
邑過耳語孝曰卿等无過何不公談
四陸意曰凡為沙門欲望天福人皆
稱善不當煞獮猴取其皮也孝曰卿
等自迷惑不別真僞耳是非好惡天
悉知之苦樂有本不可彊力為惡罪
追雖久不解作善福隨終不敗亡禍
福在己愚謂之遠以我剥皮而煞獮
猴難此似是卿書黙黙為斷不止相
教事耶言命在天謂善无益為惡無
殃禍福之報自然如響響應隨聲非
從天墮卿等作惡豈不自識雖欲誣
之自然不聽此非諫我為自中頁卿
一人言人死神滅不復生者是聖語
耶從意出乎自欲為惡反言作善无

福為惡无殃夫天之明象日月星辰列現於上詳為之者四臣黙然李復曰天地之間一由罪福人作善惡如影隨形死者棄身其行不亡譬如種穀種敗於下根生莖葉實出於上作行不斷譬如燈燭展轉然之故炷雖消火續不滅行有罪福如人夜書火滅字存魂神隨行轉生不斷御曹意志自以為高如人煞親可无罪乎四臣各言夫蔭其枝者不摘其葉何况煞親而當无罪李曰煞御難我似是吾取死皮而尚訖之御曹所為法當去何御一人言人死神滅不復生一人言苦樂在天一人言作善无福為惡無殃一人自怙知占星宿外陽為善內陰為姧譬如偽金其中純銅貌飾美辭心行讒賊如狼在羊中主不能覺天下惡人亦稱為道被髮卧地道說經戒尊行諂欺貪利欲得愚人信伏如雨掩塵群姧相厭如水流溢不時入海多所傷敗惟有聖人能濟天下化惡授善莫不蒙祐若善无福惡無殃者古聖何故遺制經典授王剎劍夫行有報其

法自然善者受福惡者受殃天之所疾禍无久遲陰德雖隱後无不障故國立王王政法天任賢使能賞善伐斮各隨其行如響應聲人死神去隨行往生如車輪轉不得離地信哉罪福不可誣也人行至誠鬼神助之惡雖不覺終必受殃故當戒慎遠惡知慙若皆為善稟氣當同不善者多或有不平或壽不壽多病少病醜陋端正貧富貴賤賢愚不均至有盲聾瘖瘂跛蹇隆殘百病皆由宿命行惡所致其受百福人所樂者則是故世行善使然積德忠政故有日月星辰有天有人帝王豪貴是明證也何可言無冝熟思之勿謂不然孝說是時王與臣民无不解悅孝復曰古昔有王名為獨獵池中生甜魚甘而少骨王使一人監護令日獻八魚其監亦日竊食八魚王覺魚減更立八監使共守護八監又各日竊八魚守之者多魚為之盡今王如是所任不少為亂益甚辟如人摘生果既亡其種食之无味王欲為治不用賢人既失其民後又

無福治國不正則使天下有諍奪之心如人治產不勤用心則財日耗國有勇武習戰陣者不足其意則弱其國為王不敬道德不事高明生則賢者不歸死則神不生天掠煞无辜使天下怨訟則天降災身失令名治國以法為政得忠敬長愛少孝順奉善現世安吉死得生天辟如牛行其道直正餘牛皆從尊貴有道率下以正遠近伏化則致太平為君當明採古達今動靜知時剛柔得理慧下利民有施平均如是則世世豪貴後可得泥洹之道衆坐皆喜稱善无量王即避坐稽首白言今孛所語辟如疾風吹却雲雨幸卒慈念垂化如前孛即起行隨王入宮四臣愚癡於是見廢孛復治國恩潤滂流風雨時節五穀豊熟人民歡喜四方雲集上下和樂遂致太平佛言時孛者今我身是也姊子道人則阿難是時王藍達今卑先匿是時夫人則好首是時犬賓祇者車匿是時四大臣則今四道人谿好首者是時語蝦蟇者今得羅漢漚陁耶

是我為菩薩世世行善勤苦積德无
央數刧為万民故今自致得佛所願
皆得諸值我時聞經法者宜各精進為
善勿懈佛說是巳有三億人得踐道
迹皆受五戒歡喜奉行

佛說孛經抄

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

孛經抄　第二十六張　必

觀世音菩薩授記經 必

宋黃龍國沙門曇無竭譯

如是我聞一時佛在波羅柰仙人鹿苑中與大比丘衆二万人俱菩薩万二千其名曰師子菩薩師子意菩薩安意菩薩无喻意菩薩持地菩薩般羅達菩薩神天菩薩實章菩薩伽睺多菩薩賢力菩薩明天菩薩愛喜菩薩文殊師利菩薩智行菩薩專行菩薩現無礙菩薩弥勒菩薩如是等上首菩薩摩訶薩万二千人俱復有二万天子善眾天子善住天子等以為上首皆住大乘尒時世尊與無量百千眷屬圍遶而為說法尒時會中有一菩薩名華德藏即從坐起偏袒右肩右膝著地合掌向佛而作是言惟願世尊賜我中閒欲有所問佛告華德藏菩薩恣汝所問諸有疑者吾已知之當為解說令汝歡喜尒時華德藏白佛言世尊菩薩摩訶薩云何不退轉於阿耨多羅三藐三菩提及五神通得如幻三昧以善方便能化其

身隨衆形類所成善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提

佛告華德藏菩薩摩訶薩善哉善哉能於如來等正覺前問如是義汝華德藏已於過去諸佛殖諸善根供養無數百千万億諸佛世尊於諸衆生興大悲心善哉華德藏諦聽諦聽善思念之當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛告華德藏菩薩摩訶薩成就一法得如幻三昧得是三昧以善方便能化其身隨衆形類所感善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提何等一法謂无依止不依三界亦不依內又不依外於無所依得正觀察正觀察已便得正盡而於覺知无所損減以无減心悉度正慧謂一切法從緣而起虛假而有一切諸法因緣而生若无因緣无有生法雖一切法從因緣生而無所生如是通達无生法者得入菩薩真實之道亦名得入大慈悲心憐愍度脫一切衆生善能深解如是義已則知一切諸法如幻但以憶想語言造化法耳然此憶想語

言造化諸法究竟悉空善能通達諸法空已是名逮得如幻三昧得三昧已以善方便能化其身隨衆形類而成善根而為說法令得阿耨多羅三藐三菩提

尒時華德藏菩薩摩訶薩白佛言世尊於此衆中頗有菩薩得是三昧乎佛言有今是會中弥勒菩薩文殊師利等六十正士不可思議大誓莊嚴得是三昧又白佛言世尊唯此世界菩薩得是三昧他方世界復有菩薩成就如是如幻三昧佛告華德藏西方過此億百千刹有世界名安樂其國有佛号阿弥陁如來應供正遍知今現在說法彼有菩薩一名觀世音二名得大勢得是三昧復次華德藏若有菩薩從彼正士七日七夜聽受是法便逮得如幻三昧華德藏菩薩白佛言世尊彼國應有无量菩薩得是三昧何以故其餘菩薩生彼國者皆當往至彼正士所聽受是法佛言如是如是如汝所言有無量阿僧祇菩薩摩訶薩從彼正士得是三昧花

德藏菩薩白佛言善哉世尊如来應供正遍知願以神力令彼正士至此世界又令彼此兩得相見何以故以彼正士至此剎故善男子善女人成善根者聞其說法得是三昧又願見彼安樂世界阿弥陁佛令此善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心願生彼國生彼國已絶不退轉阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊受彼請已即放眉間白毫相光遍照三千大千國土於此世界草木土石須弥山王目真隣陁山大目真隣陁山斫迦羅山大斫迦羅山乃至世界中間幽冥之處普皆金色莫不大明日月暉曜及大力威光悉不復現遍照西方億百千剎乃至安樂世界悉皆金色大光右遶彼佛七匝於如来前廓然不現彼國衆生菩薩聲聞悉見此土及釋迦文與諸大衆圍遶說法猶如掌中觀阿摩勒果皆生愛樂歡喜之心唱如是言南无釋迦如来應供正遍知於此衆會比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓

羅緊那羅摩睺羅伽人非人等釋梵四天王菩薩聲聞皆見安樂世界阿弥陁佛菩薩聲聞眷屬圍遶晃若寶山高顯殊特威光赫弈普照諸剎如淨目人於一尋內覩人面貌明了無㝵既見是已歡喜踊躍唱如是言南无阿弥陁如来應供正遍知時此衆中八万四千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心及種善根願生彼國尒時安樂世界菩薩聲聞見此剎已怪未曾有歡喜合掌礼釋迦牟尼如来應供正遍知作如是言南无釋迦牟尼佛能為菩薩聲聞說如是法尒時安樂世界六種震動動遍動等遍動擩遍擩等遍擩震遍震等遍震

尒時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩白彼佛言甚奇世尊釋迦如来現希有事何以故彼釋迦牟尼如来應供正遍知少現名号令无想大地六種震動尒時阿弥陁佛告彼菩薩釋迦牟尼不但此土現其名号其餘无量諸佛世界悉現名号大光普照六種震動亦復如是彼諸世界無量阿僧

衹衆生聞釋迦牟尼稱譽名号善根
成就皆得不退轉於阿耨多羅三藐
三菩提時彼衆中四十億菩薩聞釋
迦牟尼如来應供等正覺名号同聲
發願善根廻向阿耨多羅三藐三菩
提佛即授記當得阿耨多羅三藐三
菩提
尒時觀世音及得大勢菩薩摩訶薩
詣彼佛所頭面礼足恭敬合掌於一
面住白佛言世尊釋迦牟尼放此光
明何因何縁尒時彼佛告觀世音如
来應供等正覺放斯光明非无因縁
何以故今日釋迦牟尼如来應供正
遍知將欲演說菩薩珎寳處三昧經
故先現瑞尒時觀世音及得大勢菩
薩摩訶薩白佛言世尊我等欲詣娑
婆世界礼拜供養釋迦牟尼佛聽其
說法佛言善男子冝知是時時二菩
薩即相謂言我等今日定聞彼佛所
說妙法時二菩薩受佛教巳告彼四
十億菩薩眷屬善男子當共往詣娑
婆世界礼拜供養釋迦牟尼佛聽受
正法何以故釋迦牟尼如来應供等

正覺能爲難事捨淨妙國以本願力興大悲心於濁德少福增貪恚癡濁惡世中成阿耨多羅三藐三菩提而爲說法說是語時菩薩聲聞同聲歎言彼土衆生得聞釋迦牟尼如來應供正遍知名号使得善利何况得見發歡喜心世尊我等當共詣彼世界礼拜供養釋迦牟尼佛佛言善男子宜知是時令詣觀世音及得大勢菩薩摩訶薩與四十億菩薩前後圍遶於彼世界以神通力各爲眷屬化作四十億莊嚴寶臺是諸寶臺縱廣十二由旬端嚴微妙其寶臺上有處黃金有處白銀有處琉璃有處頗梨有處赤珠有處車𤦲有處馬瑙有處二寶黃金白銀有處三寶金銀琉璃有處四寶黃金白銀琉璃頗梨有處五寶金銀琉璃頗梨赤珠有處六寶黃金白銀琉璃頗梨車𤦲赤珠有處七寶乃至馬瑙又以赤珠栴檀優鉢羅鉢曇摩拘物頭分陀利而莊嚴之又雨須曼那花瞻蔔花波羅羅花阿提目多花羅尼花瞿羅尼花曼陀羅花摩訶曼

陁羅花波樓沙花摩訶波樓沙花曼
殊沙花摩訶曼殊沙花盧遮那花摩
訶盧遮那花遮迦花摩訶遮迦花蘊
樓至遮迦花栴那花摩訶栴那花蘊樓
至栴檀那花栴數多羅花他邏花摩
訶他邏花其寶臺上種種雜色斑爛
煒曄清淨照曜諸寶臺上有化玉女
八万四千或執箜篌琴瑟箏笛琵琶
鼓貝如是無量衆寶樂器奏微妙音
鑠然而住或有玉女執赤栴檀香沉
水栴檀香或執黑沉水栴檀香鑠然
而住或有玉女執優波羅波頭摩拘
物頭分陁利花儼然而住或有玉
女執曼陁羅花摩訶曼陁羅花波樓
沙花摩訶波樓沙花盧遮那花摩訶
盧遮那花栴那花摩訶栴那花蘊樓
至栴那花遮迦花摩訶遮迦花蘊樓至
遮迦花陁羅花摩訶陁羅花蘊樓至
陁羅花莊嚴而住或有玉女執一切
花果儼然而住諸寶臺上衆寶莊嚴
師子之座座上皆有化佛三十二相
八十種好而自嚴身臺上各懸八万
四千青黃赤白雜眞珠貫諸寶臺上

各有八万四千衆妙寶餅盛滿末香
列置其上諸寶臺上各有八万四千
衆寶妙蓋弥覆其上諸寶臺上各有
八万四千衆寶樹殖其上諸寶臺上
各有八万四千寶鈴羅覆其上諸寶
樹間有七寶池八功德水盈滿其中
青黄赤白雜寶蓮花光色鮮暎微風
吹動衆寶行樹出微妙音其音和雅
踰於天樂諸寶臺上各有八万四千
衆妙寶繩連綿樹間一一寶臺光明照
耀八万四千由旬莫不大明尒時觀
世音及得大勢菩薩摩訶薩與其眷
屬八千億衆諸菩薩俱莊嚴寶臺與
皆同等譬如力士屈申臂須從彼國
沒至此世界特彼菩薩以神通力令
此世界地平如水與八十億菩薩前
後圍遶以大功德莊嚴成就踰殊
特無可為喻光明遍照娑婆世界是
諸菩薩詣釋迦牟尼佛所頭面禮足
右遶七匝却住一面白佛言世尊向
弥陁佛問訊世尊少病少惱起居輕
利安樂行不又現彼土莊嚴妙事時
此菩薩及聲聞衆見此寶臺衆妙莊

嚴歎未曾有各作是念此諸寶臺莊
嚴微妙從安樂國至此世界為是佛
力菩薩力耶尒時華德藏菩薩承佛
神力白佛言甚奇世尊未曾有也今
此娑婆世界衆妙寶臺莊嚴如是是
誰威力佛言是觀世音及得大勢神通
之力於此世界現大莊嚴甚奇世尊
不可思議彼善男子願行清淨能以
神力莊嚴寶臺現此世界佛言如是
如是如汝所說彼善男子已於无數
億那由他百千劫中淨諸善根得如
幻三昧住是三昧能以神通變化現
如是事又華德藏汝今且觀東方世
界為何所見時華德藏即以菩薩種
種天眼觀于東方恒河沙等諸佛世
界見彼佛前皆有觀世音及得大勢
莊嚴如前恭敬供養皆稱阿弥陁佛
問訊世尊少病少惱起居輕利安樂
行不南西北方四維上下亦復如是
尒時華德藏菩薩見是事已歡喜踊
躍得未曾有而白佛言甚奇世尊今
此大士乃能成就如是三昧何以故
今此正士能現莊嚴是諸佛剎尒時

世尊即以神力令此衆會見是事已三万二千人發阿耨多羅三藐三菩提心華德藏菩薩白佛言世尊是二正士久如發阿耨多羅三藐三菩提心於何佛所唯願說之令諸菩薩修此願行具足成就佛言諦聽善思念之當為汝說善哉世尊願樂欲聞佛言乃往過去廣遠无量不可思議阿僧祇劫我於介時為百千王時初大王劫欲盡時有世界名无量徳聚安樂示現其國有佛号金光師子遊戲如来應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊是佛剎土所有清淨嚴飾之事今為汝說於意云何安樂世界阿弥陁佛國土所有嚴淨之事寧為多不荅曰甚多不可思議難可具說佛告華德藏假使有人分析一毛以為百毛以一分毛渧大海水於意云何一毛端水於大海水何者為多荅曰海水甚多不可為譬如是華德藏應作是知阿弥陁國莊嚴之事如毛端水金光師子遊戲佛國如大海水聲聞菩薩

差降亦尒彼金光師子遊戲如來亦為衆生說三乘法我於恒沙等劫說此佛國功德莊嚴菩薩聲聞快樂之事猶不能盡尒時金光師子遊戲如來法中有王名曰威德王于世界正法治化号為法王其威德王多諸子息具二十八大人之相是諸王子皆悉住於无上之道王有七万六千園觀其王諸子遊戲其中華德藏白佛言世尊彼佛剎土有女人耶佛言善男子彼佛國土尚无女名何況有實其國衆生淨修梵行純一化生禪悅為食彼威德王於八万四千億歲奉事如來不習餘法佛知至心即為演說无量法印何等為无量法印華德藏菩薩凡所修行應當發於無量誓願何以故菩薩摩訶薩布施无量持戒無量忍辱無量精進无量禪定無量智慧无量所行六度攝生死無量慈愍衆生無量莊嚴淨土无量音聲無量辯才无量華德藏乃至一念善相應迴向無量去何迴向无量如迴向一切衆生令一切衆生得無生證

以佛涅槃而般涅槃是名迴向無量無邊空无量無相无量無願无量無行如是無欲實際法性无生無着解脫涅槃无量善男子我但略說諸法無量何以故以一切法無有限量復次華德藏彼威德王於其園觀入于三昧其王左右有二蓮花從地踊出雜色莊嚴其香芬馥如天栴檀有二童子化生其中加趺而坐一名寶意二名寶上時威德王從禪定起見二童子坐蓮華藏以偈問曰

汝為天龍王　夜叉鳩槃荼　為人為非人
願說其名号

時王右面童子以偈答曰

一切諸法空　云何問名号　過去法已滅
當來法未生　現在法不住　仁者問誰名
空法亦非人　非龍非羅剎　人與非人等
一切不可得

左面童子而說偈言

名名者悉空　名名不可得　一切法无名
而欲問名字　欲求真實名　未曾所見聞
夫生法即滅　云何而問名　說名字語言
皆是假施設　我名為寶意　彼名為寶上

華德藏是二童子說是偈已與威德王俱詣佛所頭面礼足右遶七匝合掌恭敬於一面住時二童子即共同聲以偈問佛

云何為供養　無上兩足尊　願說其義趣
聞者當奉行　花香衆伎樂　衣食藥臥具
如是等供養　云何為最勝

尒時彼佛即為童子、而說偈言

當發菩提心　廣濟諸群生　是則供正覺
三十二明相　設滿恒沙剎　珍妙莊嚴具
奉獻諸如來　及歡喜頂戴　不如以慈心
廻向於菩提　是福為最勝　無量无有邊
餘供无過者　超踰不可計　如是菩提心
必成等正覺

時二童子復說偈言

諸天龍鬼神　聽我師子吼　今於如來前
弘誓發菩提　生死無量劫　本際不可知
為一衆生故　尒數劫行道　況此諸劫中
度脫无量衆　修行菩提道　而生疲惓心
我若從今始　起於貪欲心　是則為欺誑
十方一切佛　瞋恚愚癡垢　慳嫉亦復然
令我說實語　遠離於虛妄　我若於今始
起於聲聞心　不樂修菩提　是則欺世尊

亦不求緣覺　自濟刹己身　當於方億刧
大悲度衆生　如今日佛土　清淨妙莊嚴
令我得道時　超踰億百千　國無聲聞衆
亦无緣覺乘　純有諸菩薩　其數无限量
衆生淨無垢　悉具ヒ妙樂　出生於正覺
總持諸法藏　此誓若誠實　當動大千界
說如是偈已　應時普震動　百千衆伎樂
演發和雅音　光耀微妙服　旋轉而來降
諸天於空中　雨散衆末香　其香普流熏
悅可衆生心

佛告華德藏於汝意云何尒時威德王者豈異人乎我身是也時二童子今觀世音及得大勢菩薩摩訶薩是也善男子是二菩薩於彼佛所初發阿耨多羅三藐三菩提心尒時華德藏白佛言甚奇世尊是善男子本曾發心成就如是甚深智慧了達名字悉不可得世尊是二正士於彼先佛已曾供養作諸功德善男子此恒河沙悉可知數而此大士先供養佛種諸善根不可稱計雖未發於菩提之心而以不可思議而自莊嚴於諸衆生爲最勇猛尒時華德藏菩薩白佛

言世尊其无量德聚安樂示現國土為在何方佛言善男子今此西方安樂世界當於尒時号无量德聚安樂示現華德藏菩薩白佛言世尊願為解說令无量衆生得大利益是觀世音於何國土成等正覺世界莊嚴光明名号聲聞菩薩壽命所有乃至成佛其事云何若世尊說是菩薩先所行願其餘菩薩聞是願已必當修行而得滿足佛言善哉諦聽當為汝說對曰唯然願樂欲聞佛言善男子阿弥陁佛壽命無量百千億劫當有終極善男子當来廣遠不可計劫阿弥陁佛當般涅槃般涅槃後正法住世等佛壽命在世滅後所度衆生悉皆同等佛涅槃後或有衆生不見佛者有諸菩薩得念佛三昧常見阿弥陁佛復次善男子彼佛滅後一切寶物浴池遶花衆寶行樹常演法音與佛無異善男子阿弥陁佛正法滅後過中夜分明相出時觀世音菩薩於七寶菩提樹下結加趺坐成等正覺号普光功德山王如来應供正遍知明

行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊其佛國土自然七寶
衆妙合成莊嚴之事諸佛世尊於恒
沙劫說不能盡善男子我於今者爲
汝說辟彼金光師子遊戲如来國土
莊嚴之事方於普光功德山王如来
國土百万千倍億倍億兆載倍乃至
筭數所不能及其佛國土无有聲聞
緣覺之名純諸菩薩充滿其國華德
藏菩薩白佛言世尊彼佛國土名安
樂耶佛言善男子其佛國土号曰衆
寶普集莊嚴善男子普光功德山王
如来隨其壽命得大勢菩薩親覲供
養至于涅槃般涅槃後奉持正法乃
至滅盡法滅盡已即於其國成阿耨
多羅三藐三菩提号曰善住功德寶
王如来應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊如普光功德山王如来國土光明
壽命菩薩衆乃至法住等无有異若
善男子善女人聞善住功德寶王如
来名者皆得不退於阿耨多羅三藐
三菩提又善男子若有女人得聞過

去金光師子遊戲如来善住功德寶
王如来名者皆轉女身却四十億劫
生死之罪皆不退轉於阿耨多羅三
藐三菩提常得見佛聞受正法供養
衆僧捨此身已出家成无㝵辯速得
捴持
尒時會中六十億衆同聲歎言南无
十方般涅槃佛同心共議發阿耨多
羅三藐三菩提佛即受記當成阿耨
多羅三藐三菩提復有八万四千那
由他衆生遠塵離垢於諸法中得法
眼淨七千比丘漏盡意解尒時觀世
音及得大勢菩薩即以神力令此衆
會悉見十方無數諸佛世尊皆為授
其阿耨多羅三藐三菩提記見已歎
言甚奇世尊是諸如来為此大士授
如是記尒時華德藏菩薩白佛言世
尊若善男子善女人於此如来甚深
經典受持讀誦解說書寫廣宣流布
得幾所福唯願如来分別解說何以
故當来惡世薄德衆生於此如来甚
深經典而不信受以是因緣長夜受
苦難得解脫世尊唯願說之憐愍利

益諸衆生故世尊今此會中多有利
根善男子善女人於當来世而作大
明佛言華德藏善哉諦聽當為汝說對
曰受教願樂欲聞佛言若善男子以
三千大千世界一切衆生置兩肩上
盡其形壽隨所須欲衣食卧具牀褥
湯藥而供養之所得功德寧為多不
甚多世尊若以慈心供一衆生隨其
所須功德无量何況一切佛言若善
男子善女人於此經典受持讀誦解
說書寫種種供養廣宣流布發菩提
心所得功德百千万倍不可為譬華
德藏菩薩白佛言世尊我從今日於
此如来所說經典及過去當来三佛
名号常當受持讀誦解說書寫廣宣
流布遠離貪恚癡心發阿耨多羅三
藐三菩提終不虛妄世尊我成佛者
若有女人聞如是法現轉女身轉女
身已當為授記得阿耨多羅三藐三菩
提号曰離垢多陁阿伽度阿羅呵三
藐三佛陁說是經已華德藏菩薩摩
訶薩及諸比丘比丘尼菩薩聲聞天
龍夜叉乹闥婆阿修羅迦樓羅緊那

羅摩睺羅伽人非人等聞佛所說皆大歡喜

觀世音菩薩授記經

庚子歲高麗國大藏都監奉勅雕造

佛說海龍王經卷第一

西晉月氏國三藏竺法護 譯

行品第一

聞如是一時佛遊王舍城靈鷲山與大比丘衆俱比丘八千菩薩万二千一切大聖十方来會衆徳具足得諸揔持無所不愽辯才至真决一切疑入大神通分別慧義諸度無極濟於彼岸究暢羅士定意正受諸佛咨嗟普遊殊域神足飛行降化衆魔分別諸法知如本諦觀見一切衆生之原讃累道品於世八法而無所著以大慈哀嚴身口意被無極鎧逼大精進於無數劫而不厭惓為師子吼開化外道以不退轉印如印之曉了諸佛深要法藏其名曰山光菩薩恵山菩薩大明菩薩揔持山剛菩薩山鐵圍菩薩山頂菩薩山幢菩薩山王菩薩石磨王菩薩雷音菩薩雨王菩薩寶雨菩薩寶英菩薩寶首菩薩寶藏菩薩寶明菩薩寶幢菩薩寶頂菩薩寶印手菩薩寶暢菩薩寶嚴菩薩寶來

菩薩寶光菩薩寶鎧菩薩寶現菩薩
寶造菩薩樂嚴法菩薩淨王菩薩嚴
頂相菩薩金光飾菩薩寶髻菩薩天
冠菩薩千光菩薩原喻菩薩照財菩
薩月辯菩薩發意轉法輪菩薩金光
淨菩薩常施無畏菩薩万二千菩薩
德皆如是賢劫中大士弥勒等首導
六十大聖不可思議解縛等十六正
士帝釋四天王與忉利天人俱焰天
兜術天不憍樂天化自在天魔子道
師梵天王梵淨天王善梵天王梵具足
天王大神妙天淨居天離垢光天乃
至一善天燕居无善神王各與眷屬
六万山樹神王四万二千力士神王
一名持華三万二千與香音神俱無
焚龍王與七万二千諸龍俱四方金
翅鳥王及餘一切諸大尊神天龍鬼
神無善神鳳凰神王山樹神王甜柔
神等各與眷屬來詣佛所稽首畢一
面住比丘比丘尼清信士清信女前
為佛作礼各坐一面彼時佛與若干
百千之衆營從園遶佛處諸天嚴淨
師子高廣之座為四部衆而普說法

佛在衆中如安明山王現于大海德超諸天世無雙比光明巍巍靡所不照如來威變應時空中化有寶蓋衆珍雜琭遍覆四方無數百千寶珠瓔珞青黃赤白無垢寶珠照虛空珠光從珠出其色無量不可稱計雨諸香華華至于膝虛空之中出大雷音雨衆名香香於是賢者大目揵連承佛聖旨前問佛言今所感動未曾見聞此何瑞應佛告目連今海龍王欲來見佛故先現瑞佛語未竟尋時龍王與七十二億婇女八十四億眷屬皆賫香華幢幡寶蓋百千伎樂往詣佛所前稽首畢遶佛七匝各以所持用散佛上伎樂供養與中宮眷屬俱住佛前以偈讚曰

慈施愍傷俗　示現與世眼　雖生於世令
無著如蓮華　施俗之安隱　在世照三世
解法如日光　稽首世最上　十力超施戒
自調成眷屬　燒除塵勞冥　御衆如調馬
施與七大財　恩慈加衆生　為一切父母
稽首最福田　眉間相光曜　如日白雪光
梵天人在上　無能見其頂　佛面出大光

衆光被安隱　普照百千國　盡于無擇獄
衆數言無極　解決衆疑結　音遍天世間
清淨無垢穢　除塵勞濁冥　照以智慧光
施安令以喜　為示現解脫　无等逮三世
來比無等倫　知人群萌行　了善惡所趣
觀察人根原　一時咸能觀　開心令解說
稽首讚無上　百千億諸魔　詣樹求佛便
至無量威神　降化伏邪心　不瞋不厭倦
尊以慈意力　供養世之尊　執敬懇慢者
覩法無所著　譬之如虛空　猶雲霧泡沫
幻化及野馬　本空緣相與　計之無吾我
顯示生死法　是故吾不倦　所以無數劫
勤行億那術　供養億万姟　不可計諸佛
布施及戒忍　精進禪智慧　尊願已具足
稽首大聖雄

於是海龍王說此偈讚佛已前白佛言願欲有所問儻賜聽者乃敢宣陳佛言在汝所問若有疑者如來當爲具發遣之龍王見聽喜踊問曰何謂菩薩除諸惡趣何謂菩薩起出諸難何謂菩薩生天上人間何謂菩薩不離諸佛何謂菩薩得値善友何謂菩薩常在安隱何謂菩薩常懷篤信何

謂菩薩多所悅護何謂菩薩濟衆因
緣何謂菩薩長益善法何謂菩薩喜
造德本何謂菩薩常樂於義何謂菩
薩不著五陰何謂菩薩好於法何
謂菩薩樂於法樂何謂菩薩所聞無
猒何謂菩薩請益觀義何謂菩薩聞
能奉行何謂菩薩具出家德何謂菩
薩離居順戒何謂菩薩棄於重擔何
謂菩薩常處樹下何謂菩薩樂處閑
居何謂菩薩而獨樂處何謂菩薩離
諸諛諂何謂菩薩具出家慧何謂菩
薩入深要法何謂菩薩觀法如幻何
謂菩薩不隨滅見何謂菩薩不隨常
見何謂菩薩超因緣法何謂菩薩離
諸邪見何謂菩薩神通自樂何謂菩
薩而得六通何謂菩薩而得慧通何
謂菩薩漏盡神通何謂菩薩現無蓋
慈何謂菩薩所見無導何謂菩薩曉
了衆生心之所行何謂菩薩行無猒
足何謂菩薩分別所受教化之言何
謂菩薩降伏魔怨何謂菩薩離諸恐
懼何謂菩薩御退轉者何謂菩薩得
不退轉何謂菩薩逮不起忍何謂菩

薩過於諸淨何謂菩薩諸行清淨何謂菩薩世尊授決佛言善哉善哉諦龍王乃問如來如此之義諦聽諦聽善思念之龍王曰唯然世尊願樂欲聞佛言菩薩有四事無諸惡趣何等為四菩薩無害心於眾生常護十德不說人短亦不輕慢自省己過不訟彼識是為四復有四事超出諸難何等為四常歎三寶佛法聖眾有樂法者而不嬈亂不違人疑有猶豫者志開導之是為四復有四事生天上人間何等四不捨道心又教他人亦不毀戒心願清淨為人說經而發大哀是為四事復有八事不離諸佛何等八常念諸佛供養如來嗟歎世尊作佛像形勸化眾生使見如來其所向方聞佛之名願生彼國志不怯弱常樂微妙佛之正慧是為八事復有四事得值善友何謂四不慢無諂常加恭敬柔和順言而不自大常受言教是為四復有三事常在隱處何等三不剛不鞕而不諛諂除諸貪嫉見人得供代其歡喜是為三復有五事常

依爲信何等五曉樂脫力種功德力
八報應力遵道心力將御法力是爲
五復有二事多所悅護何等二不捨
歡喜不在瞋恨是爲二復有二十事
護衆因緣何等二十常信佛教不著
他緣所作自護他作他受法法相應
法法相照善惡報應无乱不瞋心無
想念無我無人都無所有亦無往來
無所歸趣除因緣報由罪福安危將護
諸緣諸佛世尊皆由清淨而成道德除
衆惡事以故吾等修行善本是爲二
十復有二事長益善法何等二知於
三品行無放逸是爲二復有二事何
等二喜造德本亦不想報是爲二復
有五事常樂於義何等五不著色聲
香味識是爲五復有五事常好於法何
等爲五不貪色痛志得智慧辯護一切
是爲五復有六事常樂於法何等六樂
於五根不樂五欲常樂法會不樂世談
樂講說經不樂衣食常樂觀法不樂
不淨樂遵修法不樂文字樂於佛法
不樂聲聞緣覺法是爲六復有八事
樂於法樂何等八樂講佛道不樂卑

賤樂度無極不樂聲聞緣覺道樂讃
四恩不樂非法樂大慈哀不樂世事
樂說大道不樂終始樂講深法緣起
之本不樂常無常我人壽命樂空無
想無願真諦之法不樂調戲離放逸
想樂嚴佛國不樂觀滅是為八
復有五事所聞無猒何等五博聞智
慧剎於明達聞無猒足普聽不懈決
諸狐疑聞無猒足因聞覺了塵勞恚
恨故無猒足因聞斷欲而除一切衆
生垢著故無猒足因聞勇猛決一切
疑故無猒足是為五復有二事觀義
求聞不倦何等二一興於賢聖正見之
行得無尋辯揔持之要是為二復有
十事聞能奉行何等十利知猒足在
於閑居身口心寂進止安詳所聞觀
將獨處少事不樂衆閙初夜後夜常
觀精進敬重善友志懷慚恥常以大
哀護於一切等賢聖禪至德具足以
慈救護天上世間是為十復有五事
具出家德何等五所作已成不復忘
失滅除塵結其心當捨一切諸着諸
佛世尊不試其短已得解脫見諸縛

者爲說說法是爲五復有五出家順戒
何等五救順禁法救濟毀戒順諸所聞
救濟尠聞順所定意救濟乱心順所智
慧救濟惡智順所度知立於衆人安隱
無爲是爲五復有五棄何等五棄於
重擔而除五陰斷恩愛結及諸所習
常以寂定捨於寂滅入于道德奉行
八道入於聖諦立一切人於正諦法
是爲五復有四法常處樹下何等四
不惜身命奉行一切諸德善法發神
通慧行寂然事天人欣悅是爲四復
有四事樂處閑居何等四發大哀以
處閑居諸佛所歎歎救衆生攝偏邪
行坐成佛時莊嚴自由不爲塵勞學
餘菩薩究竟之行積閑居德入於郡
國縣邑聚落爲衆說法是爲四復有
三事而習寂坐寂尊無上功德微妙
爲賢聖行何等三不習憎愛亦無所
慕自在離欲心無縛著行步自由等
心一切疾得定意是爲三復有三事
離諸諛諂其心質直而無恚恨已住
於行衆結便斷是爲三復有八事具
出家德何等八賢聖知足在於獨處

得知限節遠諸憒閙棄恨忍辱不捨
道心行四意止尊精定意而應智慧一
切所興以行爲要是爲入復有十事
入深要法何等十見身自然諸法自
然身入於淨一切法淨見已無吾諸
法無我自觀身空不疑諸法空已身
無聲諸法如響索身寂寞諸法靜默
我着審諦觀諸法諦我志深妙見諸
法與己身無聞諸法如聲吾無所
受見一切法無可取者是爲十復有
十事諸法如幻興誑詐相諸法如夢
所見無實諸法如野馬起顛倒想見
不諦發諸法如影所作因緣無以爲
樂諸法如水月旋不可得其相離行
諸法如響本未忘空諸法如電見現
隨滅諸法如晝離婬怒癡諸法本淨
不爲客垢之所沾汙諸法如虛空適
起尋滅無有處所是爲十復有二事
不墮滅見何等爲二隨時之慧入於
罪福了別諸佛聖智之明是爲二復
有二事不墮常見何等爲二一切說
無常集適起復滅意無永存是爲二
復有四事起因緣法何等爲四無黠

海鹽[illegible]

習入生死習無盡已滅生死便除
不墮滅見不住常觀是爲四復有四
事離諸邪見何等四曉空慧不見彼
我解無相不見壽命了無願不見三
處分別緣起離常無常是爲四復有
六事以諸神通而自娛樂何等六不
以惡眼視於衆生得天眼淨聞惡聲
音則能忍辱逮天耳淨其心不亂觀
他心淨殖衆德本則識過事如口所
語身行亦爾獲神足淨修行諸欲不
斷法師盡諸漏淨是爲六復有六事
得六通何等六以然燈故得天眼淨
施諸音樂得天耳淨施無悕望了衆
生心殖衆德本知過去事劫諸陰蓋
決衆狐疑逮神足淨以法布施盡諸
漏淨是爲六復有六事而得通慧何
等六適見如來得天眼淨合會說法
得天耳淨制伏其心見衆生意常習
六念得識宿命棄諸貪濁逮成神足
輕舉能飛還修諸法得盡諸漏是爲六
佛復告龍王以有神通而自娛樂聲
聞緣覺及外道神仙天龍鬼神無善
神鳳凰神王山神王甜柔神人與非

人所有天眼計菩薩眼寂上無極清
淨明徹除如來眼菩薩之眼無所不
見天人光色諸法之本無所罣㝵又
聲聞緣覺及天龍神人與非人計菩
薩耳寂上無極清淨明徹除如來耳
菩薩之耳無所不聞天人音聲諸法
之講無所罣㝵聞諸音聲知三達事
皆了一切衆生之心所行違念因緣
報應往來之想淨不淨著不著若干
種心若逆心若順心縛心解心懷心
不懷心感心定心有處心無處心若
興衰心已曉了之志見人根如應說
法以識宿命知彼我本終始所起無
所不達至誠不虛神足無猗無所不
現是爲菩薩五神通又心自在所作
具足是爲娛樂亦現佛身而般涅洹
不永滅度何謂菩薩漏盡神通菩薩
超越聲聞緣覺所得解脫猗於佛慧
曉了衆生一切本淨不盡諸漏而不
取證爲一切人讃諸漏盡是爲六神
通復有四事見無蓋慧何等四道修
慧德致此五通行大慈大哀知四解
行奉善權慧達四無㝵定意正受空

無相无願致三十七道品之法是為四佛復告龍王何謂所見無蓋諸有塵勞除一切垢所有罣㝵現生死本導御泥洹現聲聞緣覺乘化至道場隨勸習俗亦人行寂是謂無蓋復有無蓋現一切數至無所有現滅諸數逮无所著雖在有數諸行之事於無數法無所罣㝵彼無陰蓋得至無為於有為法亦無罣㝵是謂菩薩現无㝵慧復有四事曉了眾生心之所行隨習俗慧正受明了識意所為善權方便於諸法自在是為四復有五事行無猒足何等為五已獲大安令眾生安大哀堅強視一切人如己骨髓隨人所行而亦現行立於極上奇特之德是為五復有六事分別所受教化之言何等六逮得捴持心立寂然入審諦淨心入諸慧辯才無著無止方便之慧次第解脫是為六復有八事降伏魔怨何等八曉了五陰辟若如幻離貪見塵而行空事知一切法皆無所生隨其所生如關導之不捨道意堅強精進不捨佛道不畏三界離於

所有觀於人物未審諦慧觀無常相
積德不猒合集智慧不樂聲聞緣覺
之智是為八復有十事離諸恐懼行
菩薩事何等十行於布施以莊嚴想
立于禁戒斷諸惡趣遊於忍辱諸根不
乱堅強精進種善不惓修行禪定其
心不荒成于智慧而離塵勞善權方
便曉了無邊聖智之願得分別事解
知法義辯才隨順逮得揔持決除衆
生諸所狐疑得住佛住護一切法是
為十復有八事御退轉者何等八言
行相應自省己過不說彼闕穿失身
命不造輕重獲利不喜無利不慼心
不懷害誘導一切興衆祐意等敷禁
戒不捨師法安悅衆人不自求安一
切所愛施而不悔是為八復有五事
得不退轉於無上正真道何等五善
權方便成諸度無疑入深妙法了審
諦義神通無导見衆生根分別諸慧
行無所著行不可盡遊於緣起不盡
一切諸漏之證是為五復有三事逮
不起忍何等三察人清淨而無吾我
法淨寂寞慧淨無著是為三復有二事

過諸清淨過去清淨諸法常盡當來清淨法無所起今現清淨法無所住是為三復有三事身行清淨功德熾盛口言清淨智慧巍巍意念清淨定而不轉是為三復有四事為佛世尊所見授決何等四情性和順奉遵于法具足諸行觀清白行遠得慧力解一切心了諸法本淨不起不滅所由不亂佛告龍王是為四法菩薩所行為佛世尊所見授決

分別品第二

佛說是已十二億百千諸天龍神香音神人與非人皆發無上正真道意七万二千菩薩得不起法忍百四十万衆得法眼淨遠塵離垢八千比丘漏盡意解五千天子得離愛欲三千大千世界六返震動其大光明普照世界空中自然而雨天華諸天在上鼓百千伎樂共歎頌曰今者如來所說經法為再轉法輪在波羅奈所轉法輪今說斯經復加增倍所以者何於此經者為無央數不可計人開導利義若人聞此德本不忘何況受持

能奉行者善得人身快見如來諦聞此法聞此法已便發無上正真道者閉塞惡趣開天人迹當觀此比如獲滅度於是世尊讃諸天子曰善哉善哉快說此習聞斯經法歡喜信者佛所建立開化大乘是等之類逮如來慧不退轉印而以印之終不餘趣順至佛道超諸罣難於是龍王聞說斯經欣然善踊善心生焉有摩尼珠名曰立海清淨寶嚴普明價直三千大千世界以奉世尊其珠之光覆蔽日月之明一切衆會得未曾有礼佛而住同音而歎佛興難值既興於世乃現若茲未曾有法時海龍王獻寶珠已而白佛言以是德本逮得無㝵佛身光明令其光明普照十方諸佛國土若人蒙光除諸塵勞如今如來眉間光明令我如是獨却衆冥運平等覺其入邪者令立正道

六度品第三

海龍王白佛何謂菩薩獨却衆冥佛語龍王菩薩智慧發異手執慧燈分明智慧智慧寂勝持智慧劒有所興

違皆以智慧建立智慧而以布 施持
戒忍辱精進禪思智慧建立智慧修行
於戒忍辱精進一心普觀諸法建立智
慧開化衆生菩薩何謂建立智慧而行
布施等於布施布施已等等於吾我吾
我已等使等於人已等於人諸法得
等諸法已等得諸佛等雖有所施不
捨是等既所施者不隨塵勞而以施
時捨一切塵亦復如是捨一切生則
一切施離諸住見棄諸所有是爲菩
薩建立智慧而以施彼何謂菩薩建
立智慧而奉禁戒見身意寂并護禁
戒不倚身口意不倚今世後世亦無
內外不倚陰蓋四大諸入不倚覺意
不倚滅度於一切法亦無所倚則爲
護戒不以戒戲亦不放逸是爲菩薩
建立慧戒彼行忍辱亦不得我亦不
得人亦不得我人不住吾所不住我
所我淨人淨我淨人淨見一切法淨
是爲行忍彼雖行忍於法無作於法
不起不滅彼雖行忍於諸法無寂不
寂彼雖行忍見人空寂而無吾我亦
不恐怖彼雖行忍亦不得身口意彼

雖壞身段節解之自觀其身如草木牆壁則為忍辱彼聞惡言罵言自在言不可取言清淨言無處所曉了所言則為忍辱彼雖乱心心無所結本無之心各各無實須臾滅盡以觀如此則為忍辱是為菩薩建立慧忍彼修精進長諸善法觀其法界不增不減等御法界察一切法不見諸法立成就者觀猗世者由從不實顛倒而興彼以清淨智慧之明觀一切法不隨諸法不捨諸法不觀諸法之所積聚不見去來何所從來何所從去曉了諸法遵法如是分別苦諦顛倒之事為人說法修行精進彼諸衆生无實無諸若人無得一切諸法亦不可得所以者何人不離法法不離人如人自然吾我自然吾我自然諸法自然諸法自然佛法自然其以如是求諸佛法如自然者解自然已便逮佛法其有求者若已求者甫當求者彼求此已求無所得是為菩薩建立智慧精進之行彼於禪定而以正受不壞平等亦不成就彼於禪定而以正受諸法無忌

亦無所捨亦不合會於諸境界行無
著禪立諸禪法於諸法等亦無錯亂
非身非心忍惟禪定志性無所應行
不以禪行等於本無而以正受於本
淨法而致平等等一切人則致平等
諸法本淨等無有色不以三昧所行
如應心而不住內亦不起遊外識無
所住度於一切墮顛倒者趣外五通
聲聞緣覺禪定正受被以禪定出智
慧上除塵勞見彼以禪定志願于道
開化衆生是則如來常一禪定至于
識度是為菩薩建立慧度彼觀諸法
以慧眼察亦非肉眼亦不天眼觀諸
法已見諸法寂觀諸法默諸法寂寞
無行無處諸法澹然無所成就普觀
諸法皆已如是如是觀者是為法觀
法觀如是不見諸法之所歸趣其有
見法而不觀者不以見法而成觀也
無求無曉不知不見是為見法無我
無人無壽無命是為見法彼使菩薩
觀法如此見人顛倒益於衆生而發
大哀法淨如是衆人猗著於是菩薩
發弘大志欲度群萌是群萌者常無

萌類是為菩薩建立慧法

無盡藏品第四

佛告龍王何謂菩薩建立智慧為人
說法不見有人人者無我無人非身
人者寂寞人無所有人者本淨人者
音聲人者名耳人空無相無願人非
有數人而審諦人無所生人不有起
為人說法諦人清淨不懷吾我無
壽無命不滅自然不滅所有隨人本
行而為說法何況衆生本淨自然無
我自然無衆自然則人自然設人自
然以此自然諸法自然設諸法自然
一切佛法亦復自然是謂一切諸法悉
為佛法一切諸法但假名耳因緣有名
設說諸法則講非法所以者何如法
所言非法亦然如呼法音則非法音
所以者何諸法法界及與本淨不可
言說亦無所得法界本淨亦無所持
一切法界諸法本淨壞一切法何所
成就是為諸佛法為說經法以是因
緣寂寞如是不有諸佛法聲之化識
也佛法無教而不可處有為無為所
以者何不離有為無為而以解脫寧

有異法可計數乎龍王答曰不也世尊諸法無數如來無數佛言如是如是如仁所言諸法無數如來無數則無有二於龍王意云何無數之言有處所乎答曰不也世尊佛言何以故當知當作斯觀佛法無處無言如佛法無言無處一切諸法无處無言亦復如是龍王觀視如來大哀巍巍若茲開化衆生令立堅固又一切法無處無教說因緣教是法有漏是法無漏是有世是度世事有著无著有數無數有爲無爲塵勞瞋恨習是捨是凡法聖法學法不學法聲聞法緣覺法菩薩法佛法佛言龍王如來如是爲人說法講其處所亦不見法無諸法想譬如有人虛空無色无見欲以諸色畫於虛空而作天像及諸人像爲馬步乘彼人畫是空難不乎答曰甚難甚難至未曾有天中之天佛言龍王如來所爲甚難於彼諸法無色無取而不可見亦無文字亦無所得而爲一切講說言教亦現文字設以方便與乃甚難其有信入如是像法

是等諸人多所成辨若有受此深妙
義者不為諸魔之所得便憶念我過
世龍王更見供事無央數佛恒輙捨
家淨修梵行彼如來等未曾為吾說
深妙法應病如講布施持戒學道之
法聽聞忍辱仁和之教燕居靜處止
足功德所以者何行德未了了行德
已從大殊曜如來即得聞斯深妙之
法應時逮成柔順法忍以是之故當
知此義當作是觀聞是深法功德具
足從過去正覺受此深經無想無名衆
識因緣無我無人無壽無命信樂受
持諷誦為他人說其福甚多若有善
薩慈傷一切欲令安隱使三千大千
世界一一衆生皆得所安諸天人民
合集此德施與一人於龍王意云何
菩薩寧為衆生加無極安不乎答曰甚
多甚多天中天佛言其有菩薩施諸
衆生若千安隱若為人說一句无常
苦空非身之義空無相無願無我无
人無壽無命不生不起之事則是施
安福難稱量所以者何有為之安衆
生皆更無為之安未曾歷也彼彼其

以此深妙之法而暢音聲於無為安以為服食是故菩薩欲自立義具世人願當學深妙之法若有菩薩所在會坐捨深妙法說雜句飾則為斷絕正法之化所以者何是深妙法布閻浮利而不没盡人所聽受樂於法者不足言耳非人衆多假使法師藏深妙法讀雜句者不樂深法天則不歡悅是族姓子隨世所樂而說俗事嗚呼竊哉此衆會中無説法者心懷悄感而退捨去時海龍王白世尊曰布施持戒學道之法是俗事耶棄家出學淨脩梵行非佛法耶世尊荅曰諸佛興巳起無起法於三界行有所救護皆是俗事非是佛語彼則何謂四禪四等心四無色定五通十善之行布施持戒忍辱精進一心智慧書疏挍計經卷體醫方藥巧工技術身想衣食財物所愛禪定在三界行皆是俗事非為佛言佛告龍王佛興於世聞未曾所聞非常之苦非我之寂除於苦義斷乎習義證於盡義導脩道義入乎空義度於无想導御無願於諸

衆行不生不起義意止意斷根力神足覺意觀八寂路求眞諦本淨如無所起陰種諸入爲空寂義所由諸義不壞諸法不壞非法解一切法不生不長皆無所起不計有常無常由因緣起得無所生還於本淨而離色欲現無數法入於道法在於道法無想不想無應不應捨於一切念淨不淨想無舉無下陰幽冥門自然如空得平等行於想等想無想於想離想均於一想離一切想無所觀見寂然諸所見現諸顛倒一切平等謂得果跡皆音聲耳彼無所得亦無不得不受不捨佛語龍王是所先說諸法之御所得不可稱說至於聲聞獲聲聞乘至於緣覺獲緣覺乘菩薩逮得不起法忍成於如來無上正眞道爲寂正覺斯謂佛言是所言者隨習俗教皆是佛法教於眞諦佛道無文佛言無言佛教無跡佛教無想佛教無數佛教無化佛教无正佛教無名佛教無思佛無心意識亦無所念是謂佛教而不可說亦無言教不可指現佛語龍

王如是比教乃為佛言如來不以文
義說法無文字教而為說法是故無
文則為佛教佛所說法不有所違誠
一切得佛所說法是故無得為佛所
言佛所說經曾無言教寂滅言教以
故言曰無教佛言說法無取法無猗
法無放逸法不想法無起法無壞法
無究竟法無所得法無所志法無所
念法無所行法無分別法无有想法
無所至法無所推法佛語龍王如來為
人說法未曾有行有所證也吾之所
言一切本淨法無形色是故龍王諸
法無像是名佛言又復何謂爲佛言
解一切音無所不達故曰佛言暢去
來今無所罣导故曰佛言覺了衆言
故曰佛言報荅諸問故曰佛言一切
所說因緣有言無所不博故曰佛言
覺諸所說如呼聲響故曰佛言無字
無說故曰佛言諸所字說亦皆佛言
所以者何是諸文字去來今佛所說
今佛所說者已說之者當來說者以
是之故一切文字諸所言教皆名佛
言入如此比曉了衆慧是謂菩薩分

別道義故曰文字言說皆号佛言不壞法界志一味慧是謂菩薩分別經本故曰文字言說皆号佛言其有如應順于法慧是謂菩薩分別順義故曰文字言說皆号佛言其有說慧無處無著是謂菩薩分別曉了是故龍王一切諸法莫不歸此分別四義菩薩解四義著文字言說諸所歸趣身有所在莫不諦進皆入佛教是故無著本無所往於百千劫有所言說無能制者所以者何是名曰無盡之藏總持門也假使菩薩逮斯持者說無盡句善順於教棄去來殺如應無著莊嚴百千眞妙之句忍於本淨將護不亂尊界之義曉了平等光曜所有塵勞瞋恚入一切行而曉解脫八万四千諸根尋如所應善講本性而爲說法不盡入衆音聲諸法亦無有盡及譬喩慧三世無盡及報應果願可盡耶經典順普可盡耶心之所入可盡耶因緣愚癡可盡耶順在愛欲可盡耶發于所持可盡耶說其所處可盡耶分別法處可盡耶深妙辯句可

盡耶至於究竟可盡耶詳順之言可
盡耶名字之訓可盡耶數佛法衆可
盡耶說正諦可盡耶佛道法品可盡
耶罪福所應可盡耶講度無極可盡
耶佛語龍王是名曰所說無盡故号
無盡法藏為揔持門也

佛說海龍王經卷第一

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說海龍王經卷第二　　改

西晉月氏國三藏竺法護譯

總持品第五

佛告龍王有四事法無盡之藏無盡之藏為總持也何等四分別无盡慧無盡明智無盡總持辯才無盡是為四復有四事難攝無盡之藏為總持也何等四其性難攝道心難攝入法難攝入眾生行難攝是為四復有四堅固要無盡之藏為總持也何等四所願堅固奉行堅固忍堅固度於因緣所造堅固是為四復有四所說無盡之藏為總持也何等四講諸至誠講諸緣起講眾生行講諸乘本無慧是為四復有四光无盡之藏為總持也何等四照于法界照于智慧照于慧明照于如應之所說法是為四復有四上曜無盡之藏為總持也何等四精進為上禁戒修行勤力為上求積功德為上合集求慧為上是為四復有四無窮無盡之藏為總持也何等四求諸度無極而無窮極不厭生死而無

窮極開化度人而無窮極求諸通慧而無窮極是為四復有四無厭無盡之藏為總持也何等四佛前聽經而無厭足為人說經而無厭足求諸德本而無厭足供養如來而無厭足是為四復有四無能勝若無盡之藏為總持也何等四一切塵勞亦無能勝一切諸魔亦不能勝諸外異道亦不能勝一切怨敵亦不能勝是為四復有四無習無盡之藏為總持也何等四不習聲聞緣覺之乘不習一切供養之利不習一切諸所著求不習一切諸凡夫行是為四復有四無得無盡之藏為總持也何等四不得所生不得開化恩戒之人不得說經在於有為為上大乘不得乞求是為四復有四力無盡之藏為總持何等四忍力忍於一切所作衆惡慧力獨除一切衆生發結神通力見一切衆生心之所念善權力為一切人如應說法是為四復有四大藏無盡之藏為總持何等四不自侵欺而斷三寶是則大藏入於无量之法是則大藏得一

切心隨其所志是則大藏慧等如空是則大藏是為四復有四無極無盡之藏為總持何等四博聞無極智慧無極所願無極順衆生說法無極是為四菩薩復有四事不自侵至無盡之藏為總持何等四說法不自侵說至誠不自侵順法行不自侵得至道極不自侵是謂四復有四事得無所畏無盡之藏為總持何等四不畏惡趣不畏衆會不畏決疑不畏失佛道是為四無盡之藏為總持也

佛告龍王是無盡藏總持說德無量入無極慧集菩薩行所可由慧光曜莊嚴菩薩所來菩薩財寶所入法藏入總持門分別言教嚴身口意得淨諸國合集自在護念正道入衆生數慧化導正法力精進具諸度無極嚴淨道場遠諸佛法是謂無盡之藏總持其有文名字号之數及法諸數造于正法皆來歸斯無盡之藏為總持逮菩薩入斯於諸文字無所分別諸法清白不壞本淨故樂一切法不侵深法故究竟諸法所志諸法亦無侵

數故一切眼法不侵諸法明故諸法假
号不侵會法故以達諸法不侵行
精進故諸法調定於柔順法無所侵
故諸法說之無侵光曜焚燒諸法於
無起法而無侵故信一切法於所好
法亦無侵故說一切法於諸言教無
所侵故諸法本無於無趣法而無侵
故諸法審諦等三世法亦無侵故諸
法常住於不動法亦不侵故諸法有
業隨本所樂而為現法故諸法悉等
說無差特故諸法求跡亦現諸法至
平等故諸法所至亦現入深道門故
諸法至力現諸上法故諸法愚冥為
現智明故懷來諸法亦現諸法無所
立失故愍持諸法亦現諸法為無盡
故諸法寂然現憺怕故諸法虛空而
為亦現廣普之法故諸法無明現癡
本故諸法悉住現所立處故諸法入慧
現離癡法故諸法人也而為亦現分
別諸法故諸法離有而為亦現離所
有法故諸法有離而為亦現諸法瑕
識故諸法常念而為亦現宿命尋故
諸法有緣亦現諸法而有侵故諸法

入志而爲亦現寂諸乱故諸法極重
而爲亦現無所動法故諸法住處而
爲亦現衆法界處故諸法導師而爲
亦現審諦之法故諸法致果而爲亦
現志無所念故諸法唯陰而爲亦現
獨除五陰諸法苦患故諸法生死亦
現諸法無塵故諸法寂空亦現諸
法無所猗故諸法如因亦現諸法
斷衆因故諸法寂滅亦現諸法斷
因緣故佛語龍王是名曰文字緣
會無盡藏揔持菩薩得是分別一
切文字所興譬如文字而不可盡諸
法所說不可盡亦復如是譬如文字
亦不從身出不從心出諸法如是不
可知處不住在身不住在心譬如文字
無所依倚而求解說塵勞之事亦無所
淨菩薩已得無盡藏揔持雖說塵勞
不著塵垢究竟本淨譬如文字不合
在身然爲他人有所解說諸法如是
有所發起教心清淨如文字有所說
時無所至湊無所言時不處在內諸
法如是假使說時無所至到說不說
時不積在內如文字無色無見而現

在外諸色如是無色無見由 心因緣
而有退轉如文字虛自在寂寞悉以悅
惣無作字者諸法如是虛靜寂寞莫
有造作如文字不出涂汙瞋恚愚癡
又因文字而有音教諸法如是不出
涂汙貪贓之惑由從想念起婬怒癡
如文字因諸貪緣說得果證文字無
得亦無有證諸法如是因其緣對說
有果證計於本法無果無證譬如諸
法無不因字諸行如是所有諸法皆
由佛道

惣持身品第六

佛語龍王菩薩已住無盡藏而以文
字來於佛道惣持文字力也歸趣文
字身也滅盡像色也入法門頂也觀
瞻額也慧眼眼也天耳耳也說名字
鼻也制乱意昏闇闕庭也攝一切 心
面也解喻一切可眾生心舌根也調
定其心齒也師子觀奮迅鬚也藏匿
空語脣也觀一切法咽也勉出眾生
令其歡悅肩也端正所謂臂也察諸法
等腹也入於深門臍也入左右路掌
也合會諸法髀也十善之句為善救

護指也清淨法銅爪也來致虛無之念
脅也次第諦法脊也說不使時無所
為度冕也具足寂觀體也趣審諦法
膝也曉知一切端也心意寂然足趺
也遊到十方足心也次第說諦步也
知羞慙恥衣也法鑄莊嚴傳飾也法
華若干臥具也說種種法枕也不瞋
不諍塗香也所行如應無所不了雜
香也入深戒說香也於諸法自在眷
屬也坐數梵跡則親友也得安隱衆
知識也斷諸結縛開化衆人則親昵
也曉了諸事家室也其心清淨母也
一切巧便無所倚信慧父也諸通慧
心從等也施度無極攝食也戒度無
極奉受也忍度無極莊嚴也精進度
無極作善剋辦也一心度无極飽
滿也智度無極隨時順也善權度無
極二句合義也道品身支黨也講說
至誠未曾侵欺一切世間尊豪自由
於法自恣佛語龍王是為無盡之藏
惣持無色像身也其有菩薩於是惣持
樂法之樂辟如國王在於中宮如天
帝釋在須彌頂威神巍巍如梵天尊

豪自在如燕居向須輪難可制持如
海无邊功德超殊如寶大山天所娛
樂如父母獨有一子愛重無極如月
盛滿衆星獨明莫不稽首如世尊爲
天世人奮大光明如日初出光曜柔
和如孔雀在林樹間放妙音聲如師
子在巖窟中服美飲食如龍心意調
和以時澍雨如轉輪王大法化國如
衆龍舞動發雷電如龍王已得自在
降天法雨如天帝釋撫化一切諸外
異道如勇猛將擢伏嚴敵除諸勞垢
降納衆魔如水消火如風靡草心計
如地開化明者順化衆生如火焚草
皆忍喜樂如乳母養長者子療治衆
病持心堅强具衆人願如意珠王總
持諸寶佛語龍王其有菩薩住无盡
之藏總持門者則可謂入佛之道場如
大海合受衆寶諸珍琦府無盡之藏
總持如是包弘諸法道寶篋藏如無
數香篋令无量人恣意所欲菩薩已
住無盡之藏總持門者以真妙言開
化一切令各得所是總持者入一切
聲此土名道心者彼無盡世界佛一

寶蓋如來國曰目前此名諸通慧者彼起得度世界導龍如來佛國曰普達此名施度無極者彼寂定世界吉祥如來佛國曰精氣此名戒度無極者彼無憂世界離憂如來佛國曰多安此名忍度無極者彼無垢世界離垢如來佛國曰無盡句此名進度無極者彼普明世界無垢光如來佛國曰上度此名專度無極者彼道御世界堅要如來佛國曰寂行此名智度無極者彼陰雨世界雨王如來佛國曰清淨此名善權方便者彼尊調世界離垢辟如來佛國曰隨習俗宜此名慈哀喜護者彼豊盛世界吉祥義如來佛國曰憐傷仁攝彼我二寂此名普習盡道者彼無悅世界首寂如來佛國曰本原由根根盡歸本此名四意止者他方世界曰無止此名四意斷者彼曰上勝此名神足者彼曰起步此名五根者彼曰悅原此名五力彼曰堅強此名覺意彼曰無異此名八由彼曰所度此名分別彼曰目見此名護御彼曰隨順此名法施彼曰

善攝此名寂觀彼曰定寮此名脫門
彼曰離癡此名功德彼曰嚴辦此名智
慧彼曰了便此名棄家彼曰修行此
名具戒彼曰無犯此名安隱無為彼
曰寂滅度此名曰歎佛无量彼曰佛
曰佛眼放光佛語龍王計諸佛國音
聲言訓若干種教菩薩若建无盡之
藏皆知一切諸佛之土所說音聲丈
字所譺佛以一劫若過一劫讃歎有
為言說章句之教十方所出不能究竟
諸佛國土音聲義也佛說是无盡之
藏摠持門時六万菩薩皆得摠持八
千菩薩得不起法忍三万二千人皆
發無上正真道意

摠持門品第七

尒時佛告龍王菩薩以是離諸幽冥
之路趣諸通慧往古不可計無央數劫
不可思議彼時有佛号曰梵首天王如
来至真等正覺明行成為善逝世間
解無上士道法御天人師号佛世尊
世界曰集異德劫名淨除彼時集異
德世界豐盛安隱五穀自然快樂無
極天人繁熾如我此土百億四域合

為一佛國則為彼土一大四域如是之比百億須弥山此梵首天王如来集異徳世界廣大無邊乃如玆乎其世界如金剛光明摩尼之寶自然常普大明以寶交絡周匝覆盖懸繒幢幡百千伎樂於虛空中不鼓自鳴其伎樂音普聞佛土彼伎樂音不出婬怒癡欲之音聲也唯演寂然憺怕法樂歡喜之音諸天人民聞樂音者則逮一心寂定安隱晏然不為塵勞之所危害也其土平等如柔軟衣無有惡趣音聲誨也天人清淨皆解微妙志于大乘少求聲聞縁覺之乘心有所念衣食室宇所欲隨意恣自然至天人一等無有窮厄匱乏者也衣服飲食如兜術天上其國所有等無差特其如来壽命滿六十七万二千歲其土人民壽亦復如是無中夭者佛土菩薩七十二那術聲聞甚少尒時有轉輪聖王号無盡福主十六四天下其無盡福王有八十四那術夫人如天玉女有四太后一名離垢二曰無垢光三曰清淨四曰淨句子有八万四

千皆大猛勇身相有八端正姝好皆志大乘彼時无盡福王處於大城名曰具樂其城東西長二千四百四十里南北亦尒梵首天王如来興於彼國無盡福王建立精舍殖大林樹名上香光園佛所遊止城之中央造王宮殿七寶合成城中有八万四千街巷八万四千欄楯一一街巷有八万四千家居其大城壁七重七重欄楯七重行樹七重交路繞城有万遊觀園其塹七重滿八味水生青蓮紅蓮黃蓮白蓮皆有美香鴛鴦鳧鴈相隨而鳴其城如是名等无量不可思議王供養佛奉進所安衆事具足無所乏少於百千歲不可稱限率其中宮子孫親族友黨眷屬國中人民往詣上香光叢林見梵首天王如来稽首佛足退住一面佛告王曰有四事為大國王君子聖主猶得自在與衆不同增益善法何等為四立於篤信數詣賢聖樂欣請益求德慕義以法自娛常觀無常苦空非身之法觀世所有有為之穢皆歸離別自攝其心入無

放逸覺察欲樂無所饒羨不以毀斷宿世福德不廢道心務志妙慧是為四事大國聖主猶得自在與衆不同無盡福王白世尊曰菩薩有幾法而得自在佛告王曰菩薩有八法而得自在何謂為八得五神通以自娛樂未曾有退無所罣㝵并除瞋恨而無害心具暢聖慧攝于道明所作已辦現得叡達識信神足拔諸所有以智慧聖捨離一切邪見塵垢得四解明佛所建立無著不住具足力處逮于无盡福海印三昧能悅衆生攝御一切諸佛之教以成揔持其心清淨所聞不忘應如所欲而為說法入一義味住於本際不計吾我不起法忍是為八事菩薩而得自在佛告王曰又有揔持名曰寶事菩薩逮得此揔持者於法自在時佛為王說寶事揔持之慧滿百千歲菩分別義王捨國事一切衆緣專精一心及與眷屬聽受道化於百千歲未曾想欲無瞋恨意不舍想害不顧妻子國土眷屬一切所有永不以計唯願法樂立志佛道

大慈清淨等心一切而行大哀被大
德鎧而聽受法如是之比具百千歲
受佛誨已因此寶事揔持之要所作
則辯越七百万劫終始之患積十万
劫除諸罪殃見億百千佛從受德本
於恒沙等作天帝釋若為梵天轉輪
聖王積功累德以清淨心志御諸法
用心不亂聞百千佛受法不忘時王
諸子皆志逮得柔順法忍中宮婇女
八万四千普發道意為菩薩學八万
四千人逮得法忍九十那術諸天人
民皆發無上正真道意三十六那術
學聲聞乘得法眼淨万六千比丘漏
盡意解無盡福王棄國捐王不慕天
上世間諸樂唯志無上正真之道因
家之信出家為道而作沙門諸子亦
然皆作沙門時國人見王棄國六万
人志為沙門中宮婇女四大夫人亦
為沙門佛教清淨普蒙安隱殖諸德本
衆行具足佛言龍王尒時無盡福王轉
輪聖帝非是餘人則尒身是也尒時
轉輪聖王諸子今此會中諸菩薩大
士是也時彼梵首天王如來為王無

盡福所説寶事揔持則令佛所説無盡藏揔持是佛語龍王令如来以無著慧觀察人本而為説法從無央數百千億那術諸佛聞无盡藏揔持以此數聞之故今乃如斯志念強勇獨步無㝵辯才難及志懷智慧若有菩薩聞是无盡揔持之名其有説者皆當逮得無著辯才所以者何由是揔持後當来世是離垢揔持所流布處皆是如来之所建立八万四千法藏是揔持門為首面也八万四千行皆来歸於揔持八万四千三昧皆從揔持八万四千揔持無盡之藏揔持為本原佛語龍王假使菩薩無住無著於四解義則降大法雨皆来依猗此无盡之藏此無盡之藏揔持所入正句次第順章諸天龍神香音神無善神鳳凰神甜柔神皆共營護

緣應意　頣順意　欣樂跡

直意　越度　無盡句

次第　曜面　光目

光英　志造　淨意

行步入　勇力　濟實

所持　為上　寂門
入寂　滅塵　離居
居善　隨順　離次
無所至　所住　無所住
至處　無至處　要御
遠慧　智根　轉本根
月光　日轉焰　光善離垢
無垢　淨諸垢　覺所建立
讚天歎　護諸魅　告乘
梵知化　釋咨嗟　四天護
衆聖愛　仙人婦　諸姓修行
解牢獄縛　天人所攝　捨諸塵勞
破壞衆魔　降伏外道　攝欲明智
關化自大　不犯法節　不亂衆會
悅可樂法　護於法音　不斷三寶
愍慇衆生　讚慕德義　六十二事

佛告龍王是諸法句為護无盡之藏總持其有法師受是章句六十二事若諷誦者得三十二無所畏何謂三十二博聞無畏咨嗟他人處處無畏言無缺短如應無畏棄捐鄭重而无所畏隨音所入辯才無畏無所望㝵其心無畏奉受道心其志無畏歡悅

衆人行步無畏逮決狐疑覺意无畏觀察衆人無鬪無畏言行相應無缺無畏戒禁清淨心面無畏忍辱清淨堅強無畏於審諦願而不轉還所處無畏心不謬乱辯慧無畏能悅衆會智慧無畏知深妙法降化无畏離於調戲師子无畏伏諸外道無受無畏無衣食悅無瑕无畏降伏衆賊令住正見無徳無畏智者不毀導御無畏不亂衆經說等无畏隨時而教無諂無畏言行相應離惕無畏見一切人謙順无畏無盡句本行修善發遣所問無畏開化一切无量法教隨衆無畏已身淨故降魔無畏除諸塵勞大慈無畏心不懷害大哀無畏將護衆生智慧無畏以法治國

佛語龍王菩薩聞是无盡之藏慜持歡喜信便得三十二無畏假使不斷是三十二無畏稍稍漸成如来四無所畏佛之所有無所畏諸天人前為師子吼恣聽一切所可欲問都無有人能来窮極如來之智亦不敢斷佛所說是故菩薩欲致是無所畏者當

學行無盡藏愸持何所是愸持所學
行無眼行無色行無眼色識行无耳
行无聲行無耳聲識行無鼻行無香
行無鼻香識行无舌行無味行無舌
味識行無身行無細滑行无身細滑
識行无心行無法行無心法識行無
色行無色生行无色滅行無色處
行无痛想行識行無識生行無識
滅行無識處行一切无行是應愸
持行復次龍王其行色空心不空色
是應愸持行痛想行識其行識空心
不空識是應愸持行復次其無想色
行不念無想行是應愸持行痛想行
識亦復如是其無想識行不念無想
識行是應愸持行復次其不斷色行
於色行無行不色生行不色起行不
色寂行色如諦行色如本淨行亦不
念色如諦本淨行是應愸持行痛想
行識亦復如是其不斷識行於識行
無行不識生行不識起行不識寂行
識如諦行識如本淨行亦不念識如
諦本淨行是應愸持行復次於種由
法界行不想法界行不想法界諸入本

淨空行不想本淨空是應總持行若一切法緣起之行不想緣起是應總持行不著諸法行不猗不著行是應總持行諸法如本無行不壞諸法本無之行若於諸法住本際行不念本際住諸法行是應總持行復次其知貪欲行不於法界想念貪欲行是應總持行其知瞋恚行不於法界想瞋恚行是應總持行其知愚癡行不於法界想愚癡行是應總持行其等分行不於等分行於法界有所壞行若於八万四千諸所從行入于法界無若干行是應總持行若行若合行於行合行而無所行亦無不行所以者何其行無量亦无所度亦無所想是故彼行為平等行於平等行亦無所覩亦不有為亦不無為亦不受亦無不受無處无住故曰平等行菩薩行如是則得无盡藏總持之門也於是世尊則說頌曰

其人心意則清淨　普入經卷度無極
悉解眾人之音聲　得總持時乃如是
觀知群萌心所行　善惡所念及中間
分別本性所造興　則為說法隨所應

悉了因緣之報應　令不觀常及无常
皆以棄捐墮邊際　分别惣持隨順化
明解文字之方便　知無央數之音響
曉了義理微妙好　得惣持者乃如是
逮得天眼無垢汙　天耳清淨亦如是
无量智慧知衆行　念億千劫去來事
獲四神足亦如是　至无量國須臾頃
供無數億諸導師　聞所講法則惣持
若千億魔至百千　不能覩知境界行
清淨之人無塵埃　講說經法无數千
辟如蓮華無著水　不猗世法亦如是
常以解脫諸有無　等心一切如虛空
持最色相而勇猛　衆人觀仰無猒足
進止安詳行无缺　愍傷群萌故遊世
天帝釋梵及護世　皆以恭敬稽首礼
其心不以憍慠說　得惣持時亦如是
口言柔軟如梵音　為衆人說可其心
溫潤流利言得時　所可教化無所覆
在於衆中無所畏　為師子吼妙无難
降伏一切衆庶人　得淨惣持為如是
其讒諂人難調化　興于憍慠而自大
聞彼聖明所說法　即棄貢高稽首礼
入於本淨寂法界　以達義歸解諸法

以故所說無窮已　分別文字知法律
人之本性法界淨　曉眾生淨亦如是
解知本無人本無　所說經法无罣㝵
所盡无盡不可知　无盡之事無能盡
覺了知是趣寂寞　則說無住億經卷
斯諸文字不處身　亦不在意不住心
文字本性空寂寞　辟如山中呼聲響
計揔持者不著字　無音无言無說聲
以知文字所趣然　假使所說无罣㝵
無意無想亦無心　設有所說無所念
又復解知去法慧　講順說經隨所應
以入分別四句義　曉了義理明識法
究暢音聲順所聽　故講無著不可量
玩習本原承其慧　故說深要若干法
所解之慧了逆順　有趣頂法度無極
方便所有諸怯弱　以用救攝諸卒暴
明識所作為解說　得揔持者乃如是
其身口意皆已寂　分別諸慧不著古
所言無猒除瞋恨　得住揔持為勇猛
其所揔持心執御　意之所入住法慧
其有聞者未曾忘　順如聽采等經典
其揔持義法不亂　計法行之無所入
以法等故曰平等　如應平等順清淨

分別言品第八

佛說此章句偈讚龍王眷屬万三千龍皆發無上正真道意則便發言貴蓋以言善權淨吾教吾當逮是无道之稱號持世當為一切衆生之類廣說經法於時賢者舍利弗白佛言至未曾有世尊乃令諸龍發无上正真道意人天不能發大道心佛告舍利弗是万三千龍迦葉佛時皆作沙門從彼世法來一反聞菩薩行同時散毀讀誦善護善義說大乘事不可思議興嫉黨知友復行分衛貪利不慎不護禁戒以是之故壽終之後墮於龍中彼時從迦葉佛聞大乘教讚迦葉佛因由報應德本之緣今聞吾說咨嗟大乘講无盡藏總持皆發無上正真道意舍利弗觀是至心之奇特今吾授決恒沙等劫供養諸佛積累道品自致得成無上正真道号曰慧上智上法上梵上得成佛時以是四事号世界曰無垢藏劫名大依皆同一劫得成無上正真道最正覺猶如賢劫當與千佛

授決品第九

於是海龍王白佛言我從初劫往止大海從拘樓秦如來興於世來大海之中諸龍妻子眷屬甚少今海龍衆妻子眷屬繁夥多設欲計數不可窮盡唯然世尊如與云何有何變恠

佛告龍王其於佛法出家奉律行戒不具現戒成就違戒犯行不捨直見不墮地獄如斯之類壽終已後皆生龍中佛語龍王拘樓秦佛時九十八億居家出家違其禁戒皆生龍中拘那含牟尼佛時八十億居家出家毀戒恣心壽終之後皆生龍中迦葉佛時六十四億居家出家犯戒壽終之後皆生龍中於我世中九百九十億居家出家若干鬪諍習若干行誹謗經戒壽終之後皆生龍中今有生者佛語龍王以是之故仁在大海中諸龍妻子眷屬不可稱計我般泥洹後多有惡比丘惡優婆塞違失禁戒當生龍中或墮地獄海龍王白佛言於今棄家為道犯戒比丘墮龍中者有何殊特佛言棄家學行於今犯戒比丘墮龍中者

行於方便不能清淨又有至心信於佛法以至心力離中壽終生天上人間當見賢劫所興諸佛皆當見之假使不以解脫者志於拔除劫中般泥洹除意大乘者龍王且觀佛教廣大因緣出家之奇特棄諸惡法得超異類於時有龍王子名曰威首前白佛言至未曾有世尊龍道知來難值難聞難有所毀作衆罪殃發一善意心念佛法終不失德緣是之行至得滅度今我願發無上正真道意用佛世尊難值難聞令菩薩行無有違缺至于道場莫使心中忘失德本大慈大哀大喜大護所生之處常見諸佛得聞經法供養衆僧開化衆生爾時世尊告威首龍王子曰善哉善哉仁者之問乃發救護一切之心令汝至心興無極哀而起道意緣彼德本如來等數七日七月若至一年爲功德福而不可盡所植善行乃如是也佛見威首龍王子心之所念即時欣笑諸佛笑法無央數色色色各異光從口出照不可計諸佛世界遶身三匝還從頂

入尒時賢者阿難以偈讚佛

百福功德莊嚴身　體諸相好三十二
清淨無垢如月光　令之所笑何感欣
靜无塵埃離三垢　如百葉華行無惓
天人龍神所奉敬　安住今者何因笑
善義平等齒普淨　十力威曜面香潔
以除生死之根原　今者世尊笑何感
心如虛空無瑕穢　意等善友及怨家
持志如地無憎愛　唯願世尊笑何欣
音聲所講踰梵天　猶雷哀鸞微妙響
所說柔軟莫不歡　唯願世尊歎因緣
心於聖慧無所著　知三世人意所行
解衆人根得喜悅　導師今笑為何感
以為成醫王　療治衆生病　能施究竟安
世尊笑何緣　護德為我說　諸天人民聞
皆當懷喜踊　即志諸通慧

佛告賢者阿難寧見威首龍王子住於佛前至意發無上正真道意不阿難對曰唯然已見佛言是威首龍王子過八百不可計會無央數劫當得作佛号慧見如來至真等正覺世界名淨住劫曰明察是龍王子至誠奉行菩薩之道見无數諸如來供養奉

事常修梵行開化度脫无量衆生使立三乘慧見如来淨住世界豐熟安隱五穀平賤快樂難量天人充滿猶如炎天被服飲食其佛當壽百万歲賢聖衆僧聲聞有六十億菩薩百二十万億慧見如来其有覩者皆得慈行三昧慧見如来說經聲聞行者若始見佛則得道跡再見得往来三見得不還四見得無所著志菩薩乘者適覩慧見如来得柔順忍再見獲神通三見得總持辯才四見得不起法忍淨住世界無毀戒者意淨無邪皆住正見壽終之後無有惡趣悉生天上清淨佛土時威首龍王子聞佛授決歡喜踊躍善心生焉奉百千珠瓔用散佛上而又十指以偈讚曰

人尊無垢如月光　威神無量衆所奉
其力無限總持世　願稽首禮无邊慧
慈哀之聖不可限　數智無瑕不可議
禁戒廣普住正定　稽首人尊如虛空
无量無限億劫數　所行究竟無不入
以故曉知諸衆生　心性所歸諸根本
若人覩觀尊顏容　一心察之無猒足

不為塵埃之所惑　愛欲之織皆滅盡
哀鸞拘夷諸鬼神　梵天之音亦如是
聲聞十方甚微妙　如来之音超於彼
譬若如日墜於地　海水當竭須弥壞
虛空尚裂地反覆　世尊所說終無異
世尊至誠以諦說　授我之別大聖慧
吾無狐疑結綱除　得佛自在為衆祐
十方无量億万國　滿中珎寶供導師
假使有人發道心　前所植德不及此
供養正覺德第一　若人志發尊佛道
則為報恩諸十力　用不斷此導師命

龍王子說此偈讚佛已十千人皆發无上正真道意志說是言慧見如来逮得寂正覺時吾等同心共生淨佳世界奉侍如来正法之教又供養之佛滅度後次補其處得寂正覺佛皆授決悉當令生淨佳世界

佛說海龍王經卷第二

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說海龍王經卷第三　改

西晉月氏國三藏竺法護譯

請佛品第十

介時海龍王白世尊曰唯佛加哀諸天龍神及無量人令致安隱至于大海詣我宮中屈神小食所以者何大海之中有龍鬼神香音神及餘无數衆生之類見如来已皆殖德本志當往會因聞法音除斷無底生死之源吾等龍宮并蒙其恩天上世間緣得度脫如来普現佛大道心令我等身近道品法佛愍龍王默受其請及無量人志當廣殖衆德之本時海龍王見佛就請歡喜踊躍稽首佛足右繞三匝與眷屬俱忽然不現還在大海聚會龍民而告之曰吾明日請佛佛垂矜許汝等同心當俱供養海龍王又告燕居無善神離惑縛補離垢錦等曰諸仁當知如来降神當詣此海乎宜用身故率諸眷屬来集吾宮獻饌世尊又勅龍王名曰主度王歎無量王離垢王焰光王戲樂王清淨王妙

曜意王現諸難王及餘龍王百千之
衆恣當来會至吾宮稟奉覲如来又
勅龍子威首曰仁者致敬宣吾命於
無焚龍王命諸海宮供養如来至真
等正覺即時受教又勅龍王子強威
詣安明山頂請歡喜龍王迦歡喜龍
王及天帝釋使諸仁者令詣大海集
吾宮内供養如来時強威即時受教
宣令如是時海龍王化作大殿以紺琉
璃紫磨黃金而雜挍成則建幢幡造
金交露寶珠瓔珞七寶為欄楯而極
廣大若干種香而以熏之散衆色華
紛紛如雪於大殿上化立師子之座
髙四百八十里皆以衆寶而合成數
無數百千天繒以為綩綖諸菩薩及
比丘衆所坐師子座各各嚴麗階級
殊别饌具兼重若干種味寂然飲食
供設以具尒時龍王明旦脩敬住安
明山十二之坎與眷屬俱遥請世尊
以偈頌曰
殊特慧无量　於法得自在　明知成衆事
如空聖無限　離垢眼清淨　於世為宗上
日時今已到　唯加哀自屈　清淨音如梵

柔軟聲和仁　響雷如哀鸞　為衆現甘露
除若干塵冥　為衆最上醫　人中寶願来
今正是其時　心調柔寂寞　志軟常安和
自度濟衆生　願救諸人民　開化衆黎庶
使越彼四瀆　造安度彼岸　惟屈今是時
調仁樂布施　學道戒清淨　忍辱力最上
已獲大精進　滅除禪脫門　智慧普无量
言誨如月明　在聖時已到　智跡方別路
邪徑永已斷　七覺意根力　化現以四諦
平等四意止　四神足意定　悉得普通達
時到宜屈神　三十二相明　美妙百切德
為存德義者　亦現大福田　尊稱為衆祐
如春萌滋茂　唯愍傷加慈　大哀自屈神
志如須弥山　心等辟如地　除愛及瞋冥
所說如演空　人尊不自卑　未曾有貢高
歸於空脫門　屈神令正時　知義尋分別
曉了隨順要　究暢解經法　心行常如斯
顯進人本性　觀察諸慧義　稽首最勝足
時到屈神臨

尒時世尊遥聞龍王啓白時到告諸比丘著衣持鉢當詣大海開化衆生就龍宮食比丘應曰唯然於時世尊與諸菩薩比丘衆俱眷屬圍繞踊在

虛空身放大光明而雨天華百千伎樂相和而鳴集于海邊至欣樂園有恩夷華名曰意樂佛住止彼時海龍王往詣佛所稽首佛足陳敬已畢却住一面龍王自念吾欲化作寶階從海邊至海底令佛及比丘衆及諸菩薩由是下海至我宮中如昔世尊化作寶階從忉利天至閻浮利適設此念便從海邊化作三寶階金銀琉璃下至其宮甚微妙好於是世尊以威神力化大海水令不復現使海生類不以為患佛身放光照于大海普至三千大千世界其海居類身蒙此光皆懷慈愍柔仁之心不相嬈害相視如父如母如兄如弟如子無異於時欲行天人色行天人侍從世尊欲聽道化猶欲觀龍王莊嚴宮殿時佛與諸菩薩及大聲聞諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神釋梵四天王從欣樂園恩夷華樹欲詣龍宮佛昇寶階涉於中階諸菩薩衆住于右階諸大聲聞住在左階時六十億釋而在前導六十億梵天皆在虛空

各執寶蓋六十億天皆在佛後而雨天華六十億諸欲天人作諸伎樂而供養佛六十億魔衆皆於佛前香汁灑地六十億龍后在虛空中各現半身手執珠瓔垂散佛上六十億山神皆鼓伎樂歌佛功德六十億香音神手執華蓋以用奉佛六十億无善神各持若干百千種衣以覆佛上無梵龍王與億百千眷屬在於虛空皆以華香雜香搗香作衆伎樂莊嚴諸龍及諸天華以供養佛如是比類六万龍王皆供養佛欲見世尊勸海龍王娛樂世界无量壽如來佛土菩薩号光世音大勢至大士與無央數億諸菩薩俱為佛世尊亦現莊嚴諸所有供養皆令前所嚴供隱蔽不現無能知者焰氣世界難建如來佛土菩薩号法英法道大士妙樂世界無怒如來佛土菩薩号香首衆香首大士照明世界月齋如來佛土菩薩号師子師子音大士不眴世界善目如來佛土菩薩号導御諸法自在大士光曜世界普世如來佛土菩薩号寶場寶焰大士

樂御世界寶首如來佛土菩薩号慧步慧見大士光察世界普觀如來佛土菩薩号雨王法王大士受見世界尊自在王如來佛土菩薩号退魔后魔王大士取要言之如是十方各各無央數億諸菩薩皆來勸樂海中龍王欲見如來供養奉事於是世尊以大道力諸佛感動威德所監以佛弘威勸化無戲供養諸佛放大光明徹照十方无量世界以佛洪音大師子吼而講言化諸天百千音作音樂而雨天華滅諸惡趣施於一切安隱之具有三昧名曰立於大哀歡悅群萌以佛三昧正受已所作莊嚴光飾大海不可思議佛從寶階降神海宮自然音樂普聞十方無量世界佛之威神如來所感皆見能仁如來下于大海欲時億百千玉女魔妻無善神鳳凰神山神紺柔神群神婦女皆以伎樂而行迎佛調諸音樂而歌頌佛德

施上戒清淨　忍力慈心尊　精進勤御教
禮樂禪脫門　心淨光慧智　嚴明奮威神
現在亦解脫　故來除垢塵　施以甘露安

道御鑒衆纖　无盡德如空　慧海願降海
所說具足要　講歎度無極　施眼明清淨
一切人中上　歎頌深義句　愍人光無倫
等祠所宣普　降伏諸異道　施以法无慳
講經淨忿塵　讃歎實慧光　道財敷演珍
見諦莫不受　正觀斷結著　不動如山根
願稽首導師　諸天金翅鳥　須倫真陁羅
迦留鵂恒師　願稽首足下　尊相三十二
無比妙善現　體柔紫金色　亦足下安平
妙響如哀鸞　其聲踰梵天　大音超三千
稽首柔軟音　根調心寂寞　猶如月電光
言議常平等　願稽首樂法　已度老病苦
教一切令脫　得勝伏衆魔　滅除生現盡
无著離塵勞　為諸天所敬　歸尊普叡護
導師開化衆

十德六度品第十一

於是王女及諸龍后無善神鳳凰神山神甜柔神神后共讚佛已一切同等皆發無上正真道意脫身瓔珞用散佛上佛與衆俱降于大海到其海城詣海龍王莊嚴大殿坐師子座時諸菩薩及比丘衆各各次坐其座於時海龍王與中宮眷屬俱見佛坐已手

自斟酌寂然飲食無央數味供養佛
及比丘僧飲食畢訖行澡水竟坐佛
前聽經及諸天龍神香音神無善神
鳳凰神山神甜柔神釋梵四天王及十
方諸來會菩薩於是佛見衆會坐定從
身放光光名善度脫法柔和悲照大
海諸居之類上中下品普自見佛歡
喜踊躍願樂聞法各以恭敬遥稽首
佛尒時世尊告海龍王猗世間者作
若干緣心行不同罪福各異以是之
故所生殊別龍王且觀衆會及大海
若干種類形貌不同是諸形貌皆心
所畫又心無色而不可見一切諸法
誑詐如是因爲興相都無有主隨其所
作各各自受譬如畫師本無造像諸
法如是而不可議自然如幻化相皆
心所作明者見諸法因或興相則當
奉行諸善德者其解或相興成諸法
陰種諸入當歡喜悅得好端正龍王具
觀如來之身以百千福而得合成起
於衆會普現巍巍其百千德由得自
在而使梵釋覆蔽不現觀如來身目
不敢視當其威光察諸大士色身相

好莊嚴具足皆以善德校飾其體佛語龍王仁所嚴淨皆因福成諸釋梵天龍鬼神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神所有莊嚴皆因福生今此大海若干種身善惡大小廣狹好醜強羸細微皆自從心而已獲之為若干貌忘身口意之所作為是故龍王自護身行救濟罪福當作是學汝等以護身行救濟罪福奉行諸善得成佛道滅棄邪見不住有常无常之見當求衆祐已殖供養因供養故當為諸天世人所敬佛語龍王菩薩有一法皆斷一切惡趣衆難何等為一專察妙法去何正諦入於法樂多觀善法不聽諸惡衆邪之想已斷惡法奉行衆善在在所生與佛菩薩賢善性偶佛言何等善事已立德根天人之安不為聲聞緣覺之本立道本者志無上正真道何謂立本謂行十事何謂十身不煞盜婬口不妄言兩舌惡口綺語意不嫉恚癡是謂立本

佛語龍王人不煞生得十善寂法何謂十常施安隱於一切人常樂慈心

斷瞋恨心所生之處常無疾病常種
長命為非人所護卧安寤歡未曾惡
夢不懷怨結不畏惡趣壽終之後得
生安處人不煞生得斯寂法以不煞
生善本之德願志無上正真之道若
成佛時而得自在於壽命也佛告龍
王人不盜竊得五信法何等五得大
富無有縣官水火盜賊怨家惡子
能竊取者衆所愛敬到處寂然所至
無難患畏永除以不取之福志存慧
施殖衆德本志願無上正真之道以
依如來無見之慧成寂正覺使立神
通佛語龍王人不犯邪婬得四明智
所歎之德何等四攝護諸根離諸調戲
一切世間悉共稱歎已離邪婬無敢輕
所其妻室者以是德本志願无上正真
之道得大人相馬陰之藏佛語龍王人
不妄語諸天世人以八法歎何謂八
得面清淨語言中當一切世人所見
任信自成其證天人所敬心懷至誠
而無邪想心意清淨而無諛諂多所
歡悅無患猒者能受禁諱無有麁言
生天上人間獨見任信無有疑者以

至誠言善德之本志願無上正真之道。因此所行常得至誠。佛語龍王：人不兩舌得五不別離。何等五？身不別離，無散亂者；眷屬不散；不傲他人；得信無壞；見於緣報，他無壞法，以行為要；得親友和，用无欺故。以是德本求最正覺，得成如来，眷屬無亂，一切衆魔及與怨敵終不能壞如来眷屬。佛語龍王：人不惡口得八清淨言辭之報，壽終之後得生天上。何等八？所說如諦，所言柔軟，所言如應，所言和順，所言能受，所言光曜，所言衆人莫不承樂，所言衆所不譏。因是德本志願无上正真之道，得成如来，音聲超梵。佛語龍王：人不綺語得三正行。何等為三？常為衆明諸等敬愛，心常專一入于至誠，不以多言；於天上人間常得大尊，不為雜碎。以是德本志願無上正真之道，為佛所授決，得成如来，所言無異。佛語龍王：人不嫉妬得五威神。何等五？身口意明，諸根具足；得極財富而以自恣；降伏諸冤；樂於飲食美味生活之業；福德巍巍，為諸國王

所見恭敬而蒙覆蓋如已所有微妙
之寶致差特家功德宿本不嫉他財
因是德本志願無上正真之道成等
世尊三界所奉佛語龍王人不瞋恚
得八心歡喜法何等為八無害樂誦
滅除瞋恚樂於誠實心不樂諍心樂
質直安詳而和等於聖賢常懷慈心
愍傷具足見人安悅端正殊好眾人
所敬生於梵天不以為難心以方便
哀和之故是為八因是八德本志願
無上正真道意得為如來至真等正
覺觀無猒者
佛語龍王人不邪見得十法德何等十
志性真實得人善友信善惡之報若
已沒命不傷犯人命行佛道心無有
異不事天神志懷質朴捨於諛諂神
呪之術與諸天人以為朋友不與地
獄餓鬼畜生而作伴侶與眾特異功
德巍巍聖道為上離於邪見離於貪
身離於惡見都無罣㝵於聖平等須
臾之間生天上人間是為十德法已
離邪見得本志願無上正真之道近
得諸佛道法速逮神通成為如來佛

語龍王菩薩離於殺生而行布施常
得大富長壽無極行菩薩道一切外
怨莫能當者已離盜竊而布施者既
饒財寶人不敢取行菩薩道無能妨
廢合聚一切功德之法離於邪婬而
布施者後常大富妻無邪態在於人
間無敢犯者其家女人而不色視離
於妄語而布施者常大富有不被誹
謗以下劣人皆蒙擁護行菩薩道言
行相應所願堅強離於兩舌而布施
者常大富有眷屬不別行菩薩道則
得菩薩一切眷屬貞直等性已離惡
口而布施者常大富有所言人受行
菩薩道入於衆會莫不欣樂離於綺
語而布施者常大富有所言輙行行
菩薩道斷一切疑離於嫉妬而布施
者常大富有喜好衣食床卧具足行
菩薩道已所喜者而以加施得大尊
豪離瞋恚心而布施者常大富有威
耀端正所言說者衆人愛樂行菩薩
道心無加害諸根具足離於邪見而
布施者常大富有立於正見生於族
姓值佛世尊行菩薩道不離諸佛常

得聞法發菩薩心佛語龍王一定謂十
善布施莊嚴廣大乃尒此十善行以
戒莊嚴以自具願得諸佛法以忍莊
嚴諸相種好成佛音聲以精進莊嚴
降伏魔怨以佛道法有所超度以禪
莊嚴心意所趣而以清淨以智慧莊
嚴除諸妊見行慈莊嚴當以仁和不
害衆生行哀莊嚴不捨黎庶行喜莊
嚴無厭猒心行護莊嚴得無所著斷
諸疑結行恩莊嚴勸化群萌行意止
莊嚴止身諸痛痒心法具足行意斷莊
嚴斷諸惡法具足善德神足莊嚴神
足輕舉五根莊嚴堅固其行以上精
進而無放逸以心修治除諸塵勞五
力莊嚴以質直心降化衆怨覺意莊
嚴曉了諸法如本所由八路莊嚴懐
來正慧寂然莊嚴滅除一切諸垢塵
勞以觀莊嚴觀諸法本審諦忠无善
權莊嚴有數無數有為無為具足安
隱佛語龍王取要言之十善之德具
足十力四無所畏成諸佛法以具足
之故於是十善之德廣普莊嚴常當
精進辟如郡國縣邑村落丘聚百穀

藥草樹木華果種殖刈穫皆因地立
十善之德天上人間皆依因之若學
不學及得果證住緣覺道菩薩道行
諸佛道法皆由從之於是海龍王白
世尊曰何謂入法門菩薩所行入法
門者除於宿世陰蓋之罪已除陰蓋
得至超異佛語龍王菩薩有一法除
諸罪蓋何等一立於擁護不捨所說
悔過首罪復有二法除諸罪蓋何等
二常觀淨法不造現在復有三法除
諸罪蓋何等三入因緣慧具足悅心
依本淨法了知本無復有四法除諸
罪蓋何等四曉了於空不住無想起
於無願慧無所造復有五法除諸罪
蓋何等五無我無人無壽無命無識復
有六法除諸罪蓋何等六發菩薩信
而無狐疑往返進止觀察審諦所作
至誠不失正信是為六法除諸罪蓋
龍王白佛何謂菩薩得至超異世尊
曰菩薩有十事得至超異何等十常
念歡悅心性清淨善權方便堅強精進
觀察人物行無極哀憐德無厭博聞不
惓奉無放逸念於道場令得佛慧不

諸道心是為十事菩薩所行得至超異

無居阿須倫受決品第十二

於是無居無善神白世尊曰何謂菩薩超諸德上佛告無善神菩薩有八法超諸德上何等為八菩薩於是離於貢高為一切人下爲謙敬愛敬恭順言行相副謙順尊長一切德行諸法為本所行堅強超諸善德樂於微妙者于種施寧失身命不求人便見有危懼施以無畏來歸命者不以捨棄求於一切福慧之業不以厭足是為八法無善神又問佛菩薩有幾法行得身長大面部和滿眷屬繁熾意廣無極佛告無居無善神菩薩有四事得身長大何等為四不說他人所作貪嫉倚佛形像根相具足和合離別親令志於無上正真之道向於衆生無傷害貌是為四事得身長大菩薩有四事面部和滿何等四若干瓔珞而開布施一切所愛施而不惜常以慈眼觀於如來見人端正不生嫉妒是為四事得面色和滿菩薩有四事得眷屬

蔡熾何等四離於兩舌未曾破壞他人眷屬見他友黨代其歡喜不捨道心棄他人令發道意是為四善薩有四事意廣無極何等為四其心清淨而無諛諂除重愛欲所在中間而無猒疲志於微妙深入要法一切諸法奉本皆空是為四善薩意廣无極於是無居無善神與三万二千眷屬各各以若干種八千天華散世尊上以偈讚曰

真有於十方　人種不可量　須臾一時頃
覩供養世尊　假使十方人　一切供養極
在於百千劫　等心給足人　不能及慈心
憨傷之福行　寂然極如應　供養安能報
是為諸十方　供養之奉事　發心無與等
正諦住如應　於是吾自由　立志無諛諂
已覺了本無　自致得佛道　人中尊見愍
三界無諛諂　十力證明我　解我心性行
柔軟無怯弱　以離諸恐懼　布施調禁勝
持戒及忍辱　精進于定意　為應住智慧
順從慈愍哀　常奉至誠行　加哀不為我
勝不受善哉　人尊我便當　自別受佛決
吾意不狐疑　謂不成自由　吾了了究竟

志淨在于道　人中尊時笑　月英尋問曰
今何故欣笑　唯聖解說之　化度時告曰
月英具聽之　吾所以示現　奮出大光明
時熱居廣普　志願尊大道　三万二千人
諸所從眷屬　於百千劫中　常行菩薩道
一切志同等　當得聖佛道　當供養諸佛
等如恒邊沙　所開化人民　其數復過此
其劫曰歡喜　又号淨復淨　得佛離欲塵
覺了至无憂　此熱居廣普　當還為法王
超出精進力　号曰帝幡幢　其世界名曰
欣樂仁莊嚴　衣食豊平賤　譬如兜術天
其十力壽命　七十億万歲　滿六十那術
比丘比丘尼　諸菩薩之衆　有八百那術
堅住於總持　所聞志解了　彼於歡喜劫
又号淨復淨　皆以如是比　當成尊佛道
開化百千人　志使住佛道　具觀是德勝
菩薩之道心　熱居無善神　彼聞佛發決
四千万大衆　志發菩薩心　三千界震動
則時雨天華　其義總要德　心意之所持

無焚龍王受决品第十三

於是無焚龍王白佛言一切諸法皆無所住亦無有人何有受決者誰當成至無上正真道為最正覺乎佛言

如是如仁所言一切諸法皆無所住
亦無有人一切諸法亦復如是凡夫
愚人處於顛倒住吾我人無人起人
想菩薩發大哀為除顛倒去吾我人
發覺德鎧此正士等曉了諸法無吾
我人開化誘立吾我人命爲仁所云
諍不 決者諸仁等解人空無我則爲
受決一切法等觀諸法寂則爲受決
諸佛國等而無所取心淨無垢則
爲受決慧觀諸佛等諸佛道不壞法
界則爲受決於諸魔衆等一切魔於
塵無塵了心本已則爲受決無名无
相無應不應无念不念不受不捨則
爲受決佛語龍王其心意識無所住
立則爲受決諸法如是以無因緣諸
法本諍覺了諸法平等無異則成無
上正真之道究竟求本無有受決及
成佛道若受決者若受決已所以者
何諸法無形本末悉斷皆無有主一
切諸法從因緣轉諸法如空無從生
相故諸法無從生相無所至相故諸
法無所從來計本空故諸法無所至
未發起故諸法無所住不可得處故

諸法悉空用無身故諸法無著用無猗故諸法無所猗不可動故諸法不可動無處所故諸法皆愚用自然故諸法自然無言教故諸法無言教無色像故諸法無色像用無念故諸法無念無因緣故諸法無因緣無所行故諸法無所行用寂然故諸法寂然無受陰故諸法無受陰本淨空故諸法脫相用無二故諸法無二用本一故諸法本一離若干故諸法等無差特用等覺故佛語龍王解諸法等無受决者不度等覺且觀于是如來堅固興無盡哀及諸菩薩勸樂之力諸法如是以無央數為人解說合會有數於諸法觀無解脫人法亦不度人如法者人亦如也道亦如也佛亦如也法亦如也諸法亦如也故曰如來了於本無住本無故而不可動故曰本無本無像本無壞解了本無故曰如來以如來故等住本無諸法如是等如本無住是為如來等住之地其有菩薩聞是說者不恐不怖不畏不難以是如來等住之地為人解說佛說是

海龍王經第三卷　其千發　改

時三千菩薩皆得法忍阿耨達龍王
歡喜踊躍以自珍瓔珞價當是世而
覆佛上

女寶錦受決品第十四

爾時海龍王有女號名寶錦離垢錦
端正姝好容顏英艷與萬龍夫人俱
各以右手執珠瓔珞一心觀佛目未
曾眴禮佛而立時寶錦女及萬夫人
以珠瓔珞奉上世尊同音歎曰今日
吾等一類平心皆發無上正真道意
吾等來世得為如來至真等正覺當
說經法將護眾僧如今如來於時賢
者大迦葉謂女及諸夫人無上正覺
甚難可獲不可以女身得成佛道寶
錦女謂大迦葉心志本淨行菩薩者
得佛不難彼發道心成佛如觀手掌適
以能發諸通慧心則便得眾一切佛
法女謂迦葉又如所云不可以女身
得成佛道男子之身亦不可得所以
者何其道心者無男無女如佛所言
計於目者無男無女耳鼻口身心亦
復如是無男無女所以者何惟仁者
眼空故計於空者無男無女耳鼻口

身心俱空如是虛空及寂無男無女若能解了分別眼本則名曰道耳鼻口身心亦復如是計於道者無男無女法是故迦葉又如諸法皆在自然道亦自然吾亦自然迦葉問女汝是道耶其女答曰尊者耆年謂我是非道乎迦葉答曰吾非佛道是聲聞耳女又問曰誰開化仁答曰如來女曰假令如來不成正覺寧能開化於耆年不答曰不也是故仁者當知在彼則為以道無不覺道迦葉問女道為道乎答曰唯然迦葉道則道也所以者何以別本淨可覺了道者則无有道解道本淨則名曰道空者本無分別諸道則名曰道假使諸法有合有散則非道也等一切法順如應者乃為道耳迦葉問女誰以如此辯才相施女答曰尊者迦葉施我辯才設使仁者不問於我何因發辯如迦葉無有學者何緣響應假使無問菩薩發者無因發辯迦葉問女汝為供養幾何佛乎女答曰如仁者所斷塵勞迦葉答女曰吾不斷塵勞女又問仁者俗

有塵勞織耶迦葉答曰吾無塵勞亦
不斷矣女又問曰安置諸塵勞答曰
不起不滅亦無所置所解如此如本
無也又問本無寧可知耶答曰不也
又問何故仁言其慧如道如所知了
明無爲知如此如解本無是故名曰
慧與凡夫等又問女汝所辯者斷一
切言答曰吾無所斷亦無有言所以
者何法界無所斷一切所說皆應法
界迦葉又問女汝等我於凡夫法寧
不有疑乎女答曰假使立仁凡夫慧
法而各異者吾當有疑吾謂仁者凡夫
無異以設無疑諸法皆等無若干故是
謂平等如虛空是謂平等又問女汝
於凡夫等聖賢耶答曰吾不凡夫亦
非聖賢所以者何假使吾等身與凡
夫等不行菩薩設使賢聖等則斷佛
法又問女設汝不與凡夫等亦不與
聖賢等寧與佛等乎女答曰不也所
以者何吾身本於佛法等又問女曰
假使汝於佛法等者寧逮佛法乎女
答曰仁者著等寧信佛法有去來今
現在緣耶有方面乎有所處青黃赤

白黑不答女曰諸佛之法無有形貌
女答曰假令諸佛法無有形貌云何
從我求乎迦葉問女佛法當於何求
答曰當於六十二見中求又問六十二
見當於何求答曰當於如來解脫中
求又問如來解脫者當於何求答曰
當於五逆中求又問五逆當於何求
答曰當於度知見求又問此言何謂
女答曰無縛無脫無取無捨此爲本
淨是爲諸法之深教言非若干言又
問女是之言教不違如來言乎女答
曰是眞諦言不爲違失如來之教所
以者何如如來之道而無所得亦不
可持亦無言說一切所言皆音聲耳曉
了道本亦無音聲唯仁者解道寂然
無跡以名跡自愛跡迦葉又問假使
道無跡如是比相云何成最正覺答
曰亦不從身亦不從意得最正覺所
以者何身心自然乃成道耳其自然
者都無所覺吾則是道不以爲道成
最正覺迦葉問女汝說是道何不轉
法輪女答曰我轉法輪耳迦葉問曰
所轉法輪爲何等類女答曰無動之

輪遠離一切諸所猗住其法輪者謂法界住故本無輪者順本無故無斷輪者如本淨住故無著輪者覺了一切諸法無所著故無二輪者等於一切法故無若干輪忍一行故無言法輪者化諸音聲皆無所想入一味故清淨輪者一切無塵故斷諸不調輪者不得有常無常故無亂輪者善觀報應故至誠輪者無起無滅故空無輪者無相無願故唯迦葉輪已如是何所轉者大迦葉曰如女之辯才不久當成無上正真道最正覺女答曰假令迦葉成最正覺時吾亦當成最正覺迦葉答曰吾終不得成最正覺女答曰如是了法身者道住無所住無能得致成最正覺女說是語時五百菩薩逮得法忍佛時讚曰善哉善哉快說此法

尒時衆會中天龍鬼神無善神香音神心自念言是寶錦女何時當成無上正真道最正覺佛知諸天龍神香音神心之所念告諸比丘此寶錦女三百不可計劫後當得作佛號曰普

世如來至真等正覺世界日光明劫日清淨其光明世界如來光常當大明菩薩九十二億佛壽十小劫於是乃龍后白佛言普世如來得為佛時吾等願生彼國佛即記之當生其國

天帝釋品第十五

於是天帝釋白世尊曰此一切利天常懷恐懼難無善神天與無善神共戰闘時展轉共諍懷其怨結各有瞋毒唯願世尊慈愍衆生諸無善神皆悉來會此諸切利天悉令共和佛告無居無善神諍訟越度離垢錦纓善神言諸仁者其仁慈心諸佛所歎人能行慈現世後世具足利義其命甚短當說後世合會有離國土豪貴皆歸無常汝等之身不免此患當觀後世和順同心無得懷瞋將護罪福因緣之對於是世尊為說辛酸悲哀之言使無善神及切利天悉共和解各自說言吾從今始當為親友順于等行各各當懷悲心愍哀無瞋恚意佛言善哉善哉諸仁者是則第一供養如來用行慈故說是語時所教造福共

和不諍讇慈心三昧有四事尊敬如
來何等四不違犯戒身口意慈不斷
三寶志於佛道如所聞法爲人講說
是爲四事尊敬如來爲供養也於是
會中二万三千天無善神聞說此言
皆發無上正真道意

佛說海龍王經卷第三

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說海龍王經卷第四　跋

西晉月氏國三藏竺法護譯

金翅鳥品第十六

尒時有龍王一名噏氣二名大噏氣三名熊羆四名無量色而白世尊曰於此海中無數種龍若干種行因緣之報來生[illegible][illegible][illegible]有大[illegible]或有小[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]有四種金翅鳥常食斯龍及龍妻子恐怖海中諸龍[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]令[illegible]諸[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]不懷恐懼於是世尊脫身皁衣[illegible]告海龍王汝當取是衣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]龍[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]分布[illegible]其大海中有值一縷者金翅鳥王不能犯觸所以者何持禁戒者所願必得尒時諸龍大[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]心念言[illegible]佛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]大[illegible][illegible][illegible]龍佛[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]心[illegible][illegible][illegible][illegible]言[illegible][illegible][illegible]龍王[illegible][illegible]三千大千世界所有人民各各[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]衣[illegible]不減盡[illegible][illegible][illegible]衣譬如虛空隨其所欲則自然生佛所是法不可思議[illegible][illegible]之[illegible]其[illegible][illegible]矣

時海龍王即取佛衣而自分作無央
數百千段各各部分分與龍王龍王
之宮隨其所之廣狹大小自然給與
其身如故終不知盡於時海龍王告
諸龍王當敬此衣如敬世尊如敬塔
寺所以者何今此衣者如來所服以
是之故如敬塔寺也假使一切供養
若來有奉此衣等無差特於是世尊
告海龍王如是如仁所言其奉此
衣則供養如來自觀諸龍及龍妻息各
各所分受奉衣不鬪因緣緣已見佛言哉
普發決勤隨龍身於是賢劫除志大
泰其餘諸龍皆得無著當獲逕道如
是龍王要來在世一切衆結發一善
心勸當發佛來曾有失命時湊中諸
龍及龍妻息意欲發大說自投佛前圍
普說普如來許諸終無有一至誠不
虛擾義等決至無為度吾等令日益
於大海歸命佛法及諸聖衆恭崇奉
義若慣善來反復之義如來現在數
數諸億見佛普聖衆法義無般遑逕
護供養會刹一切衆見前以奉事世
尊金剎勞是四金翅鳥王聞佛所建立

惶懼遠去詣佛所前禮首足何故
世尊奪吾等食佛言諸有四食盡趣
三處何等四一曰網獵為數殘害群
盡煞生枉命以爲飲食是爲惡處二
曰執帶兵教刀矛斫刺逼迫恐鈔劫
奪他財以用飲食是爲惡處三曰懸貪
諛諂讒亂犯禁邪見巧與而求得食是
爲惡處四曰非師攝師非世尊攝讚讚
緣攝延非救忘攝衞戀非猜錄錄精
淨非覺行自攝梵行自攝諸求衆以
得食是爲四食坐處邊饑餓鬼言害
三惡之處吾所說法禁戒四食不當
以此養身當棄捨命所以當何一類
身坐衆自要命燒自體者以畏之故
發自護身當護能人受饑衆生兩學
物是不以應適人所不當作懷分爲
於余時四食鬼爲至今與平等衆俱
而自歸吾今四善錄命歸命佛及衆
衆僧自當歸還前所犯悔苦捨戒
從今日始當以義要施一切諸禁護正
法至佛法衆時瞻道遊到于羸蓋天
遠佛授佛言四金尋爲至沒學之身
金仁佛勝爲四比丘命四伏發大依

衆上勝上友是四比丘違犯戒法貪於供養志遂醉惑隨親友種逐於豪貴意亂吾我墮於邪見輕諸比丘逼迫惱之不護身口意作惡衆多供養金仁佛亦不可計以是之故不墮地獄隨此命歡前後無數生不可稱計多所恐怖用不自護世尊應時即如其像現其神足令四金翅鳥識念宿命所可供養金仁佛及諸弟子彼時所作罪福普悉念之自觀悉見前世所作白世尊曰其心剛鞕難可調伏坐心貪嫉多所危害違金仁尊教我等命始寧沒身命不敢犯惡佛為說經授其決言號勸佛時在第一會皆當得度

舍利品第十七

爾時海龍王子及一切龍白佛言未曾有世尊如來所說普安一切授諸龍決爾時化眷屬皆發道意又以加恩乞施身衣使諸龍分各以供養稽首奉事緣是得護因發道意慈愍衆生遵四等心慈悲喜護興隆四恩惠施仁愛利人等利一切救濟合聚由此行德沙不雨身離於衆患又寂意時

不失天身變爲飽極噉食意後不違毀
慕金翅鳥王不取食之佛化四鳥皆
識宿命金仁佛時爲四比丘坐行兇
暴不順正法逼迫同學故墮金翅鳥
自首悔過改心易行發大道意行四
等心不害群黎以得善護吾等永安
不復見食志不懷懼長夜無難皆蒙
佛恩今如來受龍王請所須廣發辟
如虛空無所不益于今世尊還閻浮
刹海中諸龍無所俊仰唯加大哀佛
滅度時在此大海留金舍利一切衆
類皆得供養華香伎樂繒綵幢幡轉
加功德逮脫龍身疾得無上正真之
道續見救濟惟佛垂恩威德散加所
願得果佛言善哉從尒所志時須菩
提謂諸龍子諸仁者等勿建此心則
爲妨廢一切之德所以者何佛涅洹
後舍利分布八方上下天龍鬼神一
切人民蚑行喘息人物之類皆當供
養華香伎樂繒蓋自歸變化現光見
者歡喜知佛威神巍巍無極緣是信
之皆發无上正真道意或成緣覺或
得聲聞或生天上還得人身與淺相

值世世得度如是之計普衆獲濟今者卿等各自求願使佛世尊在於大海而取滅度供全舍利獨欲奉侍一切衆生何緣得度永爲窮厄無一救護以故吾言勿發此心令佛世尊海中滅度獨奉全舍利而供養乎諸龍答曰唯須菩提勿宣斯言無以己身限導之智以限如來無極之慧如來功德聖道自在無不變現無遠無近無彼無此普遊十方其若虛空發意之頃能令海中諸龍神會三千大千世界州城郡國縣邑丘聚人中曠野天上世間各各化現佛全舍利一切供養於佛身體不增不減分身十方無數佛土亦無所分普現一切不去不來譬如日影現於水中佛亦不生亦不滅度云何欲限如來慧乎欲限如來爲限虛空時須菩提問諸龍子歎如來德無窮無極不可譬喻默而無言海中諸龍虛空諸天及諸鬼神踊躍歡喜皆發無上正真道意時佛歎嘆諸龍子曰善哉善哉仁等聖明識如所云無有異也佛道高妙无邊無

際無方無圓無廣無狹無無遠无近辟
如虛空不可為喻

法供養品第十八

於是世尊告海龍王吾於大海所當教化皆以周畢欲還精舍即從坐起與大衆俱尋從寶階出于大海以無極莊嚴廣普威神住於海邊尒時大海神名日光耀則以此偈而讚歎曰

身相三十二　天人所恭敬　無善神奉宗
稽首人中上　光如百葉華　猶若月盛明
清淨德超異　稽首施安隱　顏容殊妙好
百福功德相　德慧度無極　稽首於導師
施與調順上　積於清淨戒　忍辱力最勝
稽首世之上　過於精進力　禪定思清淨
智慧如虛空　稽首以自歸　行慈以等心
脩哀攝衆生　喜心導御衆　常護度彼岸
妙音如哀鸞　所說喻梵聲　其響甚柔軟
願以稽首礼　降伏於魔怨　其力無等倫
遵脩顯道法　三處所奉持　淨除於三垢
講說三脫門　其名聞三千　是故稽首礼
善願常至誠　超度諸法上　尊勝諸國王
常施慈大財　以辯說諸塵　威神甚巍巍
光顏大殊妙　是以稽首礼　心堅如金剛

譬如須弥山　意至猶若地　故稽首德海
爲人說空義　常寂度無極　湛然心平等
願以自歸命　開演如甘露　無趣斷所趣
天人人所敬　願稽首最勝　闡天上人間
名稱無有比　德普不可量　稽首于德海
所作如所言　爲人說本行　所與爲人講
稽首善調御　度於老病死　爲賢衆所奉
演說解脫句　稽首歸命佛　分別罪福應
淨除邪見冥　爲現正道行　歸命於最勝
以經寶布施　究暢于法樂　等心於怨友
以歸命世尊　我娛歎導師　於德度無極
所以咨嗟福　願後如世尊

於是海神光燿說是偈讚佛已顯揚大海如來出海海無威神願佛垂恩遺以法教使此海中蒙其莊挍而獲度脫佛告海神有十法行得至莊挍何等爲十護於諸根十善清淨志于慈心不害衆生意立大哀發无上正真道一切布施以若干行莊嚴其願以大精進具足善法心常寂然不違本德娛樂經法智慧清淨以慈哀行開化衆生立於正德入乎殊異以致欣悅運得佛意導以佛教是爲十法

致乎莊嚴時大海神光耀與二万天
神發無上正真道意俱共歎曰今以
莊嚴於是大海所以者何若發道意
則為莊嚴三千世界何況海乎我等
以發諸通慧心一切莊嚴之功德也
我在於海如來現在若滅度後擁護
佛法令其宣布如來入城現衆莊嚴
蒙以法恩化作講堂佛告光耀海神
汝前後供養万佛普立大殿又護正
法次當供養賢劫與佛將導正法竟
賢劫已當生無慾佛國妙樂世界轉
女人身得為男子無慾如來當授汝
決為无上正真道時大海神光耀聞
佛授決歡喜踊躍則取珠瓔價踰海
寶用散佛上即而頌曰

佛以聖諦音　能仁授吾決　我不懷猶豫
後當成佛不　可令三千界　地所有崩裂
亦令月墮地　佛所說不妄　觀慾志境界
心淨修精進　令察致莊嚴　恭敬慧法義
觀要住所行　以慧決狐疑　了心如野馬
所說審至誠　施安除衆苦　發命致恐畏
所療益無難　稽首最正覺　度脫諸惡趣
歸命光照世　導師明無上　稽首佛說道

其有聞佛聲　諸天人快利　佛法清淨行
志在于佛道　不得歸惡趣　便棄于八難
生天在人間　後得寂然跡
於是海龍王子名曰受現白佛言無
央數天龍神香音神無善神鳳凰神
山神恬柔神神供養佛我身亦當少少
供養如來正覺假使世尊愍傷聽者
化作大殿辟如忉利宮上選宮佛及
弟子悉處其上送至靈鷲山世尊曰
如仁者願宜知是時受現龍子自以
神力承佛聖旨化大嚴殿如忉利宮佛
及眾會皆處其上在虛空中與八万四
千龍王諸后鼓諸琴瑟而雨眾華及
一切香送佛世尊詣靈鷲山海龍王
子與中宮俱在世尊前自投歸命願
罔不及所以者何所與供養當如其
寶佛為一切無上福田世尊大寶正
使三千大千世界滿中羅漢皆共供
養於百千劫不如奉侍如來世尊如
是乃應供養又世尊何謂菩薩供養
如來佛言且聽菩薩所行供養如來
其心清淨除於瑕穢而無諛諂本性
自然不著一切諸善之本無加害心

等光衆生除妖邪心所行鮮潔言行相應不侵欺世賢聖智足威儀至德一切平平而不違捨賢聖大願樂於空閑捨衆憒鬧自調其心聞法靜思解知本諦無我無人無壽無命入於空無入普達寂觀空無想無願至三脫法如是像法調諸邪見棄有常无常不起不滅速得法忍本淨無人無身口心志行因緣是則應法供養如來身口心行則不供養無所造行不進不退淨三道場等於三世除去三垢不著三界入三脫門得三達智是則名曰供養如來時海龍王問世尊曰其有人以華香雜香擣香繒蓋幢幡伎樂衣被飲食牀臥病瘦醫藥供養如來寧應供養不佛言龍王隨其所種各得其類此之供養不爲究竟雜於垢塵殖于德本速至賢聖心之解脫不爲緊德不至無上菩薩有四事應供養如來何等四不捨道心殖諸德本心立大哀合集慧品建大精進嚴淨佛土入深妙法心得法忍是爲四尊敬如來爲供養也

介時王舍城中梵志長者及無央數人民尊者大臣上至摩竭國王阿闍世聞佛在大海龍王宮就請來還靈鷲山時七万二千人皆詣佛所王阿闍世與宮屬三万二千出王舍城詣靈鷲山稽首佛足遶佛三匝却住一面前白佛言佛入大海水何所至佛言大王其有比丘感光定意心正受者普見滿火其水安在王對曰三昧自在之所致也天中天志心所為也佛言王寧得聲聞所與三昧自在巳耶心之所為乎如來常定等一切法曉了坐起而得自在於法為尊心無所导佛入大海其處水類續見如故其陸地人覩乎大海其水枯涸但見衆寶而莊嚴之辟如第六他化自在諸天宮殿所莊嚴也佛光普照諸龍宮殿香音神宮無善神宮其大海中含血之類皆行慈心仁意相向無懷害者阿闍世王白佛其海龍王久如發無上正真道意奉事幾佛何時當逮寂正覺所号為何佛告王曰乃往久遠無央數劫不可思議彼時有佛

号光淨照燿如来至真等正覺明行成爲善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊乃在東方世界曰善淨現劫名可意寂其善淨現世界平正而悉莊嚴假使一切嗟歎其德不能究竟時有轉輪聖王号曰護天常供養光淨照燿如来四百二十万歲一切施安竟此之數寐於夢中自然揣應聞此偈曰

王以供養大聖人　甚多无量難思議
常興慈哀於衆生　當發寂上菩薩心
是供養尊妙第一　此則奉敬諸如来
其有能發菩薩志　則為度世威神德

佛告阿闍世王其護天轉輪聖王夢聞此已寤自驚怪吾供養佛四百二十万歲佛說經法章句各異初未曾聞如此偈經是佛說邪魔所云乎即疏偈文而諷誦之時光淨照燿如来行遊諸國聖王即與八万四千王及八万四千后國中臣民其諸往者各八万四千俱往追佛欲決斯疑即遠見佛稽首足下敬問无量即白佛言吾供養佛四百二十万歲佛說經法

若干種義我所夜夢夢中見佛說此
二偈籍甚驚怪未從如來聞此偈教
不審佛所歎乎魔所說耶今故遠來
欲決此疑唯願世尊分別說之佛告
護天是吾所讚非魔之所去王又白
佛言我奉事世尊若干億歲供養衣食
無所乏少為我說經章句各異尒時
何故不歎此義佛即以偈答王曰

人心麤劣未有識　初習福事未見深
不可為說微妙法　心中驚疑或作却
以解罪福信佛法　心堅意固不迴動
乃可為說菩薩事　尒乃解至无極慧

時王及群臣后民　心中大悅皆發无
上正真道意尋立不退轉地則以此偈
而讚世尊曰

不以貪諸色　亦不猗音聲　香薰衆細滑
不以此得佛　離懈怠懦弱　避貪嫉犯法
除瞋恚憒亂　乃得成正覺　捨身諸所安
代衆生受惱　精進常樂法　如是乃得佛
我今志大道　佛與天證我　唯導師遺行
今所言無異　夢中聞道心　適聞志大乘
所作慧無疑　得至佛法王

佛告阿闍世王欲知尒時轉輪聖王

護天者不令海龍王是彼時初發無
上正真道意又王所問何時成佛王
具當聽過二百無央數劫當成爲佛
号無垢淨无量德超所有王如來至
真等正覺世界曰法音聲劫曰首華
其法音聲世界衆寶合成若干種色
地平如掌其地柔軟如天綩綖有万億
安明山廣普難量安隱豐熟五穀平
賤天人充滿衣服飲食如第六天人
所居法音聲世界諸樹根葉莖節華
實皆以七寶悉出无數若干百千道
法音聲其界人民猶若諸天所語變
化柔軟之聲皆承法音寂然澹泊及
佛法衆智度無極四恩之教善權方
便滅定離欲空無想不願無爲无數
以故其界名法音聲其有天人在彼
土者樂法歡喜皆當入大聖分別諸
慧審諦究竟發无上正真道意其佛
欲說經時身放大光普照佛界其光
明中則出億佛說講法聲時諸天人
見光聞法欣然大悅往詣如來自歸
供養則無央數以神足力飛行虛空
化寶蓮華而坐其上如來應時亦在

虛空坐師子座為諸菩薩講說經道時諸十方無央數百千諸菩薩者皆當來會聽受經法其國人民皆樂經法亦無諸魔有所嬈害亦無衆邪異道亦無横死其佛壽十二劫諸菩薩行起過於空其國如是莊嚴无量說法無限菩薩無數

空淨品第十九

王阿闍世前白佛言唯然世尊常於諸法有大愍哀諸法誑詐因惑起想隨其所欲展轉相惑菩薩之行不可計量彼為菩薩當修道行至彼佛土具足嚴淨諸菩薩行皆當追學攝取佛土如海龍王國土嚴淨佛言如是如是大王一切諸法皆從念興隨其所作各各悉成諸法無住亦無有處尒時阿闍世王謂海龍王快哉龍王為得善利乃令如來授仁之決當成佛時國土清嚴不可思議龍王荅曰法無有決所以者何諸法皆靜因種陰入假名曰人其受決者無陰種入以有名色假名為人其受決者無名无色因緣報應見思想念假名曰人

其受決者無有報應無見无思無想無念假使菩薩等行德本彼之德本亦無決矣諸法相空虛空無決一切諸法无想無願無為無數不授无想無願無為无數之決也龍王復謂王阿闍世諸佛大哀不可思議諸經無名無有思想而說名想諸佛世尊无名相識而隨習俗因而示現有授決也彼亦無法受決亦無內外當受決者阿闍世又問龍王言以得法忍逮平等行菩薩如是乃得決乎海龍王曰其忍悉空想不可盡究竟曉了至于本際无盡之際平等之際無我之際吾我之際審諦之際至于究竟無成就際其際以空至于脫際婬怒癡際有了是際則無所猗無所猗者設於音聲無合會無合會者不著無脫無脫无行行無所行亦無不行亦无所憂已無所憂於斯菩薩則都一切諸所作行所見無見假使无所見不作審諦而已平等入已所住已平等度不殘不礼不卒不暴以等諸法然後得忍彼所謂忍及所授決若受決已及

受決者是一切法皆平等法平諸法
界究竟無法界無不以決了亦無所
成觀此法已察其義理諸法無能計
者辟如虛空不可計數以度諸數諸
法如是海龍王說是語時二万菩薩
得不起法忍百比丘漏盡意解
尒時王阿闍世白佛至未曾有世尊
龍王之辯佛言未足為怪不以為難
新發意者聞是不恐不難不畏是乃
為難所以者何諸佛世尊本之道法
如是難及少有信者天上世間人不能
受不入不信而不喜樂以故當知其
有聞是深經法者不以恐畏此乃為
難前世供養無央數佛変以為難辟
如有人虛空無形而現形像是為難
不對曰甚難天中天佛言其聞此經
深與之義一切信樂皆知無我無人
無壽無命其有信者甫當信者此等
則是如來顚明平夷之類親友善師也
則能堪任信除垢塵為一切人講說
經法能詣道場以慈降伏百千億魔
及餘官屬為於諸法而得自在其心
清淨諸通之慧進在目前發意之頃

成智慧明達成等正覺勸諸衆生知一切心解萌諸根而轉无上大法輪也療一切病開化異道破壞怨敵吹大法蠡於是海龍王所願皆獲不失本志聞所受決欣然大悅善心生焉踊在虛空以偈讚佛

如虛空本清淨　無色无受無數
安住說法如是　若虛空善自然
名不有而不無　造因緣及報應
安住諸調不諍　無人命无壽識
一切法甚清淨　吾我清忘平等
吾我靜法等靜　解是著則受決
察法界本清淨　人界靜亦如是
如衆生界靜者　佛法靜亦復然
若佛法清淨者　諸佛土靜亦等
設佛土清淨者　諸慧靜无差特
諸法淨國數等　以計數不得名
由想數名本空　其諸名數無號
辭萌類志所念　無見无色無成
如無成心意識　諸法念空無心
設有作則無作　有緣界无受者
終始殺無行者　名遲遲無寂然
入本際無殺原　虛空本無我際

選諸際得等原　知衆生本審門
去來今現在際　頓明智此諸際
於慧等無際門　究法界佛種性
不起滅寂勝幢　空無想願本靜
無言聲真諦法　是諸聖寂實地
若解諸法澹泊　自然悅如捉空
彼無吾我身寂　假如此樂聖法
十方佛所說法　當來佛所宣揚
一切等未來聲　因音現入無聲
聲空自然如響　諸法空猶虛念
無法非法教化　識本無可不得
一切法無主名　若干想念非明
人名靜不可得　諸法本靜如是

囑累受持品第二十

於是世尊告諸大士言諸正士汝等當持此如來說无上正真道使得久存諷誦堪任受持諷說如是像比即時二万菩薩万天子起住佛前同音白世尊曰吾等當受如是像經當令流布普周遠近佛又問言汝等云何而將御法持斯如來无上正真道乎彼有菩薩名曰慧英幢前白佛言唯然世尊隱省諸法都無所持寧能務

歸持佛道乎世尊荅曰族姓子如斯
則應持佛道等見菩薩白佛言探察
佛道等乎五逆寧少歸持佛道乎
世尊曰族姓子是故仁者則應持如
來佛大道也無見菩薩曰唯然世尊
我不見凡夫法亦不見學不學法不見
緣覺及菩薩法亦不見佛法我有持
如來法乎世尊曰族姓子以是寂故
應持如來佛大道也諸法無所願菩
薩曰唯世尊我永不知一切諸法當
所持者寧能為持如來法乎世尊曰
族姓子以是寂故應持如來佛大道
也不眴菩薩曰唯世尊我自不行亦
不遺心亦不發意我寧為持如來法
乎世尊曰族姓子以是寂故應持如
來佛大道也無得菩薩曰唯世尊其
不說法及非法不演法聲除諸法想
如是行者為護一切法乎荅曰族姓
子是應寂然無在菩薩曰唯世尊其
不聽受法應不應為護正法乎荅曰族
姓子是應寂然虛空藏菩薩曰唯世
尊其觀諸法等如虛空不見彼法有
所執持為護一切法乎荅曰族姓子

是應寂然度金剛作菩薩曰唯世尊不壞法界入於人界及以法界爲持正法乎荅曰族姓子是應寂然度不動跡菩薩曰唯世尊其於諸法無所動轉不猗法及非法爲持正法乎荅曰族姓子是應寂然軔魔菩薩曰唯世尊其至魔界佛界則於佛界及與魔界悉以爲入諸法境界爲護正法乎荅曰族姓子是應寂然无著菩薩曰唯然世尊其於諸法都無所得一切毛孔皆出法聲爲護正法乎荅曰族姓子是應寂然普寂菩薩曰唯世尊不護諸魔行菩薩道爲持正法乎荅曰族姓子是應寂然海意菩薩曰唯世尊其以海印等一切法僋一切解味而知自然爲護法乎荅曰族姓子是應自然須深天子曰唯世尊其有所生不起不生諸陰種入無心意識爲護正法乎荅曰族姓子是應寂然無垢光天子曰唯世尊其見諸法無垢塵者無衆瑕穢解脫諸受爲護法乎荅曰族姓子是應寂然度人天子曰唯世尊其度衆生不知萌類度无所度

既有所度現周旋還不住彼此為受
法乎荅曰族姓子是應寂然賢王天
子曰唯然世尊其於衆生而等一切
諸法已等等諸國土等諸佛道為受
正法乎荅曰族姓子是應寂然自在
天子曰唯世尊其於諸法而得自在
普於諸法不起不滅為受正法乎荅
曰族姓子是應寂然善念天子曰唯
世尊我不念法亦無所得亦不有想
為受正法乎荅曰族姓子是應寂然達
華天女曰唯世尊知一切法皆為佛
法不成正覺無所不覺為受正法乎荅
曰族姓女是應寂然麻油上天女曰
唯世尊我不得女亦不得男如佛法想
及男女法想亦復同等此諸法想則
為非法亦非無法無二無一亦無所
至我為受法乎荅曰族姓女是應寂
然寶女曰唯世尊我不見佛佛道觀
菩薩行為被一切志德之鎧不察於
本末為受法乎荅曰族姓女是應寂
然無垢光女曰唯世尊於一切法不
起法想於一切人不起人想亦不想
念人法佛法觀諸佛法入一切法不

見本末我為受佛正法乎荅曰族姓女是應寂然建行如是為受佛法於是天帝釋白佛言未曾有也世尊此女人等所說辯才不可思議分別方便合若干音文字之說講于法界不亂諸法諸法平等如演說道等不差特佛言如是拘翼是諸女等分別無量不可思議法供養奉事不可計佛以得法忍又拘翼是經卷者号不起忍持無所御當為衆會廣說其義如来滅度後受是法者護持法城則為供養佛世尊已天帝釋白佛我已奉受此經本已佛所建立當令廣普當為將来諸大士故分別說之終不迷謬違佛之教所以者何如来護我授以法忍佛當建立此之經典令降衆魔志行於斯佛言拘翼有神呪名曰遮諸妨㝵具聽令為汝說神呪要言使一切魔及諸外徑令諸官屬自然降伏使如来法光明久立尒時世尊說神呪曰

無長離畏 淨諸恐懼 拖無畏 度於滅度 無所乱 淨所乱 無所諍 不閙訟

無懷瞋 無以歿 淨威神 威神跡 大
威神 發跡 避慈心 除於瑕 亦現諦
無踐跡 其同義 吉祥義 甘露句 覺
於要 以尊御 無所懷 行次第 无所盡
光無生 清淨生 鮮潔光照句 等順於
等心 至無上 佛所建立戒清淨無所犯
無所貿 制魔場 降外徑 光耀法明
攝以法施 開法藏
令是神呪過去當來今現在佛所說
以擁護法而順句義以此章句慰執
降伏一切諸魔塵勞跡也於是普首天
白佛言我當受此經典之宜精進諷
誦當令廣普所以者何於如來說則
有反復長益法律布清白與我脩反
覆擁護如來所貴法目時有天子名
日德超白佛言若有受此如來之法
其福云何於是世尊即說頌曰
令吾所見國　佛眼觀十方　皆滿中珍寶
則以持布施　其人所獲福　計當過於彼
至心受世乳　所說之經法　合集諸譬喻
一切歎廣說　終不能究竟　懃持正法德
佛說是經時七十六那術人皆發无
上正真道意六万菩薩得不起法忍

三千大千世界六返震動其大光明普照世間而雨天華百千伎樂不鼓自鳴諸伎樂音出是華聲如來之尊建立是經降伏衆魔化諸外徑如來以印印此經已順而不荒尒時海龍王雨大珠瓔供養此經周遍三千大千世界佛告賢者阿難以是經卷用爲囑累受持諷誦普令流布爲他人說阿難對曰唯然世尊已受斯經經名何等云何奉持佛言是經名曰海龍王問龍揔持品又名集諸法寶淨法門品當善奉持

佛說如是海龍王及龍王子諸天人民十方諸來大會菩薩諸大聲聞釋梵四天王賢者阿難一切魔衆諸天龍神香音神無善神鳳凰神山神甜柔神及世間人莫不歡喜作礼奉行

佛說海龍王經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說首楞嚴三昧經卷上　改

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與大比丘僧三万二千人俱菩薩摩訶薩七万二千衆所知識得陁羅尼成就辯才樂說無盡安住三昧而不動轉善能了知無盡之慧得深法忍入深法門於諸無量阿僧祇刧所修善法皆悉成就摧伏衆魔降諸怨敵攝取㝡尊嚴淨佛土有大慈悲諸相嚴身於大精進得到彼岸善知一切言辭方便所行威儀具足清淨悉以得住三解脫門以無㝵智通達三世發決定心不捨一切憶念義趣堪忍智慧其諸菩薩德皆如是其名曰轉不退法輪菩薩發心即轉法輪菩薩無㝵轉法輪菩薩離垢淨菩薩除諸蓋菩薩亦淨威儀見皆愛喜菩薩妙相嚴淨王意菩薩不誑一切衆生菩薩無量功德海意菩薩諸根常定不乱菩薩實音聲菩薩一切天讚菩薩陁羅尼自在王菩薩辯才莊嚴菩

薩文殊師利法王子菩薩弥勒菩薩須弥頂王菩薩海德寶嚴淨意菩薩大嚴淨菩薩大相菩薩光相菩薩光德菩薩淨意菩薩喜王菩薩堅勢菩薩堅意菩薩如是等菩薩摩訶薩七万二千人及三千大千世界所有釋梵護世天王并諸天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人衆所知識多種善根樂大法者皆来集會

尒時堅意菩薩在大會中作是念言我於今者當問如来以是所問欲守護佛種法種僧種令諸魔宫隱蔽不現摧伏自大增上慢者未種善根者令當令種已種善根者當令增長若有未發阿耨多羅三藐三菩提心者當令發心已發心者令不退轉已不退者當令疾得阿耨多羅三藐三菩提計有所得住諸見者皆悉令發捨離之心樂小法者令不疑大法樂大法者令生歡喜作是念已即從座起偏袒右肩右膝著地合掌向佛白佛言世尊我今欲於如来法中少有

所問唯願聽許佛告堅意隨汝所問吾當解說令汝歡喜堅意菩薩白佛言世尊頗有三昧能令菩薩疾得阿耨多羅三藐三菩提常得不離值見諸佛能以光明普照十方得自在慧以破諸魔得自在智獲自然智得无生智能不隨他得不斷辯才盡未來際得如意足受無量命樂聲聞者亦聲聞乘樂辟支佛者亦辟支佛乘樂大乘者為亦大乘通達聲聞法而不入聲聞道通達辟支佛法而不入辟支佛道通達佛法而不畢竟滅盡亦現聲聞形色威儀而內不離佛菩提心亦現辟支佛形色威儀而內不離佛大悲心以如幻三昧力亦現如來形色威儀以善根力亦現在於兜率天上現受後身入於胞胎初生出家坐佛道場以深慧力現轉法輪以方便力現入涅槃以三昧力現分舍利以本願力現法滅盡雖然世尊行何三昧能令菩薩亦現如是諸功德事而不畢竟入於涅槃佛告堅意菩薩言善哉善哉堅意能問如來如是之義

當知汝能多所饒益安樂衆生憐愍
世間利安天人今世後世菩薩蒙益
當知汝已深種善根供養親近過去
無量百千億佛遍行諸道降魔怨敵
於佛法中得自在智教化守護諸菩
薩衆已知一切諸佛法藏曾於恒河
沙等佛所成就問荅堅意如來於此
衆會之中不見天龍夜叉乾闥婆及
諸聲聞辟支佛者能作是問唯有
汝等大莊嚴者乃能啓發如是之問
汝今諦聽善思念之吾當為汝說諸
菩薩成就三昧得是功德復過於此
堅意白佛言願樂欲聞佛告堅意有
三昧名首楞嚴若有菩薩得是三昧
如汝所問皆能示現於般涅槃而不
永滅示諸形色而不壞色相遍遊一
切諸佛國土而於國土無所分別志
能得值一切諸佛而不分別平等法
性示現遍行一切諸行而能善知諸
行清淨於諸天人最尊最上而不自
高憍慢放逸現行一切魔自在力而
不依猗魔所行事遍行一切三界之
中而於法相無所動轉示現遍生諸

趣道中而不分別有諸道相善能解
説一切法句以諸言辭開示其義而
知文字入平等相於諸言辭無所分
別常在禪定而現化衆生行於盡忍
無生法忍而説諸法有生滅相獨步
無畏猶如師子尒時會中諸釋梵護
世天王一切大衆皆作是念我等猶
尚未曾聞是三昧名字何況得聞解
説其義今來見佛快得善利皆共得
聞説首楞嚴三昧名字若善男子善
女人求佛道者聞首楞嚴三昧義趣
信解不難當知是人必於佛道不復
退轉何況信已受持讀誦爲他人説
如説修行時諸釋梵護世天王皆作
是念我等今當爲佛如來敷師子座
正法座大上人座大莊嚴座大轉法輪
座當令如來於我此座説首楞嚴三
昧是中人人各各自謂唯我爲佛敷
師子座餘人不能尒時釋梵護世天
王各爲如來敷師子座莊校清淨端
嚴高顯無量寶衣以敷其上悉皆張
施衆妙寶蓋又以衆寶而爲欄楯於
座左右無量寶樹枝葉間錯行列相

當垂諸幢幡張大寶帳衆寶交絡懸
諸寶鈴衆妙雜華以散其上諸天雜
香燒以熏之金銀衆寶光明間錯種
種嚴淨靡不具有須臾之間於如来
前有八万四千億那由他寶師子座
忠於衆會無所妨㝵一一天子不見
餘座各作是念我獨為佛敷師子座
佛當於我所敷座上說首楞嚴三昧
時諸釋梵護世天王敷座已竟各白
佛言唯願如来坐我座上說首楞嚴
三昧即時世尊現大神力遍坐八万
四千億那由他師子座上諸天各各
見佛坐其所敷座上不見餘座有一
帝釋語餘釋言汝觀如来坐我座上
如是釋梵護世天王各相謂言汝觀
如来坐我座上有一釋言如来今者
但坐我座不在汝座介時如来 以諸
釋梵護世天王宿緣應度又欲少現
首楞嚴三昧勢力亦為成就大乘行
故令諸衆會皆見如来遍在八万四
千億那由他寶師子座一切大衆皆
大歡喜得未曾有各從座起合掌礼
佛咸作是言善哉世尊威神无量令

諸天子各滿所願其諸天子所為如
來施設座者見佛神力皆發阿耨多
羅三藐三菩提心俱白佛言世尊我
等為欲供養如來滅除一切衆生苦
惱守護正法不斷佛種是故皆發阿
耨多羅三藐三菩提心願令我等於
未來世作佛如是威神之力如今如
來所作變現尒時佛讃諸天子言善
哉善哉如汝所說為欲利益一切衆生
發阿耨多羅三藐三菩提心是為第
一供養如來時梵衆中有一梵王名
曰等行白佛言世尊何等如來為是
真實我座上是餘座上是佛告等行
一切諸法皆空如幻從和合有無有
作者皆從憶想分別而起無有主故
隨意而出是諸如來皆是真實云何
為實是諸如來本自不生是故為實
是諸如來今後亦無是故為實是諸
如來非四大攝是故為實諸陰入界
皆所不攝是故為實是諸如來如先
中後等無差別是故為實梵王是諸
如來等無差別所以者何是諸如來
以色如故等以受想行識如故等以

是故等是諸如来以過去世如故等以未来世如故等以現在世如故等以如幻法故等以如影法故等以無所有法故等以無所從来無所從去故等是故如来名為平等如一切法等是諸如来亦復如是如一切衆生等是諸如来亦復如是如諸一切世間佛等是諸如来亦復如是如一切世間等是諸如来亦復如是是故諸佛名為平等梵王是諸如来不過一切諸法如故名為平等梵王當知如来悉知一切諸法如是平等是故如来於一切法名為平等行梵王白佛言未曾有也世尊如来得是諸法等已以妙色身亦現衆生佛言梵王是皆首楞嚴三昧本行勢力之所致也以是事故如来得此諸法等已以妙色身亦現衆生説是法時等行梵王及万梵天於諸法中得柔順忍尒時如来還攝神力諸佛及座皆不復現一切衆會唯見一佛尒時佛告堅意菩薩首楞嚴三昧非初地二地三地四地五地六地七地八地九地菩薩

之所能得唯有住在十地菩薩乃能
得是首楞嚴三昧何等是首楞嚴三
昧謂修治心猶如虛空一觀察現在衆
生諸心二分別衆生諸根利鈍三決定
了知衆生因果四於諸業中知無業
報五入種種樂欲入已不忘六現知无
量種種諸性七常能遊戲菩薩三昧
能亦衆生金剛心三昧一切禪定自
在隨意八普觀一切所至諸道九於
宿命智得無所导十天眼無障十一得
漏盡智非時不證十二於色無色得等
入智十三於一切色亦現遊戲十四知諸
音聲猶如響相十五順入念慧十六能以
善言悅可衆生十七隨應說法十八知時
非時十九能轉諸根二十說法不虛二十一順
入真際二十二善能攝伏衆生之類二十三念
能具足諸波羅蜜二十四威儀進止未曾
有異二十五破諸憶想虛妄分別二十六不
壞法性盡其邊際二十七一時現身住一
切佛所二十八能持一切佛所說法二十九
普於一切諸世間中自存變身猶如
影現三十善說諸乘度脫衆生常能
護持三寶不絕三十一發大莊嚴盡未
來際而心未曾有疲惓想三十二普於

一切諸所生處常能現身隨時不絕三十三於諸生處亦有所作三十四善能成就一切衆生三十五善能識知一切衆生三十六一切二乘不能測量三十七善能具知諸音聲分三十八能使一切諸法熾盛三十九能使一劫作阿僧祇劫四十阿僧祇劫使作一劫四十一能使一國入阿僧祇國四十二阿僧祇國使入一國四十三無量佛國入一毛孔四十四一切衆生亦入一身四十五了諸佛土同如虛空四十六身能遍至無餘佛土四十七使一切身入於法性皆使無身四十八一切法性通達無相四十九善能了知一切方便五十一音所說悉能通達一切法性五十一演說一句能至无量阿僧祇劫五十二善觀一切法門差別五十三善知同異略廣說法五十四善知出過一切魔道五十五放大方便智慧光明五十六身口意業智慧為首五十七無行神通常現在前五十八以四無导智能令一切衆生歡喜五十九現神通力通一切法性六十能以攝法普攝衆生六十一解諸世間衆生語言六十二於如幻法無有所疑六十三一切生處遍能自在六十四所須之物隨意無乏六十五自

在亦現一切衆生六十六於善惡者皆同福田七十六得入一切菩薩密法八十六常放光照無餘世界九十六其智深遠無能測者七十其心猶如地水火風一十七善於諸法章句言辭而轉法輪二十七於如來地無所障㝵三十七自然而得無生法忍四十七得如實心諸煩惱垢所不能汙五十七使一切水入一毛孔不嬈水性六十七修集无量福德善根七十七善知一切方便迴向八十七善能變化遍行一切諸菩薩行九十七佛一切法心得安隱八十已得捨離宿業本身一十八能入諸佛秘密法藏二十八亦現自恣遊戲諸欲三十八聞无量法具足能持四十八求一切法心無猒足五十八順諸世法而不染汙六十八於無量劫為人說法皆令謂如從旦至食七十八亦現種種癃殘跛蹇聾盲瘖瘂以化衆生八十八百千密迹金剛力士常隨護侍九十八自然能觀知諸佛道九十能於一念亦受无量無數劫壽一十九現行一切二乘儀法而內不捨諸菩薩行二十九其心善寂空無有相三十九於衆伎樂現自娛樂而內不捨念佛三昧四十九若見若聞及觸共住皆能成就無量衆生五十九能於

念念亦成佛道隨本所化令得解脫六十九亦現入胎初生七十出家成就佛道八十轉於法輪九十入大滅度而不永滅百一堅意首楞嚴三昧如是無量悉能亦佛一切神力無量衆生皆得饒益堅意首楞嚴三昧不以一事一緣一義可知一切禪定解脫三昧神通如意无导智慧皆攝在首楞嚴中辟如阪泉江河諸流皆入大海如是菩薩所有禪定皆在首楞嚴三昧辟如轉輪聖王有大勇將諸四種兵皆悉隨從堅意如是所有三昧門禪定門辯才門解脫門陁羅尼門神通門明解脫門是諸法門悉皆攝在首楞嚴三昧隨有菩薩行首楞嚴三昧一切三昧皆悉隨從堅意辟如轉輪聖王行時七寶皆從如是堅意首楞嚴三昧一切助菩提法皆悉隨從是故此三昧名為首楞嚴佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不行求財而以布施大千世界及諸大海天宮人間所有寶物飲食衣服象馬車乘如是等物自在施與此皆是本功德所致況以神力隨意所作是名菩薩住首楞嚴三昧檀波羅蜜本事

果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧不復受戒於戒不動為欲化導諸衆生故現受持戒行諸威儀亦有所犯滅除過罪而內清淨常無闕失為欲教化諸衆生故生於欲界作轉輪王諸婇女衆恭敬圍遶現有妻子五欲自恣而內常在禪定淨戒善能了見三有過患堅意是名菩薩住首楞嚴三昧尸波羅蜜本事果報

佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行忍辱畢竟盡故衆生不生而修於忍諸法不起而修於忍心無形色而修於忍不得彼我而修於忍不念生死而修於忍以涅槃性而修於忍不壞法性而修於忍菩薩如是修行忍辱而無所修亦無不修為化衆生生於欲界現有瞋恨而內清淨現行遠離而無遠近為淨衆生壞世威儀而未曾壞諸法之性現有所忍而無有法常定不壞可以忍者菩薩成就如是忍辱為斷衆生多瞋惡心而常稱歎忍辱之福亦復不得瞋恚忍辱堅意是名菩薩住首楞嚴三昧羼提波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞

嚴三時發大精進得諸善法而不發動身口意業爲懈怠者現行精進欲令衆生隨効我學而於諸法無發無受所以者何菩薩悉知一切諸法常住法性不來不去如是遠離身口意行而能亦現發行精進亦不見法有成就者現於世間發行精進而於內外無所作爲常能往來無量佛國而於身相平等不動亦現發行一切善法而於諸法不得善惡現行求法有所諮受而於佛道不隨他教現行親近和上諸師而爲一切諸天人尊現勤請問而內自得無障㝵辯現行恭敬而爲一切天人戴仰現入胞胎而於諸法無所涂汙現有出生而於諸法不見生滅現爲小兒而身諸根悉皆具足現行伎藝醫方呪術文章筭數工巧事能而內先來皆悉通達現有病苦而已永離諸煩惱患亦現衰老而於先來諸根不壞亦現有死而未曾有生滅退失堅意是名菩薩住首楞嚴三昧精進波羅蜜本事果報

佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧雖知諸法常是定相而示衆生諸禪差別

現身住禪化乱心者而於諸法不見
有乱一切諸法如法性相以調伏心
於禪不動現諸威儀来去坐卧而常
寂然在於禪定亦同衆人有所言説
而常不捨諸禪定相慈愍衆生入於
城邑聚落郡國而常在定為欲饒益
諸衆生故現有所食而常在定其身
堅牢猶若金剛内實不虚不可破壊
其内無有生藏熟藏大小便利臭穢
不淨現有所食而無所入但為慈愍
饒益衆生於一切處無有過患現行
一切凡夫所行而實無行已過諸行
堅意菩薩住首楞嚴三昧現在空閑
聚落無異現在居家出家無異現為
白衣而不放逸現為沙門而不自高
於諸外道出家法中為化衆生而無
所出家不為一切邪見所染亦不於
中謂得清淨現行一切外道儀法而
不隨順其所行道堅意辟如導師將
諸人衆過嶮道已還度餘人如是堅
意菩薩住首楞嚴三昧隨諸衆生所
發道意若聲聞道若辟支佛道若發
佛道隨宜亦導令得度已即復来還
度餘衆生是故大士名為導師辟如

牢舩從於此岸度无量人令至彼岸至彼岸已還度餘人如是堅意菩薩住首楞嚴三昧見諸衆生墮生死水四流所漂爲欲度脫令得出故隨其所種善根成就若見可以緣覺度者即爲現身亦涅槃道若見可以聲聞度者爲說寂滅共入涅槃首楞嚴三昧力故還復現生度脫餘人是故大士名爲舩師堅意辟如幻師於多衆前自現身死膖脹爛臭若火所燒鳥獸所食於衆人前如是現身得財物已而便還起以其善能學幻術故菩薩如是住首楞嚴三昧爲化衆生亦現老死而實無有生老病死堅意是名首楞嚴三昧禪波羅蜜本事果報佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧修行智慧諸根猛利未曾見有衆生之性爲欲化故說有衆生不見壽者命者說有壽者命者不得業性及業報性而亦衆生有業業報不得生死諸煩惱性而說當知見生死煩惱不見涅槃而說至涅槃不見諸法有老別相而說諸法有善不善已能度至無㝵智岸現生欲界而不著欲界現行色

界禪而不著色界現入無色定而生
於色界現行色界禪而生於欲界現
於欲界而不行欲界行悉知諸禪及
知禪分自在皆能入禪出禪為化衆
生隨意所生一切生處悉能受身當
能成就深妙智慧除斷一切衆生諸
行為化衆生現有所行而於諸法實
無所行皆已出過一切諸行久已滅
除我我所心而亦現受諸所須物善
薩成就如是智慧有所施作皆隨智
慧而未曾為業果所汙為化衆生亦
現瘖瘂而內實有微妙梵音通達語
言經書彼岸不先思量當說何法隨
所至衆所說皆妙悉能令喜心得堅
固隨其所應而為說法而是菩薩智
慧不減堅意辟如男女若大若小隨
所持器行詣水所若泉若池渠河大
海隨器大小各滿而歸而此諸水無
所減少如是堅意菩薩住首楞嚴三
昧隨所至衆若剎利衆婆羅門衆若
居士衆釋衆梵衆至是諸衆不加心
力能以善言皆令喜悅隨宜所應而
為演法然其智辯無所減少堅意是

名菩薩住首楞嚴三昧般若波羅
蜜本事果報
佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧衆生
見者皆得度脫有聞名字有見威儀
有聞說法有見黙然而皆得度堅意
辟如大藥樹王名為憙見有人見者
病皆得愈如是堅意菩薩住首楞嚴
三昧衆生見者貪恚癡病皆得除愈
如大藥王名曰滅除若鬪戰時用以
塗鼓諸被箭射刀矛所傷得聞鼓聲
箭出毒除如是堅意菩薩住首楞嚴
三昧有聞名者貪恚癡箭自然拔出
諸邪見毒皆悉除滅一切煩惱不復
動發堅意辟如藥樹名為具足有人
用根病得除愈莖節心皮枝葉花果
皆能除愈若生若乾若擣若碎悉能
除愈衆生諸病菩薩住首楞嚴三昧
亦復如是於諸衆生無時不益常能
滅除一切衆患謂以說法兼行四攝
諸波羅蜜令得度脫若人供養若不
供養有益無益而是菩薩皆以法利
令得安隱乃至身死有食宍者若諸
畜生二足四足及諸鳥獸人與非人

是諸衆生皆以菩薩戒願力故死得生天常無病痛衰惱諸惡堅意住首楞嚴三昧菩薩猶如藥樹

佛告堅意菩薩住首楞嚴三昧六波羅蜜世世自知不從他學舉足下足入息出息念念常有六波羅蜜何以故堅意如是菩薩身皆是法行皆是法堅意譬如有王若諸大臣百千種香擣以爲末若有人來索中一種不欲餘香共相熏雜堅意如是百千衆香末中可得一種不雜餘不不也世尊堅意是菩薩以一切波羅蜜熏身心故於念念中常生六波羅蜜堅意菩薩云何於念念中生六波羅蜜堅意是菩薩一切悉捨心無貪著是檀波羅蜜心善寂滅畢竟無惡是尸波羅蜜知心盡相於諸塵中而無所傷是羼提波羅蜜勤觀擇心知心離相是毗梨耶波羅蜜畢竟善寂調伏其心是禪波羅蜜觀心知心通達心相是般若波羅蜜堅意菩薩住首楞嚴三昧如是法門念念皆有六波羅蜜

爾時堅意菩薩白佛言未曾有也世

尊菩薩成就首楞嚴三昧其所施行不可思議世尊若諸菩薩欲行佛行當學是首楞嚴三昧何以故世尊是菩薩現行一切諸凡夫行而於其心無貪恚癡於時衆中有大梵王名曰成慈白佛言世尊若菩薩欲行一切諸凡夫行當學首楞嚴三昧何以故是菩薩現行一切諸凡夫行而心無有貪恚癡行佛言善哉善哉成慈如汝所說若菩薩欲行一切諸凡夫行當學首楞嚴三昧不念一切諸所學故堅意菩薩白佛言世尊菩薩欲學首楞嚴三昧當云何學佛告堅意譬如學射先射大準射大準已學射小準射小準已次學射的學射的已次學射杖學射杖已學射百毛射百毛已學射十毛射十毛已學射一毛射一毛已學射百分毛之一分能射是已名為善射隨意不空是人若欲於夜闇中所聞音聲若人非人不用心力射之皆着如是堅意菩薩欲學首楞嚴三昧先當學愛樂心學愛樂心已當學深心學深心已當學大慈學

大慈已當學大悲已當學四聖梵行所謂慈悲喜捨學四聖梵行已當學報得寂上五通常自隨身學是通已尒時便能成就六波羅蜜成就六波羅蜜已便能通達方便通達方便已得住第三柔順忍住第三柔順忍已得無生法忍得無生法忍已諸佛授記諸佛授記已能入第八菩薩地入第八菩薩地已得諸佛現前三昧得諸佛現前三昧已常不離見諸佛常不離見諸佛已能具足一切佛法因緣具足一切佛法因緣已能起莊嚴佛土功德能起莊嚴佛土功德已能具生家種姓能具生家種姓已入胎出生入胎出生已能具十地具十地已尒時便得受佛職号受佛職号已便得一切菩薩三昧得一切菩薩三昧已然後乃得首楞嚴三昧得首楞嚴三昧已能為衆生施作佛事而亦不捨菩薩行法堅意菩薩若學如是諸法則得首楞嚴三昧菩薩已得首楞嚴三昧則於諸法無所復學何以故先已善學一切法故譬如學射能

身一毛分不復學餘所以者何先已學
故如是堅意菩薩住首楞嚴三昧於
一切法無所復學一切三昧一切
德皆已學故尒時堅意菩薩白佛言
世尊我今欲說譬喻唯願聽許佛言
便說世尊譬如三千大千世界大梵
天王自然普能遍觀三千大千世界
不加功力如是菩薩住首楞嚴三昧
於一切法自然能觀不用功力又亦
能知一切衆生心心所行佛告堅意
如汝所說若菩薩住首楞嚴三昧者
悉知一切諸菩薩法一切佛法
尒時會中有天帝釋名持須弥頂於
此三千大千世界㝡在邊外白佛言
世尊譬如住於須弥山頂悉能覩見
一切天下菩薩如是住首楞嚴三昧
於諸聲聞辟支佛行及諸一切衆生
之行自然能觀尒時堅意菩薩問是
持須弥頂釋言汝從何許四天下来
住何須弥山頂是釋報言善男子若
有菩薩得首楞嚴三昧不應問其所
住處也所以者何如此菩薩一切佛
國皆是住處而不著住處不得住處

不見住處堅意問言仁者得是首楞嚴三昧耶釋言是三昧中寧復有得不得相耶堅意言不也釋言善男子當知菩薩行是三昧於諸法中都無所得堅意言如汝辯者必巳得是首楞嚴三昧釋言善男子我不見法有所住處於一切法無所住者乃得首楞嚴三昧善男子住是三昧則於諸法都無所住若無所住即無所取若無所取即無所說尒時佛告堅意菩薩汝見是持須弥山釋不巳見世尊堅意是釋自然隨意能得首楞嚴三昧住是三昧於此三千大千世界諸帝釋宮皆能現身尒時此間釋提桓因白佛言世尊若持須弥山釋於諸釋宮能現身者我於一切帝釋處所何故不見尒時持須弥山釋語此釋言憍尸迦若我今以實身示汝汝於宮殿不復喜樂我常至汝所住宮殿汝不見我尒時釋提桓因白佛言世尊我欲見此大士成就妙身佛言憍尸迦汝欲見耶世尊願樂欲見佛語持須弥山釋言善男子汝亦此釋真

實妙身彼釋即現真實妙身尒時會
中其諸釋梵護世天王聲聞菩薩不
得首楞嚴三昧者身皆不現猶若聚
墨持須弥山釋身如須弥山王高大
魏魏光明遠照尒時佛身倍更明顯
釋提桓因白佛言未曾有也世尊令
此大士身色清淨殊妙難及是諸釋
梵護世天王身皆不現猶如聚墨世
尊我於須弥山善妙堂上著釋迦毗
楞伽摩尼瓔珞以是光明一切天衆
身皆不現我今以此大士光明身不
復現所著寶瓔珞亦無光色佛告釋
提桓因憍尸迦若此三千大千世界
滿中釋迦毗楞伽摩尼珠更有照明
諸天摩尼珠能令此珠皆不復現憍
尸迦若此三千大千世界滿中照明
諸天摩尼珠更有金剛明摩尼珠能
令此珠皆不復現憍尸迦若此三千
大千世界滿中金剛明摩尼珠更有
諸明集摩尼珠能令此珠皆不復現
憍尸迦汝見是釋所著諸明集摩尼
珠不巳見世尊但為此珠其光猛威
我眼不堪佛告憍尸迦若有菩薩得

首楞嚴三昧或作帝釋皆著如是摩尼瓔珞尒時釋提桓因白佛言世尊諸有不發阿耨多羅三藐三菩提心者不得如是清淨妙身亦復失是首楞嚴三昧於時瞿域天子語釋提桓因言諸聲聞人已入法位雖復稱歎愛樂佛道無能為也已於生死作障隔故若人已發阿耨多羅三藐三菩提心者今發當發是人則應愛樂佛道能得如是上妙色身譬如有人從生而盲雖復稱歎愛樂日月然其不蒙日月光明如是聲聞入法位者雖復稱歎愛樂佛法而佛功德於身無益是故若欲得此妙身大智慧者當發無上佛菩提心便得如是上妙色身瞿域天子說是語時万二千天子發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時堅意菩薩問瞿域天子言行何功德轉女人身答言善男子發大乘者不見男女而有別異所以者何薩婆若心不在三界有分別故有男有女仁者所問行何功德轉女人身普亭菩薩心無諂曲去何而事答言如

事世尊云何其心而不諂曲答言身業隨口口業隨意意是名女人心無諂曲問言云何轉女人身答言如成問言云何如成答言如轉問言天子此語何義答言善男子一切諸法中不成不轉諸法一味謂法性味善男子我隨所願有女人身若使我身得成男子於女身相不壞不捨善男子是故當知是男是女俱為顛倒一切諸法及與顛倒悉皆畢竟離於二相堅意菩薩問瞿域言汝於首楞嚴三昧知少分耶答言善男子我知他得身自不證我念過世釋迦牟尼佛在淨飯王家為菩薩時於宮殿內衆婇女中夜半清淨尒時東方恒河沙等諸梵王來有問菩薩乘者有問聲聞道者菩薩各隨所問而答於梵衆中有一梵王不解菩薩所行方便而作是言仁者乃有如是智慧善答所問云何貪愛王位色欲餘諸梵王了知菩薩智慧方便語此梵言菩薩不貪王位色欲將為教化成就衆生處在居家現為菩薩而令他方成就佛道轉妙

法輪是梵聞已而作是言得何三昧能作如是自在神變餘梵謂言是首楞嚴三昧勢力善男子我於介時而作是念菩薩住三昧神力感應至未曾有處在愛欲領理國事而能不雜如是三昧我聞此已倍加恭敬於菩薩所生世尊想深發阿耨多羅三藐三菩提心願於来世亦當成就如是功德善男子我所見者如是少分我唯知此首楞嚴三昧當有無量不可思議功德勢力堅意白佛言希有世尊是瞿域天子深心說此皆是如来為作善知識常所守護故世尊瞿域天子不久亦當住首楞嚴三昧得是自在神變勢力如今世尊所為無異

堅意菩薩白佛言世尊今此會中寧有得是首楞嚴三昧者不介時會中有天子名現意語堅意菩薩言辟如賈客入於大海而作是言此大海中有摩尼珠可持去不汝語似是所以者何於今如来大智海會其中菩薩成就法寶發大莊嚴汝在中坐而作是問於此會中寧有菩薩得是首楞

嚴三昧者不堅意今此會中自有菩
薩得首楞嚴三昧現帝釋身有現梵
王身有現諸天龍夜叉乹闥婆阿修
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽身有得
首楞嚴三昧現比丘比丘尼優婆塞
優婆夷身有得首楞嚴三昧以諸相
好而自嚴身自有菩薩為化衆生現
作女身形色相貌有現聲聞形色相
貌有現辟支佛形色相貌堅意如來
自在隨所至衆若剎利衆婆羅門衆
若居士衆釋衆梵衆諸護世衆隨是
諸衆普能亦現形色相貌當知皆是
首楞嚴三昧本事果報堅意若見如
來所說法處當知此中則有無量諸
大菩薩大智自在發大莊嚴於一切
法自在行者能隨如來轉法輪者堅
意菩薩白佛言世尊我今謂是現意
天子得此首楞嚴三昧如其智慧辯
才無㝵神通如是佛言堅意如汝所
說是現意天子已住首楞嚴三昧遍
達是三昧故能作是說尒時佛告現
意天子汝可亦現首楞嚴三昧本事
少分現意天子語堅意言仁者欲見

首楞嚴三昧少勢力不答言天子願樂欲見現意天子善得首楞嚴三昧力故即現變應令衆會者皆作轉輪聖王三十二相而自莊嚴及諸眷屬七寶侍從天子問言汝見何等堅意荅言我見衆會皆作轉輪聖王色相眷屬七寶侍從介時天子復現衆會皆作釋提桓因處忉利宫百千天女作衆伎樂園遶娛樂復以神力普令衆會皆作梵王色相威儀在於梵宫行四無量又問堅意汝見何等荅言天子我見衆會皆是梵王復現神力普令衆會皆作長老摩訶迦葉形色相貌執持衣鉢入諸禪定行八解脱皆無有異復現神力普令衆會皆如釋迦牟尼佛身相好威儀各有比丘眷屬園遶又問堅意汝見何等荅言天子我見大衆皆是釋迦牟尼佛身相好威儀各有比丘眷屬園遶現意天子謂堅意言是為首楞嚴三昧自在勢力如是堅意菩薩得首楞嚴三昧能以三千大千世界入芥子中令諸山河日月星宿現皆如故而不迫

進示諸衆生堅意首楞嚴三昧不可
思議勢力如是尒時諸大弟子及諸
天龍夜叉乹闥婆釋梵護世天王同
聲白佛言世尊若人得是首楞嚴三
昧是人功德不可思議所以者何是
人則為究竟佛道成就智慧神通諸
明我等今日於一座上普見衆會種
種色相若干變現我等惟念若人不
聞首楞嚴三昧當知是為魔所得便
若得聞者當知是人諸佛所護何況
聞已隨說行者世尊菩薩若欲通達
佛法至於彼岸當一心聽首楞嚴三
昧受持讀誦為他人說世尊菩薩若
欲普現一切形色威儀欲悉普知一
切衆生心心所行又欲普知一切衆
生隨病與藥當善聽是三昧法實受
持讀誦世尊若人得是首楞嚴三昧
當知是人入佛境界智慧自在佛言
如是如是如汝等說若人不得首楞
嚴三昧不得名為深行菩薩如來不
謂此人具足布施持戒忍辱精進禪
定智慧是故汝等若欲遍行一切道
者當學得是首楞嚴三昧不念一切

諸所學故
爾時堅意菩薩問現意天子言菩薩
若欲得是三昧當修行何法天子答
言菩薩若欲得是三昧當修行凡夫
法若見凡夫法佛法不合不散是名
修集首楞嚴三昧堅意問言於佛法
中有合散耶天子答言凡夫法中尚
無合散何況佛法云何名修行若能
通達諸凡夫法佛法無二是名修集
而實此法無合無散善男子一切法
集無生相故一切法集無壞相故一
切法集虛空相故一切法集無受相
故堅意復問首楞嚴三昧去至何所
天子答言首楞嚴三昧去至一切衆
生心行而亦不緣心行取相去至一
切諸所生處而亦不為生處所汙若
至一切世界佛所而不分別佛身相
若去至一切音聲語言而不分別諸
文字相普能開示一切佛法而不至
於畢竟盡處善男子問是三昧至何
處者隨佛所至是三昧者亦如是至
堅意問言佛至何處天子答言佛如
如故至無所至又問佛不至涅槃耶

答言一切諸法究竟涅槃是故如來不至涅槃所以者何涅槃性故不至涅槃又問過去恒河沙等諸佛不至涅槃耶答言恒沙諸佛為是生耶堅意言如來所說恒沙諸佛生已滅度天子言善男子如來不云一人出世多所饒益安樂衆生於意云何如來為定得諸衆生有生滅耶答言天子如來於法不得生滅善男子當知如來雖說諸佛出於世間於如來相而實無生雖說諸佛至於涅槃於如來相而實無滅

又問今現無量如來得成道不答言如來無生無滅相如是成道善男子若諸佛出若入涅槃無有差別所以者何如來通達一切諸法是寂滅相是名為佛又問若一切法畢竟寂滅涅槃相者可通達耶答言如一切法畢竟寂滅同涅槃相通達相者亦復如是善男子如來不以生住滅出無生住滅是名佛出堅意問言汝住首楞嚴三昧能作如是說耶答言善男子於意云何如來化人住何法中而

有所說堅意答言乘佛神力能有所說又問佛住何處而作化人答言佛住不二神通而作化人天子言如如來住不住法而作化人諸化人亦住不住法而有所說堅意言若無所住云何有說天子言如無所住說亦如是又問菩薩云何具足樂說辯才答言菩薩不以我相不以彼相不以法相而有所說是名具足樂說辯才隨所說法文字相不盡法相亦不盡如是說者不以二說是名具足樂說辯才又善男子若菩薩不捨諸法幻相於諸音聲不捨響相是名具足樂說辯才又如諸文字音聲語言無處無方無內無外無有所住從衆緣有一切諸法亦復如是無處無方無內無外亦無所住非是過去未來現在不為文字言辭所表內自通達而有所說是名具足樂說辯才譬如響一切音聲隨響相而有所說堅意問言隨義云何善男子隨虛空是隨義如虛空無所隨一切說法亦無所隨諸法無比無有譬喻為有得者言

有所隨佘時世尊讚天子言善哉善哉如汝所說菩薩於此不應驚怖所以者何若有所隨不得阿耨多羅三藐三菩提

堅意菩薩白佛言世尊是現意天子從何佛土来至此間天子謂言問作何等堅意答言我今欲何彼方作礼以是大士遊行住處天子謂言若人手得是首楞嚴三昧者一切世間諸天人民皆應礼敬佘時佛告堅意菩薩是現意天子從阿閦佛妙喜世界来至於此是人於彼常說首楞嚴三昧堅意一切諸佛無有不說首楞嚴三昧者堅意是現意天子於此娑婆世界當得成佛是人欲斷此五濁惡取淨佛土教化衆生修習增長首楞嚴故来至於此堅意白佛言今此天子幾時當於此間世界得成佛道其号云何世界何名佛言是天子著過是賢劫千佛滅已六十二劫無復有佛中間但有百千万億辟支佛出其中衆生得種善根過是劫已當得成佛号淨光稱王如来世界佘時名

為淨見於時淨光稱王如来能令衆生心得清淨世界衆生不為貪欲瞋恚愚癡所覆得法淨信皆行善法堅意是淨光稱王佛壽十小劫以三乘法度脫衆生其中無量無邊菩薩得首楞嚴三昧於諸法中得自在力尒時魔若魔民皆修大乘慈愍衆生其佛國土無三惡道及諸難處莊嚴清淨如欝單越無衆魔事離諸邪見佛滅度後法住千万億歲堅意是天子者當於如是清淨國土而成佛道尒時堅意菩薩謂天子言汝得大利如來授汝阿耨多羅三藐三菩提記天子荅言善男子於一切法若無所得是名大利於法有得是則無利善男子是故當知若不得法是名大利說是法時二万五千天子曽於先世殖衆德本皆發阿耨多羅三藐三菩提心有万菩薩得無生忍

佛說首楞嚴三昧經卷上

辛丑歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

佛說首楞嚴三昧經卷下　改

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

尒時舍利弗白佛言世尊未曾有也今說首楞嚴三昧而是惡魔不來嬈亂佛告舍利弗汝欲見魔衰惱事不唯然欲見尒時佛放眉間白毫大人相光一切衆會皆見惡魔被五繫縛不能自解佛告舍利弗汝見惡魔被五縛不唯然已見此惡魔者為誰所縛佛言是首楞嚴三昧威神之力在所佛土說首楞嚴三昧其中諸魔欲以惡心作障㝵者首楞嚴三昧及與諸佛威神力故其諸惡魔皆自見身被五繫縛舍利弗在所說首楞嚴三昧處若我現在若我滅後其中所有諸魔魔民及餘人衆懷惡心者以首楞嚴三昧威神力故皆被五縛

尒時會中天龍夜叉乹闥婆等白佛言世尊我等於此三昧心無有疑不為障㝵我等不欲身被五縛世尊我等恭敬此三昧故皆當往護說是法者於是三昧生世尊想佛告諸天龍

神汝以是故當於十二見縛而得解脫何等十二我見縛衆生見縛壽命見縛人見縛斷見縛常見縛我作見縛我所見縛有見縛無見縛此彼見縛諸法見縛是為十二汝等當知若有衆生於佛法中起瞋恨心欲毀壞者皆以住是十二見縛若人信解隨順不違於此十二見縛當得解脫

介時舍利弗白佛言世尊惡魔於今得聞說此首楞嚴三昧名不佛言亦聞以被縛故不能得來舍利弗言如來何不以威神力令魔不聞說首楞嚴三昧名字佛言且止勿作此語假使恒河沙等世界滿中大火為聞說此首楞嚴三昧當從中過何以故若人但聞說首楞嚴三昧我說此人大得善利勝得四禪生四梵處舍利弗若使惡魔今得聞說首楞嚴三昧名字以此因緣當得出過一切魔事若以被縛而得聞者亦當於此十二見縛而得解脫是故舍利弗邪見惡人入魔網者尚應聞此首楞嚴三昧何況淨心歡喜欲聞

尒時會中有一菩薩名魔界行不汙
曰佛言唯然世尊我今當現於魔界
中以自在神力令魔得住首楞嚴三昧
佛言隨意時魔界行不汙菩薩即於
會中忽然不現現於魔宮語惡魔言
汝寧不聞佛說首楞嚴三昧无量衆
生皆發阿耨多羅三藐三菩提心出
汝境界亦皆當復度脫餘人出汝境
界魔即報言我聞佛說首楞嚴三昧
名字以被五縛不能得往所謂兩手
兩足及頭又問惡魔誰繫汝者魔即
荅言我適發心欲往壞亂聽受首楞
嚴三昧者即被五縛我適復念諸佛
菩薩有大威德難可壞亂我若往者
或當自壞不如自住於此宮殿作是
念已即於五縛而得解脫菩薩荅言
如是一切凡夫憶想分別顛倒取相
是故有縛動念戲論是故有縛見聞
覺知是故有縛此中實无縛者解者所
以者何諸法無縛本來解脫故諸法无解
本無縛故常解脫相無有愚癡如來
以此法門說法若有衆生得知此義
欲求解脫勤心精進則於諸縛而得

解脱時魔衆中七百天女以天香華末香塗香及諸瓔珞散魔界行不汙菩薩而作是言我當何時於魔境界而得解脱菩薩報言汝等若能不壊魔縛則得解脱云何名為魔縛謂六十二見若人不壊此諸見者即於魔縛而得解脱天女復言云何名為不壊諸見而得解脱答言諸見本無所從來去無所至若知諸見无去來相即於魔縛而得解脱諸見非有非無若不分別有無即於魔縛而得解脱若無所見是為正見如是見無正无邪若法無正無邪無作無受即於魔縛而得解脱是諸見者非内非外亦非中間如是諸見亦復不念則於魔縛而得解脱七百天女聞説此法即得順忍而作是言我等亦當於魔界中行無所汙度脱一切魔所縛者介時魔界行不汙菩薩語惡魔言汝諸眷屬已發阿耨多羅三藐三菩提心汝作何等惡魔答言我被五縛不知所作菩薩答言汝發阿耨多羅三藐三菩提心當從此縛而得解脱時

諸天女發意魔故皆作是言可發阿
耨多羅三藐三菩提心勿於安隱生
佛是想勿於樂中而生苦想勿於解
脫而生縛想尒時惡魔生諂曲心而
作是言若汝捨離菩提心者我當發
心時諸天女以方便力而謂魔言我
等皆已捨離此心汝便可發阿耨多
羅三藐三菩提心若一菩薩發菩提
心一切菩薩亦同是心所以者何心
無差別於諸衆生心皆平等尒時惡
魔謂魔界行不汙菩薩言我今當發
阿耨多羅三藐三菩提心以是善根
令我縛解說此言已即自見身從縛
得解時魔界行不汙菩薩以神通力
放大光明現淨妙身照於魔宮魔自
見身無有威光猶如聚墨時魔衆中
二百天女深著婬欲見此菩薩身色
端正起染愛心各作是言是人若能
與我從事我等皆當隨順其教時此
菩薩知諸天女宿緣應度即時化作
二百天子色貌端嚴如身無異又作
二百寶交露臺勝魔宮觀是諸天女
皆自見身在此寶臺各各自謂與此

菩薩共相娛樂所願得滿婬欲意息皆生淨心愛敬菩薩菩薩即時隨其所應而為說法皆發阿耨多羅三藐三菩提心時魔界行不汙菩薩謂惡魔言汝可詣佛魔作是念我縛已解當詣佛所壞亂說法尒時惡魔眷屬圍繞行詣佛所白言世尊勿復說是首楞嚴三昧所以者何說是三昧我身即時被五繫縛唯願如來更說餘事時堅意菩薩謂惡魔言誰解汝縛答言魔界行不汙菩薩解我繫縛汝許何事而得解縛魔言我許發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時佛告堅意菩薩今是惡魔為解縛故發菩提心非清淨意如是堅意我滅度後後五百歲多有比丘為利養故發菩提心非清淨意堅意汝觀首楞嚴三昧勢力佛法威神是諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷以輕戲心貪利養心隨逐他心聞是三昧而發菩提心我皆知此心與阿耨多羅三藐三菩提得作因緣何況聞是首楞嚴三昧能以淨心發阿耨多羅三藐三

菩提當知此人於佛法中已得畢定
堅意菩薩白佛言世尊今此惡魔聞
說首楞嚴三昧爲解縛故發菩提心
亦得具足佛法因緣耶佛言如汝所
說惡魔以是三昧福德因緣及發菩
提心因緣故於未來世得捨一切魔
事魔行魔諂曲心魔衰惱事從今已
後漸漸當得首楞嚴三昧力成就佛
道堅意菩薩謂惡魔言如來今已與
汝授記魔言善男子我今不以清淨
心發阿耨多羅三藐三菩提如來何
故與我授記如佛言曰從心有業從
業有報我自無心求菩提道如來何
故與我授記時佛欲斷衆會疑故告
堅意菩薩授記凡有四種何謂爲
四有未發心而與授記有適發心而
與授記有密授記有得無生法忍現
前授記是謂爲四唯有如來能知此
事一切聲聞辟支佛所不能知堅意
云何名爲有未發心而與授記或有
衆生往來五道若在地獄若在畜生
若在餓鬼若在天上若在人間諸根
猛利好樂大法佛知是人過此若干

百千万億阿僧祇劫當發阿耨多羅三藐三菩提心又於若干百千万億阿僧祇劫行菩薩道供養若干百千万億那由他佛教化若干百千万億无量衆生令住菩提又過若干百千万億阿僧祇劫當得阿耨多羅三藐三菩提号字如是國土如是聲聞衆數壽命如是滅後法住歲數如是佛告堅意如來悉能了知此事復過於是是名未發心而與授記

尒時長老摩訶迦葉前白佛言從今以後我等當於一切衆生生世尊想所以者何我等無有如是智慧何等衆生有菩薩根何等衆生無菩薩根世尊我等不知如是事故或於衆生生輕慢心則為自傷佛言善哉善哉迦葉快說此言以是事故我經中說人則不應妄稱量衆生所以者何若妄稱量於他衆生則為自傷唯有如來應量衆生及與等者以是因緣若諸聲聞及餘菩薩於諸衆生應生佛想適發心已得受記者或自有人久殖德本修習善行勤心精進諸根猛

剎好樂大法有大悲心普為衆生求
解脫道是人發心即住阿惟越致入
菩薩位墮畢定數出過八難如是等
人適發心時諸佛即與授阿耨多羅
三藐三菩提記名号如是國土如是
壽命如是如是等人如來知心而與
授記是名發心即與授記密授記者
自有菩薩未得受記而常精勤求阿
耨多羅三藐三菩提樂種種施樂一
切施受法堅固持戒不捨深發莊嚴
有大忍力等心衆生勤行精進求諸
善法身心不懈如救頭然行念安隱
能得四禪樂求智慧行佛菩提久行
六度有成佛相時餘菩薩天龍夜叉
乾闥婆等皆作是念如此菩薩勤心
精進實為希有幾時當得阿耨多羅
三藐三菩提其号云何國土何名聲
聞衆數多少云何佛為斷此衆生疑
故而與授記普令衆會皆得聞知唯
是菩薩獨不得聞佛神力故令一切
衆知是菩薩成佛号字國土如是
聲聞衆數多少如是衆所欲者時意
決了於此菩薩生世尊想而是菩薩

不能自知我為得記為未得記是為
菩薩審得受記現前受記者有菩薩
久集善根無不見得常脩梵行觀無
我空於一切法得無生忍佛知此人
功德智慧悲已具足則於一切天人
魔梵沙門婆羅門大衆之中現前授
記作是言善男子汝過若干百千万
億劫當得成佛号字如是國土如是
聲聞衆數壽命如是時無數人隨劫
是人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
是人佛前得受記已身昇虛空高七
多羅樹堅意是名第四現前受記
尒時堅意菩薩白佛言今此會中寧
有菩薩以此四事得受記不佛答言
有世尊誰是佛言此師子吼王菩薩
樂欲居士子是未發心而得受記如
是等他方世界無數菩薩亦未發心
而得受記復有寂滅菩薩大德法王
子菩薩文殊師利法王子菩薩如是
无量諸菩薩等適發心時即與授記
皆住阿惟越致地中是中復有智勇
菩薩益意菩薩如是無量諸菩薩等
審與授記堅意我及彌勒賢劫千菩

薩皆得無生法忍現前受記堅意菩薩白佛言希有世尊菩薩所行不可思議受記亦不可思議一切聲聞諸辟支佛尚不能知況餘衆生佛言堅意菩薩所行所發精進威神勢力不可思議

尒時魔界行不汙菩薩所化天女令發阿耨多羅三藐三菩提心者各以天華散於佛上白佛言世尊我等不樂寄得受記我等願得無生法忍現前受記唯願世尊於今與我授阿耨多羅三藐三菩提記佛時微笑口出種種妙色光明照諸世界還從頂入阿難白佛言世尊何因故笑佛告阿難汝今見是二百天女合掌敬礼如來者不已見世尊阿難是諸天女已曾於昔五百佛所深種善根從是已去當復供養无數諸佛過七百阿僧祇劫已皆得成佛号曰淨王阿難是諸天女命終之後得轉女身皆當生於兜率天上供養奉事弥勒菩薩尒時惡魔聞諸天女得受記已白佛言世尊我今自於所有眷屬不得自在

以聞說是首楞嚴三昧故況餘聞者
若人得聞首楞嚴三昧即得畢定住
佛法中尒時天女以無怯心語惡魔
言汝勿大愁我等今者不出汝界所
以者何魔界即是佛界魔界如
佛界如不二不別我等不離是如魔
界相即是佛界相魔界法佛界法不
二不別我等於此法相不出不過魔
界無有定法可亦佛界亦無定法可
亦魔界佛界不二不別我等於此法
相不出不過是故當知一切諸法無
有決定無決定故無有眷屬無非眷
屬尒時惡魔憂愁苦惱欲還天上魔
界行不淨菩薩謂惡魔言汝欲何去
魔言我今欲還所住宮殿菩薩謂言
不離是衆即是汝宮殿尒時惡魔即
自見身處本宮殿菩薩語言汝見何
等惡魔答言我自見身處本宮殿好
林園池是我所有菩薩語言汝今可
以奉上如來魔言可尒適作是語即
見如來聲聞菩薩一切大衆皆在其
中說首楞嚴三昧
尒時阿難白佛言世尊佛所住處說

首楞嚴三昧有施食已佛得成道此
二施主何者福多佛言阿難施佛食
已佛成阿耨多羅三藐三菩提食已
轉法輪食已說首楞嚴三昧此三食
福無有差別阿難我於何處得阿耨
多羅三藐三菩提當知其處即是金
剛過去未來現在諸佛皆於其中得
成佛道隨所住處說首楞嚴三昧等
無差別及有讀誦書寫之處亦復如
是阿難施佛食已初轉法輪若有法
師得施食已讀誦說是首楞嚴三昧
此二施福等無有異又復阿難佛住
精舍以十八種神通變化度脫衆生
復有精舍於中讀誦說是首楞嚴三
昧此二施處其福不異尒時阿難語
惡魔言汝得大利能以宮殿施佛令
住魔言是魔界行不汙菩薩恩力所
致堅意菩薩白佛言世尊是魔界行
不汙菩薩住首楞嚴三昧神力自在
乃如是乎佛言堅意如汝所說令此
菩薩住是三昧能以神力隨意自在
亦現一切行魔界行而能不為魔行
所汙與諸天女現相娛樂而實不受

婬欲惡法是善男子住首楞嚴三昧
現入魔宮而身不離於佛會現行魔
界遊戲娛樂而以佛法教化衆生
堅意菩薩白佛言世尊如來住是首
楞嚴三昧能現幾所自在神力善哉
世尊願少演說佛言堅意我今住此
首楞嚴三昧於此三千大千世界百
億四天下百億日月百億四天王處
百億忉利天百億夜摩天百億兜率
陁天百億化樂天百億他化自在天
乃至百億阿迦膩吒天百億須弥山
王百億大海是名三千大千世界堅
意我住首楞嚴三昧於此三千大千
世界或於閻浮提現行檀波羅蜜或
於閻浮提現行尸波羅蜜或於閻浮
提現行羼提波羅蜜或於閻浮提現
行毗梨耶波羅蜜或於閻浮提現行
禪波羅蜜或於閻浮提現行般若波
羅蜜或於閻浮提現為五通神仙或
於閻浮提現在居家或於閻浮提現
行出家或於四天下現在兜率天
一生補處或於四天下現為轉輪聖
王或為釋提桓因或為梵王或為四天

王或為夜摩天王或為兜率陁天王
或為化樂天王或為他化自在天王
或現長者或現居士或復現為小王
大王或為剎利或為婆羅門或為薩
薄或於四天下欲從兜率下生世間
或現入胎或現處胎或現欲生或現
生已而行七步擧手自稱天上天下唯
我為尊或現處宮與采女俱或現出
家或現苦行或現取草或現坐道場
或現降魔或現成佛或現觀樹王或
現釋梵請轉法輪或現轉法輪或現
捨壽或現入涅槃或現燒身或現全
身舍利或現散身舍利或現法欲滅
或現法已滅或現壽命无量或現壽
命短促或現國土無惡道名或現有
諸惡道或現閻浮提清淨嚴餝如天
宮殿或現弊惡或現上中下堅意是
首楞嚴三昧自在神力菩薩示現
入於涅槃不畢竟滅而於三千大千
世界能現如是自在神力示現如是
諸莊嚴事堅意汝觀如來於此四天
下轉法輪餘閻浮提未成佛道或有
閻浮提現入滅度是名首楞嚴三昧
所入法門

尒時會中諸天龍夜叉乾闥婆等諸
菩薩大弟子咸作是念釋迦牟尼佛
但能於此三千大千世界有是神力
於餘世界亦有是力時文殊師利法
王子知衆會意欲斷所疑白佛言世
尊我所遊行諸佛國土於是世界上
過六十恒河沙土有佛世界名一燈
明佛於其中爲人說法我至其所頭
面礼足問言世尊号字何等我等去
何奉持佛名彼佛荅我汝詣釋迦牟
尼佛自當荅汝世尊彼佛國土功德
莊嚴說之一劫猶不可盡復過於是
彼國無有聲聞辟支佛名但有諸菩
薩僧常說不退轉法輪唯願世尊說
此佛名一燈明土講說法者尒時佛
告文殊師利法王子汝等善聽勿懷
恐怖而生疑悔所以者何諸佛神力
不可思議首楞嚴三昧勢力亦不可
思議文殊師利彼一燈明土講說法
者佛号亦一切功德自在光明王文
殊師利一燈明土示一切功德自在
光明王佛則是我身於彼國土現佛
神力我於彼土說不退轉法輪是我

宿世所修淨土文殊師利汝今當知
我於無量无邊百千万億那由他土
盡有神力一切聲聞辟支佛所不能
知文殊師利此則皆是首楞嚴三昧
勢力菩薩常於无量世界示現神變
於此三昧而不動轉文殊師利譬如
日月自於宮殿初不移動而現一切
城邑聚落菩薩如是住首楞嚴三昧
初不移動而能遍於无量世界示現
其身隨衆所樂而為說法
爾時衆會得未曾有皆大歡喜踊躍
無量合掌恭敬及諸天龍夜叉乾闥
婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等以真珠華雜色妙華末香塗香散
於佛上皆作諸天所有伎樂供養如
來及諸弟子亦各脫上衣奉上於佛
諸菩薩等以妙色華大如須彌并衆
華香末香塗香珠寶瓔珞散於佛上
皆作是言唯然世尊若有說首楞嚴
三昧處其地則為金剛若人得聞說
是三昧信受讀誦為人演說不驚不
畏當知此人亦是金剛成不壞忍深
住於信諸佛所護厚種善根得大善

刹降魔怨敵斷諸惡趣為善知識之所守護世尊如我解佛所說義若有衆生聞是首楞嚴三昧即能信受讀誦解義為人演說如說修行當知是人得住佛法畢定不退佛言如是如是如汝等說若人不厚種諸善根聞首楞嚴三昧不能信受少有衆生聞首楞嚴三昧能信受者多有衆生不能信受善男子人有四法聞是三昧能得信受何等為四一者曾於過去諸佛聞是三昧二者為善知識所護深樂佛道三者善根深厚好樂大法四者身自得證大乘深法有是四法則能信受如是三昧善男子復有滿願阿羅漢及具足正見者信行見行者是人信順如來語故信是三昧而身不證所以者何是三昧者一切聲聞辟支佛所不能通達况餘衆生尒時長老摩訶迦葉白佛言世尊譬如從生盲人夢中得眼見種種色心大歡喜即於夢中與有眼者共住共語是人覺已不復見色我等亦尒未聞是首楞嚴三昧時心懷歡喜謂得天

眼與諸菩薩共住共語論說義理世尊我今從佛聞是三昧不知其事如生盲人不能得知諸佛菩薩所行之法我等從今已往自視其身如生盲人於佛深法無有智慧不知不見世尊所行我等從今已往知諸菩薩真得天眼能得如是諸深智慧世尊若人無有薩婆若心誰當自謂我是智者我是福田佛言如是如是迦葉如汝所說菩薩所得諸深智慧聲聞辟支佛所不能及摩訶迦葉說是語時八千衆生皆發阿耨多羅三藐三菩提心

余時堅意菩薩問文殊師利法王子言文殊師利所言福田云何名為福田文殊師利言有十法行名為福田何等為十住空無相無願解脫門而不入法位見知四諦而不證道果行八解脫而不捨菩薩行能起三明而行於三界能現聲聞形色威儀而不隨音教從他求法現辟支佛形色威儀而以無导辯才說法常在禪定而能現行一切諸行不離正道而現入

邪道深貪染愛而離諸欲一切煩惱入於涅槃而於生死不壞不捨有是十法當知是人真實福田尒時堅意菩薩問須菩提長老須菩提世尊說汝第一福田汝為得在是十法不須菩提言我於是法尚無其一何況有十堅意言汝以何名第一福田須菩提言我不於佛諸菩薩中第一福田佛說我於聲聞辟支佛中第一福田堅意辟如邊地小王亦名為王若轉輪聖王至於邊地諸小王等不名為王尒時唯有轉輪聖王三威德殊妙勝故堅意隨有國土城邑聚落無菩薩處我於其中得為福田若有佛處有大菩薩我於其中不名福田諸菩薩有薩婆若心是故勝我尒時佛讚須菩提言善哉善哉如汝所說是無增上慢大弟子之所言也堅意菩薩復問文殊師利法王子言文殊師利所說多聞云何名為多聞文殊師利言若人得聞一句之法即解其中千万億義百千万劫敷演解說智慧辯才不可窮盡是名多聞復次堅

意善薩若聞十方无量諸佛所說盡能受持無有一句先所不聞凡所聞者皆是先聞隨所聞法能持不忘為衆生說而無衆生身與衆生及所說法無有老別是名多聞尒時會中有菩薩天子名淨月藏作是念佛說阿難於多聞中為最第一如文殊師利所說多聞阿難今者寧有是不作是念已問阿難言如來說汝於多聞中為最第一汝之多聞寧如文殊師利所說者不阿難荅言如文殊師利所說多聞我無是事淨月藏言如來去何嘗稱說汝於多聞中為最第一阿難荅言佛諸弟子隨逐音聲而得解脫於是人中說我第一非謂我於無量智海無等大慧無导辯才諸菩薩中多聞第一天子辟如以有日月光明閻浮提人見諸形色得有所作我亦如是但以如來智慧光明得受持法我於其中自無有力當知皆是如來神力尒時世尊讚阿難言善哉善我如汝所說汝所受持誦念諸法當知則是如來神力尒時佛告淨月藏

言阿難所持諸法甚少所不誦者無量無邊天子我於道場所得諸法百千億分不說其一我所說者阿難於中百千億分不持其一夫子如來但於一日一夜十方世界諸釋梵王護世天王天龍夜叉乾闥婆等天子菩薩與之說法以智慧力而作偈頌說修多羅因緣辟喻衆生所行諸波羅蜜及說聲聞辟支佛乘佛无上乘攝大乘法毀訾生死稱讚涅槃假使閻浮提內所有衆生成就多聞皆如阿難於百千劫不能受持天子以是因緣當知如來所說諸法无量無邊阿難所持甚為少耳尒時淨月藏天子即以十万七寶華蓋奉上如來其蓋即時適住虛空所覆衆生皆作金色奉上蓋已作如是言唯然世尊願以是福普使衆生辯才說法當如世尊能受持法如文殊師利法王子時佛知是菩薩天子深樂佛道與授阿耨多羅三藐三菩提記而作是言令是天子過四百四十万劫當得作佛号一寶蓋國名一切衆寶莊嚴說是法

時二百菩薩生懈怠心諸佛世尊其法甚深阿耨多羅三藐三菩提如是難得我等不能具足是事不如但以辟支佛乘入於涅槃所以者何佛說菩薩者有退轉或作辟支佛或作聲聞

尒時文殊師利法王子知此二百菩薩有懈退心欲還發起令得阿耨多羅三藐三菩提亦欲教化會中天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽等故白佛言世尊我念過去劫名照明我於其中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃尒時一切衆會心皆生疑若入涅槃不應復還生死相續令文殊師利何故作如是言世尊我念過世劫名照明我於其中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃是事云何尒時舍利弗承佛神力白佛言世尊若人已得入於涅槃不應復有生死相續云何文殊師利入涅槃已還復出生佛言汝可問之文殊師利自當荅汝時舍利弗問文殊師利言若人已得入於涅槃於諸

有中不復相續汝今云何而作是說世尊我念過去照明劫中三百六十億世以辟支佛乘入於涅槃此義云何文殊師利言如來現在是一切知者一切見者真實語者不欺誑者世間天人無能誑者我所說者佛自證知我若異說則為誑佛舍利弗彼時照明劫中有佛出世号曰弗沙利益世間諸天人已入於涅槃是佛滅後法住十万歲法滅之後其中眾生於辟支佛有度因緣假使百千億佛為之說法不信不受唯皆可以辟支佛身威儀法則而得度脫是諸眾生皆共志求辟支佛道是時無有辟支佛出是諸眾生無處得種善根因緣我於尒時為教化故自稱我身是辟支佛隨諸國土城邑聚落皆知我身是辟支佛我時皆為現辟支佛形色威儀是諸眾生深心恭敬皆以飲食供養於我我受食已觀其本緣所應聞法為解說已身飛虛空猶如鴈王是時眾生皆大歡喜以恭敬心頭面礼我而作是言願使我等於未來世皆

得法利如今是人舍利弗以是因緣
成就無量無數衆生令種善根我時
觀察知諸人衆供養我食生厭猒心
即時告言我涅槃時至百千衆生聞
是語已各持華香雜香蘇油來至我
所我於尒時入滅盡定以本願故不
畢竟滅是諸衆生謂我命終供養我
故以香薪積而燒我身謂我實滅我
時復至異國大城自稱我是辟支佛
身其中衆生亦以飲食來供養我我
於其中亦入涅槃亦謂我滅皆來供
養共燒我身如是舍利弗我於尒時
滿一小劫三百六十億世作辟支佛
身示入涅槃於諸大城一一皆以辟
支佛乘度脫三十六億衆生舍利弗
菩薩如是以辟支佛乘入於涅槃而
不永滅文殊師利說是語時三千大
千世界六種震動光明遍照千億諸
天供養文殊師利法王子雨諸天華
皆作是言是實希有我等今日得大
善利見佛世尊及見文殊師利法王
子又聞說是首楞嚴三昧世尊文殊
師利法王子成就如是未曾有法住

何三昧能現如是未曾有法佛告諸天文殊師利法王子住首楞嚴三昧能作如是希有難事菩薩住此三昧為作信行而不隨他信亦作法行而於法相轉於法輪不退不失亦作八人於諸无量阿僧祇劫為八邪者而行於道作須陁洹為生死水漂流衆生不入法位作斯陁含遍現其身於諸世間作阿那含亦復來還教化衆生作阿羅漢亦常精進求學佛法亦作聲聞以無㝵辯為人說法作辟支佛為欲教化因緣衆生亦入涅槃三昧力故還復出生諸天子菩薩住是首楞嚴三昧皆能遍行諸賢聖行亦隨其地有所說法而不住中諸天聞佛說如是義悉皆涕淚而作是言世尊若人已入聲聞辟支佛位永失是首楞嚴三昧世尊人寧作五逆重罪得聞說是首楞嚴三昧不入法位作漏盡阿羅漢所以者何五逆罪人聞是首楞嚴三昧發阿耨多羅三藐三菩提心已雖本罪緣墮在地獄聞是三昧善根因緣還得作佛世尊漏盡

阿羅漢猶如破器永不堪任受是三昧世尊辟如有人施蘇油蜜多有人衆持種種器中有一人用心不固破所持器雖詣所施蘇油蜜所無所能益但得自飽不能持還施與餘人是中有人持器完堅既得自飽亦持滿器施與他人蘇油蜜者是佛正法所持器破但得自足不能持還施他人者即是聲聞及辟支佛持完器者即是菩薩身自得足亦能持與一切衆生是時二百天子心欲退轉於阿耨多羅三藐三菩提者從諸天子聞是語已及聞文殊師利法王子不可思議功德勢力更以深心發阿耨多羅三藐三菩提不復隨先退轉之心皆白佛言我等乃至危害失命不捨是心亦終不捨一切衆生世尊唯願我等聞是首楞嚴三昧善根因緣當得菩薩十力何等十於菩提心得堅固力於不可思議佛法得深信力多聞得不忘力往來生死得無疲力於諸衆生得堅大悲力於布施中得堅捨力於持戒中得不壞力於忍辱中得

堅受力魔不能壞得智慧力於諸深法得信樂力尒時佛告堅意菩薩若有衆生於今現在若我滅後聞是首楞嚴三昧能信樂者當知是人皆得是菩薩十力

尒時會中有菩薩名曰名意白佛言世尊若欲得福者應供養佛欲得慧者應勤多聞欲生好處者應勤持戒欲大富者應加布施欲得妙色者應修忍辱欲得辯才者應敬師長欲得陁羅尼者應離增上慢欲得智者應修正憶念欲得樂者應捨一切惡欲利益衆生者應發菩提心欲得妙音聲者應修實語欲得功德者應樂遠離欲求法者應近善知識欲坐禪者應離憒鬧欲思慧者應修思惟欲生梵世者應修无量心欲生天人應修十善世尊若人欲得福德者欲得慧者欲生好處者欲大富者欲妙色者欲辯才者欲陁羅尼者欲得智者欲得樂者欲利益衆生者欲妙音聲者欲功德者欲求法者欲坐禪者欲思慧者欲生梵世者欲生天人者欲得

涅槃者欲得一切功德者當聞首楞嚴三昧受持讀誦為他人說如說修行世尊菩薩云何修是三昧佛言名意菩薩若能觀諸法空無所障导念念滅盡離於憎愛是名修是三昧復次名意學是三昧不以一事所以者何隨諸衆生心心所行是三昧者有是諸行隨諸衆生心心所入是三昧者有是諸入隨諸衆生諸根入門是三昧者有是入門隨諸衆生所有名色得是三昧菩薩亦示若干名色能如是知是名修是三昧隨一切佛名色相貌得是三昧菩薩亦示若干名色相貌能如是知是名修是三昧隨見一切諸佛國土菩薩亦自成是國土是名修是首楞嚴三昧名意菩薩白佛言世尊是三昧者修行甚難佛告名意以是事故少有菩薩住是三昧多有菩薩行餘三昧

尒時名意菩薩白佛言世尊此弥勒菩薩一生補處次於世尊當得阿耨多羅三藐三菩提弥勒得是首楞嚴三昧耶佛言名意其諸菩薩得住十

地一生補處受佛正位悉皆得是首楞嚴三昧弥勒菩薩即時亦現如是神力名意善菩薩及諸衆會見此三千大千世界諸閻浮提其中皆是弥勒菩薩或見在天上或見在人間或見出家或見在家或見侍佛皆如阿難或見智慧第一如舍利弗或見神通第一如目揵連或見頭陀第一如大迦葉或見說法第一如富樓那或見樂戒第一如羅睺羅或見持律第一如優波離或見天眼第一如阿那律或見坐禪第一如離婆多如是一切諸第一中皆見弥勒或見入諸城邑聚落乞食或見說法或見坐禪名意菩薩及諸大衆一切皆見弥勒菩薩現首楞嚴三昧神通勢力見已大喜白佛言世尊辟如真金雖復鍜磨不失其性是諸大士亦復如是隨所試處皆能示現不可思議法性尒時名意菩薩白佛言世尊我謂菩薩若能通達首楞嚴三昧當知通達一切道行於聲聞乘辟支佛乘及佛大乘皆悉通達佛言如是如是如汝所說善

薩若能通達首楞嚴三昧則能通達
一切道行尒時長老摩訶迦葉白佛
言世尊我謂文殊師利法王子曾於
先世已作佛事現坐道場轉於法輪
示諸衆生入大滅度佛言如是如是
如汝所說迦葉過去久遠无量無邊
不可思議阿僧祇劫尒時有佛号龍
種上如來應供正遍知明行足善逝世
間解無上士調御丈夫天人師佛世
尊於此世界南方過於千佛國土國
名平等無有山河沙礫瓦石丘陵堆
阜地平如掌生柔軟草如迦陵伽龍
種上佛於彼世界得阿耨多羅三藐
三菩提初轉法輪教化成就七十億
數諸菩薩衆八十億人成阿羅漢九
万六千人住辟支佛因緣法中其後
續有無量聲聞僧迦葉龍種上佛壽
命四百四十万歲度天人已入於涅
槃散身舍利流布天下起三十六億
塔衆生供養其佛滅後法住十万歲
龍種上佛臨欲涅槃與智明菩薩授
記莂言此智明菩薩次於我後當得
阿耨多羅三藐三菩提亦号智明迦

葉汝謂佘時平等世界龍種上佛豈異人乎勿生此疑所以者何即文殊師利法王子是迦葉汝今且觀首楞嚴三昧勢力諸大菩薩以是力故示現入胎初生出家詣菩提樹坐於道場轉妙法輪入般涅槃分布舍利而亦不捨菩薩之法於般涅槃不畢竟滅

佘時長老摩訶迦葉語文殊師利言仁者乃能施作如此希有難事示現衆生文殊師利言迦葉於意云何是耆闍崛山誰之所造是世界者亦從何出迦葉答言文殊師利一切世界水沫所成亦從衆生不可思議業因緣出文殊師利言一切諸法亦從不可思議業因緣有我於是事無有功力所以者何一切諸法皆屬因緣无有主故隨意所成若能解此所為不難迦葉若人未見四諦聞如是事能信解者此則為難見四諦已得諸神通聞此能信不足為難

佘時世尊身外虛空高七多羅樹結加趺坐身出光明遍照十方无量世界一切衆會皆見十方無量諸佛悉

皆說是首楞嚴三昧不增不減悉遙得聞十方諸佛亦升虛空高七多羅樹結加趺坐身放光明遍照十方無量世界彼諸衆生亦見釋迦牟尼佛身升虛空結加趺坐彼諸衆會悉皆以華還散釋迦牟尼佛皆見衆華於上空中合成華蓋此土菩薩及諸天龍夜叉乾闥婆等悉亦以華散彼諸佛皆於佛上化成華蓋尒時釋迦牟尼佛還攝神足坐於本座告堅意言是爲如來神通之力爲令衆生功德增益是故如來亦現是事佛現神通力時八千天人發阿耨多羅三藐三菩提心又說是首楞嚴三昧時欲竟時堅意菩薩及五百菩薩得首楞嚴三昧悉皆得見十方諸佛所有神力於佛深法得智光明住第十地受佛職位三千大千世界六種震動放大光明遍照世界千万伎樂同時俱作諸天空中雨種種華

尒時佛告阿難汝當受是首楞嚴三昧持諷誦讀廣爲人說時持須弥山頂釋白佛言世尊阿難智慧憶念有

量聲聞人者隨他音聲何故以是三
昧法寶囑累阿難持須弥山頂釋發
至誠言若我能於今世來世廣宣流
布是寶三昧無有虛者於此耆闍崛
山中樹悉皆當如佛菩提樹其諸樹
下皆有菩薩持須弥山頂釋作是語
已即見諸樹如菩提樹一一樹下皆
見菩薩諸菩提樹皆出是言如持須
弥山頂釋所言為實是人必能令此
三昧廣宣流布尒時諸天龍夜叉乾
闥婆等同聲白佛言世尊假使如來
住壽一劫不為餘事以聲聞乘為人
說法一一說法皆悉如初轉法輪時
所度衆生說是首楞嚴三昧所度衆
生此則為勝所以者何是諸衆生皆
以聲聞乘度於菩薩乘百分不及一
百千万億分乃至筭數譬喻所不能
及如是首楞嚴三昧有是无量勢力
能成就諸菩薩使得具足佛法
尒時堅意菩薩白佛言世尊實壽幾
何幾時當入畢竟涅槃佛言堅意東
方去此世界三万二千佛土國名莊
嚴是中有佛号照明莊嚴自在王如

來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊今現在說法堅意如照明莊嚴自在王佛壽命我所壽命亦復如是世尊是照明莊嚴自在王佛壽命幾所佛告堅意汝自往問自當荅汝即時堅意承佛神力又以首楞嚴三昧力故及自善根神通力故如一念頃到彼莊嚴世界頭面礼彼佛足右遶三帀却住一面白佛言世尊壽命幾時當入涅槃彼佛荅言如彼釋迦牟尼佛壽命我所壽命亦復如是堅意汝欲知者我壽七百阿僧祇劫釋迦牟尼佛壽命亦尒

尒時堅意菩薩心大歡喜即還娑婆世界白佛言世尊彼照明莊嚴自在王佛壽七百阿僧祇劫而告我言如我壽命釋迦牟尼佛壽命亦復如是尒時阿難從座而起偏袒右肩合掌向佛白佛言世尊如我解佛所說義我謂世尊於彼莊嚴世界以異名字利益衆生尒時世尊讚阿難言善哉善哉汝以佛力能知是事彼佛身者

即是我身以異名字於彼說法度脫衆生阿難如是神通自在力者皆是首楞嚴三昧勢力尒時佛告堅意菩薩堅意以是事故當知我壽七百阿僧祇劫乃當畢竟入於涅槃時會大衆聞佛所說壽命如是不可思議皆大歡喜得未曾有白佛言世尊諸佛神力至未曾有一切所行不可思議於此現壽如是短命而實於彼七百阿僧祇劫世尊願使一切衆生具足如是不可思議壽命尒時世尊復告堅意是首楞嚴三昧隨在郡國城邑聚落精舍空林其中諸魔魔民不得其便又告堅意若有法師書寫讀誦解說是首楞嚴三昧於人非人無有恐怖復得二十不可思議功德之分何等二十福德不可思議其智不可思議其慧不可思議方便不可思議辯才不可思議法明不可思議總持不可思議法門不可思議憶念隨義不可思議諸神通力不可思議分別衆生諸所語言不可思議深解衆生心之所樂不可思議得見諸佛不可

思議所聞諸法不可思議教化衆生
不可思議自在三昧不可思議成就
淨土不可思議形色寂妙不可思議
功德自在不可思議修治諸波羅蜜
不可思議得不退轉佛法不可思議
是為二十堅意若人書寫讀誦是首
楞嚴三昧得是二十不可思議功德
之分是故堅意若人欲得今世來世
諸利當書寫讀誦解說修行是首楞
嚴三昧堅意若求佛道善男子善女
人於千万劫勤心修行六波羅蜜若
有聞是首楞嚴三昧即能信受心不
退沒不驚不畏福勝於彼疾至阿耨
多羅三藐三菩提何況聞已受持讀
誦如說修行為人解說若有菩薩欲
聞諸佛不思議法不驚不畏欲於一
切諸佛法中現了自知不從他教應
當修集行是三昧若欲得聞所未聞
法信受不逆應當聞是首楞嚴三昧
說是首楞嚴三昧經時无量衆生發
阿耨多羅三藐三菩提心復倍是數
住阿惟越致地復倍是數得無生法
忍万八千菩薩得是首楞嚴三昧万

八千比丘比丘尼不受諸法故漏盡解脫得阿羅漢二万六千優婆塞優婆夷於諸法中得法眼淨三十部由他諸天得入聖位佛說經已文殊師利法王子堅意菩薩等一切諸菩薩摩訶薩及諸聲聞大弟子一切諸天龍神乾闥婆阿脩羅等世間人民聞佛所說歡喜信受

佛說首楞嚴三昧經卷下

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說觀藥王藥上二菩薩經 改

宋西域三藏畺良耶舍宋言時稱譯

如是我聞一時佛在毗耶離國獼猴林中青蓮池精舍與大比丘衆千二百五十人俱尊者摩訶迦葉尊者舍利弗尊者大目揵連尊者摩訶迦旃延如是等衆所知識復有菩薩摩訶薩二万人俱其名曰妙丹藏有德字辟菩薩善香菩薩寂音菩薩寶德菩薩慧德菩薩文殊師利菩薩彌勒菩薩如是等上首者也復有十億菩薩摩訶薩從十方來賢首菩薩丹本作才字首菩薩觀世音菩薩大勢至菩薩藥王菩薩藥上菩薩普賢菩薩賢護菩薩梵天菩薩梵幢菩薩等復有毗耶離諸離車子五百人俱長者主月蓋長者子寶積等皆悉集會尒時世尊入普光三昧身諸毛孔放雜色光照獼猴林作七寶色光出林上化成寶蓋十方世界諸希有事悉現蓋中尒時長者子寶積即從座起詣阿難所白言大德世尊今日入于三昧舉身

放光必說妙法唯願大德宜知此時
阿難荅曰長者子佛入三昧吾不敢
請說是語時佛眼放光照藥王藥上
二菩薩頂住其頂上如金剛山十方
一切无量諸佛映現此山是諸世尊
亦放眼光普照一切諸菩薩頂在其
頂上如琉璃山十方世界諸得首楞
嚴三昧菩薩摩訶薩映現此光山此
相現時獼猴池中生寶蓮華作白寶
色其色鮮白不可為譬有諸化佛坐
蓮華上身相微妙亦入三昧各放眼
光照藥王藥上二菩薩頂及照一切
諸菩薩頂尒時世尊從三昧起熈怡
微笑有五色光從佛口出照滿月面
時佛面相倍更光顯勝於常儀百千
万倍長者子寶積覩佛威相歎未曾
有即從坐起整衣服偏袒右肩遶佛
七匝長跪合掌瞻仰尊顏目不暫捨
白佛言世尊如來今日放大光明照
十方諸佛及諸菩薩皆已雲集我於佛
法海中欲少諮問唯願世尊為我說
之佛告寶積恣汝所問尒時寶積白
佛言世尊如來今者雙目放光如金

剛山住藥王藥上二菩薩頂十方諸佛及諸菩薩映現光山此二菩薩威德光明猶如意珠倍更明顯勝餘菩薩百千万倍佛滅度後正法滅時若有衆生聞此二菩薩名者得幾所福若善男子善女人欲斷罪障業者當云何觀藥王藥上身相光明佛告寶積諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說說是語時五百長者子同時俱起為佛作礼各以青蓮華供散佛上願樂欲聞時會大衆及諸菩薩異口同音讚歎寶積而唱是言善哉善哉寶積乃能為於未來世中一切衆生問於如来甘露妙藥灌頂之法說是語已咸皆默然聽佛語寶積未來衆生具五因緣得聞藥王藥上二菩薩名何謂為五一者慈心不殺具佛禁戒威儀不缺二者孝養父母行世十善三者身心安寂繫念不亂四者聞方等經心不驚疑不沒不退五者信佛不滅於第一義心如流水念念不絕佛告寶積若有衆生具此五緣生生之處常得聞此二菩薩名及聞十

方諸佛菩薩名聞方等經心無疑慮以得聞此二菩薩名威神力故生生之處五百阿僧祇劫不墮惡道佛說是語時藥王菩薩承佛威神即說呪曰

阿目佉一 摩訶目佉二 痤隸三 摩訶痤隸四 柁翅五 摩訶柁翅六 嘗求利七 摩訶嘗求利八 烏摩致九 摩訶烏摩致十 柁翅柁翅十一 摩訶柁翅十二 兜帝兜帝十三 摩訶兜帝十四 阿偷阿偷十五 摩訶阿偷十六 樓遮迦十七 摩訶樓遮迦十八 陁賒羅十九 摩訶陁賒羅二十 多兜多兜二十一 摩訶多兜二十二 迦留尼迦二十三 陁奢羅莎呵二十四 阿竹丘阿竹丘二十五 摩瞪祇二十六 波登峰二十七 遮梯二十八 遮樓迦梯二十九 佛馱遮梨三十 迦留尼迦三十一 莎呵

尒時藥王菩薩摩訶薩說是呪已白佛言世尊如此神呪過去八十億佛之所宣說於今現在釋迦牟尼佛及未來賢劫千佛亦說是呪佛滅度後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷聞此呪者誦此呪者持此呪者淨諸業障報障煩惱障速得除滅於現在身修諸三昧念念之中見佛色身終不忘

失阿耨多羅三藐三菩提心若夜叉
若富單那若羅刹若鳩槃荼若吉遮
若毗舍闍瞰人精氣一切惡鬼能侵
害者無有是處命欲終時十方諸佛
皆悉來迎隨意往生他方淨國尒時
世尊讃藥王菩薩言善哉善哉善男
子快說此呪三世諸佛亦說此呪我
於此呪深生隨喜尒時藥上菩薩亦
於佛前而說呪曰
難那牟一浮晉寺毀浮二留淨丘留浮
丘三迦留尼迦四豪牟豪牟豪牟迦留尼迦五
那掃那掃六迦留尼迦七阿毗掃他八阿
便他阿便他九迦留尼迦十珊遮羅渉
呵十一
藥上菩薩說是呪已白佛言世尊我
今於如來前說是降煩惱海灌頂陁
羅尼此陁羅尼呪三世諸佛之所宣
說若有比丘比丘尼優婆塞優婆夷
聞此呪者誦此呪者持此呪者得十
功德利何等為十一者此呪威神力
故殺生之罪疾得清淨二者毀禁惡
名皆悉除滅三者人若非人不得其
便四者凡所誦念憶持不忘猶如阿

難五者釋梵護世諸天所敬六者國
王大臣之所敬重七者九十五種諸
邪論師不能屈伏八者心遊禪定不
樂世樂九者十方諸佛及諸菩薩之
所護念及諸聲聞皆来諮受十者臨
命終時淨除業障十方諸佛放金色
光皆来迎接爲說妙法隨意往生清
淨佛國藥上菩薩說是呪已合掌恭
敬頂礼佛足却住一面
尒時世尊讃藥上菩薩言善哉善哉
善男子快說此呪十方三世諸佛亦
說是呪我今深心隨汝歡喜時二菩
薩說是呪已各脱寶瓔以供養佛藥
王菩薩所散瓔珞如須弥山住佛右
肩上藥上菩薩所散瓔珞如須弥山
住佛左肩上二山頂上有梵王宮百
千万億諸梵天王恭敬合掌侍立宮
内有寶蓮華如摩尼珠遍覆三千大
千世界在宮牆上忽然來下合而爲
一如千㡧金華住宮牆内有十方佛
坐金華上東方佛名須弥燈光明東
南方佛名寶藏莊嚴南方佛名栴檀
摩尼光西南方佛名金海自在王西

方佛名大悲光明王西北方佛名優
鉢羅蓮華勝北方佛名蓮華鬚莊嚴
王東北方佛名金剛堅强自在王上
方佛名殊勝月王下方佛名日月光
王如是十方諸佛異口同音讃歎藥
王藥上二菩薩言汝等所說呪十方三
世諸佛之所宣說我等往昔行菩薩
道時得聞此呪深心隨喜以是隨喜
善根因縁力故即得超越五百九十
六億劫生死之罪於今現在得成為
佛若有衆生得聞汝等二菩薩名及
聞我等十方佛名即得除滅百千万劫
生死之罪何況受持讀誦礼拜供養
尒時十方諸佛說是語已如入禪定
黙然而坐尒時釋迦牟尼佛告大衆
言汝等今者見是藥王藥上二菩薩
寶瓔供養合掌住立在我前不是時
大衆弥勒為首白佛言世尊唯然已
見佛告弥勒阿逸多是藥王菩薩久
脩梵行諸願已滿於未来世過筭數
劫當得作佛号淨眼如来應供正遍
知明行足善逝世間解無上士調御
丈夫天人師佛世尊國名常安樂光

劫名勝滿彼佛出時其地金剛色如
白寶至金剛際空中自然雨白寶華
團圓正等五十由旬遍滿其國彼土
衆生無身心病天獻甘露不以為食
純服無上大乘法味彼佛壽命五百
万億阿僧祇劫正法住世四百万阿
僧祇劫像法住世百千万億阿僧祇
劫生彼國者皆悉住於陁羅尼門
念定不忘藥王菩薩得受記已即從
座起踊身虚空作十八變從上来下
華散佛上所散之華如金花林列住
空中尒時世尊復告弥勒是藥上菩
薩次藥王後當得作佛号曰淨藏如
来應供正遍知明行足善逝世間解
無上士調御丈夫天人師佛世尊淨
藏如来出現世時此白寶地變為金
色金華金光充遍世界其國衆生悉
皆具足無生法忍淨藏如来壽命六
十二小劫正法住世二十小劫像
法住世五百六十小劫尒時藥上菩薩
聞授記已即入三昧化身為華如贍
蔔林七寶莊嚴化成華雲以此華雲
持供養佛時華雲中放金色光金色

光中出琉璃雲琉璃雲中說偈頌曰
正遍知世尊　無染釋師子　十方無等侶
慧光照一切　普愍於一切　出現於世間
我今頭面礼　大悲三念處
尒時藥上菩薩說是偈已還復本座
佛告大衆佛滅度後若有衆生繫念
思惟觀藥王菩薩者當作五想一者
繫念數息想二者安定心想三者不
出息想四者念實相想五者安住三
昧想佛告弥勒若善男子及善女人
修此五想者於一念中即便得見藥
王菩薩是藥王菩薩身長十二由旬
隨應衆生或十八丈或現八尺身紫
金色三十二相八十隨形好如佛無
異頂上肉髻有十四摩尼珠其一一
珠有十四楞一一楞間有十四華以
嚴天冠其天冠內有十方佛及諸菩
薩皆悉影現如衆寶寶眉間毫相白
琉璃色遶身七匝如白寶帳身諸毛
孔流出光明如摩尼珠數滿八万四
千其一一珠宛轉右旋如七寶城優
鉢羅華一一華上有一化佛方身丈
六如釋迦牟尼一一如來有五百菩

薩以為侍者是藥王菩薩其兩脩辟
如百寶色手十指端雨諸七寶若有
衆生觀此菩薩十指端者四百四病
自然除滅身諸煩惱皆悉不起其兩
足下雨金剛寶一一寶珠化成雲臺
其雲臺中有化菩薩无數諸天以為
侍者時化菩薩演說四諦苦空無常
無我亦說甚深諸菩薩行此想成時
是名初觀藥王菩薩功德相貌
第二觀者心漸廣大得見藥王菩薩
具足身相時藥王菩薩心如栴檀摩
尼珠開敷清淨有百億光明此諸光
明遶身白亚如百億寶山其一一山
有百億寶窟一一窟中有十億化佛
身色相好皆悉莊嚴是諸化佛異口
同音皆共稱說藥王菩薩本行因緣
此相現時念念之中見十方佛為諸
行者隨宜說法時藥王菩薩一一毛
孔放百億摩尼珠光照諸行者行者
見已得淨六根尋時即見十方世界
五百万億那由他佛及諸菩薩為說
除罪甘露妙藥服此藥已即時皆得
五百万億旋陀羅尼門因此藥王菩

薩本願力故緣念藥王菩薩自在嚴故十方諸佛與諸菩薩至行者前為說甚深六波羅蜜是時行者因見諸佛故即得百千万億觀佛三昧海門佛告弥勒我滅度後若天若神若龍若比丘比丘尼若優婆塞若優婆夷若欲見藥王菩薩欲念藥王菩薩者當修二種清淨之行一者發菩提心具菩薩戒威儀不缺以得具足菩薩戒故十方世界諸菩薩伴一時來集住其人前藥王菩薩為其和上藥王菩薩為於行者即說百千万億旋陁羅尼門以得聞此陁羅尼故超越九十億劫生死之罪應時即得無生法忍一者佛滅度後一切凡夫具煩惱縛若有欲見藥王菩薩當修四法一者慈心不煞不犯十惡常念大乘心不忘失勤修精進如救頭然二者於師父母四事供養蘇燈油燈須曼那華油燈及竹木火以為照明復以蘇燈油燈須曼那華油燈及諸照明以供養佛及法僧寶并說法者三者深修禪定樂遠離行常樂塚閒樹下阿

練若處獨處閑靜勤修甚深十二頭陁四者於身命財一切放捨不生戀著行此法者念念之中得見藥王菩薩為其說法或於夢中見藥王菩薩授其法藥寤已尋自憶識過去无量百生千生宿命之事心大歡喜即應入塔觀像礼拜於像前得觀佛三昧海及見无量諸菩薩衆唯見藥王菩薩為其說法佛告阿難佛滅度後若有四衆能如是觀藥王菩薩者能持藥王菩薩名者除却八十万劫生死之罪若能稱是藥王菩薩名字一心礼拜不遇禍對終不撗死若有衆生於佛滅後能如是觀者是名正觀若異觀者名為邪觀佛告弥勒佛滅度後若有四衆云何觀是藥上菩薩清淨色身若欲觀者當修七法何等為七一者常樂持戒終不親近聲聞緣覺二者常修世間善法及出世善法三者其心如地不起憍慢普慈一切四者心無貪著猶若金剛不可沮壞五者住平等法不捨威儀六者常修毗婆舍那修舍摩他心無懈惓七者於大

解脫般若波羅蜜心不驚疑佛告彌勒若有善男子善女人具此法者疾得見藥上菩薩是藥上菩薩身長十六由旬如紫金色身諸光明如閻浮檀那金色於圓光中有十六億化佛方身八尺結加趺坐坐寶蓮華一一化佛有十六菩薩以爲侍者各執白華隨光右旋遶身光內有十方世界諸佛菩薩及諸淨土皆於中現頂上肉髻如釋迦毗楞伽摩尼寶珠肉髻四面顯發金光一一光中有四寶華具百寶色一一華上化佛菩薩或顯或隱數不可知是藥上菩薩三十二相八十隨形好一一相中有五色光一一好中有百千光眉間毫相如閻浮檀那金色百千白寶珠以爲瓔珞其一一珠放白寶光莊挍金毫如頗梨幢盛真金像世間珍妙諸莊嚴具悉於中現若有四眾聞是藥上菩薩名者持是藥上菩薩名者稱是藥上菩薩名者禮拜藥上菩薩身者是藥上菩薩放身光明攝受彼人此菩薩光或爲自在天像或爲梵天像或爲

魔天像或為帝釋像或為四天王像
或為阿脩羅像或為乾闥婆像或為
緊那羅像或為摩睺羅伽像或為迦
樓羅像或為人非人像或為龍像或
為帝王像或為大臣像或為長者像
或為居士像或為沙門像或為婆羅
門像或為仙人像或為祖父母像或
為父母像或為兄弟姊妹所愛妻子
及諸親像或為良醫像或為善友像
爾時行者即於夢中見上諸像隨現
為說藥王藥上所說神呪即得滅除
如上所說劫數之罪覺已憶持終不
忘失繫念三昧即於定中得見藥上
菩薩淨妙色身即為行者稱說過去
五十三佛名告言法子過去有佛名
曰普光次名普明次名普靜次名多
摩羅跋栴檀香次名栴檀光次名摩
尼幢次名歡喜藏摩尼寶積次名一
切世間樂見上大精進次名摩尼幢
燈光次名慧炬照 十 次名海德光明
次名金剛牢強普散金光次名大強
精進勇猛次名大悲光次名慈力王
次名慈藏次名栴檀窟莊嚴勝次名

賢善首次名善意次名廣莊嚴王十二
次名金花光次名寶蓋照空自在王
次名虛空寶花光次名琉璃莊嚴王
次名普現色身光次名不動智光次
名降伏諸魔王次名才光明次名智
慧勝次名彌勒仙光十三次名世靜光
次名善寂月音妙尊智王次名龍種
上智尊王次名日月光次名日月琉
光次名慧幢勝王次名師子吼自在
力王次名妙音勝次名常光幢次名
觀世燈十四次名慧威燈王次名法勝
王次名須彌光次名須曼那花光次
名優曇鉢羅花殊勝王次名大慧力
王次名阿閦毗歡喜光次名无量音
聲王次名才光次名金海光十五次名
山海慧自在通王次名大通光次名
一切法常滿王佛
時藥上菩薩說是過去五十三佛名
已默然而住尒時行者即於定中得
見過去七佛世尊毗婆尸佛而讃歎
言善哉善哉善男子汝所宣說五十
三佛乃是過去久遠舊住娑婆世界
成熟衆生而般涅槃若有善男子善

女人及餘一切衆生得聞是五十三
佛名者是人於百千万億阿僧祇劫
不墮惡道若復有人能稱是五十三
佛名者生生之處常得值遇十方諸
佛若復有人能至心敬礼五十三佛
者除滅四重五逆及謗方等皆悉清
淨以是諸佛本誓願故於念念中即
得除滅如上諸罪尸棄如来毗舍浮如
来拘留孫如来拘那含牟尼如来迦
葉如来亦讃是五十三佛名亦復讃
歎善男子善女人能聞是五十三佛
名者能稱名者能敬礼者除滅罪障
如上所說尒時釋迦牟尼佛告大衆
言我曾往昔无數劫時於妙光佛末
法之中出家學道聞是五十三佛名
聞已合掌心生歡喜復教他人令得
聞持他人聞已展轉相教乃至三千
人此三千人異口同音稱諸佛名一
心敬礼以是敬礼諸佛因縁功德力
故即得超越无數億劫生死之罪其
千人者花光佛為首下至毗舍浮佛於
莊嚴劫得成為佛過去千佛是也此
中千佛者拘留孫佛為首下至樓至

如来於賢劫中次第成佛後千佛者日光如来為首下至須弥相於星宿劫中當得成佛佛告寶積十方現在諸佛善德如来等亦曾得聞是五十三佛名故於十方面各皆成佛若有衆生欲得除滅四重禁罪欲得懺悔五逆十悪欲得除滅無根謗法極重之罪當勤誦上藥王藥上二菩薩呪亦當敬礼上十方佛復當敬礼過去七佛復當敬礼五十三佛亦當敬礼賢劫千佛復當敬礼三十五佛然後遍礼十方无量一切諸佛晝夜六時心想明利猶如流水行懺悔法然後繫念念藥王藥上二菩薩清淨色身若有念是藥王藥上二菩薩者當知此人已於過去无量劫中於諸佛所種諸善根以本善根力莊嚴故於一念中得見東方無數諸佛是時東方一切諸佛即皆同入普現色身三昧南西北方四維上下亦復如是皆悉同入普現色身三昧即時十方一切諸佛皆悉現身住行者前為說甚深六波羅蜜是時行者見諸佛已心生

歡喜於諸佛前即得甚深觀佛三昧得見無數佛一一世尊異口同音授行者記而作是言汝今念是二菩薩故於未來世當得作佛是時行者聞授記已身心歡喜即得三昧此三昧名惟無莊嚴因是三昧力故倍更增進普見十方無數諸佛時十方諸佛或為行者說檀波羅蜜或為行者說尸波羅蜜或為行者說羼提波羅蜜或為行者說毗梨耶波羅蜜或為行者說禪那波羅蜜或為行者說般若波羅蜜或為行者說方便波羅蜜或為行者說願波羅蜜或為行者說力波羅蜜或為行者說智波羅蜜或為行者說慈悲喜捨或為行者說四念處或為行者說四正勤或為行者說四如意足或為行者說五根或為行者說五力或為行者說七覺分或為行者說八正道分或為行者說苦聖諦或為行者說集聖諦或為行者說滅聖諦或為行者說道聖諦或為行者說六和敬法或為行者說六念法如是種種分別廣說无量法門復因

此惟無三昧海莊嚴力故廣為行者
分別解說甚深十二因緣法因是藥
王藥上二菩薩威神力故復見東方
無量諸佛及諸菩薩身紫金色相好
無比南西北方四維上下亦悉覩見
二如来身相衆好廣說如觀佛三
昧海若有行者稱是藥王藥上二菩
薩名者若有念是二菩薩者若有持
是二菩薩名者若有觀是二菩薩身者
若誦是二菩薩所說陁羅尼神呪者
捨身来世得淨六根恒得生於大菩
薩家面貌端嚴猶如帝釋無可恐相
身力強壯如那羅延威伏一切其所
生處恒得值遇諸佛菩薩聞甚深法
聞已歡喜即得无量妙三昧門及陁
羅尼
佛告阿難若有衆生但聞是二菩薩
名得福无量不可窮盡何況具足如
說修行尒時阿難聞佛世尊讃歎是
二菩薩甚深智慧无量德行即從座
起遶佛七匝長跪合掌白佛言世尊
此藥王藥上二菩薩過去世時修何
道行種何功德令於此衆猶如梵幢

佛所讚歎亦為大衆之所稱譽如来
令者雙目放光如摩尼珠現在其頂
此妙瑞相昔所未覩唯願天尊為我
解說此二菩薩往昔因緣介時世尊
告阿難言諦聽諦聽善思念之吾當
為汝分別解說此二菩薩往昔因緣
佛告阿難乃往過去无量無邊阿僧
祇刼復倍是數數不可說彼時有佛
号琉璃光照如来應供正遍知明行
足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊刼名正安隱國名懸勝
幡生彼佛國衆生壽命八大刼彼
佛世尊出現世間經十六大刼然後
乃於蓮華講堂入般涅槃佛涅槃
後正法住世滿八大刼法住世亦
八大刼於像法中有千比丘發菩薩
心求菩薩戒普為衆生遊行教化介
時衆中有一比丘名曰日藏聰明多
智遊歷聚落村營城邑僧房堂閣阿
練若處及至論堂為諸大衆廣讚大
乘菩薩本緣亦說如来無上清淨平
等大慧介時衆中有一長者名星宿
光聞說大乘平等大慧心生歡喜即

從座起持呵梨勒果及諸雜藥至日
藏所白言大德我聞仁者說甘露藥
如仁所說服此藥者不老不死作此
語已頭面著地礼比丘足復持此藥
奉上比丘白言仁者今以此藥奉上
仁者及大德僧尒時日藏即為呪願
受呵梨勒長者聞法復聞呪願心大
歡喜遍礼十方无量諸佛於日藏前
發弘誓願而作是言我聞仁者說佛
慧藥如仁所說真實不虛今持雪山
良藥奉上仁者并及衆僧以此功德
願我生生不求人天三界福報正心
迴向阿耨多羅三藐三菩提我今至
誠發无上道心於未來世必當成佛
此願不虛必如尊者所說佛慧我得
菩提清淨力時雖未成佛若有衆生
聞我名者願得除滅衆生三種病苦
一者衆生身中四百四病但稱我名
即得除愈二者邪見愚癡及惡道苦
願永不受我作佛時生我國土諸衆
生等悉皆悟解平等大乘更无異趣
三者閻浮提中及餘他方有三惡趣名
聞我名者永更不受三惡趣身設墮

惡趣我終不成阿耨多羅三藐三菩提若有礼拜讚念觀我身相者願此衆生消除三障如淨琉璃內外暎徹見佛色身亦復如是若有衆生見佛清淨色身者願此衆生於平等慧永不退失發此願已五體投地遍礼十方无量諸佛礼諸佛已持真珠華散日藏上白言和上因和上故得聞无上清淨佛慧我聞是已於和上前已發甚深阿耨多羅三藐三菩提心此願不虛必成佛者令我所散妙真珠華化爲華蓋住和上上作此語已所散寶珠如寶遶華行列空中變成華蓋其蓋有光金色具足一切大衆觀見此事異口同音讚歎大長者星宿光言善哉善哉大長者汝能於此大衆之中已能深發大弘誓願乃現如此微妙瑞相我等今者觀此瑞相必得成佛無有疑也尒時星宿光長者有弟名電光明見兄長者發菩提心身心隨喜白言大兄我今家中大有醍醐及諸良藥願兄聽我普施一切不限衆僧其兄報言聽隨汝意尒時

電光長者白其兄言我今亦復隨從大兄欲發甚深阿耨多羅三藐三菩提心其兄答言若欲發心汝今應礼十方諸佛於大和上日藏比丘前宜發甚深無上道意弟白兄言我今以此醍醐良藥以施一切復以妙華上十方佛迴此功德願如大兄所發誓願等無有異若我所願誠實不虛令我所散上妙蓮華住虛空中猶如華樹時會大衆見電光長者所散蓮華列住空中其二華如菩提樹列住空中華果具足尒時大衆異口同音亦皆讚歎電光長者而作是言汝今瑞應如兄長者等無有異於未來世必得成佛無有疑也

佛告阿難汝今當知時大長者以呵梨勒雪山勝藥以施衆僧衆僧服已得聞妙法以藥力故除二種病一者四大增損二者煩惱瞋恚因此藥故時諸大衆皆發阿耨多羅三藐三菩提心而唱是言我等於未來世當成佛時諸大衆各相謂言我等今者因此大士施二種藥得發無上法王

之心當王三千大千世界為報恩故
當為立号因行立名故名藥王佛告
阿難汝今當知此藥王菩薩聞諸大
衆為立号時敬礼大衆而作是言大
德衆僧為我立号名曰藥王我今應
當依名定實若我所施迴向佛道必
得成就願我兩手雨一切藥摩洗衆
生除一切病若有衆生聞我名者礼
拜我者觀我身相者當今此等皆眼
甚深妙陁羅尼無閡法藥當令此等
現在身上除去諸惡無願不從我成
佛時願諸衆生具大乘行作是語時
於虛空中雨七寶蓋覆藥王上蓋光
明中而說偈言

大士妙善願　施藥濟一切　未来當成佛
号名曰淨眼　廣度諸天人　慈心无邊際
慧眼照一切　未来當成佛

尒時藥王聞此偈已身心歡喜即入
三昧其三昧名曰惟無莊嚴三昧力
故見佛无數淨除業障即得超越九
百万億阿僧祇劫生死之罪尒時衆
中為立号者今此藥王菩薩摩訶薩
是佛告阿難汝今當知時弟長者藥

施人者因藥施故世人稱讚此長者
藥用施衆僧及施一切服此藥者得
上氣力得妙上藥亦聞上妙大乘法
藥尒時世人因行立名名曰藥上尒
時藥上菩薩聞諸世人稱讚已德名
曰藥上因發誓願今此世間一切大
衆為我立号名曰藥上願我後世得
成十種清淨力時以上法藥普施一
切願諸衆生聞我名者煩惱烕違
得消滅者有衆生礼拜我者稱我名
者觀我身相者當令此等得服上妙
不死解脫甘露上藥尒時大衆聞是
語已各脫瓔珞共散藥上菩薩所散
瓔珞如七寶臺得住空中臺中有光
純黃金色聲如梵音而說偈言
善哉勝大士　願發弘誓願　必度普衆生
心無有疑慮　未來當成佛　号名曰淨藏
救護諸世間　沒苦普濟者
佛告阿難汝今好當諦聽佛語慎勿
忘失此藥王藥上二菩薩者乃是過
去現在未來諸佛世尊灌頂法子若
有衆生聞此二菩薩名者永度苦海
不墮生死恒得值遇諸佛菩薩何況

具足如說修行若有善男子善女人
聞此二菩薩所說神呪若觀此二菩
薩身相者於現在世必得見藥王藥
上及見於我賢劫千佛於未來世見
无數佛一一世尊為其說法生淨佛
土其心堅固終不退轉阿耨多羅三
藐三菩提心尒時阿難即從座起為
佛作礼遶佛七匝白佛言世尊當云
何名此經云何奉持之佛告阿難諦
聽諦聽善思念之此法之要名滅諸
罪障亦名懺悔惡業神呪亦名治煩
惱病甘露妙藥亦名觀藥王藥上清
淨色身佛告阿難此法之要有如是
等殊妙勝名我滅度後若有比丘及
比丘尼聞此經者至心隨喜經須臾
間四重惡業皆悉清淨若有優婆塞
優婆夷聞此經者至心隨喜經須臾
間若犯五戒破八戒齋疾得清淨若
國王大臣刹利居士毗舍首陁婆羅
門等及餘一切聞此經者經須臾間
至心隨喜五逆十惡悉得清淨佛告
阿難此藥王藥上本行因緣是閻浮
提人病之良藥尒時世尊說是語已

默然而住如入三昧尒時長者子寳積及尊者阿難无數大衆聞佛所說皆大歡喜以歡喜故長者衆中五千人得无生法忍他方來諸菩薩等有十千人住首楞嚴三昧舍利弗弟子五百比丘不受諸漏成阿羅漢天龍八部其數无量皆發無上正真道意尒時諸比丘比丘尼及諸大衆聞佛所說歡喜奉行作礼而退

佛說觀藥王藥上二菩薩經

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

佛說觀普賢菩薩行法經　陟

宋元嘉年曇無蜜多於楊州譯

如是我聞一時佛在毗舍離國大林精舍重閣講堂告諸比丘却後三月我當般涅槃尊者阿難即從座起整衣服叉手合掌遶佛三匝為佛作礼胡跪合掌諦觀如來目不暫捨長老摩訶迦葉彌勒菩薩摩訶薩亦從座起合掌作礼瞻仰尊顏時三大士異口同音而白佛言世尊如來滅後云何眾生起菩薩心修行大乘方等經典正念思惟一實境界云何不失無上菩提之心云何復當不斷煩惱不離五欲得淨諸根滅除諸罪父母所生清淨常眼不斷五欲而能得見諸障外事佛告阿難諦聽諦聽善思念之如來昔在耆闍崛山及餘住處已廣分別一實之道今於此處為未來世諸眾生等欲行大乘无上法者欲學普賢行行普賢行者我今當說其憶念法若見普賢及不見者除却罪數今為汝等當廣分別阿難普賢菩薩乃

生東方淨妙國土其國土相法華經
中已廣分別我今於此略而解說阿
難若比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍八部一切衆生誦大乘經者修大乘
者發大乘意者樂見普賢菩薩色身
者樂見多寶佛塔者樂見釋迦牟尼
佛及分身諸佛者樂得六根清淨者
當學是觀此觀功德除諸障㝵見上
妙色不入三昧但誦持故專心修習
心心相次不離大乘一日至三七日
得見普賢有重障者七七日盡然後
得見復有重者一生得見復有重者
二生得見復有重者三生得見如是
種種業報不同是故異說普賢菩薩
身量无邊音聲无邊色像无邊欲來
此國入自在神通促身令小閻浮提
人三障重故以智慧力化乘白象其
象六牙七支跓地其七支下生七蓮
華象色鮮白白中上者頗梨雪山不
得為比身長四百五十由旬高四百
由旬於六牙端有六浴池一一浴池
中生十四蓮華與池正等其華開敷
如天樹王一一華上有一玉女顏色紅

煇有過天女手中自然化五箜篌一
一箜篌有五百樂器以為眷屬有五
百飛鳥鳧鴈鴛鴦皆衆寶色生花葉
間象鼻有華其莖譬如赤真珠色其
華金色含而未敷見是事已復更懺
悔至心諦觀思惟大乘心不休廢見
華即敷金色金光其蓮華臺是甄叔
迦寶妙梵摩尼以為華臺金剛寶珠以
為華鬚見有化佛坐蓮華臺衆多菩
薩坐蓮華鬚化佛眉間亦出金光入
象鼻中從象鼻出入象眼中從象眼
出入象耳中從象耳出照象頂上化
作金臺其象頭上有三化人一捉金
輪一持摩尼珠一執金剛杵舉杵擬
象象即能行脚不履地躡虛而遊離
地七尺地有印文於印文中千輻轂
輞皆悉具足一一輞間生一大蓮華
此蓮華上生一化象亦有七支隨大
象行舉足下足生七千象以為眷屬
隨從大象象鼻紅蓮華色上有化佛
放眉間光其光金色如前入象鼻中
於象鼻中出入象眼中從象眼出還
入象耳從象耳出至象頭上漸漸上

至象菩化成金鞍七寶挍具於鞍四面有七寶柱眾寶挍飾以成寶臺臺中有一七寶蓮華其蓮華鬚百寶共成其蓮華臺是大摩尼有一菩薩結加趺坐名曰普賢身白玉色五十種光光五十種色以為項光身諸毛孔流出金光其金光端无量化佛諸化菩薩以為眷屬安庠徐步雨大寶華至行者前其象開口於象牙上諸池玉女鼓樂絃歌其聲微妙讚歎大乘一實之道行者見已歡喜敬礼復更讀誦甚深經典遍礼十方無量諸佛礼多寶塔及釋迦牟尼并礼普賢諸大菩薩發是誓言若我宿福應見普賢願尊遍吉示我色身作是願已晝夜六時礼十方佛行懺悔法誦大乘經讀大乘經思大乘義念大乘事恭敬供養持大乘者視一切人猶如佛想於諸眾生如父母想作是念已普賢菩薩即於眉間放大人相白毫光明此光現時普賢菩薩身相端嚴如紫金山端正微妙三十二相皆悉備有身諸毛孔放大光明照其大象令

作金色一切化爲亦作金色諸化菩薩亦作金色其金色光照于東方無量世界皆同金色南西北方四維上下亦復如是

尒時十方面一一方有一菩薩乘六牙白象王亦如普賢等無有異如是十方无量無邊滿中化爲普賢菩薩神通力故令持經者皆悉得見是時行者見諸菩薩身心歡喜爲其作礼白言大慈大悲者愍念我故爲我說法說是語時諸菩薩等異口同音各說清淨大乘經法作諸偈頌讚歎行者是名始觀普賢菩薩最初境界

尒時行者見是事已心念大乘晝夜不捨於睡眠中夢見普賢爲其說法如覺無異安慰其心而作是言汝所誦持忘失是句忘失是偈尒時行者聞普賢菩薩所說深解義趣憶持不忘日日如是其心漸利普賢菩薩教其憶念十方諸佛隨普賢教正心正意漸以心眼見東方佛身黃金色端嚴微妙見一佛已復見一佛如是漸漸遍見東方一切諸佛心相利故遍

見十方一切諸佛見諸佛已心生歡
喜而作是言因大乘故得見大士因
大士力故得見諸佛雖見諸佛猶未
了了閉目則見開目則失作是語已
五體投地遍礼十方佛礼諸佛已胡跪
合掌而作是言諸佛世尊十力无畏
十八不共大慈大悲三念處常在世
間色中上色我有何罪而不得見説
是語已復更懺悔懺悔清淨已普賢
菩薩復更現前行住坐卧不離其側
乃至夢中常為説法此人覺已得法
喜樂如是晝夜經三七日然後方得
旋陁羅尼得陁羅尼故諸佛菩薩所
説妙法憶持不失亦常夢見過去七
佛唯釋迦牟尼佛為其説法是諸世
尊各各稱讚大乘經典

尒時行者復更懺悔遍礼十方佛礼
十方佛已普賢菩薩住其人前教説
宿世一切業緣發露黒悪一切罪事
向諸世尊口自發露既發露已尋時
即得諸佛現前三昧得是三昧已見
東方阿閦佛及妙喜國了了分明如
是十方各見諸佛上妙國土了了分

明既見十方佛已夢爲頭上有一金剛人以金剛杵遍擬六根擬六根已普賢菩薩爲於行者說六根清淨懺悔之法如是懺悔一日至七日以諸佛現前三昧力故普賢菩薩說法莊嚴故耳漸漸聞障外聲眼漸漸見障外事鼻漸漸聞障外香廣說如妙法華經得是六根清淨已身心歡喜無諸惡相心純是法與法相應復更得百千万億旋陁羅尼復更廣見百千万億无量諸佛是諸世尊各伸右手摩行者頭而作是言善哉善哉行大乘者發大莊嚴心者念大乘者我等昔日發菩提心時皆亦如汝慇懃不失我等先世行大乘故今成清淨正遍知身汝今亦當勤修不懈此大乘典諸佛寶藏十方三世諸佛眼目出生三世諸如來種持此經者即持佛身即行佛事當知是人即是諸佛所使諸佛世尊衣之所覆諸佛如來真實法子汝行大乘不斷法種汝今諦觀東方諸佛說是語時行者即見東方一切无量世界地平如掌無諸塠

阜丘陵荆棘琉璃為地黄金間側十方世界亦復如是見是地已即見寶樹寶樹高妙五千由旬其樹常出黄金白銀七寶莊嚴樹下自然有寶師子座其師子座高二十由旬座上亦出百寶光明如是諸樹及餘寶座一一寶座皆有自然五百白象象上皆有普賢菩薩

尒時行者礼諸普賢而作是言我有何罪但見寶地寶座及與寶樹不見諸佛作是語已一一座上有一世尊端嚴微妙而坐寶座見諸佛已心大歡喜復更誦習大乘經典大乘力故空中有聲而讚歎言善哉善哉善男子汝行大乘功德因緣能見諸佛今雖得見諸佛世尊而不能見釋迦牟尼佛分身諸佛及多寶佛塔聞空中聲已復勤誦習大乘大乘經典以誦大乘方等經故即於夢中見釋迦牟尼佛與諸大衆在耆闍崛山說法華經演一實義教已懺悔渴仰欲見合掌胡跪向耆闍崛山而作是言如來世雄常在世間愍念我故為我現身作是

語已見耆闍崛山七寶莊嚴无數比丘聲聞大衆寶樹行列寶地平正復鋪妙寶師子之座釋迦牟尼佛放眉間光其光遍照十方世界復過十方无量世界此光至處十方分身釋迦牟尼佛一時雲集廣說如妙法華經一一分身佛身紫金色身量無邊坐師子座百億无量諸大菩薩以爲眷屬一一菩薩行同普賢如此十方无量諸佛菩薩眷屬亦復如是大衆集已見釋迦牟尼佛舉身毛孔放金色光一一光中有百億化佛諸分身佛放眉間白毫大人相光其光流入釋迦牟尼佛頂見此相時分身諸佛一切毛孔出金色光一一光中復有恒河沙微塵數化佛尒時普賢菩薩復放眉間大人相光入行者心既入心已行者自憶過去無數百千佛所受持讀誦大乘經典自見故身了了分明如宿命通等無有異豁然大悟得旋陁羅尼百千万億諸陁羅尼門從三昧起面見一切分身諸佛衆寶樹下坐師子床復見琉璃地如蓮華聚從下

方空中踊出一一華閒有微塵數菩
薩結加趺坐亦見普賢分身菩薩在
彼衆中讚歎大乘時諸菩薩異口同
音教於行者清淨六根或有說言汝
當念佛或有說言汝當念法或有說
言汝當念僧或有說言汝當念戒或
有說言汝當念施或有說言汝當念
天如此六法是菩提心生菩薩法汝
今應當於諸佛前發露先罪至誠懺
悔於無量世眼根因緣貪著諸色以
著色故貪愛諸塵以愛塵故受女人
身世世生處惑著諸色色壞汝眼為
恩愛奴色使使汝經歷三界為此獘
使盲無所見今誦大乘方等經典此
經中說十方諸佛色身不滅汝今得
見審實尒不眼根不善傷害汝多隨
順我語歸向諸佛釋迦牟尼說汝眼
根所有罪咎諸佛菩薩慧明法水願
以洗除令我清淨作是語已遍礼十
方佛向釋迦牟尼佛大乘經典復說
是言我今所懺眼根重罪障蔽穢濁
盲無所見願佛大慈哀愍覆護普賢
菩薩乘大法船普度一切十方無量

諸菩薩伴唯願慈哀聽我悔過眼根不善惡業障法如是三說五體投地正念大乘心不忘捨是名懺悔眼根罪法稱諸佛名燒香散華發大乘意懸繒幡蓋說眼過患懺悔罪者此人現世見釋迦牟尼佛及見分身无量諸佛阿僧祇劫不墮惡道大乘力故大乘願故恒與一切陁羅尼菩薩共為眷屬作是念者是為正念若他念者名為邪念是名眼根初境界相淨眼根已復更誦讀大乘經典晝夜六時胡跪懺悔而作是言我今云何但見釋迦牟尼佛分身諸佛不見多寶佛塔全身舍利多寶佛塔恒在不滅我濁惡眼是故不見作是語已復更懺悔過七日已多寶佛塔從地涌出釋迦牟尼佛即以右手開其塔戶見多寶佛入普現色身三昧一一毛孔流出恒河沙微塵數光明一一光明有百千万億化佛此相現時行者歡喜讚偈遶塔滿七匝已多寶如來出大音聲讚言法子汝今真實能行大乘隨順普賢眼根懺悔以是因緣我至

汝所為汝證明說是語已讚言善哉
善哉釋迦牟尼佛能說大法雨大法
雨成就濁惡諸衆生等是時行者見
多寶佛塔已復至普賢菩薩所合掌
敬礼白言大師教我悔過普賢復言
汝於多劫耳根因緣隨逐外聲聞妙
音時心生惑著聞惡聲時起八百種
煩惱賊害如此惡耳報得惡事恒聞
惡聲生諸攀緣顛倒聽故當墮惡道
邊地邪見不聞法處汝於今日誦持
大乘功德海藏以是緣故見十方佛
多寶佛塔現為汝證汝應自當說已
過惡懺悔諸罪是時行者聞是語已
復更合掌五體投地而作是言正遍
知世尊現為我證方等經典為慈悲
主唯願觀我聽我所說我從多劫乃
至今身耳根因緣聞聲惑著如膠著
草聞諸惡時起煩惱毒處處惑著無
暫停時坐此竅聲勞我神識墜墮三塗
今始覺知向諸世尊發露懺悔既懺
悔已見多寶佛放大光明其光金色
遍照東方及十方界無量諸佛身真
金色東方空中作是唱言此佛世尊

號曰善德亦有无數分身諸佛坐寶
樹下師子座上結加趺坐是諸世尊
一切皆入普現色身三昧皆作是讚
言善哉善哉善男子汝今讀誦大乘
經典汝所誦者是佛境界說是語已
普賢菩薩復更為說懺悔之法汝於
前世无量劫中以貪香故分別諸識
處處貪著墮落生死汝今應當觀大
乘因大乘因者諸法實相聞是語已
五體投地復更懺悔既懺悔已當作
是語南无釋迦牟尼佛南无多寶佛
塔南无十方釋迦牟尼佛分身諸佛
作是語已遍礼十方佛南无東方善
德佛及分身諸佛如眼所見一一心
礼香華供養供養畢已胡跪合掌以
種種偈讚歎諸佛既讚歎已說十惡
業懺悔諸罪既懺悔已而作是言我
於先世无量劫時貪香味觸造作眾
惡以是因緣无量世來恒受地獄餓
鬼畜生邊地邪見諸不善身如此惡
業今日發露歸向諸佛正法之王說
罪懺悔既懺悔已身心不懈復更誦
讀大乘經典大乘力故空中有聲告

言法子汝今應當向十方佛讚說大乘於諸佛前自說已過諸佛如來是汝慈父汝當自說舌根所作不善惡業此舌根者動惡業相妄言綺語惡口兩舌誹謗妄語讚歎邪見說無益語如是衆多諸雜惡業搆鬬壞乱法說非法如是衆罪今悉懺悔諸世雄前作是語已五體投地遍礼十方佛合掌長跪當作是語此舌過患无量无邊諸惡業剌從舌根出斷正法輪從此舌起如此惡舌斷功德種於非義中多端强說讚歎邪見如火益薪猶如猛火傷害衆生如飲毒者無瘡疣死如此罪報惡邪不善當墮惡道百劫千劫以妄語故墮大地獄我今歸向南方諸佛發露黑惡作是念時空中有聲南方有佛名栴檀德彼佛亦有无量分身一切諸佛皆說大乘除滅罪惡如此衆罪今向十方無量諸佛大悲世尊發露黑惡誠心懺悔說是語已五體投地復礼諸佛是時諸佛復放光明照行者身令其身心自然歡喜發大慈悲普念一切

尒時諸佛廣為行者說大慈悲及喜捨法亦教愛語脩六和敬尒時行者聞此教勅心大歡喜復更誦習終不懈息空中復有微妙音聲出如是言汝今應當身心懺悔身者煞盜婬心者念諸不善造十惡業及五無間猶如獼猴亦如鵄膠處處貪著遍至一切六情根中此六根業枝條華葉悉滿三界二十五有 一切生處亦能增長無明老死十二苦事八邪八難無不經中汝今應當懺悔如是惡不善業尒時行者聞此語已問空中聲我今何處行懺悔法時空中聲即說是語釋迦牟尼名毗盧遮那遍一切處其佛住處名常寂光常波羅蜜所攝成處我波羅蜜所安立處淨波羅蜜滅有相處樂波羅蜜不住身心相處不見有無諸法相處如寂解脫乃至般若波羅蜜是色常住法故如是應當觀十方佛時十方佛各伸右手摩行者頭作如是言善哉善哉善男子汝誦讀大乘經故十方諸佛說懺悔法菩薩所行不斷結使不住使海觀心無心

從顛倒想起如此想心從妄想起如
空中風無依止處如是法相不生不
滅何者是罪何者是福我心自空罪
福無主一切法如是無住無壞如是
懺悔觀心無心法不住法中諸法解
脫滅諦寂靜如是想者名大懺悔名
莊嚴懺悔名無罪相懺悔名破壞心
識行此懺悔者身心清淨不住法中
猶如流水念念之中得見普賢菩薩
及十方佛時諸世尊以大悲光明為
於行者說無相法行者聞說第一義
空行者聞已心不驚怖應時即入菩
薩正位佛告阿難如是行者名為懺
悔此懺悔者十方諸佛諸大菩薩所
懺悔法佛告阿難佛滅度後佛諸弟
子若有懺悔惡不善業但當誦讀大
乘經典此方等經是諸佛眼諸佛因
是得具五眼佛三種身從方等生是
大法印印涅槃海如此海中能生
三種佛清淨身此三種身人天福田
應供中最其有誦讀大方等典當知
此人具佛功德諸惡永滅從佛慧生
爾時世尊而說偈言

若有眼根惡　業障眼不淨　但當誦大乘
思念第一義　是名懺悔眼　盡諸不善業
耳根聞乱聲　壞乱和合義　由是起狂乱
猶如癡猿猴　但當誦大乘　觀法空無相
永盡一切惡　天耳聞十方　鼻根著諸香
隨染起諸觸　如此狂惑鼻　隨染生諸塵
若誦大乘經　觀法如實際　永離諸惡業
後世不復生　舌根起五種　惡口不善業
若欲自調順　應勤修慈心　思法真寂義
無諸分別相　心根如猿猴　無有暫停時
若欲折伏者　當勤誦大乘　念佛大覺身
力無畏所成　身為機関主　如塵隨風轉
六賊遊戲中　自在無罣导　若欲滅此惡
永離諸塵勞　常處涅槃城　安樂心恬怕
當誦大乘經　念諸菩薩母　无量勝方便
從思實相得　如此等六法　名為六情根
一切業障海　皆從妄想生　若欲懺悔者
端坐念實相　衆罪如霜露　慧日能消除
是故應至心　懺悔六情根
說是偈已佛告阿難汝今持是懺悔
六根觀普賢菩薩法普為十方諸天
世人廣分別說佛滅度後佛諸弟子
若有受持讀誦解說方等經典應於

静處若在冡間若林樹下阿練若處
誦讀方等思大乘義念力强故得見
我身及多寶佛塔十方分身无量諸
佛普賢菩薩文殊師利菩薩藥王菩
薩藥上菩薩恭敬法故持諸妙華住
立空中讚歎恭敬行持法者但誦大
乘方等經故諸佛菩薩晝夜供養是
持法者佛告阿難我與賢劫諸菩薩
及十方諸佛因思大乘真實義故除
却百万億億劫阿僧祇數生死之罪
因此勝妙懺悔法故今於十方各得
為佛若欲疾成阿耨多羅三藐三菩
提者若欲現身見十方佛及普賢菩
薩當淨澡浴著淨潔衣燒衆名香在
空閑處應當誦讀大乘經典思大乘
義佛告阿難若有衆生欲觀普賢菩
薩者當作是觀作是觀者是名正觀
若他觀者是名邪觀佛滅度後佛諸
弟子隨順佛語行懺悔者當知是人
行普賢行行普賢行者不見惡相及
惡業報其有衆生晝夜六時礼十方
佛誦大乘經思第一義甚深空法一
彈指頃除去百万億億阿僧祇劫生

死之罪行此行者真是佛子從諸佛生十方諸佛及諸菩薩為其和上是名具足菩薩戒者不須羯磨自然成就應受一切人天供養

尒時行者若欲具足菩薩戒者應當合掌在空閑處遍礼十方佛懺悔諸罪自說已過然後靜處白十方佛而作是言諸佛世尊常住在世我業障故雖信方等見佛不了今歸依佛唯願釋迦牟尼正遍知世尊為我和上文殊師利具大慧者願以智慧授我清淨諸菩薩法弥勒菩薩勝大慈日憐愍我故亦應聽我受菩薩法十方諸佛現為我證諸大菩薩各稱其名是勝大士覆護衆生助護我等今日受持方等經典乃至失命設墮地獄受無量苦終不毀謗諸佛正法以是因緣功德力故今釋迦牟尼佛為我和上文殊師利為我阿闍梨當来弥勒願授我法十方諸佛願證知我大德諸菩薩願為我伴我今依大乘經甚深妙義歸依佛歸依法歸依僧如是三說歸依三寶已次當自誓受六

重法受六重法已次當勤修无㝵梵
行發廣濟心受八重法立此誓已於
空閑處燒衆名香散華供養一切諸
佛及諸菩薩大乘方等而作是言我
於今日發菩提心以此功德普度一
切作是語已復更頂礼一切諸佛及
諸菩薩思方等義一日乃至三七日若
出家在家不須和上不用諸師不白
羯磨受持讀誦大乘經典力故普賢
菩薩勸發行故是十方諸佛正法眼
目因由是法自然成就五分法身戒
定慧解脫解脫知見諸佛如來從此
法生於大乘經得受記別是故智者
若聲聞毀破三歸及五戒八戒比丘
戒比丘尼戒沙弥戒沙弥尼戒式叉
摩尼戒及諸威儀愚癡不善惡邪心
故多犯諸戒及威儀法若欲除滅令
无過患還為比丘具沙門法當勤修
讀方等經典思第一義甚深空法令
此空慧與心相應當知此人於念念
頃一切罪垢永盡无餘是名具足沙
門法式具諸威儀應受人天一切供
養若優婆塞犯諸威儀作不善事不

善事者所謂說佛法過惡論說四衆
所犯惡事偷盜婬泆無有慚愧若欲
懺悔滅諸罪者當勤讀誦方等經典
思第一義若王者大臣婆羅門居士
長者宰官是諸人等貪求无厭作五
逆罪謗方等經具十惡業是大惡報
應墮惡道過於暴雨必定當墮阿鼻
地獄若欲除滅此業障者應生慚愧
改悔諸罪云何名刹利居士懺悔法
懺悔法者但當正心不謗三寶不障
出家不爲梵行人作惡留難應當繫
念修六念法亦當供給供養持大乘
者不必礼拜應當憶念甚深經法第
一義空思是法者是名刹利居士修
第一懺悔第二懺悔者孝養父母恭
敬師長是名修第二懺悔法第三懺
悔者正法治國不邪枉人民是名修
第三懺悔第四懺悔者於六齋日勑
諸境內力所及處令行不殺修如此
法是名修第四懺悔第五懺悔者但
當深信因果信一實道知佛不滅是
名修第五懺悔佛告阿難於未來世
若有修習如此懺悔法當知此人著

慙愧服請佛護助不久當成阿耨多羅三藐三菩提說是語時十千天子得法眼淨彌勒菩薩等諸大菩薩及阿難聞佛所說歡喜奉行

佛說觀普賢菩薩行法經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

不思議光菩薩所說經一卷　啟

後秦龜茲國三藏鳩摩羅什譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇陁林中給孤窮精舍與大比丘僧千二百五十人俱菩薩摩訶薩五百人衆所知識尒時世尊依舍衛大城時王大臣婆羅門居士及諸眷屬供養恭敬尊重讃歎多諸供養衣服飲食卧具醫藥是如來應供正遍覺明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊生處成就種性成就三昧具足智慧具足解脫具足解脫知見具足具足十力四無所畏佛十八不共法演說正法初中後善文義美妙具足清白梵行鮮淨五眼具足所謂肉眼天眼慧眼佛眼法眼善知此世他世所住

于時世尊善降外道尼乹陁若提子等佛法熾盛人天宗敬世尊時到著衣持鉢及比丘僧眷屬圍遶趣入舍衛大城乞食去來進止威儀庠序規瞻容豫屈伸俯仰執持衣鉢皆悉庠

广金色妙身光明照曜猶猛火聚寶
珠日月照曜闇夜三十二相莊嚴其
身以金色足蹈門閫上當於是時舍
衛大城亦現種種未曾有事如偈
所說

人仙來入時　釋師子蹈閫　現多希有事
淨心聽我說　盲者得目視　聾者得聞聽
裸者得衣服　狂乱得正意　皆歡喜合掌
觀佛無猒足　衆鼓自然鳴　簫笛自出聲
鴈鵠鴆鴛鴦　俱出妙軟音　失財得寶藏
衆寶物出聲　時地六種動　不信得淨心
勝覺下轉足　淨蓮花承接　觸衆生安樂
命終得生天　女人妊娠皆　安穩生妙子
无貪瞋癡惱　父母子俱尒　階陛妙莊嚴
多億天雨花　衆生無病患　脫一切衆苦
善逝入城時　一切受安樂　各謂我奉食
各謂佛看我　人仙福德力　非我說能盡

尒時世尊於舍衛大城次第乞食至
於中路有一空處捐棄嬰兒容貌端
嚴極為鮮白自來右指而此空處多
狐狼狗見是嬰兒䑛已而去无能逼
惱此嬰兒者是福德人久種善根多
人往觀生希有心從來觀看空處棄

兒端嚴可愛歡喜樂見於是嬰兒尒時世尊見多人衆往來空處知而故問告阿難言汝可往彼看是諸人往来空處何所作為阿難白言如是世尊大徳阿難即往空處見是嬰兒容貌端嚴自東右指諦觀衆人其目不瞬阿難見已便還佛所如見而説世尊此空閑處有棄嬰兒容貌端嚴甚可敬愛猶如寶像觀視諸人其目不瞬于時世尊於彼嬰兒起悲愍心觀本善根知已成熟堪能知我所說法義又知衆生善根成熟即往嬰兒所到已於一面住向此嬰兒而說偈言

本所造惡業　今此報應現　棄捐此空處
嬰兒苦如是

尒時嬰兒承佛神力自本善力以偈報佛

瞿曇猶故有　見棄空處想　尊在道場時
不知是想耶

尒時世尊復以偈荅

我已知於想　而我永無想　以憐愍汝故
来至此空處

尒時嬰兒復說偈言

若不得衆生　畢竟不可得　尊憐愍於誰
誰所轉悲心
尒時世尊復說偈言
衆生不知是　無我空寂滅　為覺悟彼故
我行村城邑
尒時嬰兒復說偈言
達解空寂滅　覺了空寂滅　猶有衆生想
如來不斷耶
尒時世尊復說偈言
佛悲力如是　覺了空寂已　教化衆生故
導師演說法
尒時嬰兒復說偈言
猶故有顛倒　如來未斷耶　無衆生生想
如是生悲耶
尒時世尊復說偈言
佛之所護持　菩薩生精進　為不違衆生
人尊發莊嚴
尒時嬰兒復說偈言
此是殺莊嚴　若不得於物　若法非是物
何由起莊嚴
尒時世尊復說偈言
此大悲神力　調御世如是　猶不著於物
為衆生說法

尒時嬰兒復說偈言
法無有文字　云何可演說　世間大敗失
非法作法說
尒時世尊復說偈言
我不敗壞世　我不非法說　衆生自倒惑
我解脫彼結
尒時嬰兒復說偈言
結使無根本　亦無有方所　又不在內外
於何脫彼結
尒時世尊復說偈言
從於妄想生　與顛倒共俱　為斷彼妄想
嬰兒我說法
尒時嬰兒復說偈言
心性自常淨　彼中無垢結　正使多妄想
性淨不生垢
尒時世尊復說偈言
如是如汝說　心性自常淨　客煩惱塵結
纏惑者生染
尒時嬰兒復說偈言
結無有方所　亦非方所得　云何名為生
願為我演說
尒時世尊復說偈言
猶如空中雲　可觀無真實　結使生如是

雖見不有實
尒時嬰兒復說偈言
法同等如如　其生性即如　法若是真實
非如不可得
尒時世尊復說偈言
一切非如法　等住於如中　覺了是如已
無過无功德
尒時嬰兒復說偈言
若不得衆生　瞿曇和合誰　先觀察法本
從誰有煩惱
尒時世尊復說偈言
過去及未來　及與現在世　佛知覺了了
為衆生說法
尒時嬰兒復說偈言
所演說三世　及說我能知　便為是大慢
則為自稱譽
尒時世尊復說偈言
我不自稱譽　亦不輕慢彼　如如等顯現
是故名如來
尒時嬰兒復說偈言
如無有可得　非言說相應　非言以言說
是則非是如
尒時世尊復說偈言

見夫隨於想　如中生妄想　為斷除我想
如來出於世
爾時嬰兒復說偈言
正覺無出世　善修無生故　於無生法中
佛出不相應
爾時世尊復說偈言
無生現有生　佛出世顯現　此是世諦說
非是第一義
爾時嬰兒復說偈言
猶故有二想　世諦第一義　於一乘道中
嬰兒妄想說
爾時世尊復說偈言
我不違相違　我住不相違　為相違衆生
嬰兒如是知
爾時嬰兒復說偈言
隨順於正覺　我上所言說　是佛力持故
我能如是說
爾時世尊從於衣裏出金色臂起彼
嬰兒爾時嬰兒執佛手指從地而起
爾時世尊捉彼空履將是嬰兒起向
正面是時大衆得未曾有於世尊所
倍生敬礼歎言希有如來世尊得成
如是勝妙之法乃能令此極害尼者

安住是法尒時世尊告嬰兒言汝業
行盡汝可憶念本造善根令此大衆
生希有心現大神力尒時嬰兒上昇
虚空過七多羅樹身放光明此光遍
照三千大千佛之世界以此光故釋
梵護世及餘百千天龍夜叉乹闥婆
阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽見
斯光已來詣佛所到已頂礼佛足以
諸天華散供於佛供養佛已向佛世
尊作如是言菩薩光明不可思議身
出光明普遍照此佛之世界令諸無
量衆生得於不思議利當名此兒不
思議光

尒時釋迦牟尼世尊即可是名此兒
當名不思議光尒時嬰兒不思議光
從空而下住於地已以佛神力自善
根力其形猶如八歲童子尒時釋提
桓因即以天衣施與嬰兒便語之言
嬰兒汝今聽我等故受此天衣勿裸
形住尒時不思議光菩薩嬰兒語釋
提桓因憍尸迦菩薩不以衣服為妙
當被法服以為嚴飾憍尸迦菩薩所
服汝今善聽憍尸迦菩提之心是菩

薩眼乃至道場成滿具足一切佛法有慙有愧是菩薩眼調伏成就一切衆生置无過中堅措莊嚴是菩薩眼辨諸事故質直無偽是菩薩眼成就斷除幻惑偽故勤加精進是菩薩眼成滿具足諸善根故志欲善樂是菩薩眼成滿一切諸佛法故除捨憍慢是菩薩眼成滿一切諸禪定故欲法聞法是菩薩眼成滿般若波羅蜜故不起智慢是菩薩眼成滿具足無著智故作於利益是菩薩眼悲諸衆生具覺知故捨一切物是菩薩眼成滿具足諸相好故護持淨戒是菩薩眼成滿願故調和忍辱是菩薩眼究竟成滿梵音聲故牢強精進無懈退心是菩薩眼成滿出過一切尊故得諸禪定解脫三昧是菩薩眼成就滿足大通智故不壞智慧是菩薩眼成就斷除一切結使諸見障故大方便智是菩薩眼成就教化諸衆生故大慈是菩薩眼成就救濟諸衆生故大悲是菩薩眼成就生死中無疲猒故大喜是菩薩眼成就具足於法喜故大

捨是菩薩眼成就捨離愛瞋心設於諸衆生無惱害心是菩薩眼成就不惱於自他故敷演說法是菩薩眼成就不自譽毀他人故如說修行是菩薩眼成就斷除諸結使故憍尸迦應如是知菩薩法眼以法莊嚴生不裸形尒時釋提桓因於嬰兒所增加恭敬愛念尊重白言世尊愍我等故令是嬰兒受取此衣尒時世尊告不思議光菩薩嬰兒受帝釋衣于時世尊右手取衣授與嬰兒尒時嬰兒右膝著地以其右手受取是衣受已便著尒時世尊將不思議光菩薩嬰兒於舍衛大城次第乞食是時大衆男女大小長者居士刹利婆羅門王及輔臣見不思議光菩薩嬰兒生希有心亦爲見佛禮敬供養悉皆來集尒時世尊次第乞食到不思議光菩薩嬰兒所生母舍尒時不思議光菩薩即入其舍前至母所向所生母而說偈言

母無有過咎　應當自喜慶　是我本惠業
今生在母腹　母是我福田　哀愍所生恩

母勿生羞耻 逮從如來所 母今得大利
聰懷姫我故 如是之功德 往問於導師

尒時不思議光菩薩語釋提桓因憍尸迦與我香華衣服所須欲奉上母母當以是供養於佛當發阿耨多羅三藐三菩提心尒時釋提桓因以天曼陁羅華及以天香天諸衣服與彼菩薩尒時不思議光菩薩復向其母而說偈言

受此適意華 天妙曼陁羅 妙香及衣服
奉上供釋仙 非飲食及寶 能報父母恩
引導向正法 便為供二親 供二足尊已
發淨上道心 我長夜常勸 常數數時勸
其母生喜心 畢竟不生耻 往詣人仙所
礼已在前住 華散如來上 奉華及衣服
佛所種善根 即發菩提心 堅住菩提心
問於釋師子 懷姫淨衆生 願說是福報
汝以此善業 不生諸難趣 供多億佛已
當得成為佛

尒時世尊於舍衛大城次第乞食已與不思議光菩薩及諸大衆出王舍大城向祇陁林給孤窮精舍世尊食已淨自澡漱而起就座演說正法尒

時憍薩羅國波斯匿王聞不思議光菩薩嬰兒有大不可思議神通聞已莊嚴四種兵衆向祇陁林給孤窮精舍詣世尊所到已頂礼佛足却坐一面波斯匿王白世尊言大德世尊不思議光菩薩嬰兒為在何處聞有如是不可思議神通之力時佛即亦波斯匿王不思議光菩薩嬰兒時王見是不思議光菩薩嬰兒形色端嚴殊特於天無所畏懼具戒定慧以自莊嚴如是見已便作是念種何善根修集何福有是妙身介時不思議光嬰兒承佛神力知憍薩羅國王心之所念向是大王而說偈言

常修慈心淨衆生　無麁穢惡修正念
攝身口意淨梵行　彼有如是淨妙身
遠離惡者不自造　增長修集无量善
捨離一切惡諍訟　彼有如是淨妙身
恭敬佛法及聖僧　常恒奉施衆妙供
不毀罵他不逼惱　彼有如是淨妙身
調弄呵罵及毀呰　於他人所不生是
歎美讚善不說惡　彼有如是淨妙身
慳貪嫉妬及憍慢　諦觀已行不毀他

彼有如是微妙身
尒時波斯匿王白世尊言是不思議
光菩薩嬰兒成就如是勝妙大法有
何業障而生於是婬女腹中捐棄空
處佛告大王乃往過去九十一劫尒
時有佛号毗婆尸出現於世如來應
供正遍覺明行足善逝世間解無上
士調御丈夫天人師佛世尊大王當
知尒時毗婆尸如來法中有二菩薩
一名賢天二名饒財賢天菩薩於无
上道得不退轉得陁羅尼及無㝵辯
獲無生忍有福德威勢少欲少事常
樂獨處速得神通彼時饒財菩薩習
學頭陁為賢天菩薩而作給使彼人
恒往聚落城邑多諸事務是賢天菩
薩呵責教誨何故多造是諸事務而
不斷除數數教呵彼便生瞋忿心不喜見
忿恚故毀敗身心敗身心已瞋恚罵
言輕賤婬女兒私通所生從他人得不
識其父又不識母況汝當有戒聞定
慧彼瞋罵已復不悔過又不捨離結
使所經恒有忿心瞋賢天菩薩時賢
天菩薩即便捨棄既捨棄已倍生瞋

恚罵詈揚惡以此不善業行因緣身壞命終生婬女胎為彼賢天菩薩所護不生地獄婬女生已恒常棄之為狐狼狗之所噉食大王以是緣故九十一劫常如是死生生常棄為多人衆之所罵言是婬女子被棄空處狐狼狗食大王莫疑何以故彼時饒財瞋罵善薩即是今此不思議光菩薩是也惡業行盡以善業力淨於結心悅可佛意是人惡道患皆永盡大王此不思議光菩薩已曾值遇六十四億佛恭敬供養尊重讚歎是諸佛所常修梵行勤進求法此本善力得如是事及神通力大王如是黑白之業終不敗亡是故智者善護身口及以意業寧捨身命不造惡業尒時波斯匿王白言世尊彼賢天菩薩為已得成於一切智為故修集菩薩行耶

佛言大王彼賢天菩薩今者在彼阿閦佛土修菩薩行名曰德藏尒時波斯匿王白言世尊若善男子善女人常應當親於善知識近善知識何以故世尊近善知識恭敬圍繞聽聞善

法爾善法已得於善心已有善心則
脩善行造作善業趣向善處得善知
識得善友故不作諸惡脩習諸善習
諸善已自无逼熱不逼熱他若有菩
薩自護護他能得菩提若巳住道有
大勢力能有所利佛言善哉大王快
説此言大王菩薩親近於善知識具
滿一切功德善法尒時不思議光菩
薩白言世尊菩薩成就幾法疾得阿
耨多羅三藐三菩提獲淨法忍
佛言嬰兒菩薩成就四法疾得无上
正真之道及淨法忍何等四解因緣
忍遠離斷常解無我人衆生壽命解
了空寂脩行於空是爲四復有四法
何等四過去寂滅未來無來知現在
不住三世平等是爲四復有四法所
謂自淨淨諸衆生淨法淨禪定是爲
四復有四法謂寂身寂心寂道寂法
是爲四復有四法謂以法觀佛不以
色以離觀法不以我以無爲觀僧不
以衆淨於慧眼是爲四復有四法所
謂滿足諸波羅蜜不捨四攝法善知
方便説無衆生而行大悲是爲四嬰

児是為菩薩成就四法疾得阿耨多羅三藐三菩提及深法忍說是法時不思議光菩薩得無生法忍歡喜踊躍上昇虛空高七多羅樹時此三千大千世界六種震動大光普照天雨衆華百千伎樂不鼓自鳴

尒時世尊知不思議光菩薩心巳即便微笑佛之常法若微笑時種種若干百千色光從面門出青黃赤白紅頗梨色是光普照遍於无量無邊世界隱蔽魔宮及日月光斷除地獄鐵丸苦巳上至梵世還遶佛三匝從頂相入尒時大德阿難從座而起偏袒右肩右膝著地合掌向佛說偈問曰

色相甚微妙　端好莊嚴身　圓光善答問
以何因緣笑　上戒行无畏　勝定慧莊嚴
亦堅解脫果　以何因緣笑　悉力及十力
忍勇進難動　樂見亦四諦　以何因緣笑
金剛身堅固　那羅延力盡　梵音聲悅意
願演說笑義　梵身天在上　不見如來頂
次第合掌敬　以何因緣笑　樹王下降魔
得無垢淨道　知諸衆生行　願願何緣笑
轉无上法輪　說無常動地　調人天龍等

大德何故笑　照明除闇冥　無垢遍淨眼
切德如虛空　以何因緣笑
尒時世尊告阿難言汝今見是不思議光菩薩去地七多羅樹住虛空不阿難白言已見世尊阿難是不思議光菩薩過百千阿僧祇劫當得作佛亦号不思議光出現於世如來應正遍覺明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊國名淨聚劫名無咎阿難是淨聚佛土甚為清淨如此他化自在諸天宮殿彼佛壽命二十中劫大聲聞衆其數八万諸菩薩僧三万二千阿難以何因緣故劫名無咎阿難彼時多有百千劫中無佛出世是不思議光佛於彼劫中冣初成佛淨居諸天歡喜讚歎此劫無咎此劫無咎以有如來出現於世故是故當名此劫無咎說是不思議光菩薩時三万二千衆生發阿耨多羅三藐三菩提心六万菩薩得无生法忍五百比丘斷諸結漏心得自在成阿羅漢尒時佛告阿難汝受此經持讀誦說於大衆中廣敷演之令我正

法久住在世亦多利益未來菩薩大
德阿難白言世尊我已受持世尊此
經何名云何受持佛言阿難此經名
爲除淨業障亦名爲神力所持不思
議光菩薩所說如是受持阿難若善
男子善女人盡其壽命奉諸如來供
養恭敬尊重讚歎以雜色花裓如須
弥燒香末香塗香幢幡寶蓋皆亦如
是以用供養復有善男子善女人受
持於此不思議光所說經法讀誦通
利在大衆中廣爲人說如說修行是
福多彼阿難若欲法供供養如來欲作
大智慧光明者應當受持讀誦此經
佛說是經已不思議光菩薩大德阿
難一切大衆人天龍鬼乾闥婆阿修
羅等聞佛所說皆大歡喜

不思議光菩薩所說經

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

不思議光經　第十八張　漢

最勝問菩薩十住除垢斷結經卷第一一名十千日光三昧定　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

道引品第一

聞如是一時佛在毗舍離城柰氏樹園與大比丘衆八万四千菩薩十万四千人俱普皆大聖玄鑒通達獲致揔持辯無滯㝵三昧常定慧無畏難解了經緯十二行本　以達深要不起法忍周流五趣觀察訓導以佛弘智覆蓋衆生隨其根源而救濟之執持威儀不失禮節其名　曰常淨菩薩寶積菩薩寶印首菩薩寶藏菩薩趣意菩薩持法輪菩薩除陰蓋菩薩施蓮花行菩薩師子菩薩日光菩薩見正見邪菩薩不置遠菩薩无損志菩薩持地菩薩持魔菩薩造化菩薩不光菩薩施相菩薩應聲菩薩金瓔菩薩慈氏菩薩滿曹等十万四千人俱尒時地主四大天王釋提桓因將諸忉利天燄天兜術天化自在天他化自在天第一梵天王將諸梵衆来詣佛所及諸天龍鬼神揵沓惒

阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人與
非人悉來集會尒時如來與無央數
億千之衆眷屬圍繞而為說法弊魔
波旬不安本位復將官屬前後圍繞
來至佛所頭面稽首在一面立此賢
劫中一切大聖諸正士等皆悉雲集
是時如來復以舌相光明普照三千
大千刹土見光明者各相謂言今日
忍土釋迦文佛放大光明引致十方
高行菩薩於光明中演出此音能仁
如來至真等正覺在娑訶國土放微
妙光與諸大人演說十千三昧正定
非是緣覺聲聞所行我等各各賚供
養與諸菩薩忍土興致礼敬承受奉覲
於時東方去此九万二千諸佛世界
國名感妙佛号殊勝如來其佛左右
有菩薩名曰執志道慧大士住不退
轉光明遍復勸進菩薩尋自往詣感
妙如來至真等正覺所稽首長跪而
白佛言唯然大聖欲至忍土奉覲釋
迦文佛至真等正覺稽首問訊諸受
來聞其佛告曰宜知是時便往勿疑
又謂執志菩薩至忍界即當奉行五十

五事貲在心懷無令漏失何謂五十五事施與不施等於戒犯戒等忍對不起等進退强意等亂心禪定等深智淺愚等怨讎二親等見罵若空等三乘無高下亦無若干想亦不見善亦不見不善亦不見佛土淨亦不見佛土不淨若見衆生生惡趣者不懷恐畏見諸上士觀如衆枯亦不有二常若一心若見有煞盜婬泆妄言綺語嗜酒愚亂嫉妬恚癡鬬訟彼此心執邪見非常言常忠常平等無增減心莫見戒具受上福報施受大福亦復莫云我今護煞延壽無量亦莫相輕我相好勝教誡殊特彼人卑微凡夫朋黨除去七慢十二無記是爲五十五事當念修行佛言執志若有族姓子族姓女心志質直等住定意可遊彼土設百千刧於吾之土建立梵行不如忍界彈指之間無高下意是爲殊勝億千万倍於時彼土五万菩薩各擔顧言我當具足心意清淨侍衛執志菩薩得詣奉覲能仁如來至眞等正覺執志菩薩即與五万菩

薩闢如力士屈申臂須斯之間
於其佛土忽然不現尋在忍界奉覲
能仁稽首礼拜退住一面尒時世尊
觀衆來會集坐已定告四部衆汝等
見此執志菩薩乎對曰已見佛言諸
族姓子斯大士者超越三有分別深
奧辯才通達慈衷感動神足變化導
引勸進所遊居處多所饒益是時座
上有菩薩名曰寂勝承佛威神即從
坐起頭面礼足白世尊曰唯然无著
志性懇凝願欲所問若見聽許乃敢
陳啓
佛告寂勝恣汝所問如來當為解說
尒時寂勝菩薩以聽所啓即白佛言
唯然世尊如來至真入何三昧放大
光明踰於日月若有衆生觀如來光
必至所願不失人根此何變化神妙
乃尒佛告寂勝快哉問矣誠如來言
光明威力接度衆生多所開化如來
隨宜入億百千諸三昧定遊於恒沙
無量佛土塵數姟垓性行所趣有淫
怒癡強梁自用貢高放泆者如來觀
察其分別之尒時寂勝復白佛言何

謂菩薩從初發跡至成作佛一地二地至于十地為斷幾結消除幾垢何謂菩薩解了己身内外無生何謂菩薩自稱廣施不除斷滅何謂菩薩行戒具足終而不犯亦不毀戒墜墮本位何謂菩薩忍而不起於忍退還為凡夫行何謂菩薩精懃不懈復有惕怠從始積業何謂菩薩入定意法天雷震動心不錯乱云何菩薩初發心行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離何謂菩薩其心獨尊與衆超異云何菩薩心之所趣無能知意

尒時世尊告最勝曰善哉善哉乃問斯義多所饒益多所成辦今當為汝敷演其誼菩薩所行不可思議智無邊崖亦無等侶乃能與心於如來前而師子吼諦聽諦聽善思念之最勝則曰受教而聽佛言菩薩發心求無上道先斷妄見身邪戒盜分別苦智建立志願具足禁戒每自思惟我之所行願樂遠離凡俗之法以五陰性不可得故道亦不可得況於在道外者猗色痛想行識求度衆生佛復告

寂勝五陰亦無觀行衆生亦無觀行亦復不見所可度者無言教法非羅漢辟支佛所能及也尒時寂勝菩薩白佛言世尊不從五陰無觀行得道不從衆生無觀行得道寧可從四禁法得乎佛言非也寂勝復白佛言設不從四事得者復可從空得耶佛言非也尒時寂勝菩薩復白佛言不從空得不從四事得者今日如來及衆會者不成無上道亦不得果報乎佛言成無上道耳但不住有性亦不住無性而成等正覺寂勝白佛言云何色痛想行識及内外法善惡法有漏無漏法有為無為法如來所說名号之法云何以名想字體教授一切乎佛言行亦無名復無想念不見入出之二來往周旋故号一切智菩薩常當以十法了十地事云何十法了十地事以苦習義盡道之義滅盡無生一切適義自識已身及他人義於六邪本及六十二見皆知空無義菩薩行是時當除有跡無跡云何除有跡無跡道是迹非道無迹來往是迹無

來往者便無有迹菩薩當念修諸住
地當行苦義斷婬欲之火瞋恚之毒
愚癡之剌悲慈之心遍滿四方雖有
愍哀意亦不有想已所惠施終不為
已普及衆生亦無所悋施不見施不
有受者及與財物念與善者周接常
當下意無生貢高說法之時不見有
法出生窠窟無法之想出家之日與
愛欲別以空無法斷除顧戀求佛成
道莫著相好亦復莫念吾先成道莫
在吾後設欲分流法教終不敗法毀
法進趣果證不為塵欲所牽心常懷
念滅於貢高自用不求法報及財賓
物所授諦說無言教想持身如空空
無想念是為菩薩以苦智成辦淨一
地迹復次菩薩復以苦義習義行百
千定若欲得佛心定意三昧者不以
色想亦不以種好亦復不以本宿行
故而致一住亦不悕望作是致是不
作是亦不獲是常建是志不念過去
當來之者亦復不念今現在世生死
所趣不從五陰六衰而起此法亦不
離五陰六衰復當思惟六無根本六

無根本者眼耳鼻口身意從所起生
從所起滅復當分別六衰所興了知
尋察色聲香味細滑之法亦復不用
見聞念知心意識法得淨一住不以
巧偽生滅之法有常之想淨於一地
無正無邪不造等意無所悕望亦不
是是亦不非非而淨住地亦不從一
二三四至百千定亦復不離百千定
意而淨住地不因心意而曉內外衆
念望想是非之事亦不色痛想行識
而淨其地亦不用戒聞定意慧解度
知見十力無所護四無所畏諸佛所
寶十八法本不可以意想知見我想
無我想不以五陰六衰生滅之處亦
無所住亦無不住是謂菩薩淨一住
地亦無色痛想行識之屋室亦不眼
色耳聲鼻香舌味身細滑之處所何
以故不可目視而見衆想解不起不
滅之法無終無始是謂菩薩於初地
中而淨其跡悉具足成道慧備滿如
來所宣無有老別若干之念便能解
暢亦能為人啓受諷誦普能周悉諸
佛深藏佛復告寂勝菩薩復當具足

六度無極念捨形色無所悕望不生三念染著之法是則名曰施度無極欲知根源不念佛身達〻奉無當知以脩戒度無極不自想念我得成就三十二相計按諸法假号名句相貌無盡住不起法是故名之忍度無極一切諸法普無觀行亦無間見行道士法見善不悅違惡不感意無適莫是故名曰進度無極心不興念起於乱想寂怕自守意識永定是故名曰禪度無極解色相空敗毀色空亦不自高不慷自大諸法之相達知為一亦非有一是故名曰智度無極復以權道應適衆生隨緣拔濟使不漏失是故寂勝發意菩薩以普聖智治初地行便能具足諸三昧門陁隣尼門智慧自在復次菩薩得是十千三昧住於欲界當以普智等智果報分別十法欲恚慢癡狐疑身見耶見內見戒見盜見法已知已了不除不盡亦不令生復以普智等智於有形無形曉了十八結毋雖分別結不盡不賜寂勝當知初學發意復以習義等義

於三昧定住於欲界形無形界思惟十九愆對之灾毒疵之患滌濁無首盡滅等義復於三界觀察十九毀誤之法道在三處有二十二亦當思惟三十四無漏聖意具諸功德悉為成辦觀于無常苦空非身解知無二乃於一地而淨其跡也

留化品第二

尒時最勝菩薩前白佛言云何菩薩於二住地而具足行必果所願無有中錯佛告最勝菩薩於二地中常當思惟念淨其戒識其重恩勤行忍辱謙恭卑下常懷喜悅先笑後言行大慈悲孝順師長篤信三寶崇習妙慧無生染著計有常存夫計常者謂生死業解有道常常道非尊尊出非常乃謂為尊尊既無尊何言道尊是故最勝菩薩了道亦無尊卑亦無相像虛空猶常言有形質真道号字不可覩見其心坦然無所縛著所修德業不離諸佛無能中道而得斷絕一切諸惡悉盡無餘其心永定不可動轉

志如金剛亦無伴侶皆知一切諸法之本已除衆垢消滅闇冥其法晃曜靡不照明心懷質直亦無諛諂性行平等無彼此意發心已來常懷鮮潔由本淨故得去諸垢沐浴清淵蕩除衆穢其信堅固無所遺捨施意廣大無有邊崖心若虛空亦無窮盡舍愛下劣將養使度所以然者其慧純淑無所罣㝵心之所規無所不容大慈無窮不盡之藏得識辯才常懷慙恥堅固之行心不可沮覺道之力無所不入辯才過衆無不渴仰得諸總持亦不忘失初不演說不急之事於百千定終不狐疑闇善惡法不懷憂喜不自貢高復不自下進趣安詳不失威儀十二行本曉知五陰六衰所起復以苦習盡道分別十二緣起癡行生死靡不貫達觀察五根具滿思念不復往來生死穢着乃以八十四智消滅諸漏攝留化身一切教授如我今身必當入於無餘泥洹不永滅度亦復留化在賢明土將無數衆前後圍繞說微妙法最勝當知賢明去此

北方度十三億恒河沙等諸佛刹土彼有世界名不動轉有佛號照意如來至真等正覺現在說法不動轉界亦無聲聞緣覺之名純諸登位大乘行人布施戒忍精進禪定以神通慧而自娛樂無極之智纏絡其身蘊藉分別章句深妙慈悲喜護等如虛空觀爾衆生知其志性為雨甘露無極法味其服食者無瞋恨結行三三昧空無想願拔濟生死立無為岸降魔塵勞懷害之毒彼佛神足感動變化周旋往反無量佛土彼受訓者不知是化謂為真佛過去恒沙諸佛世尊皆留化佛接緣衆生使獲無為是故如來隱形適化不可思議方將來佛慈氏等輩亦各有化如來之像開導衆生我雖滅度彼化佛身亦不滅度是故寂勝化亦無化佛亦無佛解知空寂亦不二三若干之相二地菩薩常當修習幻化之法觀了慧地誠信之地見地薄地終成之地緣覺聲聞所居之地雖療其疾不取其證假使寂勝二住菩薩欲取聲聞緣覺證者

甚無有難譬如有人手執花鬘及明
月珠仰擲虛空未墮地頃於其中間
斷諸結除垢諸漏永滅無生老死憂患
之苦但為菩薩辟知斷結終不取證
所以然者未察衆生上中下意堅固
其心永處究竟興無蓋雲擊慧雷聲
降甘露藥宣真諦實不斷三業意念
鮮潔如水清徹恒用禁戒而自莊嚴
復以衆德修飾形相搴遵上妙賢聖
覺道至後胎分一生補處覺現諸佛
所遊本業覺意惣持悲無處所先念
興意嚴淨道場隨時進止行安般念
在衆强志御無所畏心便勇健而得
自在發心願成甚可愛敬為諸衆生
說喜樂法其心特尊與衆超異若能
執持空無之相外道奇術無奈之何
聲聞緣覺常所宗敬是時世尊復告
最勝二地菩薩達知本無遠離身行
去口殃禍除意亂念消滅三穢抑制
三災閉塞五弊推尋十二癡行之本
上下五結散在三界以漸除却無令
增多思惟十一苦惱之瘡捨諸四大
躭着之病分別諸物惡露之法當避

家業息諸習俗斷其愛欲瞋恚貪垢
淨刹根本不使流馳常念思惟計無
我想堅立四信住四意止成四意斷
稱說五根布現五力無缺減志曉知
七覺諸寶之藏修行八正賢聖之道
八大人念初不廢捨如是最勝二地
菩薩執心調意不着于念解知忘空
而無真實乃得上位受菩薩記不動
勞行亦不離行學於上智雖有尊貴
意不貢高觀知諸法一法不二不計
三想亦復不與無益之想不有限際
有無之想了想無處不住無處惟正
覺淨諸佛亦淨善御於心正住不邪
等一善惡審知俱空空不疑㝵亦復
不見有爭無爭有觀無觀本無爲一
亦不見一知一除一不住於一復不
從一而起衆想等習勝意無習有際
不見有際有勝有負不聽心散越內
外法善防御識定而不轉雖在三有
不著於三深察諸性了知無根知無
根者所謂淨地二住菩薩自鑒其心
觀諸法本忘同無常常无所入不見
出生無善不善好惡之名利衰毀譽

稱誕苦樂調正心意无有憂慼在所入處開示大藏入大法海念求七慧煎熬三愛善制四流修六重法成果證行如是最勝菩薩大士具諸法已知無形貌而不可見是謂習學淨於二地

空觀品第三

尒時最勝菩薩復白佛言云何菩薩於三地中當淨其行世尊告曰進學菩薩无出入念雖多學問義无厭足不入文句字體本末分流法施讓下於人修治國土无國土想建立善業亦不貢高初發心行無令有斷成切德願志如安明觀諸衆生說喜樂法從初發意以為道本由是得至永寂道果心念廣施遍及一切建立志願具足禁戒開意精進行無懈怠无所喜樂惟道為務无歸趣者與作將導因為分別七智之法從初立心永無所住用極大慈不可見故欲拔根原立大乘迹當行悲哀愍其未度設見度者當懷悅豫於諸衆生平等其心雖遇苦樂亦不為動將護一切引入

道門為諸如來所見扶持念順十方
諸佛教誡當度一切五趣之難興隆
道化无損三寶无所邊失便成道果
將順禁戒為衆人則暢演智慧无窮
之寶猶如虛空不可窮盡其一切智
亦不可盡如來心識亦復如是无有
生滅着斷之二定意三昧智慧解脫
度知見身无有近遠亦不可見寂勝
當知一切諸佛深法之要亦不可盡
亦无端緒去來現在三世合散亦无
所有不見有集有所成辦復无散落
變易非一四大所造地水火風亦无
有對而不可見用智了別衆生心行
本願不斷不可思議皆无所生亦无
騃騃一切諸法尋不可知以是之故
故无所生亦復无法可有生者生已
無生何者是生是故寂勝發菩薩心
而无窮盡不設心意形相諸法復无
說諂僥望諸法其心質直在衆殊特
修息心法自觀身法觀他人身皆悉
空寂不生想念觀身无際而不可得
亦无授者分別為一行步進止探察
三界受形之類皆由癡愛遺諸苦惱

了知无二而不可見痛意行法内外虛空无有生滅復次㝡勝進學菩薩觀息出入長短遲疾身中毛孔氣息所經靡不了達出氣為温還報為冷解知寂寞都无形質菩薩觀身分别識知亦无處所明清淨故平正无邪柔軟其心不懷廢穢篤信真要本曾變改志常堅强而無動轉无能憎嫉而嬈害者何以故尒以其行際不可逮及有所建立无能誹謗何敢興造无根无罪心垢為消願令法輪常轉於世使一切人疾得妙慧光照幽冥如日貫雲立道善本自觀无我生无處所於内外法俱亦如是亦復不見生死所趣起滅之處乃至羅漢縁覺及佛皆无見聞有想見者為非見也无所想見一切清淨不止淨想乃為非想是為空見為无所見復次㝡勝心不在内亦不處外不於道法不住於俗亦不住有亦不住无不身起滅動揺之處心无山崖畔廣普无底亦无音響本末悉盡如是㝡勝當作是觀觀无所觀當作是見見无所見習行

菩薩為空為滅為无所有三住菩薩以諸法定使意尊精計念成淨作是計者為應泥洹應无所生是法无法无亦无无強為生名字為法性曉了法性无来往緣習意斷法衰世現名惡法未生精進御止攝使不起以興惡者御意令斷未生善法精勤使生巳生增多不使漏失三住菩薩行神足定得樂喜定止所作行揔其神足持身心意以精勤定除所作惡復揔神足攝持身心復以意定除其所作統攝神足持於身心以智慧定除諸所作統其神足亦持身心漸進修根信精進根意定慧根便得入要佛法空盡无彼无我亦无因緣復无纏縛貪有計常生死苦斷一切无跡人多相猗見著性名於无數世當復精行憂惱相隨如影隨形往来不停如輪在轍莫知端緒行定无猗正觀不著貪盡想滅結解清淨於行不惑意无憂惱生老病斷无復往来慧眼大明普照世人拔十二緣无黠慧惑復次最勝菩薩大士復當修行神力之德

夫神力者莫能沮壞天魔外道威力
之神无侵暴者信力精進意定慧力
是謂菩薩每修行者遂應漸進七覺
意華以意覺花行十五心斷慳悋心
履菩薩迹成深妙慧而不退轉法覺
意花无為无作除去穢惡不善之行
精進覺華合受戒慢有放逸者抑使
不起歡悅覺花應三禪地攝諸乱想
寂怕无為猗覺意花无所貪著觀了
諸法亦无所習以信覺花其志牢固
暢説微妙而无悔恨亦當思惟无著
覺花斷百八瑕疹著心者復當修習
八賢聖道等念等定等語等行等業
習等意等定超過八難越度六衰亦
復分別三三昧法具此行已乃得稱
為淨三住地如是寂勝菩薩大士習
行慧門校計空无不可得觀无有形
想相亦无无相與人説法恒用中正所
言至誠終无有異設有所與无所悕
望不求名稱為人所歎咸共戴奉與
致供養有所造作不自為己先求彼
安後乃恤己所以自致獲安隱者所
施功德不懷懈惓有所施為若无猒

足用慇一切衆生故也用无極慈拔濟老死為懈惓者而興精進所以勇猛興精進者欲以養育衆生之類常當自念我由衆生得辦道果諸功德業亦復具足所可陳力不悕望報所以然者以心淨故蒙法潤澤是故无求世人有求為除利求以是慧力護一切法願令群黎各寧其所使上中下患无怨恨所作事業安隱審諦由是菩薩无能制者亦復无能抑斷之者如是寂勝菩薩宿習弘普難量其慧无邊不可窮極猶若天金而无點汙所以然者用无瑕穢消盪塵蓋永无貪欲其諸惡心不能復乱又其意猛不為惡屈守護邪念亦不使生瞋恚愚癡所有貪著汲汲五欲貢高自大諸所不可皆悉除盡三住菩薩常護是心曉了內法而不可見亦无形相假使有相則毀法性捐捨重擔及諸垢濁當建是心不令懈息尋其心識悉无處所而不可見无著予想有憒乱者護使定意无智慧者育養成辦計於一切受形之分有功德者无

功德者悉欲度脫至于大乘恩念大乘亦不有跡訓誨一切履行法者畢志堅固淨於三地成於道果諸在厄難皆令建立无極功德雖獲其報知无所有心亦如是永不可見所以然者用慧觀知无去来今如是寂勝菩薩常學修于大慈若有苦難自投歸命欲求救濟全身命者寧喪軀體願受苦惱先度前急不貪要擔其行慈者平等如稱若有增益不以喜悅設毀謗者不懷憂慼是為菩薩隨時行慈夫行慈者常以三事淨身口意終不傳惡亦不念邪雖在愚癡塵勞之閒獨步无畏亦不自大所學之法不捨普智諸神通慧攬諸佛法隨人所求不逆其心今時世尊復告寂勝昔我遊學淨三住結功齊德蓋共同友者不可稱計其中退轉在吾後者不可陳說吾從一住至于三住建立弘擔心不移轉於其中閒所作功德亦不可量且捨珍寶奇異妙物國財妻子不在其例但念願施與其前人九千九百九十九頭寂後過庿飢羸

窮急伺捕群獸竟不剋獲便欲戰子以全其命舒身張爪前欲搏撮吾與慈氏柔順為伴顧謂二人今正是時誰能建心勇猛特出以身自投施彼餓獸二人各自還相視面口雖不言心懷退轉吾尋觀知彼有悔意即於山頂投于深谷首陁會天尋下接持即化甘露狀似吾身飲彼餓虎使得滿足母子俱全吾亦不損思計彼身乃充萬頭是故衆勝進學菩薩修成三地亦有悔還心不堅固正使我身入虎口者虎亦不食亦不親近所以然者由其立根得神力故於一切法而得自在當習悔過未曾藏匿用无量施勸助功德菩薩修學班宣道義奉習勤學大士之法其意牢固不捨弘誓无極德鎧用自纏絡佛復告衆勝進學菩薩修治三地常當專心無令變異不以所見為動衆心於諸煩勞恒知遠離於己止足无有僥倖不於想著心不流馳不求榮冀尊豪高位令一切人如法習法宣暢上智使同其原彼我為一然无差別隨其因

緣而示現之當不以生非不有生无
生不生乃淨其地以為不惑終不以
惑惑出塵勞乃謂為惑惑不見惑无
惑不惑深知眾惑乃應真空如是康
勝菩薩之行分別空无引致入法具
在苦痛皆令普安是謂寂勝進學菩
薩於三住地而淨其行

色入品第四

是時寂勝菩薩前白佛言何謂生貴
菩薩於四地中而淨其行佛告寂勝
生貴菩薩於四地中常當不捨奉真
人法念在閑靜不離燕坐於淫怒癡
恒以少欲意趣知足亦不貪著不捨
苦行十二法要執持禁戒如防乾鉢
見欲穢惡如救火燃除愛欲意亦不
使生興意視眾如泥洹想惠施所有
不惜身命不懷憍慢於眾貢高不慕
所有亦无三尋修行閑士心識之法
於大眾中念行法施訓誨眾生果其
所願積功累德為无上道習在閑居
山巖獨處所有多少取足而已行諸
德業而无猒足博學多知諮受不惓
所演智慧不以為勞挍計身中思惟

本末智慮通達所念具足離於衆惡
修行脱門其辭脱者是菩薩教了諸
法本思惟微妙當别五陰成敗之相
觀知四大地水火風觀見六衰所起
根本十二因緣深无邊際生死變易
不可窮盡苦言忠誠念持不忘不計
我人壽命長短寂寞无為行非常業
解知一切虚而不實復次最勝四住
菩薩當護佛土分别道俗意不可見
菩薩之行智不可窮辯一切德修治
國土隨其次第成就處所慧海无邊
所受無猒多所救度一切衆生其所
修行常為先首最尊最上无能及逮
所念總持强記不忘各獲善本令不
缺漏所以然者用尊貴法得逮緣縛
因斯受决入正士室亦因尊勤意不
退轉自致具足无上聖業所願輙成
亦不見成若見成者則為非成其所
修行永无所見行其定意攝攬諸法
所為之行无令有短制伏心意是其
道業修行自守无若干想所以者何
乃離諸惡不與從事專精行施良祐
福田菩薩發心於一切衆生不以身心

有所貪愛轉增上妙无極之哀尊精
奉戒如護雙目教犯戒者使不為惡
亦當尊精修行忍辱夫行忍者亦為
甚難雖在尊位財富極樂不輕貧賤
羸瘦之人如是最勝忍辱為難勤加
精進亦不可及坐佛樹下正身正意
結跏趺坐亦不動轉若有人來言避
吾處我欲坐此當建牢固勿為彼伏
先取佛道具諸相好降伏魔已即捨
與處是謂精進為難得及尊心定意
亦復難及生貴菩薩入定意時天雷
霹礰万響俱震欲得動乱菩薩心者
不能轉乱如毛髮許是謂最勝菩薩
定意故曰難也菩薩以慧修諸功德
不以懷勞於諸衆生出入行步和雅
安詳威儀脩悉法服齊整是謂菩薩
修其智慧功德堅强无能危者曉知
本无鈎玄致遠博覽微妙其明極照
无所不達尊精其心无有流馳常念
一切无所依者為設方便令得其像
有闇冥者使覩大明无所歸者為受
其歸處卑賤中與作善友行姦僞者
教修質朴見强梁者為是忍辱於飾

好中不為綺雅見无反復教使報恩處在天宮令行十善在懈退處修奉業德設見貢高不懐自大有求其便不能得短不思念惡不說缺漏若在邪業輙住將護使入安諦衆生之類來到其所歡喜承受无瞋恚心有諫諭者示進退法此當應尒此不應尒可然不然心无增减篤信罪福知有報對設在城郭遊近人間如在曠野巖居不畏不貪利業不惜身命心懐清淨无是非意常護口過言无彼此不求供養望其奉敬明知節限止足而已心常柔和不由弊惡度於生死息諸患苦由是永致成大乘道菩薩慧心亦不可見生死往返亦无所有以權方便明了訓誨隨時適化斷於終始終始无來亦无去者解知空而无處所菩薩計有便為著有於布施中亦計无有亦无所有復不可見所以者何六度无極復不可見亦無所有如是眾勝菩薩布施悉无料限有料限者則非真施設當選擇當施與是不應施是分別高下意生是非

施不周普不應為施若能惠施不生染著無種種念乃謂為施受施之主得全其命便能安隱坐起誦習身體得定氣力強盛周旋生死常不渴乏所生之處神足飛行在所到方為人所敬得神通眼見十方國耳聽遠聞无極音聲遠致妙香戒定慧解度知見身為被種種德勳之音身體香潔莫不悅豫常得餚饌甘美之味宿福所殖而致奇相清淨无垢為人所護隨其所乏而施與之身常无病不生不死无有衆患恒獲安隱一切具足備悉成就三十有二大人之相得八十種衆好之容敷開法藏不生貪欲充備道慧无所匱乏有來求索而不愛惜輙能盡施逮一切智諸通聖慧廣濟无窮得深經典樂法之樂於佛樹下坐于道場降伏魔兵及諸官屬不以色故有所施為知色為空色亦自空色不自知乃知色空如是寬廓菩薩解知色性空者便為一切道法之首成就法眼為一切道三世特尊獨步无侶漸由具足諸通慧故佛復

告衆勝生貴菩薩終不信邪顛倒之
法若見衆生各有所奉祠祀求福心
不動轉以食向口見有生類正立无
上獨尊之行終不動轉捨就小道知
是深法无與等者勤心進業亦无他
想雖有他法雜異之儀常以法性觀
了別知雖共周旋意終不轉就於他
道正使遭世有佛出世及般泥洹遺
法教授復遇滅盡聖衆遊化又值中
斷心常一定亦不變改雖无三寶不
隨邪念恒習深妙无量經文用十二
部適見一切善權方便无所不入不
貪名譽現身變化不自稱譽如是衆
勝生貴菩薩執行正見知空不真无
正不正正无所有明解此者是謂正
道復次衆勝菩薩大士修習智慧分
別有无曉知真空亦无所著復當修
行諸慧句義亦无所有苦諦滅苦習
結已斷盡斷愛習道果受證等智照
察息婬怒癡法智除垢達上中下以
遠思智上觀二界知他心智普了衆
生心中所念无生智者不受生死胎
分之穢行滅盡智曉斷五陰生滅端

緒思惟三根所應行本末知已知無
知之根至竟成道當學斯根從三白
衣至須陀洹修本知根從斯陀含至
阿那含學已知根從阿羅漢至成作
佛學无知根復當習定觀了禪智初
禪揔攝有覺有觀次禪中間无覺有
觀後從二禪至无想定无覺无觀其
心寂滅亦无動摇常念篤信入於正
定如是最勝菩薩晝夜不作是念吾
知奉戒真人之處亦知无戒行惡之
人无有異心分別之意悉知虛寂无
有一二前後中間乱念之想菩薩精
勤念不離佛法及聖衆戒施天念安
般休息身苦死念亦知无處恩除五
結敬六重法行四神足育養大衆端
心正意奮振无畏設有沙門外道異
學或天梵魔及餘衆輩亦无有難詰
問之者不見若干起吾我想以是之
證行常安隱亦无所畏得精進力立
第一處在諸大衆而師子吼轉大法
輪沙門淨志梵釋魔衆一切外道所
不能轉唯佛能轉如來身者金剛所
成諸漏已盡而无塵埃正使恒沙億

娛衆生无敢言佛諸漏未盡如来所
說言真无二善惡之報不失本顛一
切餘衆離内法者不見敢能遵佛言
教所說賢聖至道之要行是得道犯
惡入罪亦无有能非如来教亦不是
教有所出處无教不教教无所有深
知教誡是謂真道如是寂勝生貴菩
薩求成佛道行无缺漏欲聽法者捨
諸不要先說微妙使獲所起恚適志
願各得具足若有所施不恐怖處心
未曾變无有狐疑不別好醜與二見
心亦不思惟善惡差別所行法性亦
无悕望菩薩不念受其功報普為一
切有形之類不習聲聞縁覺之心亦
不生念有所成辦令一切衆不離佛
藏知一切空佛法亦空以因縁想有
所興發由斯觀察而不可見亦无形
貿言有形者則毀法相相亦无相相
不自生生无根芽何由有相相一无
形而不可見是謂正真无上之道如
是寂勝生貴菩薩於四住地淨修其
行不離諸佛神通之慧有所施為應
適前人所說輒成无有不應從佛法

教不捨本擔其心堅強完具甚要所
可施為皆違无願為諸願者作善因
緣其在三界无能逮者願令其德周
遍一切菩薩之業其志常定一切智
心无所不入以是之故名曰空寂所
作施與過諸想著降伏衆魔令不自
在如是寂勝生貴菩薩常念修四無
所㝵慧於真諦法亦無所㝵於聖要
義慧无所㝵於辯才智慧无所㝵所
說明達慧无所㝵是謂菩薩行无㝵
智與衆超異決斷心疑得至无為及
无央數不可稱計衆生之類普使濟
度永處安寧除計常想思惟无常便
斷欲愛形无形愛无明憍慢消盡不
生先除身貪无令生想此五陰身漏
結不淨眼如水泡亦不牢固幻偽不
真或世愚士染著不惓眼耳鼻口身
意之法斯亦无常而不可見无形无
主永无名号當熟觀色色非我有亦
非我造乃從无有而生此有以有形
色便有識神以有識神便生五陰以
生五陰便染六情以染六情乃有癡
行至老病死憂苦万端往來周旋究

轉三界流趣五道无有窮已斯由合會因緣所成因是有是无是則无此起則起此滅則滅眼耳鼻口身意之法亦復如是皆悉虛寂而无形質智者達了本末皆空何用疲勞困苦識神如是寂勝生貴菩薩去離色想心不染汙解知本末而无所有亦不見成復不見敗諸法之本寂寞空无无能動轉超越其上況復過者此則不然學一切智廣布其義悉了諸法空而不真是故寂勝當勤習學學无所學當作是行行无所行生貴菩薩於四住中而淨其地

十住斷結經卷第一

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十住斷結經卷第二　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

了空品第五

尒時衆勝菩薩復白佛言云何修成
菩薩於五住中當淨其地佛告衆勝
修成大士常當遠離居家財業亦莫
親近頻頭弥淫材修善功德念除憎
嫉遠離俗會世間因緣當念和合遠
離忿諍言當護口无乱彼此常當自
卑不懷貢高雖多伎術不輕蔑人斷
除无明消滅五陰息老病死諸所作
為不興塵勞亦復不與六十二見而
共和同不自稱譽亦不自卑過世八
事无有高下常知恭順去諸苦惱不
行癡冥覺寤眠睡度諸恐懼不與罪
俱及諸心垢斷於五陰乃至生死身
魔罪魔死魔天魔思惟抑制不造彼
緣如所聞慧解能建立應如斯行而
无所有諦入慧意學无猒足无所貪
慕亦无適莫歡喜受心懐悅豫身
輕志定其意和雅而无煩憒所學法
本說法无窮心常趣道禁法自守好

從正真不處邪部唯好妙慧分別種
種諸度无極遠得菩薩大乘經籍善
權方便隨前應適心復察解了无神
通常欲聽聞无生滅法了十二緣達
知无常暢演苦諦亦无吾我解知空
定分別无想深體无願曉生死苦成
就功德所聞勤執貪慕三寶亦欲知
俗復知道法忠心附近以為伴侶普
入諸法欲除貧匱甘受正道其无智
者化令成就同功勳業明識其本念
避衆惡約身智達兼利衆生處安隱
行亦不懐根欲了寂妙无極之行復
次寂勝修成菩薩念諸佛法云何得
成无上道要如所聞慧便能成辦所
入隨時亦不越次聽彼音響然後調
正深入於觀知心所行御身求度而
濟衆生不計无常亦无所著探察因
緣所可施設我人壽命去來現在成
功德業分別禪定空无想願護已自
守不隨貪欲遊於三昧而修正受如
是寂勝修成菩薩入百千定不以為
難菩薩同處靡所不到唯不願生无
色天上及光音天亦不永〻滅盡定

中悉知本際思惟執持亦了本无而不取證所以然者皆由衆生垢未除故知其衆生解无吾我習行大慈不捨悲哀普入一切生死之難遠離貪著諸所榮冀教諸犯法亦不為非行權方便教化无方隨前衆生心在愛欲使觀惡露修不淨行然後菩薩乃取盡證雖現滅度亦不永滅修成菩薩所度无窮亦不可盡各得其所使心无恨不失威儀礼節之禁出入安祥无有卒暴夫欲无諍莫若自守賢聖默然唯當寂靜而无言說夫无言者乃謂清淨虛无澹然亦无方圓科限之異賢聖默然者自護身口心觀說者勿與同處身欲不動心无變易亦无悕望復无所想是謂修成大士之行欲不色慼當正其心以正其心便為達至永寂无為若不寂靜將養巳者无得自稱亦莫不仁无高下者可謂順法所為不失亦无所失解本無空便无所得失等觀三世亦无老特眼色及識无所止住耳聲識鼻香識口味識身細滑識意法識悉无有主

[illegible]得

亦无所住亦无吾我觀諸法行悉无我所我我者變易從本淨故如介審諦知无吾我无吾我者是謂爲慧明了所有如无所有亦悉空寂本末清淨心常不離諸法之本思惟遠離九衆生居所以然者輪轉浸溺周迴馳趣不免九處衆生之類身異想異諸天及人復次衆勝或有衆生身非一種成就一想謂梵身天衆初出現降形一身不異有若干想謂光音天功德儀容威神殊特或有衆生一身一想謂遍淨天進趣冝則唯行極妙復有衆生意至无量虛空之念心不著有亦不趣滅是則名曰空入天也復有衆生意繫識想遣去形體不復役思有悕望求斯則名曰識入天也復有衆生无所貪求消除是非內心充足於諸味著无所興想是亦名曰不用入天復有衆生建立弘擔求于無爲觀无色界而无形質謂爲泥洹无爲无作亦无造者精其志願會得生彼壽八万四千劫數之期竟彼壽已神

當還轉趣於五道應所生處中陰便往迎其魂神將詣胎室然後乃知非真滅度癡心隆盛便興恚怒心念口發種罪深殃背聖言教虛辭不真誑惑世人權詐不實乃從久遠經歷苦行停至泥洹必然无疑我今去何更涉生死吾今乃信知无泥洹亦无神通得道之人思念之須神趣惡道斯由誹謗賢聖之人如是最勝修成善薩欲成无上正真之道等正覺者常當思惟心念去離九衆生居一切衆生我人壽命无所悕望所作因緣皆悉避之亦莫思惟俗閙之念消除一切衆念之想修成善薩復於十五殊特之心向法次法進成其道從第一法入苦法忍增於善根同无漏行從於五住至得如來志具善根思惟欲愛五住善薩斷除欲愛滅不善根住于欲界執忍苦慧忍惟苦本无形界中无色之身不得思惟苦之无本是故善薩不於无形除欲界法增不善根有九十事无漏慧藥亦有九十以十要法對不善根及欲界淫微細之

垢餘八十法斷除八十不善根本雖非斷盡轉轉使微盡道聖諦亦有無漏合法亦有有漏合法修成菩薩於五住中唯斷有漏合法不斷无漏合法於有為性亦有合法於无為性亦有合法尒時菩薩唯斷有為未除无為相應合法如是寂勝修成菩薩復當修行五分法性思惟分別了知無二戒身護命清淨无貪瑕穢已除衆定已成是謂寂勝名曰定身分別諸觀无若干想亦復不起想著之念解了无一故曰慧身三世解脫无所沾汙亦不恐畏懷退轉心是謂名曰解脫之身已能成辦第九解脫故曰解脫知見之身有有為緣者是解脫身无為緣者解脫見慧身有漏无漏亦復如是是謂寂勝修成菩薩便能習學色緣盡法未能斷除非色緣盡云何菩薩色緣盡法非色緣盡色緣盡者若眼見色便生眼識分別是非善惡之法興意染著終已不離修成菩薩便當執智御使不生除去穢惡不淨之行非色緣盡非智所及不生眼識

分別是非善惡之行所以然者非彼境界之所攝持今當引喻用自覺寤大智之人以辟得解猶如有人疲極睡眠神識安靜形不動搖无觸擾者目不見色識不流馳不興想念眼既內存外色遊逸當時潛然目不加功識不散落應現之色忽然便過亦不停住有所滯㝵所以者何用无所有性自空故如是寂勝修成菩薩常當思惟分別妙觀斷除非色緣盡之法亦不與俱復不施設當學了知非色緣盡非有非無亦无成敗復當修行賢聖八正除於八邪成就三昧百千定意五邪心法三邪非心見念定方便斯在諸地初禪以還便有邪志邪見顛倒不在六識四邪盡在六識身中共相連綴不相去離所以邪見不通識者五識雖決无方便力意識慧了有方便力中禪以上亦无邪志但有邪見與三十六法共相受入初禪以還唯有邪志與十八法而相受入五識陰中雖有邪志自不相知中間禪內雖有邪見自不相應發意菩薩

至于四住行於苦智忍辱之慧消滅邪見遠離邪志脩成菩薩進向六住行玄通智斷三界緣乃應真際先當精勤斷於奔逸狹禍之病愚癡猶豫興造五邪遍布三界无空缺處十八結本生八百法有苦无習亦與相應有習无苦亦與相應癡愛同空而共相生於苦門中无明結除習諦无明而不消盡還生於苦愛亦不除坐佛樹下決衆疑心正住佛道不懷異意得成正覺无上道時與无央數不可稱計衆生之類普使濟度解知緣著諸起滅法斷亦空寂而不可見五住菩薩得非色緣盡空性法時諸塵垢病亦皆消滅常以五法制御愛著通六識病普在三界拔其根本使不增長瞋恚五藥具六識身不及上流獨在斯界礙有五法一意識身而在三處根深難動邪見四結一意識身亦在三處往來不息顧疑四行及意識身復在三處慳悋思惟不在三處驕賊覺寤當念遠離不與雜錯去衆煩惱不爲癡冥求脫恐懼不與同處常

念建立一切智心隨諦黠慧如審无
异如无有吾則无有我除去我見故
曰若慧習諸所有皆无所有忘无本
末亦无住處不染愛著故曰習慧解
知習著為磨滅法學正真要知无本
際悉為消滅故曰盡慧達照衆心朗
如雲消玄通明徹无有塵垢是謂寂
勝菩薩道慧便能觀察為曉五陰知
四大本解六衰病分別四諦暢十二
緣廣演三世分別一切諸使所興曉
了五陰諸所生滅不見諸法有来往
者有塵垢者亦復不見有生老死所
以然者由其本性不可得故因緣以
滅離諸著斷諸法垢盡无有罣㝵言
教已定亦不動揺猶如幻化夢中所
見芭蕉野馬呼聲之響鏡中之像水
中泡沫觀於色相我人壽命解色如
是諦无所生觀了此法而忠清淨空
无所有曉是五陰我人壽命實如幻
化識亦无形而不可見不見動轉有
其處所復當曉了非常苦空非身之
業其知是者乃達五陰諸法慧義亦
无起滅邊際所生地水火風不見增

十住斷結經卷七　曹元振　得

藏觀於法界亦无剛柔究尋水性則
无有水有所潤漬思惟火界復不見
熱了風境界不見施張有動揺者分
别四大不見有起生滅增減便能曉
知言數之慧廣慧深慧无比之慧謂
眼見色便生識想以法界觀亦无眼
視悉知虚寂復於法界觀耳聽聲亦
復不見聲所從来恍惚自生而復自
滅鼻香舌味細滑意法不著不断无
有興衰悉具足觀衆生性行志操不
起皆悉平等不可别離无若干想空
无有異亦不可量泥洹法身等如虚
空法界真際斯同虚空如是最勝修
成大士復觀眼空而无吾我非不有
我我及无我是亦悉空解我空者在
諸衰入不見端緒諦計六衰不著不
断是謂菩薩於六衰法而无起滅眼
色為衰衆乱之首設能視而不轉者
則六衰淨而无瑕穢成大果證无復
憂畏於衰不淨則損道性菩薩知諸
行大慈悲普覆一切為其受苦不以
為痛无有遠近嶮惡之難要度衆生
而不樂道勸行施德修善功德是曰

修成菩薩思惟觀法五陰六衰患无處所亦无形貌進止所趣復以苦習盡道分別五陰生者滅老有增有減而患无形生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦取要言之五盛陰苦是謂寂勝名曰知苦尋察根原由苦技儻所生為習貪著愛欲亂之寶之莫知為幻知而遠之故曰知習諸垢永除更不造新願欲畢故使不復生色現尋滅不令停滯了習常寂是謂知盡解八正道亦无體性親踈近遠住止之處變化无窮而不可極蕩除塵穢照曜愚冥无形无聲存亡之體為諸迷惑導引之首入无為路故曰知道菩薩分別四諦亦不不取諸欲護一切在生死者真諦之相无相无形而不可見審解如本則應法性世俗言教假号有名其實字體不生不滅无所染著得聖諦心不念有无審解本者一切諸色普患平等亦无高下生若于心是則名曰分別聖諦菩薩聖諦真實有一而无有二无著至真无涉

悕望亦不想求色亦不想求无色於想无想平等无二是則名曰真諦之相已獲審諦如實諦相者便能曉了五陰之相五陰所生苦毒之相是煩惱相菩薩復當思惟滅於百千之苦皆歸空无磨滅之法不起念故名曰苦諦演暢五陰所出生處除去愛著是曰習諦若心流馳多諸想求分別其意亦不貪慕不與三世愚心同處亦不住中而有僥倖患去塵勞是為盡諦欲成无上正真道者了苦習盡斷邪疑心如是寂勝修成菩薩於五住中當淨其地

根門品第六

尒時寂勝菩薩復白佛言云何上位菩薩於六住地而淨其行佛告寂勝上位菩薩常當修行六度无極不慕所有成本果揩去聲聞心欲淨國土无緣覺意所為弘廣不為小心見乞索者先自除貪尋赴前人使得飽滿所有珍奇殊妙之物念先給人不懷悔意遠離吾我去計常心其智无量亦无窮盡願欲聽採深妙之法淨身

口意不犯一切戒常欲擁護諸持戒人上位菩薩心恒慈仁不懷傷害加于衆生身自不殺不教他殺見有殺者勸使修善不盜人物如毫釐許設有犯者教令改悔又常尊心不犯淫泆若見犯者使修淨行常行至誠初不兩舌離別彼此有諍訟者和解令散忠言諫諭普令行善終不罵詈使人恚怒見瞋恚者念行忍辱不為惡口有慙愧心所言護口不妄言說於一切人思惟平等不念憎嫉除其憍慢不生恚想向于衆生每自剋責顧欲上及令不行忍後致醜陋常正其心不輕後學懷抱悅心在道法者其心清淨无有塵勞愛樂深妙无比之法四无所畏降伏外學使修淨業能出其上至心在道遵奉慈仁若見沙門異學梵志便能師事務令得所所以然者由成佛道成一切智心常柔軟不行卒暴若見他非護已不為初不漏失有非法行亦无聲聞緣覺之心於諸所犯不見所犯所生之處亦不愚闇常行精勤不為懈怠不與邪

部而共周接設見弊惡无逐復者不與從事言談審款舉戒完具未曾缺漏近智慧人解深法者亦不違遠有寂薉意篤信淨戒所修真正不為邪部之所染汙慎守其法如所應行一切衆生歌歎其德掌護法律清淨无瑕所行堅固本心次了无能說非言有瑕疵所以然者斯由行正不懷邪道其戒完具不復違越所演音響莫不宣闡諸佛正覺之所扶持任己娛樂亦无所求常知止足无所貪慕其心純熟衆惡已除身意澹然无所欣樂常好閑居无心親近在於乱憒具能分別脩患道法不從外道有所諮受謹慎威儀未曾失礼不以好服而為綺雅搘如本願德无能違不以甘美而乱心意已有道力制持德業所修順戒不妄調戢天人衛護使成究竟行慈普念衆生之類又修悲哀忍衆塵勞遵奉守護使不懈怠行平等心善惡无二為一切任荷負重擔帶察觀了不為損耗不覩心識馳騁衆想不念其惡不得人非護一切意慈

攝牢固不興其意隨所思惟念恒布施養育一切衆生之類使行忍辱不起異心志願精進終不迴轉禪思寂寞得安隱定奉遵智慧博攬衆義所演如海亦无厭足故修廣聞學戒要法隨逐善友欲達諸法常離惡師遠諸邪學夫邪學者非真正道无猗身相貪著文飾知諸万物皆歸无常其戒功德淨如紫金所施意淨亦无悔恨心意清淨終无瑕飾所學微妙亦不煩憤其意鮮明无有垢濁太行清淨心不燋燃雖在迷惑不隨婬欲意不懷乱常若一定息諸結縛永无起滅終不誤失靜寂通徹戒具不缺無所漏失隨其本要亦不遺捨諸佛定根而悉分別用平等心度諸衆生從一切智入解脫門遊諸三昧悉現在前不貪身命不有一切乱想之念不計我人壽命之善亦不思惟名色痛想行識不猗身口四大造色其真諦想實解如本分別造色一无有二復當思惟眼色耳聲鼻香舌味身更心法普皆清淨一相无相而不迷荒諸

觀諸法以過空行无想无願亦无形像度於三界不染不著无解不解亦无繫縛復不生念亦不見生所以然者一切諸法都无所生常當慈愍不念殺盜育養一切令生活亦不妄取他人財寶好憙恩施不念邪淫遠離於色初无欺詐謗譏於人所說忠信愛人善諫心不迷荒見諸耆年恒念尊敬所遊之方加以仁心各使得所不令有恨寬弘包容示以正教念以平等應於律法一切之類亦无枉慍衆行以脩無所復進演說究竟度諸衆生廣為一切發去覆蓋上位菩薩法之大主普演三乘无極之訓德過須弥慧超江海道踰虛空無以為譬寂勝當知用一切人愚癡懈怠放逸迷惑不順法教復當遲歷涉生死苦退廢迷荒纏綿陰蓋不免三趣是故如来愍諸不及為導一切諸法之本忘為一法斷諸習著二十二病叓樂之本此諸法者亦無有法亦無非法亦无言教都无所說所以然者其無法者則无所生亦无所滅為人說

法不見所說如是寂勝上位菩薩分別思惟更樂所起更樂所滅菩薩觀彼有對更樂與六更樂而為根本亦當知之不為六根本亦當知之與七更樂共相受入復次菩薩思惟觀了廣語更樂與三更樂而作根本枝流七更少有其分復次寂勝菩薩當復思惟明更樂自相應時於餘四更共相受入亦當思惟不與染著復次菩薩无明更樂與三更樂自相應時復與十一更樂少有其分亦當思惟不與染著復次寂勝非明非無明更樂自相應時餘十一更樂少有其分復次菩薩愛欲更樂自相應時十一更樂少有其分假使恚怒更樂自相攝持十一更樂少有其分復次樂痛更樂復與十二更樂少有其分苦痛更樂十一更樂少有其分无苦無樂痛更樂亦與十三更樂少有其分復次菩薩眼識更樂自相應時與八更樂少有其分耳鼻舌身亦如眼更而無有異色想更樂與五更樂為體便與七更共相牽連若復聲更與三更樂

為體尒時便與十一更樂而共相連若使香更與二更樂為體尒時便與九更而共相連或時味更與四更為體是時便與十一更而相牽連若使細滑與三更為體便與十三更共相牽連或時法更與二十二更共相為體尒時與一切諸更而相牽連上位菩薩常當思惟更樂興衰起滅之處一一分別令不增減便能消滅諸塵欲結以能滅結心亦不著計常之想亦復不見我人壽命生滅著斷如是最勝六住菩薩以真諦心不念有无審解空者於諸更樂了別為一菩薩當知或時有對更樂與一根為體是時別與八根相與牽連上位菩薩復當思惟尊意在前一一分別心不染著菩薩復當觀察廣語更樂與五根為體尒時別與八根共相牽連亦當思惟竟不染著菩薩復當思念明更樂與三更樂為體尒時別與九根共相牽連復次无明更樂自為體時亦與六根共相連綴非明非無明更樂自作體時與十一根而共牽連愛欲

更樂亦與四根共相牽連恚更樂復與四根共相牽連樂痛更樂與二根為體與九根共相牽連苦痛更樂二根為體復與六根共相牽連无苦无樂痛更樂與一根為體尒時復與無根共相牽連復次菩薩眼更樂自為體時與九根共相牽連耳鼻舌身亦復如是意更樂與五根為體是時與八根共相牽連色更樂與二根為體便與五根共相牽連聲更樂與三根為體尒時便與八根共相牽連復次菩薩亦當思惟香更樂與六更樂為體尒時便與九根共相牽連設味更樂與二根為體是時便與十一根共相牽連或時細滑更樂與一根為體便與八根共相牽連菩薩復當觀知法更樂與十九根為體便與十三更樂共相牽連假使菩薩思惟挍計除去貪著不造更樂便能充滿一切諸願以金色光相好嚴身光曜普照靡不周遍深解諸法悉為空寂曉知法本亦无有法亦無非法所以者何其無法者則无所生亦无所滅而為說

法不見所説非真實法假号言可內
有六受外有六入入五陰諸種及一切
入斯皆虚寂皆悉假号分別章句及
一切法以真諦觀亦无五陰四大諸
種及二十二更樂之本無有斷滅亦
無是常非常亦無堅固是謂名曰諸
法無言一切諸法本末清淨皆空皆
寂无有其名一切法性及與名号皆
亦自然悉无所有是諸佛教亦復如
是菩當修習无處所法何謂修習无
處所法謂習憺怕悉无所生修於無
欲行真諦法習學本無而行法界亦
習本際了知悉空一切諸法皆无所
住无所習行无行不行如是寅勝六
住菩薩解諸法空復當修習威儀礼
節不取當來已捨過去不念現在亦
无我所无所受取亦不有主復无被
服不可覩見為究竟空故无有盡設
有文字亦假号耳其无盡者則无所
生以其本淨志意憺怕亦无出生當
離所生及無所生已所習學亦無聲
響不見進趣亦無退者推尋邊幅則
无有底亦不無底不起不滅是則名

曰達於本空講宣平等亦无想念无
近无遠亦无足跡是謂為習所言習
者入於法律一切諸法假有号耳亦
无来往周旋之處無得无失无聞无
見是謂常在住於法界其能奉行如
是法者是名為習去何為法所言法
者法不念法亦不毀敗復不恐難無
有悕望設无悕望亦不想報若不念
報則除一切望想之累不遑當来不
往現在不憶過去如是行者便能具
足等於三世三世等者則无言說不
用住故而度衆生㝡勝當知如来出
現演此言教使衆生類得度彼岸有
佛無佛法性常住法界自然亦不變
易法界住者是謂寂然復以何故法
界自然以无吾我故曰自然或辟菩
薩計是我所自謂有身意所專著受
五陰形體見因縁名色恩想周旋處
所言辭往来依猗識知名号假設心
中稱量觀察本末四大諸入是時菩
薩復作是念我當勸進度三界人當
使捐捨淫怒癡病修習道教入三脫
門若復思惟使衆生等到於道迹㝡

成羅漢得四果證或復思念意止意
斷神足根力七覺八道空无想願四
諦真如滅於塵勞有是思想內於衆
生為眷屬者則於法界而有缺減六
住菩薩以是遠離不與緣覺聲聞之
心行菩薩業大乘之誓發大弘蓋曠
大之意心自念言若我作佛務求道
慧於百千行使不耗減我當布施捨
乎慳悋施以法財淨其禁戒斷除瑕
穢護慎守行建立忍辱刈去瞋恚體
行柔和若修精進護懈怠垢勤力尊
修初不棄捨若處閑居修於正受意
不亂轉逮得一心從三昧起奉行其
義六度无極開化衆生以求佛道欲
成道果要由六住成等正覺降伏衆
魔轉无上法度脫人民以佛永寂而
滅度之究盡聖慧學治住地宣暢如
來十力之業十八殊勝不共之法四
无所畏分別辯才通達无㝵亦不想
求於色无色无所貪慕應適前人分
別五陰无所起滅生老死苦是惱之
相識解空者是謂苦諦曉知五陰所
從緣起所見万物皆有想求別了其

意而无是非雖不求者亦不求忘是
謂習諦不與去來今現在事而俱同
塵亦不住中有僥倖心悉知消滅而
無所有是謂盡諦欲致道者了苦習
盡以八十四聖所尊重神達之智除
去縁縛猶豫結網是謂盡諦分別四
諦一切所現善惡苦樂心知世間悉
了本末不以爲求雖不求望不取其
證是謂菩薩行於道諦解了身空寂
滅不起亦无爽疊亦不除罪無取无
捨復无斷壞无身不身不見施設有
造作者不在彼此亦无中間如是寂
勝上位菩薩常當思惟除二十二見
樂之本相違之殃乃能修習崇菩薩
業是謂寂勝上位菩薩於六住中而
淨其行

廣受品第七

尒時寂勝菩薩復白佛言云何阿毗
婆帝菩薩於七住地而淨其行佛告
寂勝菩薩常當於七住中必報施勞
終果其願去離計著不見有我雖度
衆生不見有度亦復不見我人壽命
斷滅計常十八本持諸入之性遠諸

衰入顛倒之想亦不願求欲生三界
常欲親附依佛法衆戒念天施空无
想願亦復不見有入道者雖知有空
无想之證知而不處不入其境慧過
无願身口意淨悲念一切衆生之類
復不自念哀愍衆生等視諸法斷空
無主亦無所入欲為導御勿為貢高
无所生忍報應之果一道教授不猗
名色永離邪業而无所著求想知滅
而不迴轉自調其意慧无所㝵永去
三塗不染於欲菩薩所說建立應時
出入進退不失儀容一切妄想貪求
之意永不生念諸所受取審諦安詳
散所施設无有錯誤亦無此心懷勝
負意常當思惟寂然之法其寂然者
斯乃名曰不退轉法諸佛嘉歎而授
名号乃得稱為无所生慧所以者何
於一切法亦无有心其无心者則无
所生无无所生者是則堅固不退轉地
又初發意菩薩心者牢固甚志常當
守護弘誓之心猶若金剛不可沮壞
遊於无量生死之難一切所有悉無
悕望常有等心加於衆生我皆當度

一切萌類以佛无為而滅度之雖度
衆生亦无有人至无為者解一切法
斯无所生分別曉了一切諸法常加
精進无所遺漏其慧普入靡所不達
具一切智了入妙門諸所愛重无有
增減以无貪悋斷諸妄見向惟越致
雖在三界不起衆想若起想著便在
邊際在邊際者計於吾我猶其所施
願及一切蒙勸助福作是施者使有
三尋我人想施流轉生死纏綿在俗
終不能得度世之道寂勝當知於是
菩薩若惠施時不著吾我不見受者
而有所取設有所施未曾望想而求
報應菩薩所施勸助一切用求无上
正真之道平等三世无去来今了一
法身不處生死不止滅度教化一切
意无所住柔和心性慇哀諸厄等心
廣濟一切衆生親善知識咨承未及
習求經籍用寤疑結數念捨家不慕
居業解了相好達之无形等觀諸法
明意解正无所從生宣暢一品獨除
衆念去諸乱想捨諸邪見滅塵勞穢
寂然審諦其心調和志不懷害不隨

染汙若入此地在其處者乃當名曰
号不退轉一心入衆恒以神通而開
化之解諸佛土空无所有普悉逮致
究竟之處具足曉了衆生根源隨其
所好而為示現軍勝當知七住菩薩
精進勇猛如幻三昧常現在前隨彼
衆生心意所趣而度脫之或入五道
逐而救護不捨本願從其本誓輙得
成就識別種種言辭所說尋以辯才
報前音響則為說法先逮了知命根
所趣至欲成道坐佛樹下莊嚴道場
功勳具足通諸佛法靡不周悉菩薩
恒當思惟退不退轉極妙之法悉逮
諸觀了其邊際而无處所亦無有終
亦无有生菩薩思惟不退智忍明知
諸法聚散堅强永使滅度不退智忍
雖處放逸了於諸法而无馳騁不退
智忍復在諸法解知五陰起无所起
不退忍者解一切法无有音聲所謂
无響亦无往還不退智者存於諸法
具足衆妙六度无極周遍虛空而無
缺減不退忍者雖在諸法无來无去
立坐臥寐无應不應不退智者法性

常住住無所住亦无窠窟有其處所
不退忍者悉於諸法无尊无卑无高
无下不退智者於一切法捨離斷滅
計有常心不退忍者皆由衆若而生
恐懼當知本空亦无處所不退智者
於一切法去諸覆蓋普遍如空捨除
六事不退忍者復於諸法消化塵垢
不念不忘不退智者一切諸法无應
不應亦无合散雖遊諸法蠲除塵勞
永使无餘不退忍者因從其慧行无
所習悉无知者亦无不知无思无見
不退智者諸法无動无能攝者澹泊
寂然亦无想念不退忍者諸法磨滅
无有退轉皆悉滅盡不可摸則不退
智者於一切法本末无住性自如空
不退忍者一切諸法皆在幽隱靜漠
之地所至无尋亦无患難不退智者
法界性住常以隨時興顯諸法不退
忍者一切諸法悉為空寂不念不捨
無著不著不退智者乘載諸法令度
彼岸不見彼此有度无度不退忍者
不念諸法生老病死諸入憂惱不退
智者攝取諸法而不可得志在深妙

獲六度法不退忍者計於諸法以離
垢穢本末无瑕不退智者於一切法
奉修平等亦不有轉不退忍者不見
諸法種性所造了知為一不退智者
於一切法亦无所求不懐憂慼不退
忍者亦由諸法共相發起無有中息
而懐懈怠墮在邊際不退智者曉了
本无无進无退亦无若干不退忍者
斷除諸法所歸音響皆悉虛空不見
相貌不捨本無法性自尒不退智者
於一切法無有罣㝵无去无来无著
无願亦无所生不退忍者除諸穢惡
行甚清淨不退智者宣暢諸法調定
衆智降伏縛著使興道心不退忍者
悉度諸法輕慢之輩乃至恩愛報應
之緣不退智者一切諸法以離名句
其名本无无得无失不退忍者普使
諸法無放無取不没不生不退智者
去心貪著究竟本末亦无増減不退
智者為法根本出生殊勝獨歩三界
不退忍者思惟普本退㝵分別知所
從来不退智者分別根門意識因緣
不退忍者菩薩要攬終不老遠不退

智者不以今身更受胎分恒當化生
不退忍者思惟陰入諸種興衰持入
陰性不退智者分別身中起不淨觀
從頭至足无可貪者最勝菩薩常當
思惟分別了知初發起學菩薩 心者
以不退忍觀了七本亦不生滅著斷
之名七住菩薩復當思惟賢聖八本
皆悉不見生滅著斷設使最勝隨所
受生在彼校計著生色界五地十六
四三二一在下位者正有七本亦當
思惟无形界中復有十一了知空寂
阿惟越致以能成辦善忍苦智習盡
道忍及賢聖智亦當分別八女通忍
除五十二无明之漏七住菩薩常念
依初禪行六聖智修二三昧及三梵
字緣於喜根設依中禪而不取證當
修七智无覺有觀心行守護空无想
願假使菩薩因彼二禪思惟 八慧无
覺觀喜空无想願亦不受證若復菩
薩復念三禪分別十慧不念覺觀空
无想願快樂自娛是時菩薩於四禪
中復當分別十六聖智亦无覺觀行
三梵堂等守護其意而不漏失其能

入此菩薩寶藏行於智忍解无瘡病不為五十二漏之所繫著分別諸法次地所趣逮得聖慧不退轉法假使菩薩修行十六殊勝之智終不懷抱狐疑邪見則能消除一切衆結其心堅強而不怯弱意念牢固亦不錯妄獨步三界无所忌難志若金剛終无羸劣心常慚愧善恥不及意能照鑒靡不通達智如玄明莫不蒙曜辯才言辭終不有滯逮致總持未曾忽失所為決了不懷沉吟所在遊居輙行佛業所造平等意无增減言常柔軟不傷於人性不卒暴審諦安詳知人志趣輙為說法分別五陰剖判諸入曉了諸法靡不備悉選觀三世報應因緣知人心念而為說法是處非處善惡果報慧心甚深亦无邊畔明解善權隨時適化知時進止出入行步識別可否威儀礼節初不失宜所可遊居興發無上正真道意如是衆聯菩薩大士在在處處說法度人令成道果棄捨衆難使獲永安終不坐於八不閑處所遊國界而得自在聞其

所說輙得度脫其有承受奉其言教尋便逮致不退轉法曉了空慧无所從生便成无上正真之道菩薩常當施權方便亦不自念吾今以能降伏色想本我求願今日已果不生小心而隨取證是謂菩薩无有退轉分別十二因緣之法皆由無明便致生死尋其所生求不可見亦不可觀亦非有相亦非无相非不有相非不无相達知如斯因緣之本不見所行有正無正及上中下亦復不見罪福報應違不善行解了諸法悉无所生修諸法本不見合散是乃名曰因緣所起假使无緣便无憂患言无患者无明行滅則无老死憂悲苦惱通達識知別十二法一切有因諸法名号因緣合散非我无我非彼无彼亦復不見我人壽命生老无常不見所入復非有入達知識入悉無所入如是入者則了一切退下退法是謂寂勝不退大士若欲具足一切法者當了无常苦空非身雖知虛寂開衆生故而不不證菩薩行淨不著有為衆生根深

不盡有為解十二緣斯有有為法菩薩
導引使了无為菩薩雖處无為境界
行空无想无願之法不住无為而取
其證了知无常為磨滅法修行功德
不懷疲極觀彼受生衆苦之元護彼
衆生而自省察觀諸法滅亦不究竟
觀痛意法尋无處所觀无所生不見
所生觀念衆生為彼重任觀漏无漏
不滅三界行四等心愍彼後學意存
无著不捨弟子緣覺之道如是寂勝
菩薩清淨意志審諦隨人所好而為
示現應適衆生終无有損得一切願
以功德慧其心鮮潔眼所視色索之
了无習行忍辱不興乱想其有罵詈
瞋恚向者唯念其法解内外空而无
所有亦不起疑而限於空不自見身
及與他人所以者何阿惟越致從索
手脚歡喜與之設復求頭其心倍悅
不逆前人无所貪惜求妻子者即持
施與心无變異所說章句唯務无上
正真之道不大慇懃勸進於人作金
輪王帝釋梵天為一切人說微妙法
發心起學為菩薩道神通遊行見十

方佛礼事供養諸佛世尊正使三千大千刹土滿其中寶心終不興想著之心一切所有視无所有亦復不念是我所有意悉清淨不想色求用一法身不可見故視一切人如法界住逮得道眼神足備具以得慧眼便知所有都无所有漸解如介真際法性便獲佛眼十八法本分別法眼通達無导具足十力執持引擔便至无為不死之境寂勝當知其所修行如一切智習行所住故无所住解了此住住无所住學亦无學菩薩常念空寂之法諸法隨順而无逆逆不以隨順而在平正不以逆逆而隨邊際復不習邪墮於魔界亦不學正僥倖大乘所以然者不棄捨法窂国之要以不捨法則不犯非以自知者无所復作便能專心制持五陰使不流馳便度魔界无能中道弊菩薩心介時寂勝白世尊言云何不退轉菩薩住无所住學亦无學佛告寂勝七住菩薩住於三界不染三界亦无所習不習學者是謂内不求習者是謂為外雖

習於外不隨弟子觀无所學亦非緣學所謂習者生死所學善薩所修謂學无知習無所習學无所學習是名色習是因緣習謂我見習者是愛習是我所亦非我所習者雖貪學習布施習雖犯戒學習護戒復不於戒而自貢高習亦恚相學習忍辱習恭懈怠學習精進習為乱想學習一意習者無明學習智慧習无果報學習功德習為俗業學習於道習謂无脫學習學无所學至无極慧一切諸法不習得度如是寂勝七住善薩習无所見得失亦无所入亦无不入不可以色計有所入痛想行識亦復如是不從法數而至有極亦復不從非法之數得至無極求一切智當如智住不自念法言是我作作解了者為一切智善薩欲求一切智者當從四大造色中求所以者何計身則㝵而受四生不計身者則離愛欲善薩住者如智之住以過諸界住無所住不計有生不為生母若見生者是皆非生以知无生号無生慧作是等者是謂平

等無極無限大乘之等佛說是時十
一那術百千天子悉得無所從生法
忍七万二千人皆發無上平等道意
尒時座上尊大聲聞長老迦葉舍利
弗摩訶目揵連阿那律離越難頭婆
羅分耨文陀尼弗空須菩提等五百
羅漢即從坐起齊整袈裟右膝著地
悉以頭面著佛足下皆共同時舉聲
悲號哽噎哀感以手揮淚前白佛言
我等見淺永斷聖種佛道深邃不蒙
洗濯若有男子女人下至凡夫在三
塗中欲求道者當發尊意至成作佛
所以者何如佛今日以百千法為吾
等說不能成就發菩薩意私抱悔恨
永無所及今雖得道稱為羅漢六通
清徹德超三有故不如本百千万劫
作五逆罪入無擇獄莫望罪滅會有
出期漸蒙解脫以至滅度便得發意
成菩薩道今已根敗無益時遇所以
然者以其燒燃菩薩種故器以穿漏
不復容止成菩薩道飛行蠕動有形
之類一足二足至百千足皆悉依地
而得生活食以甘美衣著軟細群鳥

飛空繫命在地吾雖得道猶養四大
我與鳥獸有何差別彼雖離垢漸漸
得免畜獸之形種德不息成大乘跡
諸天及人皆蒙度脫自悲鄙陋不及
上尊皆懷愁憂悔本所修時彼會中
千七百人未踐跡者先修聲聞緣覺
之法畢志堅固發无上心即於座上
逮得無所從生法忍因其敷演六度
大法宣暢四諦苦習盡道四恩四等
訓誨一切令發道心時舍利弗承佛
威神宣告來會諸菩薩等聽我曩昔
在坏器時或從一住進至五住還復
退墮而在初住復從初住至五六住
如是經歷六十劫中竟復不能到不
退轉所與即悔亦不究竟設當持心
如淨戒者所願必得而不犯俗以智
慧法靡不照明菩薩以住不退轉地
亦復不計施與不施亦不見戒忍辱
精進一心智慧亦復不從欲色無色
界法亦復不從身口意行於一切法
皆無所著悉如幻化野馬影響所住
本末而悉清淨無有吾我壽命長短
不見道俗是非名号亦不自念我當

求是當不求是無憂喜想無緣無作亦無所生亦無所見亦無處所作是學者無欲怒癡無增減學不墮惡趣有退轉心欲成至佛當如是習亦不作罪亦不作福亦不有成亦不無成不想無想諸法悉等而無老特時舍利弗說是語時復有無央數百千衆生皆發無上正真道意尒時衆勝前白佛言云何一切諸法皆如幻化野馬乎佛告衆勝譬若如化來不見來去無處所解知諸法亦復如是無所從來無所從去性自然住不見變易諸法無作亦無造者如來身者一爲化身二爲法身夫法身者不可覩見亦無形像化身如是虛空無形是謂衆勝阿惟越致所修行本在諸大衆能師子吼行於空慧無能逮者功勳絃熟諸法清淨無極深妙不可思議巍巍難量如是衆勝不退大士於七住中而淨其行

十住斷結經卷第二

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十住斷結經第二卷 第三十七張 得

十住斷結經卷第三　　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

童真品第八

爾時寂勝菩薩白佛言世尊云何第八菩薩於八住地而淨其行佛告寂勝第八菩薩常當具足以神通慧曉衆生根觀其意趣而為示現復以神通遊諸佛國觀其奇特殊妙之行還自在嚴其佛國土自往奉覲禮敬諸佛觀佛身相空無所有學習知忍分別諸根常入如幻三昧定意知其無本所作功德隨前形器各隨其所而成就之以過空行無想無願不有形像度於三界永無縛著慧無所念不有生滅以無所生故曰為慧作不見作亦無造者是謂名慧無壇界中間處所都無住止亦無棄捨慧為清淨識無所猗所以然者由無想念慧無有限用力方便不止貪欲亦不住色不住無色雖與同垢不為染著是謂寂勝名曰大智離婬怒癡不處愚冥永為解脫而無罣㝵不著不斷去

十二緣無明根本不見我人無我不我不住貪欲了之為一無求色想復不念在一切色中是謂第八菩薩慧業終不隨緣無煩惱患不興疑合亦不有為非不有為亦不求福非無功德以越諸惡非法之事所以然者法性常存不見愚者而行非法不見纓惱其身心識意不亂想流馳異念是謂寂勝名曰為慧分別空觀了知無生斷滅計常不使興起抑制六關終不邪闚擒在廣遠不計限局修童真禁而不越序若見退墮在下位者輙便誘勸務使上及奉順法者不斷諸佛所修律本身心怕然不能窮已興隆道樂不除法身不斷聖衆不有縛脫復當修習道俗之法以法性故不斷諸學使慎禁戒因本清淨而不可盡諸在生死斯皆有盡流轉五道周旋往返亦不寧息住無常處斯亦盡滅外道異學雖獲五通不離世智願求長生後失神足亦復命盡便涉生死或有衆生勤行五戒十善之法得生人天精勤五戒在欲天中封受自

然功德具足或有衆生習學空定在色天中以歡悅為食不念苦本或有衆生心識澹然憺怕無為謂為无想永寂泥洹斯皆自調不至究竟滅度之處第八菩薩觀了斯處而不染著恒數演法勸進學者使遠離之最勝當知童真之業亦復遠離二乘之道從須陀洹至辟支佛皆有疊各菩薩終不念羅漢法所以然者以其用心猗泥洹道緣覺所修菩薩不學以其發意無大慈哀有斯學者此皆非正若有菩薩欲究竟學習智慧海盡其无本而不可窮擔願不捨一切衆生修如來法為不滅性慧无窮極故不可見道果開數使得成就言種實者菩薩發意弘誓之心十力無畏十八不共殊特之法亦不思議亦不可盡第八菩薩在在遊化執意行忍無能思議心不念非無有衆惡不懷恚恨加於衆生又不興意與人競諍復不導人有所毀敗慎護身口不妄有犯將護衆生慎己行本不履邪部思惟善業無愛欲意能莊嚴身如佛色像

爾時世尊告衆勝曰童真菩薩當
習行音響句義云何菩薩學音響義
於是菩薩知諸法空不染諸見思惟
無相不興乱念分別無願永離三有
法無婬欲本性自淨不起恚怒永使
不生觀了無明不為愚貪復當思惟
當來過去現在之法盡無所起諸法
自然不見興滅不見生死不為報應
信作善惡知有果實修口清淨不行
妄語其心明解行無沾汙所興事勝
不捨一切常自校計夢幻之法設有
邪念即自覺知志性柔和守護其意
使不生惡常生清淨真正之士設在
人間衆德具足相好八十聲如哀鸞
亦若梵天所說微妙不檮綺飾去婬
怒癡無復憂慼終不惡顔恚恨向人
所造功德未曾亡失隨其根本使至
永安常以法言勸進一切降伏外道
邪學異術以離苦惱無復厄難僑恚
諸佛具足之法人常忍辱身心至寂
現受罵詈嘿然不報若使衆生取趙
捶者不念怨讎亦如地大包受万物
終無識想有增減意所以然者斯由

法性本來空故設有忿怒終不有悔視彼恚色如幻如化興意來向不持心逆若念惡者佯若不知察自思惟吾今審諦知之為空當求遠離不興彼緣前人懷恚我宜慎之假使有人來稱譽者不以為喜若見毀者亦無愁慽所以然者不見己身及彼杖痛皆由積行降伏心意在閑靜處拔計身中生老病死非常苦痛愁憂恐怖飢渴寒熱復重觀察是身壞敗為非常法是身為苦器衆病聚集是身虛空四大還本是身無我無生無滅三界衆生為癡所覆愛欲流者沉沒流轉亦無休息先當制心不使增多復當思惟有流之本處在三界所更生死受身不息亦當思惟邪見之流衆生愚癡隨興倒見六十二塵迷荒之道無明流者三界衆生曹瞢為癡不知真道以不淨為淨返入欲流以苦為樂以非常為常以非身為身亦不思惟除去貪濁而自侵欺長夜不習老不息婬有財不施不受佛語是謂四槃遂增愛根意念身行共相愛入

如是寂勝菩薩入定寂寞而觀善惡除欲不善之想內自觀身思憶三寶念察非常苦空非身隨賢聖教無苦樂心修行四諦究暢其義生為苦諦愛為習諦滅為盡諦度為道諦患厭此形無一可貪深思根本為從何生隨性觀之方知癡原苦從身生習因愛生愛滅成盡無欲成道常遵慈愍無有害意長養道化愍傷眾生生死勤苦為之拔濟和顏悅色向於群萌勸數眾生使發道意所言通利而無滯导知諸法相真諦之義達了諸法隨時而入平問尋對應機无難所說應時辞無錯乱菩薩慈心愍傷一切遍念眾生有形之類不免疾病衰耗之痛為設方便欲令解脫復起悲心哀感一切飢渴寒熱得失罪咎艱難之患思惟巧便欲令恬然復以喜心念諸世間皆有憂苦恐怖之難吾當方宜承使安隱常以守護之心願度三界八難生者愚癡朦闇不見正道念欲成濟使得無為愍哀眾生心不動轉雖行此法意不染著不以勤苦

而生退轉渴仰無上正真之道於諸通慧而無猒足設在五樂歌舞之中亦不生心而用歡喜曉了世俗斯皆幻化一切万物盡歸無常不為八法所見傾動心恒遠離如避劫燒不處其中為人所惱若欲恚恨來向己者終不還報如毫氂許為人所敬無敢犯者假使有人欲害菩薩節節解身各在異處悉能忍之不生乱想因欲具足童真之行菩薩復觀身心之法合成散滅何足貪著而欲寶之緣是果行必獲佛身備悉成就如來匿藏建立大權究竟道根源菩薩行權變化無窮若在外道異學之中現身入火坐卧自由復從火起無所傷害輙使其人知有真道心自改悔修清淨行化愚惑意還令返真因從生天為護演法解知天位亦復衰喪菩薩權道無所不入釋梵四天王無不自歸而稽首者斯由積功道德超殊亦非二乘所能及逮童真神智亦無邊底心曠無崖不可限量所說有益亦無損總以是之故慧不可盡一一分別限

目鼻舌身心之法了知悉空亦無所有達過忍慧便逮衆智不念一切是常非常尋便得入無極之慧若與前人音聲来往思惟言教猶山中響有解此者名曰權慧亦復觀察有為無為空性之法諦自虛寂假有号耳不念己身以得道果餘下劣者亦不及逮復不自念修行戒律奉尊法教終不興意生若干念是謂童真權慧无邊或有菩薩行中知忍空忍頂忍不退轉忍如實觀察而無虛妄脩三梵堂空不住本不念空實无思想觀不念有想亦不願求而興願想法界一相亦無形貌思惟生死亦無終始亦無施為無有施為不見過去當来現在周迴往来都無真實過去磨滅現在不住當来不生有德不見无德無德不見有德不為有德不為無德非不有德非不無德了知有德无德諸法空寂不有生滅普斷之名復觀無生不有所生不見無生分別有生及與無生虛而無實一而無二不見度世道果之證亦復不見前後中間也

十住斷結經第五卷

守言教不見解散不與世合復不見聚而共同流如是衆勝童真所修深達辯及不可思議無能及者不見道忍與智智忍合不見智忍與道忍合亦不不合不見無道與無智合不見无智與無道合道忍及道自不共合非不有合亦不不合所以然者性自空故衆勝當知世有二法令新學者有狐疑想云何二法起狐疑者於是菩薩修百千法猗著泥洹謂爲以脫有斯行者則有減損或有菩薩知泥洹性永爲解脫不與染著施設生死无從無縛深知爲一而無若干分部之名菩薩慧忍終不生心而有彼此平等大乘解入空慧無著無斷无所染汙乃謂平等等性觀了无縛无脫亦無所違故无所生不見自然有空滅者解脫然者乃謂自然不見有然不見無然解達自然悉无所有是謂清淨是謂滅盡如是衆勝菩薩積行慧無窮極行無生慧而不可盡從初積學至于道場坐佛樹下降伏魔怨成無上道覺當入此忍慧定意然後乃

遊師子奮迅獨步三昧放大光明普照三千大千刹土有見光者斯皆忍慧所見經絡意識柔軟無麁澀心常以慈哀攝身口意言教清淨終始无損任縱無為於尊佛道遊志三昧心無乱想為人謙下不憍慢人功德道果日夜滋生縛結怨惡永無根芽堪遊他方諸佛刹土知其光明神感之應訓化群萌靡不度者尋其光明了無所有分別相貌亦無真實復當分別色痛想行識所起有像云何觀達五陰之相有見光者是謂為色有形質者是亦為色取受付與是亦為色已身護持亦復是色若與他人亦復是色次當了知痛之起滅為由何等而有此痛苦痛樂痛不苦不樂痛當念分別而無苦樂況當有痛此則不然具曉了者是為痛相樂記去就流馳不停追憶往古未來現在若男若女及餘無數無限之念名曰思想解知此想無來無去亦無處所虛而非真亦無名号故名思想者復見行善惡之法有記無記有漏無漏有為无

為有所造作不以為身菩薩于時見行善者非為不善見行惡者非為不惡若復有時亦不行善亦不行惡當念分別不見無善亦復无惡是謂寂勝名曰為行復當曉了何因有識識非一相眼耳鼻舌身意之法亦名為識色聲香味細滑之法亦名為識達知更樂與衰之法亦名為識在思想中亦名為識雖思想者亦名為識有善有惡亦名為識無善無惡亦名為識亦非有善亦非不善亦名為識解知此識為從何生復從何滅解知無生亦無起滅達了此者是謂為識如是寂勝童真菩薩捨身受形身根意識初不錯乱不受中陰而有留難衆生神識住於中陰隨其輕重殃禍之本便有留難菩薩大士發意之須隨意所向尋往受形而無留難寂勝當知童真菩薩常與一生補處菩薩以為朋友隨侍遊觀佛土清淨選擇極妙寂上佛土志存感好施為佛事第八菩薩逮得自在從其緣化靡不周遍所宣道法而無窮盡常以善教悅

等衆生時彼衆會有諸菩薩各心念言今日如來頌宣慧業歎童真行功德果報亦無等倫今觀衆勝大士所修履童真業亦無差違假使衆勝成衆正覺無上之道得佛道時所号云何其佛國土功勳嚴淨為何等類諸菩薩衆成就云何奉修法律有差別不尒時世尊知彼衆會心中所念便於座上尋時即笑無數億百千光明從佛口出照于十方無限世界蔽日月明覆蔽魔宮殿光還繞佛無央數帀從頂上入時會菩薩即從座起偏袒右肩叉手礼佛而問笑意佛不妄笑願聞其意尒時世尊告衆會曰汝等見此衆勝菩薩不乎對曰唯然我等已見佛告來會諸菩薩等此賢劫中百佛過去當有佛出号師子威如來出現於世至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊國土名号如今無異時彼土境國界神妙五穀卒賤自然無價人民滋盛城郭嚴整合以七寶金銀琉璃水精車𤦲瑪瑙珊瑚琥珀及摩尼寶時

彼佛土平正有八交道純以寶成其
地柔軟如天細衣猶兜術天被服飲
食宮殿室宅園觀浴池交路棚閣巍
巍殊妙其佛國土神德如是諸天人
民自然顯發作倡伎樂懸諸繒幡竪
立幢蓋燒衆名香雨寶妙華將護正
法使不缺漏導利開益無量衆生令
此最勝菩薩從此閻沒當生無怒佛
土極樂世界已生彼土時無怒佛
為諸菩薩宣八千四百奇異法門闡
揚道教歸於句義往返周旋不斷三
寶皆使衆生立不退轉說是語時其
在會者咸皆歎曰善哉善哉最勝大
士以成佛号何其速耶願將來世得
生此國值師子威如來出現世時遭
蒙道教修童真行如最勝也時會菩
薩童自念言令諸衆生普皆得慧忍
智之法如今無異其聞此聲无有恐
怖不懷猶豫尒時世尊告最勝曰菩
薩行備具足衆德顯示殊特無量言
教應時示現靡所不入或為凡俗孤
老之形或為幼童嬰兒之像復以權
變入於四道與須陁洹已成就者而

為朋友便說上要使不懈息復執方便入斯陋舍勸使斷除五災之難能令得入不經七返或在天上敷演甘露純熟行者不來世間或與元始真人共會為說身苦六十八法自歎鄙陋鈌無上道徒喪慧明損辱法身或現諸佛緣覺之道顯揚神足現十八變默然教授使得解脫內懷權慧應適人心隨緣授藥使不增減或與新學初發意者入清淨定使諸衆生普見色身乃令三千大千佛土在手掌中共相供養於中往來無增無減令發無上正真道意時有菩薩名曰究暢即從坐起長跪叉手前白佛言唯然世尊是三昧定有何名号乃令三千大千刹土十方境界普在掌中其中衆生興敬供養而無增減乎佛告究暢菩薩大士曰其三昧定号曰清淨普見色身顯現變化靡不容受國土境界如故不異亦不增減正使三千大千刹土及恒邊沙無量佛國悉在掌中共相敬事施行福業坐卧經行隨意所娛其中衆生各不相知已

身所在無所觸娆究暢當知皆是聖
真菩薩威神之所施為在所現化亦
不見身竟為所在不使衆生有增减
心尒時座上諸來會者天龍鬼神乹
沓惒阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒
人及非人各自生念欲令寂勝大士
菩薩示現神變清淨定意是時世尊
知衆會心各有想念便告寂勝菩薩
大士曰汝今寂勝當為一切衆生及
來會者現是三昧清淨定意令諸會
者有篤信心是時寂勝菩薩大士承
佛威神敬奉聖教即於座上三昧正
受令其十方恒沙刹土天龍人民及
鬼神王并餘尊天諸會菩薩有形之
屬皆現掌中於中顯示有禪定者有
經行者有興功德作佛事者所現殊
特巍巍難喻无以為譬現神足已一
切十方諸來之會還在本位如故不
異寂勝菩薩亦在本座衣服嚴整不
失威儀時究暢菩薩語寂勝曰仁者
所現三昧威神超越無量無限之德
神感威顯實無等倫乃能容受十方
世界在其右掌而無增减我等勤加

與功立德進修清淨定意之法務及童真大士之行尒時寂勝報究暢曰如是如是如汝所言若有新學發意行者務欲修習童真之法當念勤加成就道果使不中退菩薩精勤有二十事所當應行育養擁護不使損減何謂二十無缺漏法於是菩薩修童真行發大弘誓無蓋之心念欲拔濟危險之厄是為精勤而無有退復次菩薩合集徒衆訓以道教無形狀法恒說空無虛寂之聲是謂童真行無有退復次菩薩廣布功德使諸下劣得蒙經絡究除貪意使無想念却乃訓導種度無極復次菩薩見前衆生有因厄者輙身往化安慰其人使不受痛常念育養心無變易復次菩薩造立苦行經無數難求高明師諸受言律奉修正法常念擁護六無根本復次菩薩求無上道心無榮冀有所染汙心常精勤諸神通慧行於止觀除愛著心復次菩薩隨時應適曉了權變無礙覺知者前受教人癡心通達然後乃告方便之宜復次菩薩發心

獲願脩悉相好莊嚴其身自淨其
作黃金色所將眷屬同為一相復次
菩薩揩度曠遠不懷怯弱而有滯㝵
雖處生死不辞勞苦畢志堅固降伏
外道復次菩薩造立無數功福之業
常念衆生不自為已有繫著心思惟
從無數刧求無上道終不生念我行
四諦覺明觀慧復次菩薩被弘揩鎧
真實有此行者則有耗减復次菩薩
包容凡夫来自歸者微說道教指示
徑路令知所趣觀前人器乃授甘露
復次菩薩觀察方俗王法所制勿生
毀敗風俗復次菩薩當學入衆若梵
志衆若長者衆觀採礼儀可行知行
可坐知坐可卧知卧應適威儀而無
錯謬是謂童真菩薩而知入衆復次
菩薩常當修學無生法忍無起滅慧
而悉具足一切佛法遊化十方無量
佛國欲得脩悉諸揔持門諸衆智門
曉了智慧而無窮極當念修習童真
之行復次菩薩執正御乱不處邪部
具施戒忍精進禪定智慧善權三十

七品空無想願其心不斷亦不疲猒
終不忽忘弘誓之心是謂童真牢固
之心復次菩薩合集功德衆善之本
自纏絡身修諸相好而自莊嚴消除
憍慢無明邪見童真菩薩一相清淨
則不染著不見境界有淨不淨尒乃
周備相好功德無量福業而悉具足
亦不斷息有退轉心何以故以其童
真菩薩發大弘誓不捨本願廣布慧
業精進無惓是謂菩薩修童真行復
次菩薩分別幻化撿詐之法觀了虛
寂柔無所有亦無形質而可覩見長
養精進務修本業於十六分而不違
撿行慈菩薩恒自校計欲爲我生爲
從何出深自思惟出無窠窟此是世
人自起識想染著之意而興欲火焚
燒善本墜墮五道斯由貪欲无明結
故若有菩薩分別五欲皆不真實勤
欲思惟永不與處設聞他方曠野之
處彼有菩行斷欲之人便能方宜誘
導衆生到彼方域輙見菩行斷欲之
人心意清涼不懷熱惱使其衆生皆
發道心除去五欲漸漸將導遊諸佛

國礼事供養諸佛世尊轉復引入深法之與然後乃具布施之德戒忍恳和建志精進一意入定念不馳散廣修智慧無崖之業是謂究暢童真菩薩所修行道引益靡不周悉若有菩薩初發習學諷讀講論二十行業然後乃發履童真迹當其寂勝說是法時万七千人皆發引普無窮之意慕修童真二十行業十千天人皆得无所從生法忍復有无數衆生之類增益功德不懷中退

尒時世尊告寂勝曰善哉閑士多所饒益多所度脱若有菩薩被引誓心合集功勲不懷懈惓加行勸助而修法施欲以開化衆生之類合集度脱入泥洹界永無來往是謂寂勝童真所修德不可量若有菩薩發心起學常當修習二十行法却乃漸入深法實藏如是寂勝當作是學如是學者便應第八菩薩之道

定意品第九

是時寂勝菩薩復白佛言何謂常淨菩薩於第九地而淨其住尒時世尊

普寂勝曰九住菩薩修習定意一心解門三昧正受而不耗損於淨不淨常若一心雖處塵勞恚恨之中不與亂想生若干念觀知眾生心意識著緣結苦惱之所繫縛所因報應而致此患復求方便權詐之法當何巧便得至永滅而取度脫是時第九菩薩大士當復思惟斯諸想著皆由不順正法之相從無明行致斯緣報唯當一心生其道念念佛法眾戒施天念要般攝身及死亡念守護一切使不煩亂勤行精進如教火災所遠功德充滿一切內懷志願存於道果行諸通慧靡不周悉常念思惟慇懃傷一切由何眾生有塵勞患諦自觀察尋其源本皆由無明而致行報以生行報則有識神識既有處謂為名色名色已生具成六入內外相因便起更樂心已染著轉復生痛解了苦樂乃生愛意愛根已生共相受入生老病死愁憂苦惱漸漸長益欲愛報應第九菩薩觀斯報應深慮思惟塵勞之縛虛而不真諦無有實自觀緣報復知

衆生分別果實都無處所應無所應
報無所報復以清淨真觀之法使其
衆生令致清淨常念勸勉勤修定意
先以權便觀一佛界有幾衆生建立
堅誓造功德業集修无上莊嚴道樹
有幾衆生禪寂入定神足變化權現
無方復幾衆生荷負重擔為人重任
而代拔苦不使受惱有幾衆生斷三
結使具成道跡有幾衆生三垢已薄
得頻來道永與苦別有幾衆生無五
下分纏縛之礙不復往還至此世界
有幾衆生斷上五結遊諸解脫而自
娛樂復以神通五眼觀察諸在幽隱
法沒盡處當有緣覺居止山林隨時
出現人間教化菩薩亦復思惟彼處
有可親近有不可親近云何族姓子
一舉觀視一佛境界衆生之類建立
堅固造功德業遊無上莊嚴道樹
於是族姓子九住菩薩若見衆生有
堅固心即發權使與作善知識臨時
有發攝發精進擁護成就平志牢固
不可沮壞誘進開示使知深法不應
遠近險難之中正使前有火災隆熾

十住斷結經五卷　弟子[illegible]　[illegible]

燒一佛界融然一體路由其中到佛方界閻彼有佛教演道法无生無滅無老死法便能前進浸身自歸安隱至彼身不被燒亦无熱惱得覲彼佛礼事供養合集功德殊異之法便得成就亦無退轉若使遭過大海深水如一佛界上下周帀而無有異於中立誓能自投歸亦不怯難所立功德志願堅固不可動轉是謂九住菩薩住大慈哀不捨一切攝衆生故云何九住菩薩觀彼衆生禪寂入定神足變化應適無方於是菩薩若見衆生遠居深山無人之處執意思惟入第一四禪第二四禪第三四禪第四四禪是時菩薩見彼衆生復從第四四禪起入第三四禪第二四禪第一四禪是時菩薩復見衆生但入一禪不入二三四或入二禪不入一三四或入三禪不入一二四或入四禪不入一二三是時菩薩亦見衆生入空處識處不用處或時菩薩觀見衆生但在空入不在識入不用入或時獨在識入不在空入不用入或時獨在不

用入不在空入識入或時乃在第四四禪不在上下三禪九住菩薩便往至彼與為善祐使成功德不令猒惓能使衆生必至堅固者乃當稱之名曰九住何謂九住菩薩荷負重擔為人重任常代拔苦不使受惱於是菩薩以權方便往入五道隨時應適衣被飲食牀敷臥具病瘦醫藥若在三塗八難之處輙身往度趣使前人不令受苦或入地獄餓鬼之中便能廣惠各得飽滿是謂第九菩薩堪為衆生荷負重擔云何菩薩勸喻前人斷三結使令成道跡漸得果證永與苦別於是菩薩執權方便現若干變與說聲聞緣覺之教說泥洹樂寂然無為或時與說菩薩大士無生無滅虛乘方等之要布施持戒忍辱精進一心智慧大慈大悲四禪四等根力覺意八賢聖道及三梵堂其人聞已心意肅然衣毛皆竪隨器勸進使成道證或時菩薩觀彼衆生本發菩薩意自忖癡猒而不能得便欲退還入聲

聞道菩薩于時復至彼所言卿積德以來今已數辦光相種好當莊嚴身廣遍衆生修治佛土何乃退還就於小道其人聞已倍自悔責咄哉無狀實爲可恥乃使通神菩薩道者而見怨責我今自勵要當勇猛積功立志執弘誓意爲一切故不捨本願發意菩薩生是念時尒時天地六變振動動魔宮殿不安本位是時弊魔自生此念向者天地六變振動是誰瑞應示現若此將非如來至真等正覺出現於世若不尒者當是無欲之人得阿羅漢今其瑞應乃至於斯設無此者當是發意菩薩立堅固誓發大乘意欲求作佛獨步三界愍傷危厄濟度十方空我境界使無侍衛若不尒者當是百二十八萬子罪王生地獄中以理治化心不增減或能是彼神變所感若不尒者吾有万子勇猛剛健才藝非恒在我左右繞攝六天吾家小者名曰惡子受性兇暴行无慈仁吾遣使知王地獄事料簡善惡分別賢愚亦有神足感動天地今稱号

曰治罪治法王治無高下將非即是神感之應魔復思惟我有僕使名曰阿傍亦能現變廢德無量當生之日天地大動若取命終地亦大動或能即是現瑞怯耳如是魔王興若干念便以天眼觀於三千大千世界於時便見斷欲之人應得須陁洹道今乃更發摩訶衍心正是斯人欲空我界當求方便壞子善心是時弊魔自將兵衆到善男子所自見常淨九住菩薩心自懷懼衣毛皆竪使自退還不堪前進是謂常淨菩薩神德感應使道跡寂成無上道建立誓願終不屈還何謂九住菩薩觀衆生類知三結薄得斯陁含無欲怒癡永與苦別於是菩薩觀彼衆生久遠以來所積功德有利根者有鈍根者設見衆生心意純熟垂成道果意不可迴令至大道若見鈍根勸使精進具衆德本道果之報菩薩將導使心不懈尋能成就四道之證或有超越取第四果不使流滯住阿那含皆是第九常淨之德未曾違捨弘誓之心是謂菩薩修

勤精進無能稱量不計報應十二因緣九住菩薩修習常淨而致清淨或從他人聞柔順法內省己身應其法念專精一心志存學問常在閑靜不處憒乱知彼方便寂然定意觀察人根終不虛妄是謂菩薩於斯陁舍而有長益云何菩薩扶接衆生斷五結使纏縛之患即彼天上勸使滅度亦不往還至此世界於是菩薩至彼天上與說無生無斷滅法即於其前入滅盡定現取滅度諸在彼界阿鄉舍天心各生念共相勸勉於無餘泥洹界而般泥洹菩薩雖現殊異之法心亦不變有若干想自識久遠無數劫事發動所趣皆悉了知不見往者亦無還返亦復不見住止之處觀无所生本无處所自致清淨坦然无為是謂菩薩於阿鄉含而有增益云何菩薩復觀衆生育養學者逮獲無著於是九住菩薩大士以天眼觀三千大千世界諸應漏盡壽得道果作是觀已或見有十有百有千乃至無數不可計人斷除結使同時同日應成無

垢得阿羅漢是時菩薩以神足力一日之中周滿三千大千世界以權方便擁護其人各令適志而致無著永離生死寂然無為是謂菩薩於阿羅漢而有增益云何菩薩勸緣覺乘而獲無著於是菩薩復以天眼觀諸世界高山平地幽隱之處靜寂獨止耿然思惟四十三止定意之法是時菩薩亦復至彼相去不遠以草敷地結跏趺坐繫意在前亦不邪視內自思惟欲現權化或現雷電霹靂音聲或現樹木共相樸觸於中出焰勝于火光或出鳥獸哀鸞之聲尒時菩薩在彼眾前忽改其形勇在虛空作十八變存亡自在有三十二相八十種好身出水火無所傷害彼緣覺人即見殊特奇異之變各自生念我等會當早成佛道亦當復有眾相嚴身宜共勤修精進不令有懈時彼諸人復於異時出彼山林到人村聚家家乞求以自操生尒時或聞鐘鼓音樂之聲或現哀哭涕吁之音內心惻愴如被火然豁若自悟漏盡意解故號名曰

無著緣覺如是九住菩薩所行智慧達了而無窮極緣覺雖有光相功德故不及如來一毛相之功德復合計之身體支節一一毛孔所作功德故不及如來眉間相之功德復取計之不及如來頂相之功德正使三千大千世界其中衆生盡篤信佛信法信比丘僧假令信心百千万倍故不及持信奉法之人百千万倍復使持信奉法之人滿三千世界智慧聞施合集功德故不及道跡之人所作德本復從道跡一一計之乃至無垢及其智慧百千万倍不及一緣覺智慧功德正使三千大千世界滿中緣覺亦復不如一發意菩薩智慧功德復使三千大千世界滿中發意菩薩其智聞慧百千万倍復不如一阿惟越致所作功德復取計之大千世界滿中阿惟越致菩薩其智百千万倍復不如一生補處菩薩所造功德億百千倍復使三千大千世界盡滿其中一生補處菩薩復不如一如來慧力功德如是寂勝九住菩薩心之所明達

知三世衆生心意隨病療救靡不濟度我自憶念於九住中度脫民萌不可稱量自初發意至于九地其間所度得羅漢者一阿僧祇為除心垢永無微曀從須陁洹至阿那含復有一阿僧祇普行四諦習想知滅復勸衆生發菩薩意志各堅固立不退轉一阿僧祇來後降神臨欲上生兜術天時要除十九不成之恩塵欲之患辯才勇猛而無所畏獨除一切識神止處皆盡諸漏虛偽之法以無漏心修諸解脫執慧利劒刈除塵欲獲神通證奉遵其行生死已斷梵行已立所作已辦更不受有如實知之菩薩所修大哀之法威儀礼節亦無缺漏住於堅固功德慧中一切諸魔及諸外道不能究悉菩薩行業為諸欲漏衆生之等為講無漏無生滅法除諸想著無有限㝵寧勝當知時我思惟入無盡慧觀過去佛所受生法所行平等亦無偏黨於凡夫法及賢聖道學及無學緣覺菩薩諸佛世尊所修行法悉皆平等世俗及道有數無數有

為無為有漏無漏於此諸法皆悉平等故曰稱号為等正覺平等法者當修復我斯同自然不見起滅自念所修多有漏脫冝當禁制廣平等法若心錯乱不得專精當念御意不使流馳達了乱定悉無所有普皆平等而同自然若復懷抱無慙愧時當興方便使生畏懼若復有時身口意惡行不善法復當思惟除使滅盡无令增長若復心念嫉妬癡疑穿漏法者復求巧便永使無餘若復興念殺盗婬泆妄言飲酒復當思慮禍敗之原若復意欲貪著豪尊无恭恪意有人請求秘惜經法輕毀禁戒不順律法教入禪寂不隨定法終不興想念佛法衆心生貢高憍慢法師設有此者皆妨聖道无得親近而修習之若復興念生諸慢意一曰自大二曰甚慢三曰慢慢四曰我慢五曰邪慢六曰等慢七曰無我等慢當執慧意永无所生解无所有悉无所起平等无二亦無若干斯皆自然而無處所是謂菩薩平等正覺若心生念興于乱想一

曰邪見二曰邪念三曰邪語四曰邪業五曰邪治六曰邪方便七曰邪意八曰邪定常當息心使不損耗若復有時心横生念我常所敬而取輕蔑如今現在復取輕之或能將来而取侵欺我恒所嫉汝今敬之今於我前復恭敬之當於將来亦當恭敬復重思惟曩昔以来曾侵欺我今現我前復取侵欺焉知將来復不侵欺設心如是有此想者則為敗毀聖道根栽墮于顛倒滋生陰蓋依猗邪見恩愛之饑則自亡失永離人道若復有時心念十惡不善之行放逸之道一曰殺生二曰盗竊三曰淫泆四曰妄言五曰離別彼此六曰悪口七曰綺語八曰恚恨九曰嫉妬十曰邪見若具生是身口意法悉當遠離不造彼縁當除此法無使有尋復當思惟悪何因滅善何由生達了善悪悉无所有虚而非真斯皆平等而無有二菩薩雖獲九住之處常當思惟此諸饑濁我今所以成无上道受菩薩莂皆由癡愚十悪所造而得具足五分法身

直至一道亦無若干二分別空无相願復當勤行修四意止何謂為四四者所謂身痛意法逮曉空觀遊意四禪四等四空定八維無九次第禪復求方便離於所生入無所生乃謂平等賢聖之道皆悉有盡而无有盡了盡無盡乃應無生一切塵勞是菩薩盡設不更興所謂無盡欲愛縛結是菩薩盡若不生者所謂无盡瞋恚慳貪是菩薩盡若无是者所謂無盡迷荒之道是菩薩盡若無迷荒所謂無盡意有解脫門是菩薩盡无解脫者是謂无盡意止斷法是菩薩盡无意斷者所謂无盡根力覺道是菩薩盡若无此者所謂无盡沙門四果是菩薩盡无四果者所謂无盡有緣覺道是菩薩盡解无緣覺所謂无盡有菩薩道是菩薩盡若無是者所謂無盡平等正覺是菩薩盡無平等覺所謂無盡逮成佛道是菩薩盡不見有成所謂无盡往詣佛樹是菩薩盡无稽留者所謂无盡謂修相好及淨佛國土菩薩盡教化人民顯揚法要是

菩薩盡行空無相無願之法是菩薩
盡有所悕望尊行德本是菩薩盡造
諸功德分布大道是菩薩盡菩薩所
處亦无高下亦復不見内外中間是
菩薩盡不見凡夫所修之行亦復不
見賢聖之行是菩薩盡雖在生死於
染汙法不見染著是菩薩盡菩薩說
滅觀滅无生亦不於滅永取滅度是
菩薩盡達了真際亦不隨順是菩薩
盡不求遠離於諸魔界是菩薩盡以
廣慧業不以為劣是菩薩盡常當書
行知時之行是菩薩盡於諸緣起而
不去離是菩薩盡不以真諦非不有
諦是菩薩盡於禪脫門不見定乱是
菩薩盡雖在人間閑居不異是菩薩
盡在憒閙中隨俗而入不攝威儀是
菩薩盡若在禪寂不滅身意是菩薩
盡不見有施非不有施戒忍精進持
戒忍辱一心智慧不見有行非不有
行是菩薩盡自覺三明眼生智興遊
諸神通不見塵勞生者滅者常處愛
欲亦不猒惓是菩薩盡在須陁洹修
於道跡亦復不滅大道之行是菩薩

盡見佛法沒不孚有懼亦復不見劫
數長短是菩薩盡不見句體字體味
體此則有數此則無數是菩薩盡淫
怒癡根不成諦行是菩薩盡不起法
忍至無生慧是菩薩盡欲界及无思
想九衆生居是菩薩盡遊在人間郡
縣國邑天宮龍宮諸神妙宮於彼所
修威儀礼節有可親近不可親近是
菩薩盡是謂最勝九住菩薩有盡無
盡之法門菩薩所行靡不周備有盡
無盡解脫之要衆生習苦菩薩亦習
便為說苦真諦之性若眼見色有苦
有樂思惟眼識皆悉虛寂修以平等
消滅患害菩薩正法常化衆生寂然
無為是謂菩薩為苦衆生演暢苦慧
生苦老苦病苦死苦憂悲惱苦怨憎
會苦恩愛離苦所欲不得亦復是苦
取要言之五盛陰苦達知此苦亦無
起滅是謂菩薩有盡无盡之法門也
若復菩薩見習衆生便為演說愛著
根本愛心深固深著難拔我先有捨
要使除盡若使不滅終不取證是時
菩薩漸漸轉入瞻顏法觀於衆生前

現其容貌見者嗟歎靡不順奉斯須
之間變形醜陋見者心變興無常想
是身非真而無牢固我等顏貌與世
殊絶如是不久便當壞敗宜當自修
除去戀著不處恩愛如是菩薩為習
衆生而有增益若復菩薩見盡衆生
以權方便而為說法生者歸盡成者
亦敗正使壽命億恒沙劫斯皆滅盡
不得久存諸族姓子當知无常遷轉
之法如幻如化亦無真實菩薩解了
無有真實乃應清淨亦无染汙習由
藏積遂不捨之以盡滅法觀无所有
亦復不見有起滅處若使心生憍慢
愚癡是常非常復以空慧无相无願
而分別之或時菩薩為說至覺一道
教授諸族姓子當念思惟七處受觀
若在五陰分別成敗衆生由此致陰
弊患一一思惟色之所興前有色相
我生識著因識生痛共相受入異意
生想轉成行業斷由一色遂成五法
痛想行識亦復如是若復菩薩見前
衆生興起十八陰衰之毒燒因人心
致令有辱不獲彼岸漸以善權和順、

菩薩處胎經二卷　第一張　將

將護要誓權便畢使成就不使墮落
若復菩薩見此衆生心常遊在愛盡
念中不見有離亦無所離是謂具足
七處觀法於觀行法亦不妄捨察其
遲疾別其冷暖已具足復教人行
而得成辦如是最勝九住菩薩行止
觀法亦無所畏釋梵四王天龍沙門
梵志及魔子無能隱塞止觀之行不
使留難於正覺法所以然者菩薩曉
了達一切法悉為平等於凡夫法及
賢聖道心若虛空亦無偏黨學无學
法聲聞緣覺菩薩佛法亦皆平等若
復有時見有漏法及無漏法分別世
俗度世之法盡除累著乃成菩薩道
所以然者以空觀故故曰自然來熾
自然滅熾自然空與實等无相相等
無願願等於三界中同於自然復當
思惟於无所生等於所生無行法觀
等於觀法倸與無依等與无等起无
所起斯皆自然非有自然於三界等
不見欲界色無色界菩薩復當思惟
挍計於婬怒癡道及明慧皆悉自然
愛欲縛脫乃成平道入泥洹境悉了

無二平等自然是謂菩薩行大慈哀
而為衆生設于若干種種因緣建立
衆生隨其根源各為如應而分別說
普令和順住于大乘盡令消滅苦惱
之本于時菩薩在大衆中獨无所畏
超絕無侶而無儔疋衆德之本自瓔
珞身菩薩若在大士衆中便能演暢
於尊佛道哀愍聲聞不達上智雖得
盡漏不離止處唯自解縛无廣大心
復念緣覺無利益意聖智辯才清淨
無瑕亦能知人根源所趣唯自守住
不淨國土是以菩薩於中特出能患
分別建尊佛道十方感動所濟无窮
心恒憐傷不及道者以勇猛力降伏
外道常轉法輪使不斷絕殊妙大法
流轉於世如是尊勝九住菩薩權現
適化無所不入解知泥洹如泥洹相
謂有真諦非有真諦究竟慧无主亦无
住處故曰無為自然快樂亦不在彼
亦不在此都無處所無形無對而不
可見住无所住是謂為住謂法界住
是謂盡為无所生是謂泥洹寂滅
無為唯有三十四微末結存餘諸塵

勞無所罣㝵九住菩薩逮正覺時現
在滅四當來滅四過去滅四坐于佛
樹降伏魔已執忍謂意入無形定盡
觀三千大千世界我今於此五濁之
世當成作佛所求已辦無復疑難我
今宜自執權方便當爲衆生頒宣道
義盡諸漏結如我今日而無有異是
時十方諸如来無所著等正覺各於
其方選讃歎曰今日某方某國土有
佛出現有三十二大人之相八十種
好莊嚴其身光照幽冥聲如哀鸞善
哉佛種而無斷絶當十方佛說此語
時是時三千大千世界六變振動諸
天龍神乹沓和阿須倫迦留羅真陁
羅摩休勒人及非人魔若魔天各各
驚愕不安本處皆共雲集至彼佛所
稽首礼敬而自歸命侍衛如來成寂
正覺恙護清淨無有怨恨皆致尊重
致甘露城衆善具足道法無漏心興
勇猛遊諸解脫觀察衆生所應之念
隨時布現各得其所爲滅塵勞永寂
無爲使衆生類除去吾我棄捨彼此
無若干相不見依法不依非法非不

若依非不無依依達知平等諸法恍惚如空如響亦如幻化而無有實彼則得致度生死岸不復往来周旋生死是謂九住菩薩功祚興隆道業亦無窮極所修真正不懷狐疑於諸無漏亦無沾汙在諸沾汙不見受取永度欲界色界無色界皆悉歸斯無所生慧復廣演布普使聞知如是最勝九住菩薩所修行業威神巍巍與世超異若入衆中執持威儀不失礼節舉動視瞻隨順正法所著被服亦不綺飾若欲入國州郡縣邑法衣應器意常舒緩行步進止往来周旋坐卧起立心恒審諦語言柔軟不懷慷慨所演如空無有想著究竟苦行不造報緣其所施設唯在佛道是謂最勝九住菩薩名曰一住非九住也八七六五乃至初地亦非其住菩薩進修第十地法誠地諦地無恐懼地亦復名曰如来之地道地定地无所畏地觀地慧地自然性地菩薩逮此十地之法便無菩薩号字之稱當名如來至真等正覺明行成為善逝世間解无

上士道法御天人師号佛衆祐亦無
等倫具足十八殊特之法所說輭辯
靡不應時衆行具滿現生兜術清淨
無瑕或現降神接度衆生是謂菩薩
於第九地而淨其行

十住斷結經卷第三

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十住斷結經卷第四　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

成道品第十

是時最勝菩薩復白佛言世尊去何十住菩薩於十地中而淨其行是時世尊告最勝曰所謂菩薩修神妙道廣度衆生以性空法暢演文字進修禁戒其德無量不可思議亦無有限一切世人所不能及天龍鬼神及神尊者無能齊限稱歎其德賢聖嘿然初無所說若有所演悉成章句亦現神足到十方國面覲礼敬諸佛世尊復入定意解脫正受周普恒沙諸佛國土見諸正覺聞奇異要皆悉過度邪部之業忘若安明亦不傾動心如虛空無所想念分別曉了法界起滅其所說法皆應聖印遊諸正受初無差違十方諸佛所說言教與聖法律不相違背所出音聲微妙殊絕觀諸世界等若虛空意念充滿解脫之門補處菩薩辯才通達義應識機心與道慧而共相應何謂為心何謂道慧

周流世與現入邪業是謂為心專精
一意在度世法是謂道慧捨慳布施
使無想報調意和順審諦安詳是謂
為心正入寂寞不興諸想澹泊自守
不離聖典是謂道慧若在生死務修
其法雖處其中亦不猒惡是菩薩心
若復菩薩在八難中不閑之處不起
顛倒有二見心悉能度於始終之病
是謂道慧於世俗法嘆歎泥洹無為
之道所造功德終不唐捐是謂為心
菩薩遊於諸法之空達了清淨而無
所有是謂道慧觀爭訟人隨其本意
而為分別所應之法是謂為心菩薩
入定觀一法慧同于百千諸法之相
是謂道慧決意惠施不惜所有國財
妻子無所愛惜是謂為心處在平等
無三乘道淨于道場盡歸佛道是謂
道慧是謂十住菩薩大士道心所入
靡不周備守護身口不令放逸數警
具足八大人念當念少欲止足之行
奉修禁戒而無沾汙能為眾生淨於
塵垢若見眾生每自歎已毀辱他人
自大貢高憍慢豪貴懷婬怒癡不善

之法如斯之類便能與說忍辱之德
皆使衆生隨時自致無所從生法忍
於中立勤慇困厄不及道者意猛精
進心不退轉分別一切德本之業不
見集聚共合偶者復不見散有若干
別所與福業而無所住非不有住處
與相應而無所應不見有應不見無
應無應不應是謂審諦心常娛樂釋
思脫門思惟四食除去染著觀察盡
識不起定意所聞強記輒能諷誦慧
無所亂分別根原無有處所欲尋其
本亦不可得為衆生宣三十七品解
空無相無願之行常能奉持崇于佛
道隨諸根應令得道果諸佛世尊所
可宣說亦無若干所因與出斯是真
諦乃至滅度亦復如是無有他想雜
念之心是謂最勝十住菩薩善權方
便無所弊导以無导道修于等覺而
為衆生轉其法輪令不退轉堅固之
地十住菩薩立堅固誓接度衆生而
無有難譬若工巧造印章人知人姓
字便為刻記隨類記識亦不錯誤菩
薩大士亦復如是以賢聖印而印生

死隨罪成辦終不謬誤復當審諦思
惟此義印非泥本源非印原然能示
現名号姓字菩薩聖慧亦復如是執
慧寶印印可衆生隨器而現使成名
号便能出生三乘遺教如於良因種
于穀子薑節萌芽展轉成長穀敗芽
生無復本體深自思惟芽非本子亦
不離本菩薩大士亦復如是因緣合
會乃應法律觀諸衆生所興瑕穢三
惡六导十二因緣邪疑身見顛倒之
想便為演說苦空非身無常之法然
後乃說如余法性分別苦諦習盡道
諦離於重擔永獲寂滅復當思惟原
究本末因其所生乃有斯患患由无
明無黠慧法致于老病生死苦惱我
當方便煎消其病漸漸令入賢聖法
律以滅無明生老病死永無有餘講
演空觀寂然之法皆使有歸令得恃
怙廣其慧明至於解脫悉共崇習微
妙之智了淫怒癡等無老特尋其原
本亦不可別以獲消滅衆想之念終
不懷恨生增减心得離一切諸種陰
蓋縛著結使無復罣导心常遊於解

脫之門咨歎三寶功德之業常念遠離貪欲之患塹為衆生宣布功勳善薩精進於彼無疑亦現空慧而闢導之凡所學法盡無所著以次成就於不退轉頒宣經道淨修佛座招引衆生來入佛境令得滅度永无起滅是謂菩薩無上衆祐要典如是菩薩當作是觀十住所入不可思議修于平等不二之門達於三世不斷三寶除去三垢成三脫門菩薩於彼亦不思議從初發意至于十住常歎闢士所修禁戒德香之熏靡不周遍彈指之須皆悉曉了音響之義於諸通慧而得成就悉能講演無量法要於諸文字解無所著亦無識想尋其處所了無窠窟若有學人繫識在色心不違之常懷悕望縛著不捨遊於生死周旋往來意常遠荒不能自拔有此結綱則墜生死輪轉五道無復休息菩薩執正御諸乱想不為五陰之所流馳斷諸陰蓋亦不使色痛想行識令有起滅思惟安般出入息念復當分別四大造色地水火風各有其性若

使彼識不在五處使能成就不據法
界識不流馳十二塵勞眼色耳聲鼻
香舌味身更意法是謂無漏慧根之
識非為生死涂汙之識若能消滅外
不馳騁於一切法則無悕望設有所
猗使生識想有所僥倖亦名為識善
薩起學無所受入心不生念無所慕
樂所施功勞不望其報有為有漏斯
為識種修無為行乃謂無識善薩闓
揚慧明之燈堅無為炬放大光明顯
示殊勝無等之教為求寶直不求文
飾住于道業其身自然無能及者能
顯一切諸佛國土於中示現獨步無
畏復於諸法求無所獲亦不選擇見
有高下心應自在不懷怯弱隨其音
響而教化之善為衆生說深法要捨
離一切所興因緣悉了衆生心之所
念志性所趣善惡之法皆能周普諸
佛國土諸佛世尊所修平等不見衆
生佛國清淨若見有行則毀法界是
故菩薩心無所住若覩衆生住于起
分則於法性自生識界不起不滅識
無所住是謂清淨無為道慧說無道

慧平等之法諸佛世尊終不怨哀興
出於世菩薩弘擔行業無本亦不往
本達於自然不有精勤有所成辦不
見疲猒有懈怠者於平等觀无生无
滅勇猛精進受菩薩莂悉能分別經
典本末採取要慧除去塵勞觀察空
死及與滅度不以為異恒自懷抱深
經之義探撲遠近寂然無迹雖度衆
生亦無想識觀善知識心無所著不
計吾我及與壽命分別思惟空無相
願不起不滅若在欲界思惟欲愛識
皃不淨色無色界受形之處達知不
淨因欲隔化迷惑之徒故為說此真
諦之義分別空無悉無處所不見遣
作有形質者無作不作不見依猗住
無所住亦無根本亦復不見受三惡
趣不見生天食封自然顯示徑路使
入道義無所隣空悉無所猗於諸法
觀自致自然諸法之相不可究竟亦
如虛空而無邊際十住菩薩教人意
施不與想等持戒忍辱精進一心宣
暢智慧善權方便慈悲喜護救攝貪
匱建立大道十住菩薩雖未異于如

來正塵已能究暢慧海之源莊嚴土
地修清淨國放大光明普數衆生訓
以正法悉歸於道建立慧業而獲大
乘十方諸佛恒將護之常以威神助
暢其德乃至作佛成一切智爲无上
道不使魔衆而得其便十住菩薩以
自覺知功德具滿欲成作佛坐樹王
下先當修行習四意止分別身意各
各有性便自觀身起滅興衰心自慶
賀永離苦惱觀身因緣成精進定思
惟此身報應之對因緣合成散則磨
滅知身無主亦不可貪何爲生意著
此色身莫隨五陰四大諸入之所迷
惑是身爲空不見四大吾我之法界
劫積行今始乃得何爲著此無堅固
身危脆之物我今當受如來色身及
佛法身夫色身者功德之聚猶如金
剛不可沮壞十方世界恒沙之數滿
中世俗有漏之身不及如來色身一
毛之德菩薩自念以無量德成此色
身今因此形當受如來佛法之身雖
涉生死往返五道受苦無量不可稱
限今受如來色身之體不念累裏日夏

苦惱患自今永與諸塵勞別不復貪著五欲之中觀已身已觀他人身悉無處所修其淨行而無瑕穢是謂菩薩修習己身意止之法云何菩薩復當思惟痛意止之法於是菩薩從初發意至于成佛於其中間所更苦痛不可限量專心建志慕求佛道不以苦痛經歷心懷若見苦人趣惡處者便能拔濟使不受苦恒念衆生不能自寤終不隨欲而與繫著我昔以來名夫人習近著樂痛苦便自速離如所更痛痒非真非有悉無所生若使遭遇不苦不樂痛此名無記不可字來之塵不應如來賢聖戒律自今永息不復生痛使諸衆生觀痛無主若彼衆生於色起痛若好若醜善色惡色地水火風四大造色達知虛寂爲無所有或有衆生先痛後樂或有先樂後痛當說深經使護痛痒眼耳鼻舌身意所與色聲香味細滑之法從因緣起從因緣滅思惟苦樂悉无苦樂復當分別內外之痛或有樂痛於現在生或已過去或將來世而有生

者或有樂痛從愛結生轉增識著不能捨離或有樂痛從癡愛生思惟正觀乃得消滅或有樂痛因邪疑惑轉轉滋長以四非常深遠之慧除使不生或有樂痛從四受生以無想定而除諸受或有樂痛從五蓋生使當思惟七覺意法永使無餘或有樂痛因六身法生分別於空无相无願或有樂痛從七識生當建精進不造彼緣或有樂痛因世八法生常當下意不自貢高或有樂痛從九惱生當自勗勉永離九處或有樂痛從十患生當除望求不念横貨或有樂痛從七瀾四使生便當思惟智慧大明或有樂痛從九衆生居及三觀生便當執意入空寂定或有樂痛非過去現在因未來愛非未來現在因過去愛非過去未來因現在愛或非過去因未來現在愛或非未來因過去現在愛或非現在因未來過去愛菩薩於彼思惟七處三觀之法滅此十三隆熾之毒於是菩薩復當思惟樂痛所興或有樂痛由八邪見及六識身共相

受入便生樂痛遂增陰衰諸入之禮
是謂善薩以解脫觀分別此痛永使
無餘或有樂痛與十不善穢陋之法
共相因緣慧業所斷五疑羅網於現
在生即現在滅若未来生亦現在滅
若過去生亦現在滅是謂善薩以解
脫觀便能除却十五疑網云何善薩
復常思惟意止之法於是善薩執意
御乱心不流馳有所造作必有所緣
自觀已意觀他人心其意正等不懷
增減所適之方行步出入舉動安詳
常自尊精守護其心有緣衆生无緣
起滅無緣衆生有緣起滅於已緣起
自緣滅之他緣起滅因他緣滅或緣
起滅亦不在内復不在外亦復不在
住兩中間於中出生有緣起滅有非
緣起滅或因貪淫瞋恚愚癡七使七
慢七識止處七解七觀七忍慧業若
因此處有緣起滅有非緣起滅斯皆
由心因心而生此四十五盲闇之法
意識所造不自覺知意不知意誰為
意本既無根本何有意哉善薩分別
心意識法通達往来而無處所是謂

菩薩以解脫觀知心緣本而不可得
亦不見心與善惡合無合不合應解
脫觀又復思惟十二因緣甚為深遠
不可究盡所種之果不失報應於諸
法界心無染著設觀法界從因緣起
了知諸法無有真諦自然寂淨將養
自守心所造化而無形質而不可見
尋其相貌亦无色像聖慧通達便入
不起無所生法不住聲聞緣覺之地
常自執意遊諸佛法內自思惟踊躍
无量吾今乃得降伏於心捨生死著
入智慧海斯由其心得獲無上正真
之道成寂正覺是謂菩薩於意止法
而得自在云何菩薩於法意止而分
別觀於是菩薩修習止法初不忘失
至成佛道而不放捨內自觀法外觀
人法菩薩悉知諸法之相一而不二
亦不若干皆歸於空無相无願遠離
邪見平等諸法分別十二緣起之本
常念法界成敗興衰有漏无漏有為
無為善法惡法有記无記是時菩薩
思惟觀察不隨法界自生識想不見
非法而有吾我亦不興念計人壽命

或有菩薩自興法想習著吾我養育其命思惟斷滅无常謂有常天下物類皆悉常在於无常中計无合散或於法中生顛倒想无自常无有自常有無不生有有不生無無自然生無自然滅有自然生有自然滅无不能見我自然有有不能見我自然無十住菩薩明慧達觀分別有无斷滅計常我人壽命平等空无而无所有寂妙第一空觀察之第一性空亦不生有有自常有不知無之所无无自常無不知有之所有菩薩思惟以慧分別有性自空無亦自空無不造有有不造無著有無者是生死法非寂第一泥洹之要無自無空無不知無無自性空有自有空有不知有有自性空有則是无无則是有是謂菩薩於諸法性一一分別思惟挍計是常非常生滅著斷有為無為有漏无漏善法惡法有記無記一切諸法有名号者無名号者皆悉虛寂亦无起滅而自觀法觀他人法於諸想著亦无思想解空無相无願之法於法界中推

求佛法及與禁戒忍无處所亦无徑
路不見度人還解脫者亦復不見沒
在生死於中開導一切衆生使能興
起無盡大哀療諸塵勞了諸經結空
無所有分別五趣訓以平等雖處塵
欲不懷怯弱曉了三毒无所罣导遠
此處者名曰大士住不思議權現之
道善習盡遺普歸自然於自然中不
見起滅盡意如空而無所有不念住
處推求法界及虛空界衆生處所悉
無所住一切諸法等善空界是謂菩
薩論時將導順於道法雖度衆生亦
不見度者有菩薩自觀身法觀他人
法能自制意遊於智慧解知諸法悉
歸解脫役能將導一切衆生願發无
上正真之道彼獲無為自然之法不
見所生亦不不生雖處所生思惟所
生不捨無生無起滅法是謂菩薩於
法意止而得自在佛復告寂勝子住
菩薩復當思惟四意斷法常念分別
現在目前未興惡法制令不生已興
惡者方便滅之未生善法求令生之
已生善法重令增多常當修習勤行

精進自攝其心使不流馳古昔以來所積功德不失威儀礼節之法所行平等以能捨心思惟正諦禍中重者三不善根墮入惡趣輪轉五道无有休息是故菩薩勤修精進使能消滅惡不善根不復重來興起亂想常自觀察不善報應斯是穢行非是真道吾今以離非法之行習第一義而盡塵勞未除瑕穢分別十二因緣之根本有善法建立功德令生萌芽夜不敗物其心清淨亦无瑕玼不猗三界縛著諸导辯於所著永無所著常能勸率至一切智於諸深慧不有損減所以得致功德之本皆由精勤而成道果是謂菩薩於四意斷而得自在於是菩薩復當思惟分別神足菩薩雖獲神足定意臨欲成道於第十地要當習定如初所學專意入定思惟四等加愍衆生彼自翻身亦翻心意轉入一禪次入二禪復還攝意從初禪起入第三禪於中思惟專精一意從三禪起復入初禪於禪現變而現神足從一禪起入第四禪是時菩薩

於四禪中便試神足以身舉心以心舉身初如芥子轉如麻豆漸漸轉高大如胡桃如是勤加至三七日身心輕便無所罣㝵所以菩薩重入定意而試神足可依此神足化一億人立不退轉成神足定是時菩薩復自亦現廣布神足而無窮極從閻浮地至第一天第二第三乃至六天諸天見已各生此心令此菩薩自現神足所演光明靡所不照我等諸天各相勸令擁護菩薩使成佛道或以天花雜香天衣被服自然甘露而供養菩薩於中開化諸天人民必志神足而有長益過去恒沙諸菩薩等修習十住而淨其行皆於此處而試神足一心觀察伺求方便能現衆變以精進力執成就道所為自在無能違逆所欲化者到便降伏究竟根原皆使充足使獲果報魔若魔天不能傾動是時菩薩以天眼觀三千大千世界有淫怒癡無淫怒癡有清淨行無清淨行有定意者無定意者有亂意者無亂意者菩薩悉知而為分別諸根所趣復

以天耳聞衆生聲悉能隨次知音響通而教化之以神足力入定三昧見一切人志性所趣自覩原本所從来處是為菩薩行于神足於是菩薩復當思惟分别根力七覺意法八賢聖道信念精進定意慧根菩薩常以玄通之智觀察衆生頗有成就根力覺道諸神 通慧是時菩薩以他心慧觀前衆生或有具足成就信根常習八道平等之法心懐正見不處魔界信知生死苦痛無量復知泥洹快樂無為信有三尊世間大明不信外道九十六徑於諸通慧而無狐疑積功累德熾燃正法於中建立直信無難復以玄通無罣导智觀彼衆生晝夜勤力修精進根坐卧經行心無懈怠以獲精進則具諸根猶如天衣周匝四方上下正等而無差違時若有人從一面来捉衣一角舉而移之餘三角者皆悉隨從精進根者亦復如是設有修習精進根者當知具足一切諸法以有精進便成念根心不錯乱名曰定根常以方便攝意守一分别

善惡心如虛空是謂慧根十住菩薩入玄通定豫知衆生受胎之相分別男女男根女根一生十生百生千生至無數生皆能曉了而無窮極是謂菩薩具足道門思惟諸住智辯難及當念感動十方國土復當遊於諸佛國土示現光明有見光者皆得蒙度復當於諸國土興立法律普使遵奉賢聖經典亦當安利國土人民導引法味聞無猒足常當曉了國土人民種姓成就不別眷屬亦當觀知衆生心意便為演説六度無極復當禁制衆生乱念漸漸延致一切衆生自為導首牽引衆生入善法慧常念入定不失神足修己神通分別三世知去来今復當思惟學佛深藏无邊際慧亦當學習具諸佛法學了諸法而無深著學演无底開七寶藏學以神智成其剎土學習光明普照十方得佛定意感動國土學權方便化諸外道學於禁戒成就道果學當集會而轉法輪已身所學成一切智已成所學而無所學佛告最勝是謂菩薩修十

住行進成作佛嚴治國土降神兜術權化天人示現殊異奇勝之法觀察種姓託生何國從兜術天來下世間三十六返周旋往來而化天人於中度脫無數衆生以權方便獨步三界而無恐懼審後下降六年苦行專心苦體枯木不別吾雖示現在此苦行然我乃在無号佛土於彼教化八十四億那術天人皆使建立不退轉地與土衆生見我形者謂為命過不成命根行過衆生積薪焚燒不能使然善權一心轉進聖慧不捨衆生諸所好慕除諸不要哀愍不及是故菩薩現于苦行十住菩薩於十地中闡化衆生不別生死所度人民與成佛等若使菩薩意欲速成无上道者如彈指頃身黃金色具足十力四無所畏十八不共殊勝之法菩薩眷屬一日成就不求國土種類好惡但以衆生心懷貢高輕彼尊已不捨自大是以菩薩現受胞胎隨世權化在所至到多所饒益十住菩薩无菩薩号即當稱之号曰如來至真等正覺明行成

為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊无量福會諸佛所護諸天宿衛所講說法要有緣本隨時應適終不唐舉寂勝當知所以名曰無号佛土者去此東南七十七億江河沙等諸佛國土彼有世界名曰仁賢佛名善眼彼无聲聞緣覺之道以无名号無生滅法而相教授知解脫空不計解脫闘空尋解通利無難亦无三毒婬怒癡病捴持強記亦不可盡吾於彼土施為佛事此彼衆生亦不知吾身為所住是謂菩薩多所潤及是謂寂勝十住菩薩於十地中而淨其行

滅心品第十一

是時寂勝菩薩前白佛言云何菩薩觀無常義諦分別空解了已身內外無主又心自在所作具足尒時世尊告寂勝曰菩薩所遊心無所著論講諸法無所罣㝵達知人根是夢幻法皆了一切衆生之心善惡之念因緣報應來者逝去若淨不淨苦樂好醜順逆縛解定乱窠窟悉能知之先以曉了虛而不實復以宿命神通之道

如應說法令知空寂神足無滯靡所
不覩是謂菩薩觀達本无或現佛身
而取滅度現以方便不永滅度盡知
衆生本末清淨或現分離散落異處
因為說法知為惡露臭處不淨計常
之人令除愛著復歎盡漏至泥洹門
說漏不盡亦不受證復為衆生讚歎
無漏一切萌兆致无盡慧行大慈哀
御禪三昧遊止三四至四空定逮空
無相不願之法脩三十七道品之德
善權方便靡不開化觀彼衆生在至
八難除去塵勞永使无垢復以無㝵
賢聖之道入於生死使至泥洹亦以
權慧大智之法兼化緣覺聲聞之乘
隨從勸進令至道場若在憒乱煩惱
之中教人行寂不興衆想若有衆生
計諸所著有數无數現無所有亦使
諸人運無所著辟處境界周旋往來
不興想著無所罣㝵常與衆生說微
妙法有漏无漏有為無為善法惡法
悉了知之亦無罣㝵復以無㝵无漏
慧本曉了衆生心行法本隨彼形像
安處無為隨習俗教令解明法心意

識想不使起滅權慧適化常得自在是謂寂勝菩薩行觀解了身本內外無主念常修行懷來無猒自獲永安復使衆生蒙其福祐行大慈悲不慊怯弱然後乃致解身無主及內外法亦復如是視其衆生如己骨肉有所求索先彼後已大哀堅強所濟不虛皆使得立奇特之德心識寂淨亦不動轉觀察身本無可貪者復為衆生而說不淨是身如城終无盈虛身如溝瀾時時流溢身如熾火吞薪无猒亦如江湖投海無滿如是寂勝菩薩教誨分別思惟知之不淨亦使前人興不淨想深入辯才亦无滯㝵遠得摠持無所遺忘所教之言不失次第常得審諦正受三昧恒入寂然諸度無極降伏魔怨去邪亂想如是寂勝菩薩觀身達知內外無有處所亦如幻化影響焰光入真諦法分別法界遠離貪塵勤修正覺空無相願知一切法生亦无生无生亦無生雖處炎生而無有二隨其所生開導度之執志勇猛不捨道意坐樹王下而自誓

願吾今自盟若我不成等正覺者終
不起于座也持心平等不捨佛道常
處三界亦无所著自觀内法觀他人
物亦復如是念求審諦清淨之慧了
知常想悲無常想復次寂勝菩薩自
念如吾今日受有漏形何由而獲斯
由久劫積德不惓合集智業乃致此
身不念緣覺聲聞之道若有人來而
趣向之心不恐懼亦不狐疑行於布
施去衆乱想内自思惟使我得成等
正覺痔相好嚴身作黄金色復訓衆
生使立禁戒不墮惡趣瞋忍不起根
門不乱勤加精進捨自大心三昧正
受心不流馳修成大智遠離欲塵以
權訓誨達無邊際聖智之業未曾漏
失所住牢固如佛之住分别辯才隨
類應義遊心捴持不損道教充滿衆
生一切所願進御退轉使不墮落所
陳言教與禁相應既自無隟不說彼
短行菩薩道常省己過寧喪命根不
毀彼此若有衆生自來歸命不以為
歡設不來者亦不憂慼聞善不喜聞
惡不怒將順一切令至道場終成佛

道不違禁戒先教彼危不自求安施以七寶恵而不悔入深法要神通无尋復以神力觀衆生根深淺高下分别聖慧而為敷演行無所著亦无窮盡雖在緣起心不染著一切諸漏不以為證觀察法性而無吾我正法寂寞清淨無著三世興衰法无所住不見過去永以滅盡不察當来有對无對不念現在而常存者如是㝡勝菩薩遍觀億姟京兆法无所起法无所滅身行清淨而不為惡口言清淨念常至誠意在清白不犯十惡是謂菩薩應度无極便為諸佛而見授决慧根巍巍功德熾盛居十住位定不退轉奉遵於法亦不差違情性和順所行具足逮佛十力志若金剛了於法本有起有滅曉一切人心病輕重衆生着于性行不同所受果報能悉分明云何菩薩而受果報手執慧明除其大冥思惟果證㝡勝當知持驗記剗刈去疑聚有所興造皆是果證因其果證修行廣施持戒究具如吉祥執心行忍辱如頻頭大士精進趣殊

猶善蕐王禪定入微空慧菩薩是也
慧心果諸不可移轉菩薩惠施平等
無二不見吾我有若干想於諸人物
亦復平等人物以等得諸法等了法
平等正覺亦等戒忍精進一心智慧
悉解平等而無若干了一切生亦無
所生生亦不生不生亦不生解生無
生乃應法性是謂最勝菩薩逮觀實
窮一切真正大法不興塵勞而與共
俱捨一切生不見所生既自布施不
見所施或有菩薩以施求道又以想
著欲得滅度斯由雜毒還在生死計
吾性古无數劫時曾於此界作轉輪
王飛行皇帝隨意所念自然在前无
敢違者子孫相繼經六十九中劫其
間行施戒忍精進一心智慧興七寶
塔高至梵天彌滿世界時世有佛号
名勇進冥從羅漢九十億百千那術
菩薩大士不可稱計吾自躬身四事
供養衣被飲食牀褥卧具病瘦醫藥國
財妻子象馬七珍奴僕走使下及民
吏盡持供養彼佛世尊時我所施有
染著心由是墜落處在生死唐勞其

功不獲其報欲計彼時所與功德如毫氂許今存在者未之見也如是寂勝菩薩惠施施亦有施施亦無施亦不見施亦不見非施施亦非施非施亦非施於施等者得諸法等解施无施乃應自然戒忍精進一心智慧亦復如是了智空寂亦不有智於智無智乃應智慧復次寂勝菩薩復當思惟法寶去何法寶所謂四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行神通三昧諸度无極一一分别而無吾我獨除闇冥使知大明建立慧智關化衆生棄諸重擔而無猶豫修奉禁戒身意寂然復當思惟建立慧珎亦不生心而有所猗意離三世亦無內外不猗陰蓋四大諸入取證滅度不見滅度七覺意花以為花鬘賢聖八品以為果報莊嚴道場以為室宅導進衆生引至無極淡泊寂然无老病死亦无憂苦衆苦之惱獨步三界而無所畏觀諸人物悉皆清淨我人清淨人物亦淨了達清淨而無所有菩薩從初發意以來當念清淨起微

妙意於其中間終不復生淫怒癡意亦不施心當娩眾生亦復不興二乘之心在於大眾方為上首雖處豪貴亦不貢高護於眾生不捨眾生本無之心各各無實心無有心亦無結網是為菩薩金剛之意而不可沮長養善法使不漏失思惟深妙弘揩曠大不可思議察一切性不見所起亦復不見有成就者觀世幻事皆不真實以清淨觀斯是顛倒不隨諸法應與不應復不捨之有雜索者不見現在有所積聚不見去来出有所由去亦無端来亦無緒分別現在皆無處所尋究正法而不可得菩薩建意要在顛倒不成之想是菩薩要六十二邪是菩薩要身想戒見是菩薩要沉吟猶豫是菩薩要貿求天福是菩薩要或入泥犁不計有苦是菩薩要或復變身入餓鬼中及畜生道是菩薩要菩薩雖處五無間中於中拔濟苦痛眾生安處無為長存永樂亦无起滅乱想之患思惟法界亦不可得所以者何人由法生法由人興自起自滅

亦無死本人不離性性不離人人物
自然不見蹤跡吾我壽命亦復如是
吾我自然諸法自然法以自然道亦
自然解知如是空達觀者便得自然
積聚之道所謂自然積聚道者妙觀
無二亦不見二菩薩復有逮疾三昧
入此三昧者彈指之頃遊於十方恒
沙諸佛國土礼事供養諸佛世尊還
在故處人无覺者尋於座上即如其
像三昧正受到于東方億百那術江
河沙等諸佛剎土礼事供養諸佛世
尊聞訖聽受微妙之法忽然西過復
至無量江河沙佛國礼事供養諸佛
世尊已尋復南至無量國土即還北
方無量國土四維上下亦復如是於
大衆中一坐一起无覺知者如是寂
勝菩薩入此正受定意彈指之頃遊
于十方無量剎土忽然還至在于本
位時坐衆生無覺之者如吾今日於
大衆中敷說法義有二億菩薩不起
于坐各各遊至十方剎土令各還來
在于斯坐聽法衆生无能覺者皆由
菩薩行純淑故是時寂勝前白佛言

斯正士等所入三昧為号何等令諸
菩薩周遊往返遠疾乃尒是時世尊
告寂勝曰且捨菩薩所入三昧復有
三昧名無㝵通是諸佛世尊常所遊
居如来入此三昧巳出入息須遊於
億百千姟江河沙等諸佛剎土亦使
十方諸佛世尊来内此界不嬈衆生
有覺知者或持十方一切海水移在
虗空如懸明珠無不見者不使水性
有驚恐者斯名无㝵通慧三昧時二
億中上首大士有一菩薩名曰海藏
在于座上便自思惟如来必欲使我
現於三昧神力即從坐起往詣高座
衆會之前稽首礼佛并諸上尊則住
佛前又手白言佛道深遠不可喻及
無上正真之道實為難逮如今我覩
一切菩薩及四部衆諸尊神天并来
會者見此菩薩於大衆中而師子吼
又且衆人飢虗於法来甚久矣今時
難遇欲有所問若見聽者乃敢發言
佛告海藏隨汝疑網而問如来悉當
為汝分別說之使諸菩薩及一切會
令得悅豫當以智劒之大火燒汝愚

處之藂林是時海藏菩薩復白佛言唯然世尊向在座上心獨思惟而自念言斯諸二億正士積善甚久功德具足降調心意志存道法累諸善本獲此正受從無數劫承事諸佛礼事供養神通菩薩而此正士為衆生故象馬七珎而已惠施皆使生類得成佛道或以退轉不堅固者行此定意正受三昧復有菩薩以塵勞故深入生死欲使衆生永無苦痛或有菩薩入慈三昧令彼衆生長離憎嫉復有菩薩興發悲心使彼衆生解无常義或有菩薩遊喜定意有聽觀者令解空寂復有菩薩發金剛心皆使衆生成弘擔意復有菩薩廣大其志迎致一切入已剎土復有菩薩以身法本令彼衆生初中竟善復有菩薩八不閑處興顯三寶使不斷絶或有菩薩以權方便隨前衆生應變適化復有菩薩閑居靜處觀有為法如幻如化或有菩薩樂在空慧觀此形體如彼牆壁或有菩薩心意質直所行清淨亦無穢汙復有菩薩情性至審所遊

之方而無漏失復有菩薩心趣一道不使衆生聞三乘之名復有菩薩志樂解明洗浴前人永無塵穢介時世尊在大衆中讃歎彼菩薩曰善哉善哉海藏菩薩乃能吾前於大衆中而師子吼歎譽菩薩所入定意使来會者悉得聞知斯諸正士所遊定意三昧正受不可思議无能逮者非是二乘所能思量菩薩積德不自為已念拔衆生受苦惱者正使三千大千刹土其中風起弥滿世界周旋速疾如隨嵐風設有人捻適跡之人心欲専逝於中往来尋能成辦而无罣㝵況復菩薩神通大士三昧正受而可思議轉念之間以過恒沙无量刹土復以六度十善之法教化衆生訓以善道其心永安不可動轉志行寂靜亦無錯乱若興心行亦无能及斯由前世衆德具足志行庠序不別種類大慈无盡亦无窮極一切諸法常自存在衆生不違謂有興衰法法自生法法自滅法不生法法不滅法法生法滅性不移轉斯是菩薩大士之道非

諸凡俗之所及也衆生之類在於生
死不違道本謂為法性而有變易設
當介者此事不然菩薩從初發意以
來行施行戒衆德具足所獲果報得
成道者由解空觀虚無寂靜宣揚去
來神妙行業皆悉成辦入諸菩薩所
修行地遊於殊勝无量佛國勸發衆
生度生死岸曉了根門隨時適化靡
所不濟或以世俗威儀礼節或以神
足神通道慧育養生類分別六情塵
勞與衰眼耳鼻口身意所起眼亦無
常亦無真實去亦無處来亦无跡耳
鼻口身意亦復如是過去當来現在
之法亦不見生亦不見滅群生愚惑
計有常想何以故寂勝當知菩薩大
士權智普備行於无量諸度无極立
成信地廣修諸法為諸如来所見稱
歎除去妄想得无量智辯才无㝵常
懐慙愧觀法無起不見動揺或以相
好莊嚴佛土所行與法不相違錯入
於甚深一切道智咨嗟聽法亦无猒
足權智隻步降伏衆魔或至有想无
想之處或至梵天帝釋宮舍或至卜

方恒沙國土所遊之方與有佛法所說玄遠不可思議除去愓情亦无是非尒時世尊復告寂勝菩薩達士修於無量正覺法門四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行摠持強記而無記無缺漏以法意止有為無為有記無記有漏无漏十力具足諸法無畏三昧正受斷除陰蓋曉了分別不退轉地復以三昧正受之力超越慧業五十七法菩薩當念使不忘失若人布施求諸天福或求鬼神諸龍宮中或以施心生四天王復有欲得生二十八鬼神將軍斯皆不真不獲其願尒時世尊便與寂勝而說斯偈

身淨不行惡　口行無四殃　意法不念罪
是菩薩摠持　頒宣无量德　柔无慳貪心
神通除闇冥　是菩薩摠持　教人布施時
縱令有願求　失願墮三塗　劬勞唐有損
吾昔求正覺　想著經劫限　方便涉生死
五道為遊觀　復於阿僧祇　造修立德本
由不得自在　遊戲四淵池　今雖得成佛
獨王三千界　斯緣去想念　得入玄路門
道場放金光　億神來歸命　隨沙門善神

皆来而自歸
是故衆勝當念專意除去想求解了
法界一相無形修治佛土明慧不斷
不勸助業普施一切無施无聖了无
所生平等一乘不見若干衆勝復當
分别四諦苦由何生復由何滅此五
陰身苦之根本以審諦觀當求滅之
習由苦生盡滅無餘邪疑倒見有六
十二以无量智解無處所復以四諦
觀十二緣起從何生復從何滅漸漸
思惟乃知淨寂身口意行亦復無主
亦無受者亦無来去亦無住處從須
陁洹上至正覺亦復如是分别欲界
色無色界復次衆勝菩薩思惟知苦
出要苦習出要苦盡出要苦道出要
如實思惟復當分别十六聖法甚深
難測三十六物悪露不淨宣揚無
上道果之慧領亦訓誨導之以漸
諸佛深藏靡不貫達所出言教終不
虛發或現大財殊特長者因其所施
攝取衆生周旋往返令成其道或以
香華光明幡蓋廣顯焰耀皆使周遍
復以神足感動諸天宣及佛道使趣

一乘故我累劫不以為拘復現聲聞緣覺之道託居山澤不現滅度復入龍宮化諸龍子得在道撿如是眾勝菩薩功業不可稱限非口所宣非意思惟或時菩薩生轉輪王家天上世界悉蒙將導復受十善善見眾生在飢儉中輙以甘露令充其乏荷負眾惱離愛欲中菩薩比像不可稱量復次眾勝菩薩當念千七百定意法門令諸無著得成正覺復有光明定意法門令菩薩逮總持顯要復有道樹蔭蓋定意法門三千世界蒙獲覆蓋復有雨世神珠定意法門放百千億無數光明一一光明出若干種苦空非身無我音響聞音聲者皆發无上無見之心復有水精無像定意法門令十方世洞然一色加出若干音樂之聲其聞音者自識宿命知所從來處所窠窟復有月感滿足光明在眾獨耀如月在星復有日精光明現眾生眼令知進趣復有威神光明授大乘決無能知者復有無見頂相光明定意法門在衆獨尊興恭敬故復有

舌相光明定意法門慶衆信用無誹謗故如是衆勝菩薩所入比像千七百定意光明法門無量清淨即於座上無數之衆聞斯法者發於无上正真道意自昔以來未曾聞見是時東方去此无數恒沙世界有一菩薩名曰寶勇將諸眷屬前後圍繞至此忍土前至佛所頭面礼足在一面立叉手向佛而歎頌曰

和顏色殊特　人中尊第一　塵勞无垢穢
施以无量德　其明照百億　辯潔知无涯
慈悲一切人　獨步王三千　我等今日來
欲聞甘露慧　願演時得濟　如渇奔流泉
導師特乃至　如彼優曇鉢　我等病根人
為救為作護　今我從來處　去此無數土
飢虛甚積久　願為宣示之

是時寶勇菩薩以此偈讚佛已復礼佛足各次第坐尒時世尊告來會者諦聽諦聽善思念之吾當分別說於菩薩無生滅行上中下善戢在心懐時諸菩薩白世尊曰願樂欲聞世尊告曰道者非生生亦非道无想是道想亦非道无者是道有者非道无著

是道著者非道有欲成道斯亦非道無成无欲乃謂為道意繫根門亦非真道除根門者乃謂為道時會菩薩復生此念云何名為无生滅行復言是道今言泥洹豈非道乎尒時世尊復知大會心之所念告衆菩薩曰去何泥洹異於道乎對曰非也若使泥洹不異於道何以故言斯是泥洹斯是道耶此是无為此是滅盡此是快樂安隱之處或復稱言此是名色六入此興則興此滅則滅復是泥洹道耶對曰非也世尊佛告曰善哉善哉如汝所言道非泥洹泥洹非道生是滅本然滅非生道是泥洹之本然泥洹亦非道也名色六入亦復如是尒時衆會聞斯說法無生滅行定意觀時皆逮得无生滅心不復退轉

十住斷結經卷第四

庚子歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

十住斷結經卷第五　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

神足品第十二

是時寂勝菩薩前白佛言世尊去何菩薩於施戒忍辱精進禪定智慧有進有退復有菩薩從初發意至成作佛未曾處在父母胞胎常得化生復以神足遊諸佛國亦無國土之想唯願世尊一一分別使將來世諸學菩薩道者知其所趣尒時世尊告寂勝曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝一一分別寂勝白佛願樂欲聞佛告寂勝若有菩薩行施戒忍心念有想精進禪智一切諸法興想著意或有世界無世界想見有衆生無衆生想見有去來無去來心見有現在無現在意見有著斷無著斷心斯是初地根力成就便當與十法相應云何為十所謂如來神德不可限量如尒一相無所罣㝵正覺名号不見深著一切諸法不見越度等現三乘不見所趣不著世界解知名号無去來今所謂

名相謂一切智亦名法界懷來道故將護彼志不傷其心如是寂勝斯諸法者亦無處所來亦不知所從來處去亦不知為從何滅菩薩行戒忍辱精進亦復如是戒亦無戒忍亦無忍解知精進不見有進若人持戒恒護彼短設見毀戒不以為恨見戒完具不受用喜是謂菩薩成就於戒菩薩行忍心不增減有人來取菩薩身體節節支解執心堅固不可沮壞菩薩具施戒忍精進禪思智慧甚惹著斷心不懷二不起不滅興若干念於諸罪福平等無二復當思惟三向梵堂空無相願不見空義與相願合相願亦不見與空合無願不見與空相合空相不見與無願合亦不不合無相不見與空無願合空無願不見與無相合亦不不合去來現在亦復如是復次寂勝菩薩神足非思非慮龍種境界不可思議亦不著世復非離世往來周旋都無住處願相　諸法亦復如是菩薩進前修其道果聖道自然不見邊岸若有人來求其端緒於賢

聖法則為自損如是寂勝菩薩戒聞
慧施六重清淨之法義理深邃得修
梵行若有菩薩得修德本獲斯深法
微妙之要於無餘滅度而取滅度教
授衆生無去来際乃謂為道菩薩現
入愛欲之中觀察根原而為說法或
時入滅盡定斷出入息永無有餘形
體膖脹漏諸不淨衆生覩者興无常
想又觀衆生有定有乱隨宜示現令
得解脫或以威儀道品之法訓誨一
切除其重搭神智五法是菩薩業十
八微細是菩薩業十六金剛是菩薩
業二十一戒賢聖所修是菩薩業在
樹王下思惟三十四法是菩薩業於
施戒等不見吾我是菩薩業去来現
在分別不住是菩薩業如是寂勝菩
薩所修境界難量辟知報應乃得趣
道其有来者隨因緣合聲從空来耳
識從聽言教書疏非真非實隨緣合
會隨緣散落緣合則合緣散則散散
不自知為從何散聚不自知為從何
聚是時寂勝前白佛言善哉善哉快
說斯法種種分別說緣本末為諸菩

薩被大德鎧令無數人發大道意稱
歎菩薩功業所趣及如來号十法德
義諸來會者咸得聞知如來智業无
所望等若有菩薩聞斯法者陰蓋諸
蓋永得消除使諸衆生靡不通達我
等世尊自今日始奉尊如來所訓道
教純熟之行不敢放逸布施調意恒
常分別一切文字章句義理悉現在
前心懷平等如空覆蓋所行慈哀普
周一切隨其根源而關化之常以四
等加被衆生食以甘露棄除一切恚
根結使放捨十法去離三毒拔其亢
惱乱想之法死魔塵埃傷害人心永
使無餘分別十二因緣之本從癡緣
行至生老死復當思惟緣起所趣癡
滅則行滅至老病死亦復如是隨其
種類察其根原然後授藥持心堅固
明審衆人心所思念斯為善行重為
說法不令流馳穢濁衆想不復興起
是故衆勝菩薩宣布所設言教多所
饒益多所成就視彼衆生如母愛子
隨時將養無增減意恒在正見不隨
異學在大衆中如師子王思惟體中

地水火風地動則水微水動則火微
火動則風微四法動者諸情衰微神
離其身臨時宗親有何恃怙唯有善
法乃可憑耳復當思惟深觀之法諸
佛所遊正受三昧曠若其本則不失威
儀分別有无漏失之行超越世間八
法之業利衰毀譽不染其心計我人
壽命都無處所竟勝當知若有衆生
懷倒見心來詰菩薩所行法則若從
一劫至百千劫承受一住菩薩所說
言辞流利無能障塞是故當知菩薩
所行無能及者不可以辟喻為比所
以然者皆是菩薩神足變動之所設
為往至十方礼事諸佛興敬供養從
一佛國至一佛國所至到處輙為衆
生興顯道法蠲除一切始終之難諸
有愆釁遭苦惱者自然消滅所以眷
屬成就者何皆由捨棄憍慢自大或
時在於大衆之中其聲流利若如梵
音使三部衆獲其志願趣使引入無
為究竟之地而滅度之亦如大龍興
無蓋雲雨於三千大千世界百穀草
木普蒙其潤隨時滋長菩薩大士亦

復如是暢一音聲以八解脫法味之本布道法教使三千世普蒙其度其解脫者志若金剛內外清淨復以神足禁戒法律自瓔珞身衆相炳著如純金山所經過處令各得所其聞法者篤信不疑復令衆生入覺意三昧使三千大千世界其中有形之類蜎飛蠕動自識宿命皆令衆生覺本習緒知若所由因是皆發菩薩之心奉遵修行如來正受是時聞法衆生用心精勤承佛威神明識來趣隨其遠近盡來趣至淨妙道場至道場者其志堅固入無所畏不復恐懼其志究竟刹根衆生或經一日二日三日乃至七日捨其形壽而取命終皆生天上其德純熟行不缺者便生十方諸佛刹土生天衆生自取天上若干種華及諸雜香所有自然供養之具而來供養散諸大衆及來會者花處虛空皆不墮地化成自然寶交露臺以大音聲而自讚歎我等善利快蒙斯福乃能遇此覺意三昧使三千大千世界獲其所願如是世尊快得善利

復以香花別供養最勝菩薩今蒙仁恩得遭值此覺意三昧使我等身咸蒙慶會其有衆生得聞覺意三昧不篤信者當知此人乃前世時不遭此三昧之所致也是時世尊告来會者吾昔無數阿僧祇刧行此三昧使我今日得成阿惟三佛過去無數恒沙諸佛及當来者皆當修此覺意三昧三昧威德不可稱量其聞名者悉皆啓發菩薩大心不可復計四部之衆皆逮此三昧定意復有百千諸来會者即於座上皆發無上正真道意尒時世尊復放覺花定意三昧光明照彼三千大千世界地獄餓鬼畜生之類衆苦消滅皆得還生在人道中自識宿命是時座上有四億衆見此瑞應各生恚厭心自思惟夫生有死皆由因緣死此生彼牽連不斷滛之為源斯由貪愛我等願樂生无欲國乃得修此覺意三昧定意正受是時世尊知来會者心中所念而告之曰西方去此无數佛土有佛名无量壽其土清淨無滛怒癡恚同一心皆由蓮

華中生不因父母情欲生也純是童男亦無女形無大小便以禪悅法無想念識以為飯食共相敬念如父如母欲生彼者可發誓願時四億衆即於座上同心發願求生彼土尒時世尊即如其像放覺意三昧光明照彼國土使四億人得見彼土如来世尊及化生菩薩其國廣博純金銀琉璃衆寶雜廁無三惡道八難之苦見彼國已此四億人隨其形壽皆得同時生彼國土而得修此覺意三昧斯由本誓發願所致覺意三昧之所感動其德如是

恭敬品第十三

是時最勝菩薩復白佛言云何種類菩薩常從佛聞法而興恭敬意加勇躍不能自勝世尊告曰斯法要者猶郁提神藥若人服食斯神藥者心神悅豫自然濡滿婬怒癡除無復衆病其聞此法一句之義至大乘者超出妄想得離惡趣志願自在未獲者獲諸根具足未常缺漏若使有人專心一意勤修正行無他餘念而順其法

諸塵垢病自然消除若善男子善女人得音響信加敬正法樹下端坐一心思惟設意倒錯復從一始若意不定當自覺責有何不及惡心不除勤若刧數不在道撿何日進成而獲無漏因平等法得豪度脫如是冣勝夫順法者不居三界亦不離之復以三觀七露明禁而自防慎常悔前過將来不造當得諸佛十八之法四無所畏五根五力禪脫定門其所說法平等無二身黄金色相好自嚴種種功德以自瓔珞音聲言訓達於十方是謂冣勝菩薩大士當獲十法功德云何為十所聞正教專意思惟從善知識亦不違慢不自大不自下恒處於中所施行業終不虛妄諦入深慧意亦不亂歡喜念施心悅無悔若前布施無所選擇達於苦際宣暢無我神通自遊不失善權是謂十法獲十功德爾時世尊便說斯偈

聞教專意聽　慎道無想願　憑受善知識
施念無悔㤭　愛彼猶養己　高下隨顏色
一心念恭敬　獲十功德福

數勝當知善權適化智度无極遠於
善薩大乘方等如来出世愍於俗故
而現若干行法不同或現緣覺聲聞
之乘或在山崖深窟自隱或復經行
而自剋責救計身中無一可貪由是
之故當自思惟斯為如来之所開化
滅度雖在異學不跛正行為諸異學
信吾言者而在心懷於現法中即得
講演法鼓其法無想亦無諸念令其
衆生盡諸有漏諸有會者致微妙慧
行有若干志性不同如是之比不可
稱計好慕聽經非啚一類捨真就偽
亦不可計現在目前其數難量或有
善薩專觀脫門雖行倫具貪在滅度
所以然者未解善權故致留難如来
神足導引使知方自覺寤非善薩行
復為滅句之所擾固復從是退還在
凡夫家勝當知如来晝夜三達觀察
誰根闇鈍退不進者誰復進前上善
薩位退如恒沙進如毫毛心復自知
而無神通夫人初意其心堅固設當
成者衆生根断無為之法定無生滅
衆生疑惑謂為非真善權方便務於

真諦願樂欲聽無從法忍十二因緣法之深要先當分別解空無相願達知無常非真非有我人壽命虛無寂然佛復告冣勝菩薩及衆會自念吾昔未成佛時為諸如來所見訓誨復加威神所見接導亦是本願行念所逮得蒙清淨志趣安隱令成如来平等正覺衆行具足出現於世斯由執意不退轉故諸菩薩衆亦无央數神足之變不可限量降伏於魔无餘僥倖若至城郭郡縣聚邑其衆生類覩見吾者執意聽經亦無他念興隆三寶使不斷絶欲求法者皆得充足獲安隱行佛復告冣勝菩薩若有衆生信從法教空无相願當行三十六事令不墮損云何菩薩行三十六事令不墮損於是菩薩分別三向亦不懷根雖處愛欲無所染汙觀於無常亦無觀想心行清淨不失法性求諸脫門法諸賢聖懷来道故而濟衆生妄見已斷忘知無常應無所著等正覺行隨緣起滅除去縛著所施為事不自為已解知人本本𤍠出生壽是磨

滅恒不久住命逝變易如幻如化過去永盡不見蹤跡來無形像復當受有現在流馳靡知所趣知業慧明神識不住空慧止處縛解無縛勤修三事復修除三不猗空慧受其果證將養形命令至道場於欲無欲亦不離欲諸佛王受恒現在前往來周旋不生無想志常著在諸神通慧深入法藏不見所入滅盡無生以為屋室如如如命無形無相本无有際際亦無際常不有常思惟無常雖見生死亦不見生入於五道解無五道塵勞為縛已離之自守無為無悕无望度人如空空無所成身行口言無無所損是謂寂勝菩薩所行三十六事上妙之法非是聲聞緣覺所及當善察之為人解暢無令衆生有諍訟心所以然者希有衆生能信之者夫能宣暢緣業之法斯乃應於無生之心若觀衆生意不堅固便當漸漸開使得解得失雖殊亦當下意勿得稱已設復有疑以本无觀三世平等等无老特亦不見等亦不見无等見亦无見

亦無復見況有色相色自無色本無有色色識無識豈有識耶耳聲有識受外音故鼻香起識自生臭惡舌味生識分別好醜身細滑識因彼受滋意法興識由前善惡了達諸法無住不住亦不見住寂勝當知吾我所有諸法所有本悉清淨亦不見淨諸法吾我本無所有不見所有無亦自無亦不見無慧解菩薩皆無所有菩薩解慧不猗身口亦不自高復不自下從本至竟了達自然如是菩薩解空慧義便成無上正真等正覺多所建立多所饒益尒時座上諸來會者四部之衆及八部鬼神心懷踴躍不能自勝各興恭敬以天香花意花大意花散于佛上及散諸菩薩大弟子上悉在虛空羅列而住作唱伎樂自然而鳴復有諸天側塞虛空皆發大聲自然雷震皆自歎曰今所聞法自昔未有為諸菩薩講論法要空無之法所造言行意皆堅強前在鹿野苑中與諸天世人所轉法輪蓋不足言今聞如來說空無法無生無滅寂第一

義世之無雙不可稱量自昔聞法未如是也善哉世尊使我等心永无猶豫疑網悉除無餘結恨是時世尊告來會者慧解菩薩為一切衆生故心不去離諸法之本況當遠離空无之法此事不然菩薩習學不當興意生于是非若在諸法念無所著法實甚深不可思議習智淺者用无黠故墮四顛倒而興陰蓋以去持入復生十二緣著以生便與六十二見共相受入以生受入復與一切諸塵勞垢而共合同如是菩薩常當遠離不與同處亦不離之從癡至死世間乱想及意所念若見精進心不慕及諸見懈怠亦不慢惰有奉戒者復不有異見毀戒者意等無二忍體滿具瞋致惡道一心不乱諸想不興智拔濟苦永盡无餘恒當遠離一切諸念去其世事去何為世事所謂五陰六衰四大四息十八本持十二因緣與心不相應者是謂世俗法佛告慧勝若有菩薩於三世中而行布施亦莫思惟過世受報不念過世所施財物亦復不

念過世受物之人不念過世所施之
處所住屋舍不念種姓生其家字某
亦復不念尒時所施令乃獲報設令
造福後報倍勝如是菩薩為不成就
為墮邊際為在魔界為斷佛種終不
至无上正真之道成取正覺所以然
者有想著故想著施者非真實果若
復菩薩念現在施及當来施常當牢
意無衆乱想或時菩薩給施所乏衣
被飯食牀褥卧具病瘦醫藥𨔼其所須
而不有逆欲成無上等正覺者解諸
法空了達為一空法無相空法不生
無造無作無所施為不見来時亦不
見去以法性空觀了無形戒品慧品
定品解脫品解脫見慧品三十二相
八十種好法界如法界定法界觀法
界無著佛如佛定佛觀佛无著佛者
無我亦无所生道意意明法意意明
衆意意明此十三行無漏慧觀當来
過去現在十三佛以観見一切諸界
分別其界無来無往不見出生法自
常住亦不見動亦不轉還一切衆生
自起識想有不信者而取化之三　場

清淨修如來室諸法若干行不究竟所說亦異受者不同欲淨三場及五眼者現轉法輪无㝵之想先行十三無漏之觀是謂寂勝菩薩摩訶薩無㝵之智無㝵慧根為衆生故示現法界姓字名号无量无限不可思議皆是善權智力所及是時寂勝復白佛言云何菩薩入定三昧修行善權攝智不亂佛告寂勝於是菩薩入無著定身意口教無所罣㝵觀諸佛土如掌觀珠化育衆生亦無所著放大光明導引一切而轉法輪佛力無㝵或以菩薩以為眷屬復以佛智自瓔珞身住如佛住遊至諸國如佛所遊淨諸刹土以佛之度而度脫之其心盟揩以教教人以智訓人是謂寂勝諸佛所入定意三昧所遊所行不可思議不恐不畏無所忌難聽無厭足心不轉還亦不疲惓不捨當歸墮于餘法何以故以其菩薩在諸法中志意曠大弘揩之心不可沮壞發心起學修佛正法無底之源加被衆生而不捨離解衆生空諸法亦尒諸法空者

道性亦尒善察衆生進趣來往以大
慈心遍滿一切三世諸佛所行法則
而不差違無形像法而悉成就所以
者何猶如男子以意寶珠懸著空中
其有觀者莫不歎喜色甚微妙所照
無㝵自不言我廣有所照菩薩大士
亦復如是以心寶珠出智慧口一切
智光普照三千大千世界亦不自言
我今慧光能有所照何以故然此菩
薩爲彼衆生不自爲已欲使衆生至
解脫門以佛聖印而印可之淨諸佛
國爲諸衆生而作覆護離一切念其
智慧眼無微不照明生死本去來現
在八法功德及漏盡通想知滅盡羅
漢緣覺所不能了菩薩覺知法性所
覺如幻如化熱時之炎芭蕉野馬呼
聲之響鏡像水月泡沫夢現皆不真
實此五盛陰若空非身四大合成復
當思惟地水火風空識六事處在三
界欲界色界無色界斯是死界泥洹
法身乃是真界解生死界及泥洹法
一而不二亦無若干四大吾我亦復
如是吾我空者諸法亦空諸法空者

六思念法亦復如是不墮倒見不處生死亦復不念中道取證是謂菩薩深了法要所度不虛受養不妄安隱處道而無唐捐復有菩薩用四等心深究生死無底之源救之以財恤之勸道大慈菩薩舉目成寶山河石壁樹木莖節悉為七寶使用廣施令得道證菩薩于時觀察衆生有著苦者為說五陰為苦為老為無真實習色著苦滅習成道苦義衆多習為原本斯二事盡乃謂為道

勇猛品第十四

尒時寂勝菩薩前白佛言云何菩薩初發心行無能斷者云何菩薩意識安隱不可捨離是時世尊告寂勝曰初發意菩薩當學所學不滞生死不畏吾我雖處過去當來現在亦不畏懼便能勇猛毀壞邪見初聞法味信根成就意常係在滅盡之處常離世業唯慕無上正真之道諮歎經典聽之無厭設遭苦樂不以為惓所以然者其心牢固不可移動或經一身二身三身應時逮得如來正受三昧定

意復得信受不妄三昧復得想持受決三昧漸漸便至無所從生不起法忍以是名曰發意菩薩內心所行無能斷者菩薩專意不著色相不念是常非常有苦有樂若好若醜若遠若近亦復不念過去當來現在之法亦復不念吾當成佛典領三千大千刹土不念有想不念生想著想滌想結想心想無量門受其妙法不還亦不見還不厭亦不見厭不足亦不見足不廢亦不見廢无捨无壞无見亦不有見不增亦不有減不異亦不有變不自然行非不有行所以然者言自然者虛空法界之所攝也如是菩薩無限無量弘誓之心而自成就不厭不恚亦不退轉賜欲度脫一切衆生所以然者菩薩欲度一切衆生使般泥洹住十七刼不捨不離分別三世諸法虛寂諸法空諸法無我何以故欲從此至彼故菩薩大士至虛空界以天眼觀依地大住衆生多耶虛空界衆生多耶然觀虛空衆生不可稱計無有邊限天眼菩薩復更思惟吾

今所觀極為玄遠寧從四天下繞須弥山其中所有虛空無形衆生多耶為有形衆生多耶佛告寂勝天眼菩薩猶不能知無形衆生之多少所以然者非彼境界今吾引喻重解斯義有明目者當了此辟猶如辟方八肘虛空上下俱等无空缺處筭計其中無形衆生與四天下衆生共等欲知數者從一數至億以億為一復從一至億還數億為一如是數至七欲知無形虛空衆生限者其數如是復告寂勝天眼菩薩觀虛空无形衆生之時猶如人觀辟方大石上下俱等實而無缺故不知數發意菩薩從初起學上菩薩位當度人許衆生心不移動者當知不為魔所擾固遊於三界憑善知識恐畏之難亦不復生其有菩薩住於是者至誠受莂亦不復久行權方便興發勸助指授泥洹說滅度决如說四諦如來印章一一分別而示其路若有衆生不肯覺寤無數方便以為唱導習癡所藏而致諸苦能斷愛欲乃應無着便得越度正覺

所有聖賢嘿然則為解脫所名解脫
解脫生老病死彼亦不死亦不為死
彼亦不脫亦不為脫何所解脫無著
無縛無滅無生無所成無所辦無所
逮乃應正道衆生迷塞不時開解如
来衰愍現出于世在所遊處便現導
師聞法衆生至不退轉若有歡喜奉
持正法便逮無生不起法忍發意菩
薩常念思惟眼耳鼻口身意分別六
衰為從何生復從何滅法自生法法
自滅法不見邪不見正不造不作不
見是我所非我所不依內性自觀不
依外當分別復當思惟色痛想行識
不過去色過去色不在內不在外不
兩中間得不過去痛想識行過去痛
想識行不在內不在外不兩中間得
不過去色住不過去色不住不在邊
不在此不過去眼耳鼻舌身意法過
去眼耳鼻口身意法不在內不在外
不兩中間得不過去意想知滅不在
內不在外不兩中間得當來現在色
痛想行識眼耳鼻口身意想知滅亦
復如是復次寂勝菩薩大士以神通

慧修無尋道一切諸佛功德慧業盡共計之十倍百倍千倍萬倍不如發意善權安一衆生發無上道心成一切智具足一切諸佛之法妄想已斷無復狐疑諸天世人無不恭敬而礼拜者達知諸法幻化非真一切有形進趣於道便獲如來神足之力是時座上十四億衆渴仰如來神足之德遲見如來現其威變佛知衆會心中所念即於座上放大光明身諸毛孔亦放光明一一毛孔放百千億光明一一光明有百千億夜光神寶雕文刻鏤衆寶雜廁衆花雜香而覆其上寶四角頭懸四香瓔一一寶上有百千億帳一一寶帳有百千億自然蓮花師子之座一一座上有百千億殊異之色一一色中有百千億摩尼珠寶在蓮花上一一花上復有百千億種種殊異寶交露蓋一一蓋下有百千億如來說法一一如來有百千億諸佛刹土一一刹土有百千億自然浴池一一浴池有百千億鳧鴈鴛鴦自然遊戲尒時寶交珞臺諸如來無

所著等正覺復放百千億光明一一光中復有化佛一一化佛各說發意菩薩所行功德十二因緣无常苦空非身之法趣泥洹門一一門中轉百千億不退轉法去耆來轉今日如來而為轉之現佛威儀神足變化未曾所見未曾所聞不可思議不可稱計是時諸來會者歎未曾有甚奇甚特是我等福乃能見此神足變化燃法熾法無盡之化如来如如来藏不住於住無形像無根本不得得不獲獲甚深玄遠實而不虛智慧廣博除去愚惑亦不破壞成就法界當來過去現在諸佛之法皆現在前出如來力增益諸佛國為佛意即出生菩薩道於現法出 為淨眼法王慧眼清淨種性純熟佛眼无㝵由慧眼知分別句義而開法門與善知識成就道心不毀境界不敗種性為一切衆生而作覆護居家成就善處權[illegible][illegible]所畏難所與巧便無適不化名德清淨無復憢埿胞胎均政增上智業與无蓋雲智熾猛火燒疑結聚闡揚政教振於

道場慈悲四等攝持審諦九觀六業勇力無畏信念慧定行訓無盡入三昧定由觀十方礼拜恭敬供養諸佛是謂寂勝菩薩大士心難沮壞猶如菩薩性空自然有目之士知是為空空不自知言我自空菩薩行本亦復如是度人恒沙復過恒沙及至諸佛所遊剎土而度衆生非算所籌菩薩不自念我今乃度尒所衆生使至涅槃寂然无為亦不言我緣斯果報當成無上正真之道發意菩薩執心牢固從初發迹乃至道場坐樹王下降伏魔衆其中所作功祚福業盡為衆生不自為己猶如虛空普覆无外然不自知言我是空如來神德智慧光明周接黎庶使成法眼无離无著一切諸法不可沮壞无人无我以智慧明善權利劒一切諸佛所用正教無量功德除去疑網菩薩大士之所修行菩薩所行淨三梵堂無空不空空亦不生亦無所有无人无我无壽无命亦不見生亦不見死獨步无侶无可思議不毀境界无想亦空不生亦

不見生亦不見出无去无來无作无
造法界无量成道場業空界无邊无
所縛著爲衆生故故作處所是我所
非我所起吾我想菩薩執意依善根
本無量智慧而淨其道去心垢意以
智慧除如是最勝菩薩入淨觀三昧
觀察十方恒沙衆生誰應法行誰應
智行誰應淨行相應若有衆生應受
法者便當與說二十五法云何爲二十
五諸法无相諸法无形諸法忍諸法
想諸法无根諸法境界不可得諸法
無所取諸法不二入門諸法无度諸
法不可斷諸法甚深不可追尋諸法
覺不覺者諸法力不可壞諸法成不
成者諸法无毀而毀諸法无常去常
諸法无染汙諸法行淨諸法性觀諸
法無漏諸法過去已捨諸法拔疑去
網諸法無從生慧受決諸法本无无
菩名是謂菩薩清淨修行二十五法
復次菩薩行三忍智過智无過智亦
不過亦不不過智云何菩薩修行過
智不壞法界身是本无如來之所修
行非緣覺羅漢之所修習无過智者

增上慧明賢聖緣覺之所修行非佛
羅漢之所行也亦不過智亦不不過
智阿羅漢之所修行非佛緣覺之所
修行去何過智是佛所行非羅漢辟
支於是菩薩彈指之須以智慧念我
當弘濟无底衆生无邊无崖緣想智
業金剛正受亦無轉還弘誓之心過
出羅漢辟支佛上是為過智非是羅
漢辟支佛之所修行去何亦不過智
賢聖辟支佛之所修行於是菩薩發
心起學欲淨法界導引衆生宣暢佛
法演甘露慧為无上道求詣道場着
有衆生直從一徑至菩薩所頭目髓
腦國城妻子意所愛物盡用惠施給
與乞者除父母師長施果不求報如
是一世至百世一劫至百劫財物惠
施亦不見物物是誰許為從何生本
從何来滅至何處解物無本不見住
止屋舍時此菩薩以空慧觀亦不見
身亦不見物亦不見人亦復不見何
處惠施然此菩薩積行殊久心意揵
速欲成无上正真之道慕度衆生淨
佛國土然此菩薩心樂閑靜常處山

嚴意想靜寂繫念在前內自思惟前後所施衆德具足應成無上正真之道為寂正覺然佛出世衆相嚴身廣濟衆生至無為岸要須大聖於無餘界而取滅度然後我當進成佛道佛告寂勝彼菩薩心所念所行願不違錯如來在世教化周訖於無餘泥洹而般泥洹正法滅盡世無復佛一劫二劫或至百劫山澤菩薩方自尅責咄哉所為唐勞其功佛去世久像法滅盡宿縁衆生盡為所在心懷煩惱周章經行詣一樹下以右手指爪刮于樹皮正值空處驍然有聲心霍然寤便成無上正真之道左右顧視不見翼從隱形匿相不轉法輪如凡常人人間分越是謂亦不不過智賢聖辟支之所修行非佛羅漢也云何亦不不過智亦不不不過智羅漢所修非佛辟支佛耶於是菩薩從久遠以來積行勤苦欲得無上正真之道為寂正覺行施行忍行精進行禪行智或施頭目國財妻子僕從給使有所求索不逆人意但刻身出血多於四海體骨

布施遍四天下然於其中不獲其證
漸漸却退在凡夫行厭患生死心不
猛進憶本所作内心竊悔趣欲脫身
捐捨衆生久久方便求師諮受承聲
聞法乃得覺寤追前功勞想心責无達
是謂亦不過智亦不不過智羅漢所
修非佛辟支佛也云何菩薩淨行相
應是佛羅漢辟支佛之所修行所謂
淨行者淨三場淨三眼淨三聚戒淨
定淨慧淨解脫淨解脫見慧淨從三
善法至十八無漏之法道俗善法皆
悉清淨佛辟支佛阿羅漢修此淨行
至成得道不有中還衆想不興亦不
可見不起不滅亦无識止有終有始
便有窠窟達无終始豈有處所時窟
勝菩薩復白佛言世尊云何離欲菩
薩心无增減亦復不念是苦是樂是
好是醜亦復不念前後中間去來現
在禪止三昧復不自念吾於欲无欲
尒時世尊告最勝曰無欲菩薩遊處
欲界周遊往來說法教誡心雖无涂
如處塘煨无底火燒愍彼衆生結着
四流没十二海欲求出路不知當如

趣內心堪忍不以為難分別五陰與衰之法色痛想行識思惟四大諸所生滅水泡野馬芭蕉幻化虛而不真亦不牢固何以故甚深之法難可究竟色法甚深道亦如是五陰甚深俗法亦尒俗法甚深虛空界亦尒善察虛空界及與法界亦無識想我人壽命授計斯者實如幻化思惟世俗八无關法識濁染汙妨人趣道淨觀思惟意无處所何以故尒非常苦空非身之法有目之士能達此者是謂菩薩心无增減不見苦樂善惡好醜都無三世緣起之著地種為剛境界自然水性為濕性自柔軟火性隆熾性自然熱風性漂搖動轉不住法性觀察寂無四大地水火風為從何生復從何滅若菩薩分別法界設地增者水火風性各各不如神識自溺漸不相應地重神輕各欲相離若水增者地火風界轉轉衰微神輕欲移不安其宅猶如有人處在靜室意欲出行造餘村落先出右脚在門閾外是謂地大增也次出右手復在門外所謂

水性增也轉出左脚在門閾外是謂火性增也復出左手在於門外可謂風性增也進前趣路是謂神以逝矣詣村落者趣五道也其知是者乃了法界不堅不柔不熱不輕剛為所在柔為所至熱為所趣輕為所向如是菩薩分別法界一一觀了亦无處所思惟法界性自不同養神長體各自殊異四大之中火為感毒餘三大者性自相應所以然者菩薩當觀內外四大亦復如是三界衆生四大不同欲尋其原莫知處所當復思惟六情所趣其眼亦空眼識亦空解於空者乃為法界菩薩大士復當思惟解於六衰眼之視色色亦無有前物入色亦復无有耳鼻口身意亦復如是菩薩復當學諦相非諦相道相非道相空相非空相云何菩薩學諦相非諦相於是菩薩審解本无本無為一而無有二亦知道證而無有證不見受證不見不受證亦不見應亦不見不應了應不應是謂諦相菩薩諦相在空亦諦遠空亦諦亦不在亦不不在

是謂諦相金剛正受猗空習本取護得盡解此三事者亦是諦相菩薩諦相違內無實知外無入不見愛樂不見不愛樂不見是處非處亦是諦相於內不斷正見於外示現若如閑居心常寂靜外若憒亂知苦等住所適亦等其諦相者道證明驗五陰空五陰無主所從緣起亦復是空不住不見住慧盡想不住在疑結亦無住不在五事不隨十善十惡世間本末是曰諦相如是菩薩行諦相者則不退轉非諦相者處空界寂第一義知之為寂緣解无縛是謂菩薩非諦相也云何菩薩學道相非道相猶豫結疑世間不可愛染自用橫害中。暴墮苦是謂道相現在身作來世受報不猗師不向善知識亦是道相云何菩薩亦非道相非道相者三十七品有為無為法所趣入不在二亦不遠二不從緣不離緣不住緣不隨緣不度非不度不累非不累不一二三四乃至十非不十非所生非不生非滅盡非不滅盡非起滅非不起滅非言教非

不言教非解空非不解空非思止非不思止若菩薩察二十四事觀了本未分別在心不處生死離於縛著无勝負心亦無強梁不自舉不下人便應碎身遊散三昧於百億定為最上首為尊為貴無過是者非是羅漢辟支境界尒時世尊即於座上三昧正受其三昧名一意無畏使四部之衆上下齊同各无他念亦無乱想是時世尊告最勝曰諦聽諦聽善思念之吾今為汝分別三昧使來會者各无狐疑最勝對曰如是世尊願樂欲聞樂者令得安隱佛告最勝有三昧名散諸結令無限無量刹土有形衆生除去苦痛无復衆惱復有三昧名勇慈明使諸衆生各無怨讎復有三昧名德充如來入此三昧使衆生類無飢渴想復有三昧名清淨如來入此三昧使諸衆生得法眼淨復有三昧名耳根清淨如來入此三昧使衆生類得天耳聽復有意寂三昧如來入此三昧使衆生類迴邪就正復有除思三昧如來入此三昧使衆生類修

十善行跡復有三昧名獨步如來入此三昧使衆生類不懐邪見而受正道復有趣路徑三昧如來入此三昧使衆生類趣道不迷復有三昧名成辦如來入此三昧使衆生類捨于惡戒就清淨戒復有三昧名慙愧樂如來入此三昧使衆生類奉持忍辱復有三昧名進德如來入此三昧使衆生類懈慢墮者興勇猛意復有三昧名一已無侶如來入此三昧使喜妄衆生速入禪定復有三昧名曰降伏使執愚衆生智慧自路復有三昧名无穿漏使無信衆生安處信根復有三昧名揔持德如來入此三昧使少聞衆生而獲多聞復有三昧名威儀則如來入此三昧使衆生類儀容整頓不失礼節復有三昧名施恩如來入此三昧使著欲衆生永无愛欲復有三昧名以度如來入此三昧使瞋恚衆生斷除恚恨復有三昧名無惑如來入此三昧使愚癡衆生親習智業復有遍至三昧如來入此三昧使衆生類不著三有復有三昧名一切

身體形色三昧如來入此三昧使十
方國土一切衆生化作百千億形色
然彼衆生各各不相知我今最勝略
說其要設當如來從劫至劫乃至百
劫說如來所入三昧者不可究盡唯
佛世尊乃能暢耳是時最勝前白佛
言甚奇甚特如來身相所造變化不
可思議無能測量以無形善權而自
嚴飾如來所說所入三昧昔所不見
昔所不聞若有菩薩聞此三昧名号
定意持諷誦者在所遊處常得自在
若復勸助代其歡喜為以供養諸佛
法已諸聲聞等非其境界緣覺之乘
復不能及若有毀謗斯定三昧常處
闇冥未嘗決了設復人身入無救獄
罪猶尠微蓋不足言若有憎嫉定意
三昧其罪難量動有劫數聾盲瘖瘂
終不聞法雖得為人恒多苦痛兩舌
誹謗口不能言自非菩薩廣博多聞
乃能信此正定三昧若有勸發誦習
此定尋時得見諸十方佛又我今日
講解定意志不敗易乃應正定尒時
最勝承佛威神復白佛言今日此衆

諸來會者菩薩四部天龍神鬼僑欲
得見如來定意所可感動或能蒙斯
多所潤澤多所成就唯願世尊垂愍
見憐放大光明照諸十方佛剎土
其中能淑衆生之徒蒙光得化普得
度脫尒時世尊可其所説尋於座上
即如其像三昧正受其三昧名右足
指輪定意放大光明其光明照此忍
世界已復照十方諸佛恒沙剎土十
方國土諸菩薩等百千億衆尋其光
明來至忍界東方去此九十六江河
沙等諸佛剎土過此數已國名海寶
有佛名寶淨如來至真等正覺明行
成為善逝世間解無上士道法御天
人師号佛世尊現在説法彼有菩薩
名曰辯聡不退轉大士見此光明便
往至寶淨如來所頭面礼足在一面
立尒時寶淨如來告辯聡菩薩曰汝
到彼土攝持威儀無失宜則所以然
者彼土志性剛強所行卒暴勿見若
樂彼土衆生多懷憍慢不順正法若
見有短慎莫驚懼能如是者宜知是
時彼佛剎土衆多菩薩自白其佛我

等快得善利宿福自賀不生忍土是時辯聰菩薩將十千菩薩前後圍繞猶如力士屈申臂頃來至忍界往至釋迦文佛所立於時世尊知而告寂勝曰汝頗見辯聰菩薩及餘菩薩不乎對曰唯然已見佛告寂勝此菩薩者義辯第一慈悲喜護言語柔和志行高遠先笑後言和顏悅色問不復重所說約少接度衆生如佛之度成不退轉立菩薩道是時辯聰菩薩及十千菩薩礼世尊足右繞三匝叉手向佛而嘆頌曰

聲振徹十方　功德名訓稱　人尊所適方
靡不蒙其度　佛土界清淨　不聞五道名
捨彼而就此　慈悲難喻等　世尊今所現
人中實難有　德積如須弥　自投于足下
正使行精進　一劫至百劫　不如須臾聞
忍界行哀心　諸佛興出世　先還清淨土
仁尊獨能忍　於此五濁世　善哉甚難有
將護平等度　流教及三乘　令淨身口意
既成菩薩道　亦無退轉心　意趣倍精進
今故稽首礼　斷諸狐疑結　快修十善行
諸佛法具足　所說智海淵　若在本剎土

億百劫導師　不如在此土　住劫度一人
亦遊無量剎　恒沙不可計　不聞有苦惱
及八無閑處　此人多剛強　衆垢以成身
四諦真如水　洗浴內外淨　我等信心至
故遠來歸命　欲聞定意法　願時數演之

尒時辯聰菩薩以偈讚佛已前白佛言何謂菩薩志意堅牢堪受定意所聞教誡亦無厭足云何菩薩言行相應內性柔軟尒時世尊告辯聰曰諦聽諦聽善思念之吾當為汝分別其義對曰如是世尊佛告辯聰菩薩修定心成就四法使菩薩志意堅固堪任受定所聞教誡亦無厭足何謂四法所謂慈悲四等心不懈怠所度人民如幻如化謂佛智慧无與等者是謂辯聰菩薩成就四法志意堅牢堪任受定云何菩薩一意趣向言無錯乱佛告辯聰於是菩薩復當成就四法何謂四法菩薩一向說衆生空說諸法空於諸受入都無所著歎譽菩薩所作功德分別善惡有為無為之法念行善權是謂四法云何菩薩增益善根轉多不減佛告辯聰復有四

法增益善根云何為四一曰信二曰
聞三曰施四曰出要是謂四法令善
薩增益善根云何菩薩心不乱錯亦
不狐疑佛告辯聰復當思惟四法意
專不乱云何為四法所謂心常專之
禁持礼節不望利養不求名稱是謂
四法意不有乱復有四法增益善根
云何為四所謂四法教他立信既施
之後不望其報及護法之主菩薩言
教教授不違是謂四法之所修行復有
四法菩薩當念思惟從一地復至一
地或退或進云何為四法教衆生類
習其善根遠離諸惡不行愚惑无捨
弘誓意不怯弱是謂四法菩薩之所
修行復有四法菩薩之所奉持云何
為四所謂化衆生以權方便立凡夫
人在於信地所度无虛妄現佛威相
而接衆生是謂四法菩薩之所奉持
復有四法菩薩當念思惟云何為四
所謂隨宜進止不著服飾隨彼時宜
恒忍苦樂是謂四法之所修行復有
四法云何為四法所謂自伏意性常
發道心不離善權專意念佛是謂四

法復有四法菩薩當念思惟云何為
四於是菩薩當念獨處遠聲聞心及
辟支佛意求法無厭聞正法廣
與人說是謂四法復有四法菩薩當念
思惟云何為四求寶給施之醫藥療
治病求義無厭忍一切苦是謂四法
復有四法菩薩當念思惟云何為四
行不起忍起滅盡忍思惟根本十二
因緣於忍不著忍答答自離是謂四
法復有四法菩薩當念思惟云何為
四思惟惡露不淨之觀數出入息行
清白法當自謙卑是謂四法復有四
法菩薩當念思惟云何為四當觀應
法衆生然後投藥常念恭敬无得自
高若在大衆不著利養行權方便所
適無辱是謂四法復有五法菩薩當念
思惟云何五受平等等法而不遺漏觀
已彼身等無有異與善知識從事永
斷結使令無有餘是謂五復有五法
菩薩當念思惟云何為五自省已過
不見彼短若在惡部使行慈心燃熾
諸法去其緣著道心牢固終不忘失
亦使前人行其道意是謂五復有五

事菩薩當念思惟云何為五施恒在前次復教人使行惠施執心施時亦不選擇觀衆生是非諸法甚深皆得解脫至成作佛莊嚴道樹是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何為五知行起滅於力無畏不捨衆生分別衆智亦知增上知不相違背是謂五法復有五法菩薩當念思惟云何為五在五道中永度無極供養諸佛礼事恭敬入慈三昧以自娛樂佛智無量現在目前無量三昧亦不疑難是謂五復有五法菩薩當念思惟云何為五發弘誓心終不中悔言從語用言不妄發依禪不著禪念持不著遊處當不樂是謂五法辯聡菩薩菩薩摩訶薩修此定意本行便得如來正受尒時世尊說此法時二億諸天世人發無上正真道意復有五千天子得不起法忍是時諸佛剎土諸菩薩等各賚花香而興供養花至于膝

十住斷結經卷第五

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十住斷結經卷第六　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

碎身品第十五

佛告寂勝菩薩摩訶薩入碎身定使菩薩入此定具足十種如住何謂爲十一切世界如如住一切諸方如如住一切劫數如如住一切衆生如如住一切諸法如如住一切諸菩薩行如如住一切菩薩願中如如住一切衆定中如如住一切諸佛世尊如如住一切地界如如住若有菩薩得此碎身定者便獲此十如如住云何菩薩入衆生碎身定於是寂勝菩薩摩訶薩入碎身時先入身內定從身外起入身外定從身內起入一身定從異身起入異身定從一身起入人身定從閱叉身起入閱叉身定從龍身起入龍身定從阿須倫身起入阿須倫身定從天身起入天身定從梵天身起入梵天身定從欲界身定起入天道身定從地獄身定起入地獄身定從人道身定起入人道身定從餘

道起入千身定從一身起入一身定
從千身起入億身定從一身起入一
身定從億身起入閻浮里地有形衆
生定從瞿耶尼有形衆生定起入瞿
耶尼有形衆生定從欝旦日有形衆
生定起入欝旦日有形衆生定從弗
于逮有形衆生定起入東方有形衆
生定從三方有形衆生定起入三方
有形衆生定從四方有形衆生定起
入四方有形衆生定從一切諸海有
命形定起入一切諸海有命形定從
海神身定起入海神身定從海水種
定起入海水種定從海地種定起入
海地種定從海火種定起入海火種
定從海風種定起入海風種定從四
大定起入四大定從無有法定起入
無有法定從須弥山定起入須弥山
定從七寶山定起入七寶山定從百
草樹木山川石壁定起入百草樹木
山川石壁定從淨潔香花一切寶器
定起入淨潔香花一切寶器定從一
切四方上方下方一切衆生所乘服
食具定起入一切四方上方下方一

切衆生所乘服食具定從三千刹土
有形衆生身定起入三千刹土有形
衆生定從三千大千刹土有形衆生
定起入三千大千有形衆生定從億
百千及三千大千刹土有形衆生定
起入億百千及三千大千刹土有形
衆生定從無限刹土有形衆生定起
入無限刹土有形衆生定從無數刹
土有形衆生定起入無數刹土有形
衆生定從無量佛刹土有形衆生定
起入無量佛刹土有形衆生定從無
邊佛刹土有形衆生定起入無邊佛
刹土有形衆生定從無稱佛土有形
衆生定起入無稱佛土有形衆生定
從不思議佛土有形衆生定起入不
思議佛土有形衆生定入無限無量
不可思議佛土有形衆生定從无限
無量不可思議佛土有形衆生定起
入極遠有形衆生定從極遠衆生定
起入極近衆生定從極近衆生定起
入眼入定從眼入定起入耳入定從
耳入定起入眼入定入鼻入定從舌
入定起入舌入定從鼻入定起入身

入定從意入定起入自入定從自入定起入他入定從他入定起入自入定入一切有形衆生定從阿僧祇刹土復及無限無量不可稱計刹土定起入阿僧祇刹土復及無限無量不可稱計刹土定從一切有形衆生定起入聲聞定從辟支佛定起入辟支佛定從聲聞定起入自身定從佛身定起入佛身定從自身定起入一念定從百億劫定起入百億劫定從一念定起入現在定從現在定起入過去定從過去定起入未來定復入三世定如是菩薩隨所入定隨所從起入虛空界定從虛空界起寂勝當知猶如有人為鬼所著隨彼鬼神持身所詣不自覺知然彼鬼神託彼人身不自現形菩薩摩訶薩亦復如是意入內定從外定起入外定從內定起猶如有人身死神去無所依猗更不動搖身亦不知神之所在神自受形不知故身今為所在寂勝當知菩薩摩訶薩亦復如是初入有定分別等觀復入空定永不見有前生後滅各不相知

菩薩復當觀猶如心自在度無極人一身能化作衆多身衆多身還合為一識不從一身没即時生衆多身亦復不得識從衆多身没生一身中不從一至衆多不從衆多至一菩薩摩訶薩亦如是入一身定衆多定起入衆多定一身定起譬如地界所潤以水為本所生万物各各不同人界鬼界悉同其潤万物亦不自知我為所生水亦不知我為所潤菩薩摩訶薩亦復如是得是三昧一為无數无數為一無數不知所以為一一亦不知所以為无數是謂最勝菩薩摩訶薩一切衆生碎身三昧第八菩薩之所修行住是三昧者菩薩便獲佛十号加十功德而見歎譽云何為十所謂号如来如知修如号名為佛佛者於諸法悉覺知從此岸至彼岸号名最勝衆生尊貴與供養故号名一切智於一切智德悉具足故号名無盡為一切衆生作覆護故号名導師令衆生類示其正路故号無等倫於一切衆生法界及諸衆智皆具足故号曰

妙光一切衆生被蒙照故号曰十力所願成辦分別法智無著不可汚故号一切現使一切法同一自在度無極故是謂寂勝菩薩摩訶薩獲佛十号及十種歎功德皆是三昧威神力恩也菩薩摩訶薩住是三昧者獲十光明而自照曜何謂為十謂一切諸佛光明而自照曜一切世界乘無不乘道場光明以自纏絡一切衆生及教誡光以為香熏四無所畏無量光明法界處所法界光明出要之明一切無欲除愛之光化一切衆生感動光明諸佛無猗無染著光善恩光明等正覺度無極光一切法性如尒真際光說除結惑無上之光若菩薩摩訶薩住是三昧者得此十光明而自照曜菩薩復當學十无跡行云何為十意之所念身無行跡口無行跡意無行跡空欲立處所无行欲成行不為有為法不壞敗法不毀智業習無生智學不學法應智辯智無形之智義味清淨是謂菩薩摩訶薩住是三昧有若干差特能斷緣著從一入

若干種定或起或思惟等分於等分亦不等分從小至大從大至小從狹至廣從廣至狹屈而使舒舒而使屈無身使有身有身使無身或起或定或定或起有垢使无垢無垢使有垢覺此三昧者能壞一切境界如人壞坏瓶猶如大呪之術防護爲驗若干種色若干種聲或爲呪所禁或爲幻聲所使呪者使役於神幻者役於外形見幻色者眼識所攝聞幻聲者耳識所攝嗅幻香者鼻識所攝幻所作味舌識所攝幻所作諸形貫身識所攝有幻大幻廻上爲下廻下爲上所作追尋不可思量意識所攝如是菩薩摩訶薩住是三昧者或散或聚現若干變㝁勝當知今當引喻有目之士乃達此耳猶如諸天與阿須倫共鬪諸天得勝阿須倫不如是時阿須倫自知不如便設權計化作浴池生種種蓮花阿須倫身長七千由旬還隱其形及諸兵衆却退入蓮花莖節絲孔中藏諸天求而不見所謂阿須倫善解幻法菩薩摩訶薩亦

復如是成就一切智慧之幻從一地至一地智無耗減彼彼菩薩自相招致號菩薩者皆以智慧幻法而攝取之如是菩薩入全身定現散法定辟如有人若在人界若在鬼界以種子著地隨時溉灌令得長大子入於地果生於上前子非後子後子非前子前子不離後子後子不離前子菩薩大士亦復如是獨受有形住此三昧便能離有不處於有亦如男女交會男清女濁識處其中在母胎中漸經十月宿行清滑福願追隨形體支節轉轉充足六根成就種性均正識與六根源本各異六根者受有之相隨行善惡而來受形尋本來生如幻如化菩薩大士亦復如是以增上解脫心以為父母智慧之識而住受生入無有定從有定起或入有定從無地而住便能乘雲虛空雷電隨時降雨多所潤澤然彼龍宮不在虛空非龍住處於虛空中現若干變化或奇或隨使衆生類仰而觀之宮舍依地降雨於上變易之法何其奇哉菩薩大

士亦復如是住此三昧及幻化之法入無相定從有相起入有相定從無相起如是最勝菩薩住此三昧使空為地使地為空亦無有難猶如天上水精光殿舍衆寶所成若彼大自在梵天升此殿時舉目觀見千世界十千世界百千世界三千大千世界其中所有天宮龍宮閱叉揵沓惒阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人及非人至三惡趣須弥山鐵圍山大鐵圍山黑山大黑山及七寶山江河海源城郭村聚山川樹木藥草花實好醜清濁三千大千所有形質至虛空界微細之形梵天於彼宮殿悉遥見之光光相照亦無微翳猶如在此人間服飾懸在架上亦如明鏡見其面像彼天宮者亦復如是坐起往來飲食聽衆悉在目前如掌觀珠菩薩摩訶薩亦復如是住一切衆生碎身定者於諸三昧而得自在獲佛自在定化衆生自在定遊諸法自在定成就行自在定具足增上解脫自在定於諸正受自在定出入坐起自在定得諸智

慧自在定彈指之須以為一刧自在定是謂菩薩摩訶薩住此三昧者等正覺十自在定而自娛樂菩薩摩訶薩顯威無畏有十事云何為十謂顯佛威曜過虛空界不壞精進於諸壞法得度無極顯菩薩行弘誓無畏遊如來藏口度无極顯世界淨顯淨塵垢照曜世界顯在衆生示不思議顯諸菩薩不斷經法顯至佛國供養礼事顯智慧業行本不可思議故顯分別三昧而無所畏顯入微妙定知所進趣以菩薩度而度脫之顯淨佛國不斷菩薩誓願之法而自顯照亦無所畏菩薩摩訶薩處在俗中現佛形像復無所畏現轉法輪為受化故顯諸如來善根之本立在佛乘皆使成就顯意威足致度無極復次菩薩摩訶薩思惟不起法忍一一了達无數無限億百千刧所脩行法皆悉在前顯法威曜燃熾道教復次菩薩摩訶薩晝夜日月時節年歲悉能筭知菩薩用心彈指之須所用等智知三世事了无差違現其無畏是謂衆勝菩

薩摩訶薩住此三昧者便能顯曜諸度無極得十無畏在大眾中入定正受碎身如塵善權方便第八菩薩之所修行

身入品第十六

是時世尊告寂勝曰復次菩薩摩訶薩還自觀身身持身入悉能分別了無處所是時菩薩入身入持法界定意於諸定中寂得自在身諸毛孔一一毛孔入法界定意三昧而得自在於諸法界示現幻法知有前世後世分別世法了知世界億百千事无數無限阿僧祇劫諸佛世界其中好惡悉能達了觀等正覺眷屬成就於淨不淨亦悉平等不斷善法大乘不損心意牢固復不移動於彼一劫百劫百千劫億劫百千億劫無限無量阿僧祇不可稱計非籌所筭非意所度如是劫數諸佛世界入正受三昧復從中起入此間定從彼間起遊彼世界便能成熟彼眾生行不失法界體之正法三世往來無所罣閡說法教化有限閡者令知歸趣慧眼碎入法

於諸法界而得自在具足壞耳定度
無極亦無罣㝵入鼻入定意不損善
權善入舌根定意解味所著成就碎
身定往来无㝵入碎意定而順智識
彼菩薩摩訶薩作如是觀作如是知
住此身入定者便獲菩薩十千億總
持於世轉法輪隨俗而入復得十千
億篋藏之行清淨無汙復得十千億
根門越一切智復得十千億神通周
遊無㝵復得十千億定超過衆定復
得十千億神足遊至虛空无邊際界
復得十千億力於諸衆行漸漸增多
復得十千億求望永斷衆想復得十
千億止處現無所有復得十千億顯
威神變而現在前是謂衆勝菩薩摩
訶薩獲此十千億行而不虧損復次
菩薩當念修行十千億支節瓔珞而
自纏裹復當修行十千億具度衆生
者復當修行十千億乘使衆生類乘
此乘得至彼岸復當修行十千億炎
定三昧照曜世界無闇冥處復得十
千億義辯無應不應復得十千億引
擠有来觀者心不移轉復得十千億

信願無邪倒見復得十千億正路菩
薩所可往來周遊之處而淨其跡復
得十千億光明從面門出復得十千
億典訓顯菩薩德復得十千億清淨
之本而淨道場是謂衆勝菩薩摩訶
薩無量功德而自經絡莊嚴道樹不
失本際皆是菩薩趣道之具若菩薩
成就此衆具者便上菩薩位而得稱
譽熏以德香為人所敬所行衆中輙
得利養現世德業不可窮盡若有菩
薩住此法界定意自在三昧者生豪
族家不處卑賤衆菩薩等以為眷屬
住三昧已還見東方十億阿僧祇等
如來至真等正覺名字姓号國土大
小皆悉分明南西北方四維上下十
億阿僧祇諸佛刹土及諸如來皆能
識知一一姓号立菩薩行指示道門
使彼菩薩而淨佛土放如來身无量
光明現如來眼不可思議如來耳通
無能限量如來鼻通倍不可計如來
舌通廣無邊際如來心通非無形觀
如來神足無上之法所度無限如來
之道無上中下具成就故如來名稱

逮流布故如来法輪常轉不轉現世轉故如来翼從現諮受故如來正法無量無能中絕故如来善根現稱歎故如来行普遍論無堪當故如来種成就於三世無不降伏故如来生一切諸法宣示愚人故如来法處所顯現智明故如是衆勝菩薩摩訶薩現界清淨為立處所以佛重陰雨法甘露一切諸佛境界示有言教現諸佛法幻形不真了諸法性興起自然不動轉故諸法形像分別義理如来无量功德具足不可窮盡是謂菩薩摩訶薩住此三昧所遊之方無所罣㝵復次菩薩住此三昧遊陰持入亦無障蔽心為幻法知無量無限無邊之法安處諸菩薩入此定意自在三昧便能知諸佛如来等正覺名号姓字一一名号至十千億阿僧祇等諸佛如来一一名号至百千億佛剎安處菩薩身皆在中住無量無限心想意想復以無為巧便為立處所一切諸法亦不忘失得度知見故常親近智海希現智故住亦有處示現諸法無

處所故為立佛處示現廣普諸法無前後故示現根門無閡智慧刹法善用智分別故不毀威儀為立諸界無往還故為示現慧處所淨无导智故示現成等正覺故顯耀法界無增減故是謂菩薩摩訶薩住此三昧中便能發趣於大乘跡菩薩摩訶薩復當修習十趣海門而無厭足云何為十所謂佛海現無厭足人海動轉不動轉化無厭足法海增益智無厭足善田海生無厭足住無有法亦無觀行神足功德海無處所亦無厭足顯智明海執慧無分散故住根門海從一地至一地慧無亂錯故住心意海盡能覺知一切眾生若干種心若干種意知無量心有增有減住修行海具足衆願故住知眷海要成就究竟清淨出要故是謂菩薩摩訶薩住此三昧使能獲此十趣海門而无厭足菩薩大士之所修行菩薩摩訶薩復當思惟十第一無生云何為十所謂觀眾生類第一一無生觀天豪尊第一二無生觀家上梵天第一三無生觀世護

心不據第一四無生觀在衆生獨步無侶第一五無生觀降魔衆心定不乱第一六無生觀五趣無邪第一七無生觀諸衆生亦無染汙第一八無生觀尊貴諸佛法第一九无生觀自在出要顯耀第一十無生是謂菩薩摩訶薩當念思惟此十第一無生菩薩復當思惟衆生界所趣生有十事云何為十所謂出家堅固化諸衆生立不退轉行精進力清淨无著力无染汙一切法空故休息力成就諸法自在故成就心心轉不轉力分別識故具足自然法力成大智慧故成辯無导力以說法故無畏力成就為法立處故成就意斷力未知已知智成就無二力無生滅故是謂最勝菩薩摩訶薩思惟此十力最大力無比力不上不下力無量力育養力不動力善趣生力不惑力智熾盛力勤苦積行力是謂十力當念脩行復次菩薩當善思惟十力云何為十所謂善入空力善清淨力善微妙力善法身力善世法力善燃法力善根寂力善未

曾有力善覺寤力善趣度力是謂菩薩摩訶薩住此十力便能攝持定意菩薩摩訶薩復當思惟二十力得至定門云何為二十所謂大人之力親近善知識力等正覺究竟力本修善根得親近力無量善根被熏香力得如來度不度力降心穢垢无生滅力增益菩薩念不斷力莊嚴菩薩得歡善力助菩薩善不斷法力除菩薩心无縛著力无菩薩願无所求力成善權意思惟定力獲菩薩根无錯亂力立法王力无著无量身力得善權方便智慧之力於一切法無畏難力立衆生本不漏失力於諸衆生獨步不燒被力是謂菩薩摩訶薩住此定者乃應无所有力過諸羅漢辟支佛上乃能入於菩薩定力

辯才品第十七

尒時最勝菩薩前白佛言云何菩薩具足衆德斷衆生望充飽一切令无嫌恨佛告最勝諦聽諦聽善思念之今當與汝善分別之菩薩從初發心以來至于成佛要當莊嚴清淨道場

放大光明照彼境界幽冥之處皆蒙其光其見光者心不懷懼无所畏難心遂熾盛倍加歡喜增益功德不離淨行自淨其行修无上道使功德業不可窮盡智无邊崖菩薩行法亦无有邊行菩薩乘亦无有處菩薩境界不可思議非是羅漢辟支佛所能籌量菩薩所度復无邊幅成就衆德復无崖畔菩薩所淨不捨弘誓菩薩出要指示道門啟論菩薩諸法端緒而不可得菩薩摩訶薩從无數劫方得為菩薩然後乃成菩薩之道有來親近奉菩薩者增益勸發成菩薩德名稱遠聞其聞名者皆來承事宿衛供養欲為後世良祐福田若有衆生見菩薩者輒為說法无上之智前聞法者而無厭足廣布慧明不毀法性所以然者聞法衆生承受正教倍增智業須宣正訓無有耗盡菩薩摩訶薩住此三昧中便能廣布諸善功德菩薩以无限无量不可稱計曠大之意一一施意隨其前緣入三昧定復從定超自省法性之觀因此三昧而知

三昧境界分別无數三昧定意觀三昧廣普觀三昧无欲觀三昧相觀三昧所現觀三昧威儀觀三昧荷觀三昧念觀三昧待觀三昧喜觀三昧安隱觀三昧護觀三昧出要觀三昧棄捨已生未生皆捨應禪悅定意鍾遊於定亦不染定寂勝當知猶如阿耨達大龍王宮殿皆七寶成阿耨達泉出四大河四門流盈不傷生苗泉水清徹亦如虛空之色是時四河從四門出而趣四方皆歸于海其四河者一名恒伽從象口出二名私頭從師子口出三名私陁從牛口出四名婆叉從馬口出此四大河從四口出趣於四方歸于四海恒伽大河者車璖真寶以為象身流出其水私頭大河者真金剛寶以為師子身流出其水私陁大河者以馬瑙寶以為牛身流出其水婆叉大河者青琉璃寶以為馬身流出其水此四寶者皆天上寶非人間寶此四大河當初出處各各廣一由旬流時摩序寂无聲響一一大河各各右繞神泉七匝皆投于海

七帀中間相去一由旬間生若干雜
種蓮花優鉢蓮花鉢頭牟花須揵提
花滿願揵提花衆寶雜珎皆生其中
復有種種微妙熏香其色香美若干
種寶自相照明其有覩者觀无厭足
珎奇異寶視表見裏一由旬內寶寶
相照如摩尼珠靡所不曜其七重內
異類衆鳥悲哀和鳴共相娛樂復有
百種神樹藥草香風遠布徹彼薩沙
門境界然彼阿耨達龍宮殿舍東西
南北各五十由旬純以七寶以為挍
飾復以若干種異色摩尼寶雜廁其
間復以摩尼寶珠懸在虛空以為日
月星辰羅列虛空半頭栴檀薪以用
供厨於宮殿中一日三時雨衆香花
優鉢蓮花拘牟頭花分陁利花須揵
提花滿願揵提花若干種寶以成宮
殿光光相照明明相續如彼阿耨達
泉出四大河從四口流趣于四海菩
薩摩訶薩亦復如是得四辯才無滯
之河分別四道歸於智海如彼恒伽
河者車渠真寶所成從為口出水流
至於海菩薩摩訶薩亦復如是從青

自法口出無量義盡是如來秘藏之邃解暢深義皆令諸法各得名字亦現法味熾智光明皆使投于无邊智海辟猶如彼私頭大河真金剛寶以成其體從師子口流至於海菩薩大士亦復如是演出法辯御佛金剛護諸生類使得聡明執智金剛投無导海如彼私陁大河馬瑙寶所成從牛口出流至于海菩薩摩訶薩亦復如是演出應辯有疑滯者承无猶豫亦使衆生衆諍訟者隨機報應分別義趣使衆生類純熟其行皆令歸趣無緣者海猶如婆捲大河青琉璃所成從馬口出悉投於海菩薩摩訶薩亦復如是得无盡辯思惟諸法億百千刧於中示現而无窮盡善法誓護將至善道令諸守禁之人悉歸佛海而同一味如彼四大江河右繞阿耨達泉七帀趣於四方而歸四海菩薩大士亦復如是身行成就亦不有左口行成就亦不有左意行成就亦不有左意志所將智慧為首如彼四河趣於四方而歸于海菩薩大士亦復如

是乘四智慧之辯趣于四方於是菩薩當觀一切諸佛所住之方承事礼敬不失威儀復次當現一切諸佛之法光曜執誌持法使不忘失復次現諸智度具足菩薩衆行之本復次現大慈悲處在衆生現轉法輪如彼四河繞阿耨達七帀於其中間有諸雜種優鉢蓮花拘牟頭花分陁利花須揵提花滿頋揵提花及諸香花香熏四方菩薩摩訶薩亦復如是從初發意至成作佛於其中間化導未披訓衆生勸進說法至不退轉為演正受從億百千劫亦無疲極一人不度終不捨之淨佛國土嚴治住地入師子步定意三昧進向道樹意如金剛而無異難如彼阿耨達泉七重之內生七寶樹以自莊飾衆果香花不可稱量菩薩摩訶薩亦復如是莊嚴佛土清淨之國生三十七道樹之花覺觀道心思惟正法如彼阿耨達宮殿縱廣五十由旬清淨無瑕穢亦無風塵金掮菩薩摩訶薩亦復如是道心清淨而無瑕穢內懷種種善本功德具

足無量定意法門猶如阿耨達衆以牛頭栴檀及衆雜寶以為垣牆菩薩摩訶薩亦復如是道心所念十億百千智所見圍繞不缺所楷本無心通成心通行智業成就衆善根本恙為清淨猶如阿耨達宮内純以真珠虎珀以廁其地出若千種光靡不照曜菩薩摩訶薩亦復如是入極微智意所覬度不可思議將護衆生出无憂澤以若干種珎寶瓔珞而自莊嚴亦不毀壞法界體性住諸如來無為之室意之所趣終不退轉如彼阿耨達龍王與諸小龍而作覆護有恐懼者使無所畏左右神龍皆有威德及海中諸小龍王皆來朝賀菩薩摩訶薩亦復如是為一切有形衆生懐愁怖者而作覆護隨時將育令无怨恨界内越界心等如空雖處於世布慧光明將護萌類如身無異如彼阿耨達泉出四江河過閻浮地詰屈周障而歸于海所經過處多所潤澤菩薩摩訶薩亦復如是乘四智之海載諸天及人魔若魔天釋梵諸天人及非人

皆使趣於大智之海發於无上正真之道十力無畏十八事不共至道樹下終不退轉所謂四智河者一曰願智之河恒常揩願度衆生故亦不猗内身無所著二曰具足智度无邊之河淨菩薩道攝一切界來往周旋亦無所著所聞無盡亦不有盡出三世智演非常苦空非身之義三曰菩薩定意智海以无央數定而自莊嚴遊至十方諸佛刹土礼事供養諸佛世尊濱出諸佛无源之海第四名曰大慈悲河使衆生類安處慈悲立不退轉拔一切苦使无熱惱復以无數善權方便導彼前進無所顧戀十力之海多積珎寶有縁著者知趣所歸如彼阿耨達泉出四大河巻歸于海无盡无窮不可思議菩薩摩訶薩亦復如是得增上弘誓成就願智修菩薩行智慧觀法亦不可盡成无上道而無疑滞亦知諸佛普集定意以佛所樂而娯樂之如彼阿耨達泉出四大河夫一河者分為五百支一一五百巻歸于海不嬈衆生无所傷害菩薩

摩訶薩亦復如是依掎卯揞之慧志
不移動脩普濟之行慈及一切現有
相无相覺一切法行无㝵智不斷法
本教令出要住無㝵地猶如阿耨達
泉七重中間生若干種殊奇寶物光
光相照與日光同明所照之處百倍
千倍悉蒙其明有目之士觀阿耨達
宮五色玄黄如日在空靡不蒙賴各
各形質自有光明不相過逮寶寶相
撐出若干聲聲甚柔軟聽無厭是菩
薩摩訶薩亦復如是住此法界自在
定意觀一一毛孔無數無量億百千
如來及佛剎土菩薩弟子衆會多少
聽聞法味執持不忘晝夜諷誦如敎
彼人溺於深淵現如來身遍諸世界
不可思議不可度量復往親近諸佛
世界礼事供養現聞法味於百千劫
所入定意亦不見長亦不見短亦不
見大復不見小菩薩觀見一一毛孔
諸佛如來國土城郭弟子翼從衆生
多少若干種形言辞不同周旋往來
隨意所造各隨志願共相娛樂亦不
見近復不見究所以者何其有菩薩

入法界定意者心微難見亦無形貌
行跡極細无以爲喻生生自壞亦不
自知三昧境界不可思議思惟禪行
所遊境界无能思議諸佛住處亦無
處所顯佛威儀不可窮極難爲難行
終不中捨失菩薩行越諸魔界不牢
固者安處无爲獲清淨德具足如来
十力大要欲求無上無限之業修行
正法深妙之義不以爲難菩薩摩訶
薩亦復如是隨其心意一念之頃從
三昧起知三世事尋能分別善惡所
趣於諸法界而得自在亦不觀內復
不觀外推尋本末不見端緒都無處
所亦不見想以度衆想辯諸義辯遊
佛國界禮事供養亦无厭足入諸法
界思惟分別盡其原本不處无爲不
墮邊際修一切智不著於智譬有往
来不見周旋觀智如化實無有化衆
生等分亦復如是尋其根本无能齊
限淨諸世界不見有淨宣示衆生苦
爲何生爲從何起若空非身無我人
壽悉无所有爲現若干無常之變不
處生死不著泥洹越一切劫度諸死

地觀諸相貌意不迷惑然彼菩薩以
善權方便諦滿衆智至竟清淨志不
移易觀諸世界及諸衆生有往還者
無往還者悉令度脫使諸衆生智无
減少一切世間法界威儀次法得法
不失次第觀佛積行亦无厭足修諸
佛藏致大珍寶於諸三昧權現无㝵
如今自然守護无滯深法句義所暢
道教不可窮盡辯才大智分別字體
演出總持暢若干種諸佛教藏已以
離婬亦使衆生無婬怒癡菩薩大士
无數劫中行權方便現顯若干種種
之道隨類化之令得度脫一切諸法
自然度脫不見自然度不度故立大
慈悲於諸衆生亦不見有衆生之想
數出入息有息出時有息入時了諸
世界性本自然法自常從前人行者
自起識者謂爲不定不見動轉言法
流馳雖化衆生不見有化淨三戒場
入如來室興諸法想心獲無畏說法
清淨而轉法輪不可毀壞道心隆盛
終无羅漢辟支之意是謂最勝菩薩
摩訶薩得此法界自在定意三昧大

事增益上善菩薩位終不厭勞

權智品第十八

復次寂勝菩薩摩訶薩復當思惟第十權智定慧三昧當念修行云何菩薩修行第十權智定慧三昧於是寂勝菩薩摩訶薩有三昧名无量定意菩薩住此三昧者觀知无量身行觀知無量口行觀知无量意行觀知無量佛剎而往莊嚴觀知無量衆生以知往降觀知無量變化衆生智業成就觀知无量放大光明接未度者觀知无量放大人處相之光靡所不照觀知無量轉正法輪諸天世人魔若魔天梵釋四天王所不能轉而獨能轉觀知无量菩薩遊諸佛剎與諸衆生而作導首雖得佛力不像於力自放身意如無所放獲佛智慧亦不猗慧以佛興起而發起之執佛神足度無量境以佛清淨而清衆行以佛所行而過其行以佛之量過諸所量以佛奮迅之定不懷怯弱得佛清淨而行佛事菩薩摩訶薩住此三昧已普觀一切智以觀一切智復觀一切智

業已觀智業尋能修智以能修智智便受智教已受智教思惟妙智已思妙智便求智緣已與智緣便得解脫之智以得解脫便得解脫無餘以得无餘便應法律無上正要長菩薩行成菩薩業進菩薩意忍菩薩皆退菩薩忍入菩薩藏執菩薩明除菩薩實住菩薩地現菩薩相擿菩薩韻淨菩薩聲菩薩闓是亦不動還復不懷懼亦不退轉心不忘厭不念有益亦不捨離復不有疑亦不中斷亦不依猗菩薩闓見所以然者菩薩摩訶薩在諸衆生隨類而入觀察法則成弘誓心與彼衆生而作擯範御大乘法入佛江海直至所趣不失于徹菩薩摩訶薩常當思惟三大弘誓執弘誓心導引衆生而從此岸將至彼岸何謂名為三大弘誓一名增上弘誓二名增中弘誓三名增下弘誓復次菩薩復有三弘誓何謂為三所謂一名中上二名中中三名中下是謂三弘誓復次菩薩復有三弘誓何謂為三所謂一名下上二名下中三名下下是謂

三弭揞寂勝當知菩薩摩訶薩獲此第十權智定慧三昧者乃能逮此第一增上大弭揞心育養衆生淨佛國土執權行智離愛欲縛善學深入菩薩一相解知諸相亦無有相善了菩薩幻化之法立衆生意在於堅固施心條意盡爲萌類當来過去現在諸如来无所著等正覺行大慈悲普覆一切其無智者爲現慧明盲無目者爲作眼目無救護者爲作覆護充足一切諸佛之法使有悕望衆生除法之想所以然者猶如長者積財千億金銀琊寶車𤦲馬瑙真珠虎珀庫藏之中加有如意明月珠寶所至著處靡不照曜色像第一彼珠性分體自明故菩薩亦復如是得心意珠出智慧門以智光明普有所照遍達往来無所墨㝵入此定意亦無留難如彼明珠光明所照自現志能本性自尒無能制使令不尒者何以故體性自然無能使不然然亦不然不然亦不然不見衆生然不見衆生不然寂勝當知衆生亦出於然亦出於不然云何

衆生亦出於然亦出於不然所言衆
生出於然者五道料限流轉不斷一
身百身或千万身一刧百刧或千万
刧捨身受身成就四大長育五陰是
謂衆生出於然也云何衆生出於不
然於是衆生體性本空空亦無識復
無想念時彼四方有四風起一為地
氣風吹至空二為水氣風吹至空三
為火氣風吹至空四為風氣即空風
是也神交識尋忽然相值五法交集
乃成形體過天為天過人為人隨形
所染即成其身設有地氣无水火風
亦不得成設有水氣無地火風亦不
得成設有火氣無地水風亦不得成
設有風氣無地水火亦不得成設有
神識猗空自營無地水火風亦不得
成菩薩當觀識為空性法界所攝有
識四大五法相應成五陰身健利速
疾即於空界識自覺冷暖澁堅鞕尋
知離空專意思惟心念空想寂然無
為即自開癈於虛空中不來此世入
無為無餘泥洹界而取滅度若彼識
神遲鈍不利矇瞢恍惚不信離空謂

為已身即是虛空因形受對當趣生
門遇善則善遇惡則惡遇善衆生信
有善惡知今世後世尊卑長幼厭患
世苦習善不倦久乃得道遇惡神識
永離於善甘心行惡流轉生死涉地
獄苦識神受惱暫无停息方自覺寤
念本所行不應禁律漸自改責捨惡
就善從初發心涉歷劫數積功累德
具一切行乃得成道是謂衆生亦出
於不然菩薩摩訶薩常當思惟一心
觀察然與不然云何菩薩觀然不然
然者世法不然是道然者是累不然
无善然者是有不然是空然者有戲
不然已離然者有名有生有老有病
有死不然無生无起滅法亦不流轉
馳趣五道菩薩常念捨然有法修無
然行衆知光明無所罣㝵捨滅已法
自然不起亦不見滅淨於十方一切
世界來度者度雖有親近亦不見近
為人執勞不計有苦荷負重擔常為
元首引入法海求無亂定採致無限
無量珎寶五分法性空无想願禪定
解脫相好神足以此為寶心不懷懼

亦不恐怖復有三昧名無為定菩薩
摩訶薩住此三昧者以顯曜正受淨
衆生跡不以為厭於諸衆生演法性
空解空衆生乃得時寤迴心就道終
不退還尒時世尊告寂勝曰如我今
日住此法界自在定意以天眼觀上
虛空際不然衆生所處之界彈指之
頃億百千衆生不可稱計始欲受形
來趣生門尒時十方無數恒沙諸佛
世尊皆以化身住虛空界與彼四氣
神識說虛無之法適空復離空造離
識亦然我空計我有永以離空矣若
復有空受識之形思惟空觀者即於
空界捨識形質入無餘境而取滅度
不來此世受五陰形涉諸苦惱如來
權智無形度識入虛空界現其奇特
神變德化或現諸佛清淨國土或時
住立賢聖默然或時經行諷誦不惓
識雖不覩但諸佛世尊威儀礼節初
不有廢菩薩當觀虛空所覆无邊剎
土虛空亦无是念我今乃覆尒許剎
土空亦不自念極有功勞何以故空
之所覆本性自尒法不變易自然常

住法不動轉亦不著千不生不滅復
不變異所以然者虛空法界性自然
故菩薩復當思惟虛空神識識有三
相云何爲三一趣二悔三亦不趣亦
不悔云何虛空神識一趣所謂一趣
者趣向生門長育陰種隨類染神便
受其形菩薩當知虛空神識亦有中
止識合四氣來趣中止中止受形或
經半月或經滿月或經三四五六七
八九十十一十二月便從虛空中止
來趣五道五道中止便現在前入五
道中止已或經一二三四至十二月
天化中止亦無日月年歲之期地獄
餓鬼畜生亦有中止各各不同空識
中止澹然无形而不可見至阿維顏
諸佛世尊乃能見耳是謂菩薩摩訶
薩虛空中止趣向生門云何虛空神
識識有二悔所謂二悔者四氣以合
識處其中悔受其形心念空想泊然
無爲不計想著又諸佛世尊以化佛
性住教尋時得寤於無餘泥洹界而
般泥洹最勝當知諸佛世尊於三世
中教誡衆生令得至彼无爲岸者不

可稱數為一衆生周旋三世執勞勤
苦無數方便化令得度畢處苦惱不
以為勞亦復無有疲猒之心如來出
世化諸佛身在虛空界神識中止為
說極微無上道教中止父母神識覺
寤受化法言即於彼處入無餘泥洹
界而般泥洹不可稱計多於十方諸
佛世尊所度衆生無以為喻是謂菩
薩摩訶薩住此法界定意自在三昧
者便能執權行智修无量法乃上菩
薩位云何第三虛空神識亦不有趣
亦不有悔所謂亦不有趣亦不有悔
者空界法性識處其中中止形質如
影如光極微極細念空意識不違无
為之境退不及人間之有是謂菩薩
摩訶薩亦不有趣亦不有悔食時寂
勝菩薩前白佛言世尊如是世尊所
說虛空神識虛空中止形如光影阿
維顏菩薩諸佛世尊乃得見耳若使
四氣神識及空中止有往來者彼泥
洹界及第一義亦當有神識亦當有
中止設有識有中止者彼泥洹界與
虛空識及空中止有何差別設无差

別則無泥洹以無泥洹則无道果及
三乘法生死法界及泥洹界則无有
異泥洹則是生死生死則是泥洹世
尊如我從佛所聞虛空神識及空虛
中止倍增疑惑尒時世尊告寂勝曰
彼泥洹界及第一義亦有神識亦有
中止泥洹神識及彼中止與空神識
中止法性各別泥洹神識泊然不動
亦不移易亦無生門當所趣向亦復
無有生老病死愁憂苦惱言識永滅
亦不永滅言識更生亦復不生彼中
止者以永寂為中止佛告寂勝如来
出現於世過去當来現在恒沙諸如
来等正覺不取泥洹亦不永滅若佛
世尊入泥洹者則非正覺非具引攝
佛告寂勝三世諸佛世尊有名号以
来吾本見有入泥洹者正使將来諸
佛出現法界周旋止住有餘泥洹不
入無餘泥洹之境寂勝當知如来神
識泥洹神識則無有異但為泥洹神
識無形無影亦无光相不動而不可
移如来識者有動有移彼識此識一
而不異唯有動不動而有異耳菩薩

當觀空空有識有止有有識有止若
復有法在泥洹外者有識有止是謂
最勝虛空神識虛空中止泥洹神識
泥洹中止是謂各各差別

十住斷結經卷第六

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

十住斷結經卷第七　　　得

姚秦涼州沙門竺佛念譯

化衆生品第十九

尒時寂勝菩薩白佛言世尊云何菩薩摩訶薩涉歷生死執勤苦行從一佛國至一佛國育養衆生莊嚴道場雖化衆生亦不見化亦不見衆生亦不自見我有所化所以然者以法性觀虛無寂寞無所有故佛告寂勝如是如是如汝所言菩薩摩訶薩執大弘誓無邊幅意育養衆生淨佛國土雖化衆生亦不見化亦不見衆生所以然者以法性觀虛無寂寞悉无所有皆空皆寂無形無相不可見故一切諸法法亦自空衆生衆生自空國土國土自空泥洹泥洹自空菩薩菩薩自空如是寂勝菩薩當作是觀深入法要解知諸法一相如尒諸法衆智虛寂無爲無所染著菩薩摩訶薩亦復如是御意趣道心難沮壞必至無上正真之道爲寂正覺志如金剛亦不轉還瓔珞道樹以無爲法從初

發意至于道場坐樹王下已降當降未降之徒於其中間不興慢意我勝彼不如慢我與彼等慢彼勝我不如慢增上慢增中慢增下慢中上慢中中慢中下慢下上慢下中慢下下慢如是菩薩摩訶薩當念思惟除此諸慢亦不嫉妬隱貢高心菩薩入定觀察衆生應度不度以善權方便入於五道八無閑處若有衆生應受化者便與彼人作朋友知識或為父母兄弟眷屬或為大富豪尊長者隨前衆生給施窮乏出無量藏金銀珎寶車𤦲瑪瑙真珠琥珀好明月珠及如意寶珠或以飲食牀褥卧具病瘦醫藥悉以給施無所悋惜或復有人至菩薩所慇懃求索頭目手足國財妻子七珎之具悉能惠施亦無施想是時菩薩便入法界自在定意三昧正受以權方便與彼衆生說虛無法汝等當知法者無為亦無所為分別六情都無有主若眼見色色亦無對衆生愚惑於中起識分別思惟眼識無主若耳聞聲鼻嗅香舌知味身知細滑意分

别法菩薩觀察都無所有法起隨所
處起法滅隨所處滅起不知起滅不
知滅十二因緣十八本持亦復如是
或時菩薩入師子奮迅三昧復能示
現若干種變於中演暢清淨音聲現
己國土眾寶莊飾香花芬熏五色玄
黃威儀清白志如安明不可移轉復
現無量定意法門如来恒常所娛樂
者一切諸法眾生根本皆現在前是
時菩薩復以神足入無量定而自示
現處一蓮華結加趺坐現其色身無
限無量阿僧祇劫諸法功德淨除眾
生想著之迹導引菩薩出要之路係
一切智演甘露法暢慧光明示現佛
慧無所染著或以珎寶起七寶塔滿
一天下或二天下或三或四或至梵
天至一究竟天住壽經劫不取滅度或
時菩薩以權方便入無為靜定具諸
善根不捨如来具一切智以三昧力
訓誨眾生或有眾生應聞聲教而得
度者或有眾生應聞香教而得度者
或有眾生知其味義而得度者或有
眾生身獲柔軟而得度者或有眾生

體法意悟而得度者是時菩薩復作是念聞聲衆生必欲聞我清淨之義我今當演如来八音音演八句苦習音盡音道音見苦向苦見習向習見盡向盡見道向道是時衆生聞如此聲意不開悟欲覩光明及其身體菩薩入定以平等觀便化地種山河石壁樹木華果盡爲七寶車磲馬瑙水精琉璃珊瑚虎珀皆放光明明明相照翳日月光是時衆生意不開悟復欲得見日月光明菩薩觀察知彼心念即入無礙心念三昧放千億無數毛孔光明一一光明有七寶蓮花一一蓮華有七寶臺一一臺上有七寶蓋一一蓋下有七寶座一一座上皆有如来與彼衆生說苦原本生苦無苦是無苦諦生習無習是無習諦生盡無盡是無盡諦生道無道是無道諦彼聞聲衆生及見光者聞苦音響心懷厭患各興苦空無我之想無生滅想便於座上盡苦原底應清淨響是時座上聞香衆生意不開悟復生斯念我等意樂極妙之香然今大聖

乃說聲教菩薩知彼衆生心念便入
極微衆香定意正受三昧便化地種
山河石壁樹木華果盡爲香熏牛頭
栴檀雜舌芝納跋香夢經木楷酥合
分陁利花須乹提花滿願乹提花青
蓮芳花如是衆花數千百種普遍四
方靡不聞香是時衆生雖聞此香意
不開寤欲使香中出於道教尒時菩
薩知彼衆生心中所念便於香中說
六重之法是時聞香衆生心開意寤
畢此世患更不来生盡於苦際即成
道果是時座上貪味衆生意不開寤
便作是念我意在于樂著妙味然今
大聖乃說香教實非本心之所貪慕
菩薩知彼衆生所念便入極微淨味
定意正受三昧便化地種山河石壁
樹木花果盡爲甘露自然飲食香氣
芬熏甘美無量尒時衆生雖獲此味
意不開寤意欲貪前自然奉送及見
其形乃果我願菩薩知彼衆生心念便
入遠疾無㝵三昧便化地種山河石
壁樹木華果盡爲衆生一一衆生摯
若干種自然甘露甘露食中出斯輩

聲甘味在外舌識而甞二法交會乃
興塵勞我今自節知足爲上趣欲支
形使痛不生如車須膏以致重載齎
痍得藥勉濟其痛如此法教皆出于
味衆生聞之心開意寤畢此世患更
不來生盡於苦際即成道果是時座
上衆生之類貪細滑者意不開寤便
作是念我今意在貪著細滑然今大
聖乃說妙味實非本心之所貪慕菩
薩知彼衆生心念便入極欲微細柔順
定意正受三昧使化地種山河石壁
樹木花果盡爲衆生一一衆生皆被
自然劫波育衣天繒天綵以自纏絡
衆生見之以手親近自覺柔軟不可
獲持意念一衣百副自至衆生心寤
方自剋責咄哉何爲貪著此衣將非
自墜增于塵勞形爲枯骨纏以血肉
便聞空中出斯聲聲男子當知人間
五樂非真非有心著細滑漸興牽纏
念自剋責捨此貪愛尒時衆生聞空
中聲方乃得寤畢此世苦更不來生
盡於苦際即成道果是時座上衆生
之類貪於決者意不開寤便作是念

我今意在微妙之法今日大聖乃說
細滑實非本心之所貪慕菩薩知彼
衆生所念便入無量法界定意三昧
正受便化地種山河石壁樹木華果
盡為衆生一一衆生皆說六度無極
空無想願禪定解脫有為無為有漏
無漏生滅著斷斯無所有或時菩薩
觀衆生心意之所趣便設權計現身
色相隱沒自由騰在虛空作十八變
從空往來無所罣㝵或復示現國土
城郭演說佛法使衆生類逮不思議
諸佛要定是時菩薩所化城郭人民
周旋各各無限共相敬待如父如母
如兄如弟謙恭卑下常先興敬菩薩
尒時復入無喻光明令諸菩薩入此
光明結加趺坐或坐高座或坐蓮華
遍滿世界無空缺處或現佛身坐寶
蓮花皆演諸佛六度無極空無相願
禪定解脫復以如來十八不共四無
所畏加被衆生各蒙得濟尒時菩薩
復以神足之力放大光明現佛世界
億百千國一一光明各各引致億百
千衆生乘光至此聞法得度一一毛

孔有十億光明一一光明有十億國土時化國土有自然自寤摩尼寶以種種珍寶雜廁其間其摩尼寶懸在虛空去地十仞珠光明徹靡不照曜復有奇異摩尼之寶以為莊嚴二寶上十億江河沙剎諸佛國上十億百千樓觀臺閣一一樓觀有十億百千佛土寶蓮華師子之座一一寶師子座有十億百千國土神寶蓮華一一花上有十億百千如來坐師子座一一如來放大光明覆十億百千佛土一一佛剎土有十億百千如來師子無異之德一一無異之德有十億百千衆生居處一一衆生有十億百千現諸佛國一一佛國有十億百千法句義味及諸佛法一一法句義味之法有十億百千生諸經法熾然塵勞乃至諸法定門亦復如是一一諸法門中演出無量衆智相類不退轉法若干種智義味不同一一所轉法輪之中度十億百千衆生得縱熟行一一衆生剎土復有十億百千佛國各化已界使起善處令衆生類咸至佛道菩薩大

主入此三昧自現無量威神之變三昧境界未曾所有未曾所見所化窮異非心所度非意所畜內外中間觀無處所亦不見來時亦不見去時所以者何斯由諸法體自然故百劫修行欲盡其垢行如來稽加于衆生復於無量無限數劫無著無住亦無所染亦復無能為立名字尋其根本求無處所若使有人欲設權詐尋究此定造化形相義極甚深不可思議乃是諸佛所應行法非是羅漢辟支所修寂勝復當思惟此理菩薩謙苦遊於八難觀衆生意有愛欲心無愛欲心有多有少亦悉知之有瞋恚心無瞋恚心有多有少亦悉知之有愚癡心無愚癡心有多有少亦悉知之若彼衆生有愛欲心偏著女色計好肥自心玩不能去離是時菩薩復現權詐廣設方謀輙為示現覺觀惡露不淨之想於衆生前現身無常四大散落落在異處一日二日乃至七日形體膖脹臭處不淨或時死尸血肉消盡筋骨相連復現異變若干種形或

現髑髏腔骨髀肘各在一處久久轉變以白鴿色歲月轉久與糞土同如是菩薩衆生觀已便自開寤乃知妄欲是凡夫行墮入惡趣非歸正道心自敗悔追昔不及乃投大聖遵修梵行入清淨洞洗淫欲垢練神棄縛逮成無上至真正覺淨己國土育養衆生是謂菩薩觀愛欲心便爲說法得成道果菩薩當知或有衆生无愛欲心意局在小不至大道菩薩勸勉成就平等正覺道也以智慧藏無二之法導引指示令知正路安立大乘不取小道從無數劫積功立德行善不惓意迷心惑不別真僞令乃自覺不到究竟去何菩薩無二之道菩薩修行不二道者菩薩常淨不處於淨於淨遊樂外化衆生是不二道菩薩常寂外現如亂於寂遊樂而化衆生是不二道菩薩入定未始有錯從定意起外化衆生是不二道菩薩施心初不懷悔持無想報牢固之意外化衆生使除三想是不二道菩薩戒具未始有缺復以禁律外化衆生是不二

道菩薩甚深智慮廣遠不自歎說有所成辦內常一心無所沾汙是不二道執智造化實無邊崖於中撿意使不分散亦以此法誨化衆生令過曠野無憂之澤是不二道菩薩修忍正定三昧現身勤苦處在山澤無人之處或近村聚現行乞食或經一歲至百千歲或經一刧至百千刧於中現身受無量苦尒時山中人及非人或羅叉鬼二足四足及無數足各賫刀杖來觸菩薩或以利刀而截其鼻鼻尋還生如閻浮果最勝當知閻浮果者取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉樹盡為果無復樹形亦復不見枝葉莖節菩薩入定行忍如是若有人來截菩薩鼻取一生兩取兩生四取四生八取八生十六取十六生三十二如是展轉身盡為鼻無復身形亦復不見手足頭目衆生但見鼻無夾數尋時生念悔取其鼻願樂欲見菩薩本體是時菩薩捨三昧已心意安詳而從定起還現其形如本無異漸

漸動搖現出入息轉復開目如有所說衆生見已皆投于地五體自歸願為給使在菩薩側是時菩薩觀察衆生內心所念隨時應適而度脫之菩薩復還入定三昧內心寂靜無他餘念復有衆生至菩薩所盡共圍繞而挑其目目尋還生如散成鞞琉璃設當有人取成鞞琉璃如㕮羅果許而灑地者散如芥子不可收拾然明明相照各有精光衆生但見菩薩形體盡為眼目不復見本形體相貌尋時生念悔本所作即自剋責願樂欲見菩薩本體是時菩薩尋捨三昧心意安詳而從定起還現其形如本無異漸漸動搖示出入息如有所說衆生見已皆投于地五體自歸願為給使在菩薩側是時菩薩觀察衆生內心所念隨時應適而度脫之是時菩薩復還入定內心靜寂無他異念復有衆生至菩薩所手執利刀抗其首足首足還生如瞿多羅樹瞿多羅樹者若有人來誅伐其樹枝葉莖節諸觚段段各在異處彈指之頃尋因地氣

還生如舊枝葉莖節各各成樹尒時
菩薩亦復如是形體肢節盡為首足
無復本形衆生但見菩薩形體盡為
首足不復見本相貌之像尋時生念
悔本所作即自剋責願樂欲見菩薩
本體尋捨三昧心意安詳而從定起
還現其形如本無異漸漸動搖示出
入息轉復開目如有所說衆生見已
皆投于地五體自歸願為給使在菩
薩側是時菩薩觀察衆生內心所念
隨時應適而變脫[illegible]滑菩薩有愛
欲心無愛欲心有多有少皆悉知之
亦不自念吾在塵勞唐捐其功亦復
不念斯衆生等而易誘進菩薩所行
行不見行亦復不見有受教者行教
二業都自虛寂亦不見一亦不見無
一一自無一況言有一言一法者亦
自假号言眼眼自假号耳鼻舌身意
法及以色聲香味細滑法亦復如是
菩薩所以言一法者欲開法門現無
量門引至無法訓于衆生是時寂勝
復白佛言云何衆生有瞋恚心無瞋
恚心有多有少皆悉知之佛告寂勝

菩薩大士遊入世界無量佛土一一觀察有形之類蜎飛蠕動蚑行喘息下至蟻子有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉分別一一料簡而投其藥設有衆生瞋恚多者便見苦空非常之變或有虫獸所見噉食或有盜賊兵刃所害或為水火橫見燒煮如是衆變不可稱計設彼衆生心得寤者隨彼教誡而受其化尋於彼處即得度脫若有衆生見無常變心不覺悟菩薩尒時復以權慧入忍三昧其三昧名無常觀復有三昧名慈降伏去恚三昧若菩薩摩訶薩入此三昧正受者便能降伏除瞋恚心若有極惡羅叉鬼神虎狼盜賊弊惡之部來趣菩薩欲取傷害未到之間中道便還所以然者慈定之力覆護方界億姟刹土莫不蒙濟以得入慈三昧者法度有十事云何為十所謂修甚深智行無量業總持強記意難沮壞自無有量以法界為量入於无量當來過去現在諸佛之所修習無上法印而封印之依如來力增益佛土恒自立

志淨修道場建菩薩業如是行者為應法律應無所生得開眼目爟然大寤慧眼清淨永無塵曀獲種姓眼得佛淨眼慧眼無外議眼深遠法眼常定善知識眼以為營護道眼甚深獲辯才眼言無滯导致無疑眼心無彼此亦無猶豫入法門眼導示盲類分別義味開露法門親真知識成就道心所建境界無能郭藏亦復無能有求毀呰是謂菩薩分別諸眼成辯道業為諸世間作良祐善友豫了未生顯示威相立於善根所化無导功德清淨所願必果胞胎真正邊諸解脫斷諸疑網布慧重雲遍滿空界以賢聖法解暢心垢所建志願恒現在前心所作為終一不疑難信根堅固功業無盡親奉諸佛除憂樂想道心轉深採慧珍寶供奉智士猶妙香花為風所吹靡不聞者其有穢惡悉為清淨寂勝當知吾今居此閻浮利內所居之國名毗舍離以肉眼觀諸方剎土諸苦憂惱不過此處然復出於如來種姓今此衆生不馨之臭上徹虛空

十千由延然天於人人為天種天亦
日知觀於宿命吾所積德皆由人身
設不從人殖衆德本者不蒙福慶家
勝當知尒時諸天各將營從欲來世
間咸来到空人間臭氣重雲之際便
聞人聞腥臊不淨即還彼去不至人
聞所以然者以其香潔不堪住故善
薩大士行大慈悲所化國土亦不選
擇是好是醜是淨是不淨亦不心念
我今願樂堪教化此不堪彼處如我
今日處此忍界教化衆生緣畢无餘
十方諸如來等正覺皆遥讚歎各各
自於彼刹告四部衆某方某甲稱佛
姓字名号能仁如來於彼忍界五鼎
沸中五剌鐵中五刀劍中五盛焰中
五荒乱中五無救中五難債中能處
其中訓誨衆生甚奇甚特分別賢聖
諸度無極諸天清淨身無垢穢至臭
雲際輙還天上至宮殿中出到後園
入無憂池七日七夜而自洒浴猶恐
人間臭氣薰身心不願樂人間周旋
是時諸天香風遠布下至空界万八
千由旬復過此數有隨嵐風香氣下

過至空風香界二千由旬諸天雖有衆德之香猶不如此無欲之人持戒香也菩薩當觀諸天食福謂為永久天使在前乃悔不及願貪人中興功福業是時意豈在香臭鬧乎菩薩大士亦復如是雖處苦惱五盛焰中心不疲厭亦不悔還意常念在度脫衆生若有賢聖神通之人以其神力接一凡夫至上虛空香熏之界還復來下在此世間身體香熏經三七時香氣乃歇無欲之人戒完具者經劫去劫戒德之香終不斷絶然菩薩大士同處世間於世間長復於世間作大炬明雖有勤勞不以為苦道意興盛心不缺減是謂菩薩觀察衆生有瞋恚心無瞋恚心有多有少皆悉知之爾時寂勝復白佛言世尊云何菩薩一心思惟觀察衆生有愚癡心無愚癡心有多有少皆悉知之於是菩薩便入明慧正受三昧普觀世界至虛空際其中所有衆生之類一足二足至無數足天龍鬼神阿須倫迦留羅栴陀羅摩休勒人若非人知其原本

一一分別尋究審實若有衆生愚癡
多者便為挍計演説因緣十二根本
無明緣行行緣識識緣名色名色緣
六入六入緣更樂更樂緣痛痛緣愛
愛緣受受緣有有緣生生緣死愁憂
苦惱有諸不淨乱想之心逆順暢演
無盡之智無明滅則行滅行滅則識
滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則更樂滅更樂滅則痛滅痛
滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅
有滅則生滅生滅則死滅死滅則無
復有愁憂苦惱諸不淨行漏為大患
泥洹為妙如是菩薩觀諸相貌而為
演説究盡原本若有衆生癡心弥固
識不了朗漸進導引將至靜處復與
解暢本無之法無生滅法無著斷法
分別三世興衰之相癡行過去識不
可滅廣曜法門出現妙智興起佛道衆
德具足不捨菩薩善知識行常遊菩
薩閑靜之堂入諸如來深要之觀復
當思惟十牢要法云何思惟十牢要
法親近佛藏法身之相念不思議還
攝為一解空無念亦無若干自起自

滅亦無主質過行無緒不可護持出
生諸道法界虛空境界亦無窮盡縛
解自解去衆生著依於善根成一切
智越於無量智慧之境擁疾之智皆
悉成就充足菩薩悕望之心淨諸菩
薩言迹之行如來道義未曾漏失不
捨一切法性之相所入極微意不謬
誤心若金剛力不可壞諸佛之所授其
号莂悉無衆生應可度者所說無二
不可轉還是謂菩薩十牢要法進成
道果取道不難是謂寂勝菩薩上妙
無盡之法當念脩行

三道滅度品第二十

尒時寂勝菩薩即從座起長跪叉手
前白佛言唯然世尊如來至真道德
無崖不猗道門求出解脫於清淨學
勤脩慕及金剛三昧不可稱量今聞
如來說滅度淨三道歸一更無二名
亦不著二若審然者何求無上至真
道乎唯然世尊願為敷演令渴道家
永忘識惑是時世尊迴金體身四面
顧眄諸來會者寂靜無名各無衆念
微視寂勝而告之曰快哉問矣誠難

得聞如来為汝一一暢演令將来學
永無猶豫㝡勝白佛願樂欲聞佛告
㝡勝清淨道根不生穢枝體性淨故
則諸法淨復於法性亦悉清淨漸當
分別有數無數無數淨者得三世淨
以了三世空觀三界是謂名曰微淨
三昧㝡勝當知三道滅度其品不同
志趣各異身為垢本念為垢池想為
遊塵識為結首一滅三存不致清淨
二滅二存亦不至淨三滅一存亦不
至淨四滅空存乃至於淨至一切智
清淨亦尒從初道迹上至無著復從
一住乃至十住皆滅四還四歸四导
云何為四所謂四者身為垢本凡夫
滿足念為垢池縱逸四流想為遊塵
興八万愛識為結首繫于三有是以
大聖現有三道像如優劣莫實滅度
無若干差別道在泥洹不離虛寂菩
薩泥洹以度人為名辟支佛泥洹現
神足為名聲聞泥洹現狭劣為名復
次㝡勝菩薩泥洹慈悲喜護育養衆
生設導一人入道捨者諸根容悅欣
怡無量當疇意識澄靜無為無道俗

念諸情悉淨淨若泥洹於彼永盡而無所有是謂無念無所念亦不見念念亦無念無念學者學亦无學色亦無色亦不見色心意識念亦無識念從五陰身乃至無形法體清淨不見有念而無所念寂勝當知夫言泥洹泥洹尒者豈為遠乎莫作斯觀所以然者無念法體無形觀體則是泥洹泥洹性體則是法觀一而不二亦無差別泥洹無名而不可見亦無能立泥洹名号是謂寂勝菩薩大士學是泥洹清淨道者而應於道應念无念寂勝復當分別菩薩大士欲行了達斯清淨道泥洹體性者當修淨行云何菩薩修其淨行恒使身口意清淨無瑕穢何謂身淨而無瑕穢於是菩薩已身已淨解諸外身亦復清淨已身虛寂解諸身空身之寂靜知諸身寂已身解脫諸身亦然菩薩復當思惟法觀了知懈慢亦無懈慢已身無慢道豈有慢是故菩薩解身无慢菩薩興念世惡露觀身如影響不見淨想造淨無想方應泥洹是謂菩薩

摩訶薩清淨泥洹道无老別寂勝菩
薩復白佛言云何菩薩體淨無欲欲
而無欲佛告寂勝菩薩大士周旋五
趣流轉生死方便權現適化應時有
說身淨則論無生其覩生死則無生
死解知無生生死一而不異亦無若干
老別之名菩薩復當了別身行彼達
無生此等生死則知身行達內外法
何謂身行去来現在三世興衰過去
無迹現在無記當來無号復次寂勝
去者永盡來者无窮現在遷轉亦當
思惟盡不盡法云何思惟盡不盡法
於是菩薩分別了達虛空淨想其無
盡者淡然無為無有想念有想念者
於賢戒律乃有大缺佛告寂勝吾昔
成佛坐道樹下七日七夜觀樹不眴
心念過去恒沙諸佛由何自覺先達
何法時我寂勝復作是念過佛恒沙
先達身法逮寂正覺因緣合會有識
有想其知緣者則空無想無所染著
亦復不見生滅著斷若此寂勝如斯
觀者是謂身淨夫身淨者悉歸智海
寂勝當知歸海之義其事有十云何

為十一者歸佛之海法無形觀歸衆生海超越有難歸法之海集衆智故歸福田海立本無根歸五陰海示現識法歸智慧海分別若干教誡所趣歸根義海增善根故歸住心海了知衆生若干心意所念無量解知無导歸于行海不違願故歸弘誓海究生死原是謂寂勝菩薩摩訶薩歸海十門之義當念修行悲歸如來無漏法身又觀如來無漏身者不住本無不墮三界達知本無為一法身觀身無漏如本無住住不見住亦無所住以無漏身入生死海示現色身如無色身無邊無際無形不可覩現色身滅已亦不見滅亦不見生身之本無如本無住如來身淨亦無瑕穢入衆生聚隨前形質隨像而現了達衆生身之清淨己身清淨衆生身淨一而不二亦不若干平等本無本无无道不見有道亦无俗法有漏無漏亦復不見三乘教誡斯是羅漢辟支佛菩薩佛道亦復不見十力四無所畏十八不共於諸賢聖道法都無所著是謂菩

薩行應清淨應無所應復次寂勝菩薩摩訶薩當念思惟口言清淨何謂口言而應清淨於是菩薩入虛空界清淨三昧普觀三千世界其中衆生有形之類一切賢愚清白好醜悉歸于空皆悉清淨菩薩復當思惟等觀於第一義亦不見等亦不見不等何以故以等相觀故亦不見等與不等相與無相復以等相觀察諸法不見道法無限無際不見俗法有限有際不見賢聖超過三有不見凡夫力有優劣寂勝當了菩薩分別清淨音聲無有衆生想念者意者善察音響觀了無響不見憂喜是常非常樂於顛倒非顛倒者達知衆生一切皆淨無欲無染亦無生滅著斷無婬怒癡三毒根本復當觀察十二因緣十八本持從癡至死皆悉清淨癡亦不知我所造行行亦不知從癡而有法法自生法法自滅法不見法何者癡行如是寂勝法不相知法生則生法滅則滅法不自知生與不生滅與不滅汝言無生滅著斷也尒時寂勝菩薩白佛

言世尊三世癡行隨身迴轉有身則行隨無身則行滅乃至老死亦復如是唯願世尊敷演狐疑令將來衆生永無疑滯尒時世尊告寂勝曰癡不染身身不染癡癡亦不見我有身身亦不見我有癡各各清淨亦無吾我言吾我者悉自虛寂是謂菩薩一切清淨言清淨者何者是言何者非言言不在內亦不在外不見言有出有入便當具足十堅固義分別衆生塵種所趣去何為十於是菩薩先求出要化一切衆生故現無數化精進无著故現無㝵力以一切法空故現息意力於一切法得自在故現迴心意識轉不轉故分別義味故現自性法力智慧顯故現自在力為衆生說法故現無畏力安處正法故現辯才現無量智一一布現故現無二力無疇疋故如是寂勝菩薩摩訶薩分別衆生種性所趣亦不內亦不外亦不在兩中間欲以言是菩薩耶對曰非也世尊去何欲淫怒癡是菩薩耶對曰非也世尊若不以欲怒癡是菩薩者復

以諸垢縛著是菩薩乎對白非也世尊佛告寂勝菩薩摩訶薩亦不著言亦不著不言一切諸法皆無著不著眼耳鼻口身心亦不見著不著所演音響風動聲出因緣合會乃有聲響賢愚好醜聲無若干亦不住內復不在外尋其中間而不可得佛告寂勝菩薩摩訶薩住本無動三昧者思惟勤念及其所行皆如空等无住不住亦無衆想是謂寂勝衆生言聲一切音響悉空非真權詐之法不可恃怙今時寂勝白佛言世尊如來聖諦成賢聖道果權詐非真去何成寂亦覺乎佛告寂勝如來等正覺道法審諦真實以獲真實之法故解知諸法非真非有也又復寂勝菩薩摩訶薩周旋五道教授衆生隨前所應而度脫之觀察衆生名字音聲轉于無上法輪隨法句義令達報應樂苦衆生說苦原本解了諸法言皆無言何者為言言從何出了知言者無有出生是時菩薩復與樂習衆生說習根本是習是生是因是緣分別因緣本無

習緒不見有習亦不見有字是謂寂
勝樂習衆生一切音聲皆空非真又
復菩薩隨前衆生報以道教使聞法
者順法而行亦不知行之所趣報應
之果是謂菩薩行無所行證不見證
如尒一相等滅衆苦復次菩薩復當
思惟樂盡衆生了達諸法不見出生
言音聲者無所住止若坐若行常若
一心雖遊憒乱常若閑靜設在大衆
賢聖默然意欲現言便自止兆尋
所言於著無著不見盡與不盡一切
諸法亦不見盡生滅著斷聲出於言
永無蹤迹復次菩薩樂道衆生思惟
八行衆生修習進趣泥洹正言正業
乃至正定其如法者不如法者平等
一虛空觀無二不有違錯是謂菩薩
摩訶薩口言清淨而無瑕穢復次菩
薩摩訶薩當念思惟意識清淨云何
菩薩意識清淨於是菩薩心為清淨
亦無瑕穢本無清淨不見有本其心
本者不可染汙無能為心作留難者
何以故菩薩摩訶薩了心本淨不見
有淨世多愚惑於斯染著違空思惟

不有所著分別究竟行權方便於本自淨菩薩當知又其心本本無往來不擇高下尊卑貴賤不見本有今無不見今有本無不念德本念德本者是謂空是謂無生是謂泥洹問曰彼德本者了識心本乎曰非也內本空解外乎曰非也寂曉白佛言若介者云何空耶佛言心本空亦非本非不本亦非心非不心空心定菩薩者不自見心已心本無外亦本無一而不二而無若干差別之名心非我心無心於心我心非心無我於我色非我色無色於色我非色我無我於我我心我色非我心我色色我心我非色我心我至聲香味細滑意法非我意我法亦非意我法我也何以故心本空外亦空以知外空達了諸法亦復如空一而不二無若干相像一切諸法亦復如是不見本有今無亦復不見今有本無無亦不無有亦不有有不知所以有無不知所以无无无恒自無有有恒自有有不出於有無不斷於无无无不自無有有不自有有

不知无无不知有一切音聲皆空非真是謂菩薩心為清淨其心淨者不可染汙三十六湮心本塵垢永無所著復以善權方便達本自淨亦不於淨起于想著菩薩摩訶薩以了本末淨空定意自在三昧者便能屈還周旋生死往來五道殖衆德本彼德本者知心意識無心意識復以本心懸及一切識了衆生空無所有我人壽命本末清淨復以德本普及一切令衆生類進從於道衆生及道平等无二觀如是者斯謂本末清淨復以此淨等淫怒癡等道等道則是怒怒癡癡則是道道道淨癡淨一無有二亦不若干菩薩觀察本末自淨不著諸穢尒時世尊告寂勝曰身行清淨而不作惡口言清淨恒歸至誠意念清淨慈悲一切衆行具足乃稱菩薩尒時世尊說此本無清淨品時五千菩薩皆得一生補處無數千人皆發無上平等道意

乘無相品第二十一

寂勝白佛言菩薩摩訶薩從初發意

至成作佛云何了達一相無相復以無相分別一相云何菩薩以清淨心遊處受欲從受欲中復至清淨佛告寂勝行權菩薩乘無相淨心周旋五道十方世界或生欲界形無形界雖處於界不染於界與善男子善女人以法之樂而娛樂之復遊形界與諸天人同處宮殿或在梵天與梵天王說於微妙乘無相法處衆梵中或時經行或時賢聖默然在中獨尊无能及者又復寂勝菩薩在彼微現道教漸降諸天使行眞諦除去諸梵計淨之心往彼形界或經百劫至百千劫復從形界下生欲界內常樂靜獨處山[illegible]處人中意常禪定或時菩薩現有居家妻子自隨復與衆生同世居業處高現卑在卑現尊觀衆生心周旋坐起言語行來進止不與憍慯亦不自毀所以然者以其達了本末淨故又復菩薩復遊於百千定正受三昧以三昧威神復觀三千大千世界現身相好光明神足權慧方便遊化自在心應清淨乃謂無相菩薩摩訶

薩應此定者乃得求於乘无相道不
相見生不相見無生以無習道亦不
想於聖無道之相亦不求相亦不求
無相了達道相無相起時即起滅時
即滅有趣道相不相行滅有相行滅
是謂菩薩而為道相菩薩摩訶薩亦
不求相以為道相何以故道自無相
不求無相為道之相不見合散以為
道相不見十二緣本我人壽命從癡
有行而有道相亦復不見無我人壽
命從癡有行有道相也何以故道自
無相亦不見相不望所生異于道相
了知四大是身非身是常非常是
空非空是我非我取捨合散皆非真
實是謂菩薩摩訶薩應如應尒亦不
異非不異亦不見異亦不見不異乃
應道相無相善身不善身記身無記
身漏身無漏身有為身无為身成身
敗身合散取捨以相道相分別悉空
而無所有如夢如影如響如熱時焰
亦不身空亦不身無空亦不身想亦
不身無想亦不身願亦不身無願不
身亦不與無欲相應非不相應不身

亦不與十二因緣相應非不相應十二因緣亦不相應非不相應至十八界亦復如是法性如尒亦不與道相相應非不相應從癡生愛亦復如是不與道相相應亦非不相應一切諸法名色六入不與道相相應亦不不相應菩薩摩訶薩復當入于滅盡定意不動三昧次觀道相不與十八本持相應非不相應法性不與十二因緣相應非不相應無限無量不可思議塵勞之垢不與道相相應亦不不相應乃至法性諸情不與十二因緣相應非不相應乃至老死無婬怒癡法不與道相相應亦不不相應非不相應有數無數不與道相相應亦不不相應道相無二不與有數無數相應亦不不相應於第一義有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記善法惡法若好若醜以不二行非不二行無壞敗意求于道相求道相者不與第一義有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記善法惡法若好若醜而共相應亦不不相應復次菩薩摩訶薩

復於諸法無相之相亦不見相非不
無相是道無相亦不見相斯謂道相
應於無無相無相之相法自虛寂如空
無相非不有相當應此相應无所應
如是菩薩摩訶薩得此道相定意者
於諸法界悉得自在入此定已分別
己身一一毛孔無限無量不可思議
諸佛世界悉現在前已現世界復現
翼從弟子菩薩渴仰聞法聽无厭足
使彼大衆普見三千大千刹土如來
金體出無量光一一光明無數無量
佛土於彼佛刹現身色相在彼大衆
闡揚大法聞者牢固不捨金剛定意
三昧復於彼界百千億刧周旋教化
亦現權智如無權智不見權智所可
化者雖處彼界心如影像猛焰鏡形
心無是念刧數長遠尋之無原於其
中間生懈慢意亦復不念衆生易化
吾於一日一夜教化周旋普遍恒沙
諸佛世界億千万刧諸佛所化吾為
特勝如是菩薩摩訶薩入道性無相
定者一一分別身體毛孔周旋教化
亦不疲厭無受化者於婬怒癡不大

慇懃淨彼世界詣彼如來大會之處不見長短起不淨念何以故菩薩摩訶薩遊無量法界降伏心意忍諸塵勞未曾有行無方喻行建精進行悉分別故不思議定無道相定真際相定一而不二亦無差別令彼衆生分別道相有俗無俗有漏無漏有為無為有記無記有欲無欲不見與道相相應亦不不相應道相不與有俗無俗有漏無漏有記無記有欲無欲相應亦不不相應道相不與十二因緣相應亦不不相應緣癡有愛生老病死亦不相應十二因緣不與道相應亦不不相應緣癡有愛生老病死不與道相應亦不不相應如是寂勝菩薩摩訶薩得此道相定意者不見相應不見不相應是謂菩薩摩訶薩於道相定意應無所應於無相定亦不見應亦不見不應是謂應无所應非羅漢辟支佛所能及知何以故非彼境界故諸佛世尊不可思議普入一切十方世界現諸相好威儀礼節十八變化師子奮迅无畏三昧是時寂

勝善薩摩訶薩具足如來道相定意不捨金剛誓願定意過諸佛度無所度亦不見度亦不見不度善薩摩訶薩心一念須從三昧起不捨十方若厄衆生尋復往至四事供養衣被飯食象馬七珍牀褥卧具病瘦醫藥權慧調御一切盡爲衆生不自爲己從一佛國至一佛國教化周旋闡揚正法亦無猒足入諸佛土令彼衆生悉令受化無覺知者興隆佛事現一切智心所周接尋念即至菩薩摩訶薩入此道相定意普入十方恒沙無央數刹諸佛世界衆生之類心意識中觀察所念分別宿行是趣泥犂是趣餓鬼是趣畜生是趣天道是趣人道如是菩薩摩訶薩彈指之頃盡能分別衆生所趣或有衆生修行善道應道相定亦知彼衆生有小乘心辟支佛心菩薩心如是菩薩摩訶薩普遊諸佛世界礼拜承事諸佛世尊淨諸佛土具滿一切衆生所念或在諸佛刹土見慳貪衆生類輙自示現行於大施於彼刹土竪大施幢以清淨梵音

告一切曰諸賢當知我名一切施無求報者若有乏短衣被飲食病瘦醫藥牀卧具等國財妻子象馬七珍菩薩布施從初發意至于成佛除三不施餘者盡施云何為三一者父二者母三者師長是謂立根菩薩在諸佛刹土行於布施復次菩薩摩訶薩以善權方便復遊十方恒沙刹土見彼衆生有懸愓者現身持戒行十八法或在樹下曠野塜間高山深崖隱處林窟慇懃奉戒不犯衆法遊在人間執持威儀礼節出入進止若行若坐心常懇惻初不離戒達了禁戒本无所有生者皆盡一切無常我身與彼一而不異至竟清淨從地至地乃至十地不見十地是导度十地是無导猶如鳥飛虛空亦無足跡解知万物皆空如空物亦非物非物亦非物菩薩摩訶薩亦復如是遊於無量諸佛世界不捨弘誓牢固之心攝彼懸急衆生安處入于道相正受復次菩薩摩訶薩執權智慧復遊十方恒沙刹土見彼衆生有懈怠者常懷瞋恚未始

有悅菩薩於彼現身忍辱若人罵者
默而不報設復有人截其手足毀辱
其形心不變易不興恚怒持心如地
觀達此身四大合成神離則散有何
可貴智者分別無一可貪亦如屠牛
之家分牛為四分了知本末悉无所
有菩薩大士亦復如是解身無主亦
無所有何者是身身為誰有名相号
字悉不真實或有菩薩因禪行忍在
于曠野無人之處樹下端坐一心思
惟行路之人及牧牛人擔薪負草逕
過其邊或以草枝而刺其鼻或刺耳
門菩薩尋覺熟觀彼已還閉其目寂
然心意意無乱念亦無他想或值行
人以瓦石打擲破傷頭目毀壞形體
菩薩心識亦不移變不興乱想是謂
菩薩摩訶薩因禪行忍接度衆生不
可稱記復次菩薩摩訶薩以不思議
力遊至十方恒沙剎土見有衆生常
懷懈慢菩薩於彼現身精進攝取衆
生安處無為是時菩薩為一衆生經
百千劫心不懈惓亦不疲厭何以故
達了法界空無所有以如來之道而

度脫之雖度衆生亦不見度亦不見不度是謂菩薩摩訶薩慇懃精進心不變移亦不他想於其中間受諸苦惱或值剎土刧燒火起焰至梵天或值水出亦至梵天或值風動吹諸剎土碎如塵霧菩薩處彼盡取生類安處無為令不擾乱是謂菩薩摩訶薩遊恒沙剎土精進不闕復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至十方恒沙剎土見彼衆生心乱不定菩薩於彼現乎坐禪或坐村落或坐樹間或坐山林深窟之中或經百千刧心無他想引取衆生令心不乱是時菩薩在於路側入定其三昧名無形想定入此定者或經一刧至百千刧天地融爛山河樹木悉皆散落海水泉源江河駃流悉皆涸竭入定菩薩處中坐禪心不變移亦不腐壞或放牛人擔薪負草經過其邊或以木枝而刺鼻者或刺耳孔或直擘眼而視者或開口而看齒者或前取髮頂捉而不能得者或以利刀剪菩薩爪而不能得者何以故皆是菩薩定力威神不可

湼故十方諸佛復加威神令此菩薩不遺苦惱是謂菩薩摩訶薩遊于十方恒沙刹土見彼乱意便自入定從劫至劫不以疲惓復次菩薩摩訶薩復以善權方便遊至恒沙刹土觀見衆生有愚惑者菩薩於彼示現智慧為彼衆生分別義趣思惟三世現在之事越次諸地從地至無地從無地至地猶如飛鳥無所觸㝵菩薩亦復如是非像為像像為非像非物為物物為非物云何非像為像像為非像於是菩薩入虚空際定意正受觀他方世界欒果樹木山河石壁悉空如空空亦空無菩薩摩訶薩亦復如是一切世界皆如空等是謂菩薩摩訶薩非像為像像為非像非物為物亦復如是復入衆智自在定意示現衆生除愚闇想皆悉安處令至彼岸是謂菩薩摩訶薩遊于十方無量世界觀彼衆生愚惑想者為現慧明永無闇昧

十住斷結經卷第七

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

千住斷結經第七卷　第三十九張　得

十住斷結經卷第八　能

姚秦涼州沙門竺佛念譯

等慈品第二十二

尒時㝡勝菩薩前白佛言云何菩薩入等慈三昧遍觀三千大千世界人陰神陰諸龍鬼界一身二身至百千身云何菩薩以神足力從一佛國至一佛國如人遊虛亦無罣㝵尒時世尊告㝡勝曰快哉斯問甚奇甚特吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之一切諸法虛寂無本成道衆智尋亦無迹菩薩入定正受三昧遍觀三千大千世界其中衆生有形之類觀五陰身生者滅者為所從生為所從滅復入空界地水火風一一分別了無所有法起則起法滅則滅㝡勝當知昔我久遠修菩薩道禪定一意執心不亂入不動三昧觀虛空衆生無限無量不可稱記隨其形類而教化之其中衆生有婬怒癡無婬怒癡有愛欲意無愛欲意有瞋恚心無瞋恚心菩薩權慧隨類而入形與彼俱攝

適一切心入定意終無亂錯彈指之頃入於百千諸佛剎土或以法性慧觀教化或以空法苦空非常導以正法菩薩所化亦無邊崖以十善之行而教授之云何為十光淨國土不計其功數演其慧明知無㝵坐道樹下心無怯弱降伏魔怨令知邪趣遊處境界度人無量心如地界忍而不動分別根門難易之相純熟之行靡不斟酌一一分別陰持入行色痛想行識觀內六情去外六塵若眼見色不興眼識外色內識悉了虛無色為是誰眼識所在若耳聞聲不興耳識外聲內識悉了虛無聲為是誰耳識所在若鼻嗅香不興鼻識外香內識悉了虛無香為是誰鼻識所在若舌知味不興舌識外味內識悉了虛無味為是誰舌識所在若身知細滑不興識想外更內識悉了虛無細滑為誰身識所在審勝當知菩薩入定一一分別隨類教化或以言教或以神足或以權慧隨類而入無所罣㝵是時菩薩復以十法訓化衆生云何為十

一者慧根具足定意不乱二者覺意牢固演慧無㝵三者數暢道品具足義趣四者解相玄寂衆好不闕五者解道非道了知虛無六者意崇法輪誨而不惓七者行菩薩道不見己身八者雖度衆生不見有度九者解内外空一而無二十者分别身體不見有化是謂菩薩摩訶薩具足十法便能周旋諸佛刹土從一佛國至一佛國亦未曾離諸佛世尊菩薩當念修諸揔持門云何為揔持諸法印可揔持菩薩得此揔持者於一切法去諸妄想復有普光揔持菩薩得此揔持者等慈一切不懷顛倒復有慧明揔持菩薩得此揔持者不淨國土令得清淨復有照曜揔持菩薩得此揔持者於諸乱意悉無塵翳復有義辯揔持菩薩得此揔持者習觀衆行入定不動復有法辯揔持菩薩得此揔持者分别句義不失次叙復有響辯揔持菩薩得此揔持者觀察音響隨類而度復有應辯揔持菩薩得此揔持者應適一切具足衆行復有意止揔持菩

薩得此揔持者塵勞結縛永息不起
復有意斷揔持菩薩得此揔持者微
察諸法亦無猶豫復有神足揔持菩
薩得此揔持者住壽在世經百千劫
復有根本揔持菩薩得此揔持者分
別根門興衰不變復有力勢揔持菩
薩得此揔持者脩金剛體無能沮壞
復有覺意揔持菩薩得此揔持者敷
演諸法開悟一切復有道品揔持菩
薩得此揔持者觀了三世因緣法本
復有定意揔持菩薩得此揔持者於
諸乱想懷来道故復有權慧揔持菩
薩得此揔持者應適無方亦無覺者
復有布施揔持菩薩得此揔持者解
知三事悉無所有復有持戒揔持菩
薩得此揔持者不見脩戒及以毁者
復有忍辱揔持菩薩得此揔持者不
見恚忍及以乱想復有精進揔持菩
薩得此揔持者不見進業及以懈怠
復有正受揔持菩薩得此揔持者方
響雷震衣毛不竪復有慧空揔持菩
薩得此揔持者包識萬智暢演無㝵
復有無㝵揔持菩薩得此揔持者於

諸通慧無所罣㝵復有曠遠揔持菩
薩得此揔持者雖百千身還合為一
復有教授揔持菩薩得此揔持者訓
以正法言不煩重復有不思議揔持
菩薩得此揔持者非是羅漢辟支所
及復有道樹揔持菩薩得此揔持者
莊嚴剎土不離諸佛復有降魔揔持
菩薩得此揔持者執意牢固心不傾
斜復有容相揔持菩薩得此揔持者
一一諸相致百千福復有衆好揔持
菩薩得此揔持者不見相好瓔珞隨
身復有光曜揔持菩薩得此揔持者
於百千光見化無量復有度人揔持
菩薩得此揔持者雖度衆生亦無度
者復有廣慧揔持菩薩得此揔持者
意如虛空無有偏狹復有道意揔持
菩薩得此揔持者不想泥洹亦不著
有復有滅度揔持菩薩得此揔持者
不見有滅及以生者復有清淨揔持
菩薩得此揔持者塵埃以淨無盡不
盡復有無苦揔持菩薩得此揔持者
解苦無苦名曰苦諦復有生習揔持
菩薩得此揔持者習本意緣悉了盡

無復有滅盡揔持菩薩得此揔持者
滅習塵勞更亦不造復有聖道揔持
菩薩得此揔持者安處無為永寂泥
洹復有止觀揔持菩薩得此揔持者
觀了妙法興衰所趣復有空藏揔持
菩薩得此揔持者於深法要無所罣
㝵復有法觀揔持菩薩得此揔持者
觀了諸法悉知無主復有淨聲揔持
菩薩得此揔持者口言柔軟如梵天
音復有稱可揔持菩薩得此揔持者
為人所說可其心意復有等意揔持
菩薩得此揔持者溫潤流利言不滯
㝵復有遊處揔持菩薩得此揔持者
所可教戒無所傷損復有威曜揔持
菩薩得此揔持者在於大衆亦無怯
弱復有奮迅揔持菩薩得此揔持者
為師子吼飛落走伏復有戒律揔持
菩薩得此揔持者降伏一切難悟衆
生復有趣道揔持菩薩得此揔持者
解知泥洹無起滅想復有法性揔持
菩薩得此揔持者諸諛諂人令見真
道復有息意揔持菩薩得此揔持者
不興憍慠生人自大復有通達揔持

菩薩得此揔持者聞彼聖慧不失法教復有興敬揔持菩薩得此揔持者即棄貢高承事諸佛復有空界揔持菩薩得此揔持者漸入本淨寂然法界復有無㝵揔持菩薩得此揔持者以達儀軌解諸法本復有無量揔持菩薩得此揔持者古昔所說亦無窮盡復有强記揔持菩薩得此揔持者分別文字知法趣向復有究竟揔持菩薩得此揔持者解人本性法界亦淨復有難滅揔持菩薩得此揔持者曉衆生淨內外虛寂復有無際揔持菩薩得此揔持者解知本無本無亦無復有瓔珞揔持菩薩得此揔持者所說經法無所罣㝵復有妙要揔持菩薩得此揔持者於盡無盡亦不見盡復有分別揔持菩薩得此揔持者非是二乘之所籌量復有如來揔持菩薩得此揔持者覺寤衆生趣寂寞道復有十地揔持菩薩得此揔持者恒說無住亦不見住復有陰種揔持菩薩得此揔持者分別身本不興染著復有寂寞揔持菩薩得此揔持者

譬如呼聲亦無音響復有識性揔持
菩薩得此揔持者悉能思惟不著文
字復有了本揔持菩薩得此揔持者
無言無說亦無教戒復有文字揔持
菩薩得此揔持者自識宿命知所從
來復有法輪揔持菩薩得此揔持者
無意無想亦無神識復有甘露揔持
菩薩得此揔持者講誦說法亦無罣
㝵復有深入揔持菩薩得此揔持者
一一分別四句合議復有法幢揔持
菩薩得此揔持者曉了誼理明識法
本復有無盡揔持菩薩得此揔持
者究暢本際不離眷屬復有等覺揔
持菩薩得此揔持者常講無量無著
正法復有諸法揔持菩薩得此揔持
者翫習諸法不失次緒復有弘誓揔
持菩薩得此揔持者解了智慧悉無
逆順復有善權揔持菩薩得此揔持
者隨類適化不懷怯弱復有道慧揔
持菩薩得此揔持者分別頂法修度
無極復有幻化揔持菩薩得此揔持
者分別法界無內外性復有中陰揔
持菩薩得此揔持者諸佛世尊所居

窠窟復有道場揔持菩薩得此揔持者十方剎土見然金色復有降魔揔持菩薩得此揔持者一切外道靡不降伏復有自守揔持菩薩得此揔持者護身口意不見有護復有說法揔持菩薩得此揔持者具足法本無所缺漏復有自用揔持菩薩得此揔持者觀察無量衆生心意復有慇懃揔持菩薩得此揔持者方便所說使入道檢復有流化揔持菩薩得此揔持者分別諸慧不著古今復有柔順揔持菩薩得此揔持者受法無厭亦無恚惑復有進德揔持菩薩得此揔持者於諸法本悉無所有復有色像揔持菩薩得此揔持者其有覩形未曾忘捨復有聲聞揔持菩薩得此揔持者挍計諸法無量無著復有苦順揔持菩薩得此揔持者聽採法味平等無二尒時世尊說此揔持法門時十二億那術人皆得盡信不起法忍復有無央衆生悉發無上正真道意是時世尊告寂勝曰菩薩所行不可思議非是羅漢辟支佛所知等慈三昧

定意正受之所感動威神能尒以是之故說大乘律導以正化撿以法服是時寂勝前白佛言善哉善哉快說斯言一切諸法習無本末解了法性虛無寂寞一一分別皆虛皆寂大乘所演廣及一切聞菩薩行壽終之後皆得生於曠忍世界尒時衆會盡皆猶豫欲得覩見彼佛刹土如來神鑒尋知衆生心之所念即以神足出頂光明普照三千大千世界及彼曠忍無量刹土曠忍佛名号曰無盡順執揔持強記不忘殊特之法恒以在前從恒沙劫供養諸佛積累道法自致得是無上等正覺佛告寂勝菩薩當念修行十住云何為十一者分別法界了知虛無二者解身虛寂內外無主三者四大覺意不猗有餘四者於一切法不見滅度五者身口意行寂寞不住六者護戒無戒亦不毀戒七者無放逸行撿心為本八者誓願成道不捨本志九者不思議法度難療者十者衆行清淨所行不重是謂菩薩摩訶薩之所修行十法之本復次

菩薩次當習於十法之號云何爲十一者戒具清淨無放逸行二者聞以施惠不毀法界三者分別陰入了知虛寂四者知四非常悉歸磨滅五者十八難解陰持入病六者具足誓願諸佛加歎七者未立根衆生安處無爲八者菩薩入定無能乱者九者遍觀一切内外諸行十者自觀身本生滅之相是謂菩薩摩訶薩當念修行十法之本便得自致成審正覺復次菩薩復當習定正受三昧所謂三昧者等觀三昧菩薩得此三昧者建立慧觀不爲放逸復有三昧名曰攝意菩薩得此三昧者能攝衆結不令縛著復有護戒三昧菩薩得此三昧者守身口意不生塵勞復有平等三昧菩薩得此三昧者意如虛空不興二想復有大寶三昧菩薩得此三昧者演七覺意無盡之寶復有道樹三昧菩薩得此三昧者道花敷卓見莫不歡復有海量三昧菩薩得此三昧者非是二乘所可斟量復有入室三昧菩薩得此三昧者深要法藏靡不斟酌

復有月光三昧菩薩得此三昧者普遊諸佛往來周旋復有月明三昧菩薩得此三昧者普曜一切靡不蒙光復有玄鑒三昧菩薩得此三昧者解了三世無起滅法復有無憎愛三昧菩薩得此三昧者怨讎平等視如赤子復有大哀三昧菩薩得此三昧者視一切衆如父如母復有悲慈三昧菩薩得此三昧者為一切衆為其雨淚復有愍哀三昧菩薩得此三昧者亦無吾我我人壽命復有無怨三昧菩薩得此三昧者便能轉於無上法輪復有行苦三昧菩薩得此三昧者於阿僧祇刧不唐其功復有建力慧戒三昧菩薩得此三昧者不見吾我清淨之行復有離身三昧菩薩得此三昧者去離繫縛亦不毀戒復有吾我三昧菩薩得此三昧者於彼此岸亦無染著復有玄通三昧菩薩得此三昧者語法忍辱無寂不寂復有清白三昧菩薩得此三昧者於清白行思惟分別復有相應三昧菩薩得此三昧者與相應法不起不滅是謂菩薩摩

訶薩正受三昧遊至他方諸佛剎土事事供養諸佛世尊亦不恐懼無所畏難正使身壞於中命終節節離解自觀其身如草木牆壁不興染著而行忍辱彼聞惡言不以為感雖遇惟樂亦不為慶尋其言教亦無處所曉了所言亦無本末本無之心各各無實是謂菩薩摩訶薩清淨定意彼雖乱心心無所結亦不在此復不在彼於內外法皆悉清淨以觀如此則為忍辱是謂菩薩摩訶薩身口意淨建立慧忍復次寂勝菩薩摩訶薩當復修行精進定意長諸善法無所漏失觀其法界不增不減無漏慧觀以為法御復當思惟觀猗世法不見諸法有成就不成就者不見正諦及與顛倒不隨不捨亦無去就是諸菩薩摩訶薩珎寶積聚無盡之藏不見去來現在之法何所從来何所從去来亦無處去亦無無跡賢聖八道諸法之首二分別賢聖四諦去離顛倒妄想之行為人說法無所滯导解了衆生虛而無實推尋諸法亦不可得所以然

者法法相生法法相滅人不離法法不離人人自虛寂法亦虛寂如人自然法亦自然解自然者乃應無上正真之行便逮佛法無盡之行其有求法若以求者方當求者三世無著無所染汙彼以求者彼求此已亦無所得亦無所失是謂寂勝菩薩摩訶薩建立妙慧精進之行寂勝當知菩薩摩訶薩復當思惟禪定之行正受三昧不毀法戒平等無二亦不見二亦不成就非不成就彼於禪定而以正受一切諸定不起乱想諸法無想亦無放捨解了內外悉無有主是謂菩薩摩訶薩一意正受不毀禪定亦復不見有合會捨諸境界無有去離行無著禪意趣無難是謂菩薩摩訶薩不立於法亦不離法恒以一意諸法自然解了諸法無生滅想非身非心所能忖量思惟定意平等無二志性所趣無應不應亦不見應分別十二因緣之本緣行有癡緣癡有識緣識有名色緣名色有六入緣六入有更樂緣更樂有有緣有有愛緣愛有受緣受有生

緣生有死愁憂苦惱不可稱計取要言之五盛陰身危脆之形不可久保菩薩是時等行本無分別色痛想行識悉了虛寂復以正受於本淨法亦無染者亦不見色解色無色度於一切顛倒之行是謂菩薩摩訶薩禪定一意非是羅漢辟支佛所及外道五通雖壽無量由失神足不至究竟禪定之人正受三昧住壽一劫復過一劫不以為難以得禪定出智慧上除棄塵勞不興妄見是謂菩薩摩訶薩志願于道開化衆生隨形應適隨病授藥復以空性慧觀之法入等慈三昧遍觀三千大千世界轉至恒沙諸佛剎土應度衆生悉令解脫是則如來禪定正受皆使黎庶至于滅度是謂菩薩摩訶薩建立等慈定意所濟無量不可稱限是謂寂勝如來神德巍巍如是夫欲觀法當以慧眼亦非肉眼亦非天眼亦非羅漢辟支所覩以觀諸法解諸法寂解諸法淨解諸法虛解諸法定是謂菩薩摩訶薩無限無量弘誓之心無行無處亦無所

入諸法寂然定者所習非乱者所行普觀諸法悉皆如是如是觀者是為法觀法觀菩薩不見諸法之所歸趣其有觀法而不分別斯等之類闕於道場不至究竟不以正法而成定意菩薩當念除去妄見無求無取亦不摸貿求受重福知內外法悉皆虛寂是為菩薩摩訶薩入等慈三昧觀了諸法悉無所有以無所有乃名見法夫見法者無我無人無壽無命斯皆假号非真實法有為之法非無為境界無為之界非有為之法菩薩解知有為無為有漏無漏是常非常我人壽命悉無所有是為菩薩摩訶薩分別定意無生滅法假使菩薩觀諸法相解知衆相虛寂無二亦不見二解二無二乃應定意於顛倒法解無所有不見有正趣於道者不見有邪當趣諸見盖於衆生無量之慧皆發大哀淨佛境界淨佛刹土從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊復以神通明慧之觀普察三千大千世界頗有衆生諸根純淑不遇賢聖墜于三塗

是時菩薩要往扳濟使不彫落或復
是時菩薩達士因庶衆生兼復造緣
周旋往來不唐其功彈指之頃遊于
百千正受定意建立慧觀修諸功德
若行施時討天人本亦無施者解知
三事悉無所有是謂菩薩乃應於施
若復菩薩以律訓誨解知犯戒及以
禁律亦無所有無戒不戒乃應戒也
或復菩薩恒行忍辱見行忍者代其
懽情設遣恚怒不懷憂慼懈怠忍辱
悉無所有亦非一二至于百千解忍
無忍乃應忍辱復次菩薩常行精進
見精進者代其懽情設遣懈怠不以
為恨解知懈怠及以精進一而不二
亦不有二亦不有進亦不有怠解進
怠虛寂乃應精進復次菩薩若行若
坐常若一心禪定正受未曾虧損天
雷地震萬響俱作專心一意無能移
轉動菩薩心解知定乱悉無所有解
定無定乃應定意復次菩薩智慧所
潤澤及黎庶包識萬機應適無方暢
達演說不毀佛教平等慧觀不見賢
愚解慧無慧及與愚惑悉無所有亦

不見有亦不見無有無悉虛空寂無二是謂菩薩應於智慧如是清淨諸法之相亦不見相非不有相解相無相乃成相好拔濟衆生至無爲岸復次菩薩復入空定遊虛空界一一分別空界衆生或以言教或以神足或以光相或以若行而教化之趣使衆生得入道撿復次菩薩行無想法除去想著顛倒之行復遊他方諸佛剎土恒以無想不變易法訓化衆生普至無爲復次菩薩行於無願不求三界受有之報不猗著人不著相好分別內外五陰成敗色痛想行識外塵內入一一分別虛而不真如是寂勝菩薩大士發大弘誓度衆生類不見有度尚無衆生況有度者是謂菩薩摩訶薩建立等慈定意普使衆生逮得慧根尒時世尊說此等慈品時十四部衆人皆發無上正真道意八千菩薩尋於坐上逮得等慈三昧

法界品第二十三

尒時世尊放舌相光明普照三千大千世界復照十方諸佛國土四維上

下靡不蒙照復照東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛普集無有二乘恒講菩薩殊特之行分别世界各有次第吾亦從彼來至忍界所以然者發願探籌無錯乱故佛告寂勝今我自憶在彼佛衆一億諸佛同時取籌我為元首當此世界慈氏元吉師子勇慧德普廣聞金顔玄寂寶雄帶悲鮮潔弘誓如斯等佛一億如来同時受籌適此忍界佛告寂勝及来會者諸佛世界不可思議改形變化權現無方汝等焉知慈氏菩薩方習菩薩行乎莫造斯觀所以然者慈氏積行恒沙數劫先以誓願成等正覺吾方習行而在其後或現菩行或現光相或現菩薩儒童弟子隨人本行而為說法慈氏菩薩在彼坐上佛告弥勒現佛光相翼從多少尒時弥勒隱菩薩身還現佛形刹土國界弟子菩薩不可思議衆會見之歎未曽有無形自然色相自然諸法自然一切諸佛亦復自然時彼大衆復見東方八十四億江河沙數寂寞世界諸佛世尊

論講菩薩殊特之行千八百微妙法門何謂千八百微妙法門菩薩習於本淨法門獲此法門者不於本際而受其證復有無言說法門菩薩得此法門者遊虛空界無能覺知復有無所得法門菩薩得此法門者雖度衆生亦不見度復有無所持法門菩薩得此法門者解知本淨内外無主復有名号法門菩薩得此法門者一切諸法虛而無實復有成就法門菩薩得此法門者雖處有爲不著有想復有化識法門菩薩得此法門者入無形界無形教化復有現形法門菩薩得此法門者現形無數而教化之復有因緣法門菩薩得此法門者爲彼衆生而造因緣復有法聲法門菩薩得此法門者但聞音響不見其形復有離有法門菩薩得此法門者不見生滅者斷之法復有解脫法門菩薩得此法門者不見泥洹有趣滅處復有深奥法門菩薩得此法門者分別如來祕要之與復有無色像法門菩薩得此法門者入無色定而教化之復

有無觀行法門菩薩得此法門者佛法無教亦無處所復有數息法門菩薩得此法門者諸法無數解息無息如是寂勝菩薩摩訶薩獲如此等千八百微妙法門時諸衆會聞彼諸佛說此微妙法門盡於坐上得盡信法忍無數衆生趣小乘者皆發無上平等道意尒時世尊及以弥勒還攝光明從面門入如來大哀巍巍若玆開化衆生不可稱量各使至趣令立堅固尒時衆會復作是念向者我等皆共普見寂寞世界如今忽然悉無所有將非幻化野馬水影乎復非夢鏡恍惚耶尒時世尊即知衆會心中所念便告舍利弗曰云何舍利弗汝頗曾聞如來與汝說聲聞行是有爲法是無爲法是有漏法是無漏法是眞實法是非眞實法是現法是非現法是塵勞法是非塵勞法是有數法是無數法是有著法是無著法是有習法是無習法是瞋恨法是非恨法是可捨法是非捨法是凡夫法是非凡夫法是賢聖法是非賢聖法此意止

神足法此非意止神足法此根力覺道法此非根力覺道法此學法此非學法此聲聞法此非聲聞法此緣覺法此非緣覺法此菩薩法此非菩薩法此佛法此非佛法云何舍利弗汝曾聞如來說此言教乎舍利弗對曰非也世尊佛告舍利弗我今猶尚在聲聞衆不說斷漏有緣著想況當演教有窠窟乎此事不然說法輪講悉無處所無言無教亦無法想法出響應豈有法也云何舍利弗今當引譬智者以譬喻自解猶如士夫勇猛之人觀虛空界悉了無形然復彼人意欲規郭以衆綵色欲畫虛空或作天像或作人像或作龍鬼神旃陀羅像或作蜎飛蠕動畜生之像云何舍利弗彼人施意寧能不乎舍利弗對曰非也世尊甚難甚難至未曾有佛告舍利弗如來權化不可思議施設言教甚難於彼所以者何一切衆行有為法無為法有漏法無漏法道法俗法十二因緣及六識身四意止四意斷四神足五根五力七覺意八直行

過去當來現在諸佛無形無像不可
覩見亦無取捨亦無聚散不可攜持
而不可得虛空境界寂無二諸佛
世尊遊諸方界為一切衆生講說言
教實無名号強為假号實無文字強
為文字實實無法性而說法性復次舍
利弗菩薩摩訶薩以權方便應適衆
生隨彼根本此乃甚難設有比丘僧
比丘尼優婆塞優婆夷篤信如是虛
無寂法具足衆行便能成就如來相
好從一佛國至一佛國承事供養諸
佛世尊復於彼佛得強記揔持亦復
受此深妙之義轉復演布咸使聞知
菩薩摩訶薩當念具足七無著法云
何為七解一切有悉無所有不染於
有亦不見有現其形像亦無色相貌
無有佛況色相乎一切世界亦無端
緒況當有本而可推耶衆生根本無
窮無底誰能發意料量其行法自然
生法自然滅亦復不見有生有滅諸
法如化諸法如幻亦復不見幻化野
馬諸法自然諸法無生亦復不見生
滅者斷是謂舍利弗菩薩摩訶薩成

就此七無著法者便能具足一切衆行漸漸得至成菩薩位坐佛樹下降伏魔怨衆德著積光相具足從第一住乃至十住於其中間未曾退轉恒為諸佛所見擁護天龍鬼神乾沓惒阿須倫迦留羅栴陀羅摩休勒供養華香作唱伎樂被服幢幡轉加功德威神扶接自上無上至真之道佛復告舍利弗自念我昔修菩薩道或為儒童或為梵身或時出家修沙門律供養江河沙數諸佛世尊或以頭目國財妻子或以醫藥四事供養但聞諸佛論講苦義空義非身之義或說六度空無想願或說禁戒學道之法或說忍辱仁和之教或時隱處經劫不起或禪入定形神不動皆由內法未成就故佛復告舍利弗吾始從寂寞世界諸佛世尊即得聞此深妙之法諸来菩薩大士集者應時逮成柔順法忍尒時衆會諸在坐者二萬四千衆生應時逮得不起法忍去來諸佛及現在者皆共宣傳領暢深法悉無處所亦復不見我人壽命觀察衆生根

本紕淑衆生有想以無想教授衆生
有念以無念教誡衆生有导亦以無
导若有善男子善女人諷誦善持此
深奥法若復演布為他人説其福功
德不可稱限若有學人修菩薩道慈
悲憘護愍傷一切欲令成就登菩薩
位常當修持深奥法藏若善男子善
女人遍滿三千世界受持五戒遍行
十善四禪四等四空定不如一聞斯
深法奥若不能多思惟亦可七日若
不能七日六五四三乃至一日若不
能一日彈指頃可去何舍利弗如汝
聲聞其數弥滿十方世界四事供養
衣被飯食床敷卧具病瘦醫藥從億
億刧復過億億刧不如一聞深要之法
所以者何菩薩法藏珎寶之聚若復
演説一句之義無常苦空非身之義
三脱法門及四明慧空無想願虚寂
之行不生不起無滅盡行如是菩薩
摩訶薩是則安隱無量德行福不可
限無以為喻若有菩薩以限导身修
有為法教化衆生使充所願然彼之
類未曾更聞無為之道欲履菩薩深

與法者此事不然若有菩薩定意正受徒無量法宣暢演布深與法典聞無為法諸法虛空悉無所有是則深義無能及者是故菩薩若欲具足衆生願者欲與他人說其義者復欲宣暢如來菩薩秘要法者欲使衆生成四果證者常當念學此深法要佛復告舍利弗昔吾遊學為菩薩行常習六度四等大慈加被衆生演甘露味或演言教或賢聖默然或現神足或以善權巧便或以神通五道或以一道周遊或以辟支飛鉢虛空或以聲聞稟受言教或現儒童狀如無知舍利弗當知菩薩教化權現無方不可窮盡隨世習俗隨類而入亦入於地亦入於水亦入於火亦入於風菩薩分別四大本原皆無有主分別地界內外虛寂水火風界亦復如是復觀衆生有淫怒癡無淫怒癡有愛欲心無愛欲心有憍慢意無憍慢意有定意無定意有亂心者無亂心者菩薩悉皆分別或以安般守意或以惡露不淨觀或以泥洹滅盡之法或以有為無

為法或以有漏無漏法法或以俗法或以道法或以神通漏盡之道而教化之吾曾遊處通慧世界為一衆生十二中劫入禪定意形神不動不辭劬勞待而教化此衆生者豈異人乎莫造斯觀鄉欲知者今最勝菩薩是也最勝菩薩在通慧世界生豪族家由宿積德不生貧匱窮困之家一生二生至百千生乃至十二中劫受形常在豪貴不處卑賤吾亦入定去彼不遠觀其心意於百千劫不解一句深奧之法後能自悟豁然心開自歸我身欲聞深妙無量法典而為說法無盡之藏所謂無盡藏者分別音響或以一音遍滿三千大千世界或以一句應適一切衆生心意所吐言教過於梵音復有六通無盡藏往詣十方諸佛世界承事供養如來世尊禀受深妙難有之法於諸苦行過於精進持戒忍辱精進一心智慧善權復有無盡藏使有四意止四意止者無漏法行法意止者泥洹徑路餘者凡夫之所修四意斷四神足五根五力七覺意

八賢聖道報應果證悉無所有亦不見有是謂諸法無盡之藏何者可盡平等光曜善講本性是可盡也法性相修為可盡也心所思惟為可盡也思惟五陰為可盡也曉了十二因緣為可盡也知內外四大為可盡也舍利弗對曰非也世尊非是如來所能究盡佛復告舍利弗復有四事法無盡之教為辯才門云何為四一者分別無盡慧二者分別無盡慧明三者思惟強記總持四者分別辯才無外是謂舍利弗四無盡之藏菩薩所可修行復有四無盡之藏不可攜持去何為四一者其性難攜放逸不住二者道心難攜本性甚深三者入諸本際習無本末四者入衆生意了知無法是謂菩薩摩訶薩無盡之藏佛復告舍利弗菩薩復有四牢固無盡之藏為辯才法門云何為四一者志願牢固不著邪部二者本行清淨不與塵勞三者古佛言教立忍無恚四者隨緣造行不失本誓是謂菩薩摩訶薩無盡之藏辯才法門在道樹下降

伏魔怨意無怯弱復有四轉輪法門無盡之藏去何為四一者所言至誠不毀他人二者究盡緣起知所從生三者訓誨衆生初無懈倦四者分別明慧上菩薩位是謂菩薩摩訶薩不毀法戒無盡之藏菩薩摩訶薩常所修行佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有四無盡之藏成就法界去何為四一者照曜法界通達往來二者照曜法性解無所有三者分別肉眼天眼慧眼法眼佛眼去何為肉眼觀觀色像不無無眼識去何為天眼所謂天眼者觀天色像不見報應慧眼分別不見塵垢法眼清淨具足六度佛眼了朗觀相無相四者照曜報應不著三界是謂菩薩摩訶薩無盡之藏成就法界佛復告舍利弗菩薩摩訶薩復有四無盡之藏去何為四一者精進不定意有求慧意無求慧意有盡意無盡意有得意無得意內外分別悉無所有是故舍利弗行權善薩在在處處周旋教化精進為上修行禁戒勤力為本從諸世尊求積功德聞法

歡喜合集明慧布演道教亦無言教當来過去見在諸法慧觀堅固乃為真教如来所說不以文字文者清淨說法亦淨是為積慧功德立忍堅固立不退轉是謂舍利弗不以貪色亦不猗色非不有色解色無色故曰法性正使三千大千刹土香薰細滑繒綵幡盖来供養者不孚用憘逹離懈怠不懐怯弱避貪乱意除瞋恚心成等正覺演布秘要乃得成佛捨身所安立引播心代彼衆生受其苦惱精進樂法趣使衆生進入法室至修道者諸天證明天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅旃陁羅摩休勒人與非人悉来供養善男子善女人扶佐勸助使成佛發願堅固要使成慧中無有退度諸因緣墮三塗者無識無覺亦無究竟是謂舍利弗菩薩摩訶薩修無想念法無言教法乃能得成如来聖教介時坐上諸来會者聞斯深法皆發無上不退轉地介時舍利弗前白佛言向所聞者斯等諸人久如成佛乎佛告舍利弗斯等諸人二百無

夫數劫當成為佛皆同一号無若超德如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊世界曰清淨劫名華度彼佛世界純以一乘無無有聲聞辟支佛名常論菩薩無量德行土地平正無有山河埳阜河澗谿谷若干種色如天統縱無有日月光明所照自謂衆相光光相照衆德廣普衆生所念為若干想所以然者以其法界無老違故彼佛世界食自然甘露著劫波育衣猶如第六天樂所居土地豊熟五穀平賤七寶具足金銀琉寶車渠馬瑙真珠虎珀有轉輪聖王名曰雨華七寶導從所謂七寶者一名輪寶所謂輪寶者縱廣十四肘純以七寶輪有千輻輻輻有相王意欲東輪即前導二者為寶所謂為寶者色如白雪口有六牙牙牙有相王欲乘為遊觀世界彈指之頃遊于世界亦無有華三者馬寶所謂馬寶者身紺青色朱髭尾乘虛而行脚不躡地馬一鳴吼震于世界靡不聞者王意欲乘東西南北

彈指之頃皆悉周遍四者王女寶所謂王女寶者身作優鉢蓮華香口作牛頭栴檀香純肉無骨為人端正不肥不瘦不長不短不白不黑備具女姿六十四變王意欲納輙便在前五者珠寶所謂珠寶者方三仞高七仞王意欲試彼珠寶者夜非人時即名軍馬集四種兵夜出珠寶著萬丈臺頭普照世界靡不蒙光珠自往來隨王所念六者典藏寶所謂典藏寶者是時轉輪聖王意欲遊行方域世界路由大海無底之源王意欲試典藏證驗即勅御者且止此海吾欲停息便勅典藏寶吾今須金銀珍寶車乘馬瑙珊瑚虎珀水精琉璃御能得乎時典藏寶尋跪水中以器斟水隨意所念七寶自至七者典兵寶所謂典兵寶者王意欲集四種兵衆即告典兵寶曰吾欲撿校四種兵衆使時不移能得辦乎彼典兵寶復白王言不審聖王須兵多少王告之曰吾須前後左右各各萬萬時彼典兵寶隨王教令即如其言四種兵集所謂四種

兵者爲兵兵馬兵車兵步兵一一兵者
將從有十四種兵各各亦然尒時佛
告寂勝諸來會者尒時轉輪聖王豈
異人乎莫造斯觀所以然者今寂勝
菩薩身是也所在變化言聲柔軟人
民之類皆承法音寂然恬泊講度無
極四恩四等六重之法善權方便入
滅盡定離欲無垢空無相願無為之
法無生滅法無端緒法其有萠類諸
天世人在彼境界者分別聖慧無漏
道根或示音響指授明法以苦切之
教將入法律或以神足變化光明教
授欲使衆生漸入究竟佛告舍利弗
一切衆生無我人相諸法本淨諸法
無形無者斷法諸法無壞觀了佛土
悉無所有又復舍利弗十二因緣五
陰六衰都無形像如來八種音聲不
男音不女音不強音不軟音不清音
不濁音不雄音不雌音此由檀度受
實果證解知清淨照于法界或以一
音遍滿三千十方世界吾曾遊處野
馬世界去此七十二億江河沙數諸佛
剎土在彼周旋放大音聲遍滿彼佛

剎上其聞音者百億衆生立不退轉皆發無上正真道意時我弟子名曰目連神足第一登一須弥山復登一須弥山如是經劫從劫足不蹈地時目揵連在野馬世界放大音聲遍滿三千十方世界於彼音聲而演斯教如來說法未曾有行亦不見行非不有行解行無行故曰清淨諸法無象亦無音響復說四諦如尒法性解苦無苦不住於苦入如此慧故曰苦智因習暢本解習無習不見有習故曰習智知盡處所由盡而生由盡而滅亦不見盡是謂盡智無為道者不見窠窟去來今佛之所稱譽今佛說者亦無有道去來所說亦復如是道無形像不可覩見解道無道故曰道智是謂菩薩摩訶薩分別道議時彼野馬世界一切衆生之類但聞其聲不見其形時彼大衆愕然有怪斯是何人布大音聲震動世界兼復演說深奧之議時彼如來知衆生心中所念便告目連曰捨汝神足可在此衆現其形像時目揵連即如其像忽然以

至處大衆中彼菩薩等身長八万四千由旬佛身長十六万八千由旬衆會見目連形體着衣持鉢狀如沙門皆共愕然恠未曾有此是何像爲是畜獸爲是人耶是時彼佛知衆會心中所念即告之曰汝等勿生此心所以然者去此七十二億江河沙數諸佛世界有佛世界名曰忍土彼有佛名曰釋迦文如來至真等正覺十号具足於五濁世出現於世恒以文字教授衆生人壽百歲過者無數以四諦至真分別議趣其說慧無處無着此目連比丘是彼神足第一弟子彼佛即告目連曰現汝神足此會大衆虛想欲見時目揵連承佛教誡即從坐起頭面礼足忽然不現入無㝵三昧定意盡攘十方諸佛刹土安著右掌左手接彼佛土懸處虛空各各共見目連神足欲覩其形不能得見時彼菩薩尋自歸命彼佛世尊伏惟天師當見拯濟佛告無苦終不有損尒時彼佛告目連曰止止目連捨尒神足令此菩薩粗識軌迹尒時目連承佛教旨

即捨神足復坐如故時彼菩薩前白
佛言彼忍刹土釋迦文佛以何教化
云何說法復以何道訓誨衆生以何
權智周旋往来佛告諸菩薩彼刹衆
生剛强難化手相是非各自謂尊是
以如来以苦切之教引入道撿猶如
龍爲及諸惡獸攏悷不調加之捶杖
令知苦痛然後調良任王所乘彼土
衆生亦復如是以若干言教而度脫
之或以苦音說若音響習盡道音亦
復如是時彼菩薩歎未曾有善哉善
哉世尊彼佛如来執勤勞行甚爲難
有能於五鼎沸世敎化衆生演布大
道寂然滅盡歸於無爲也

十住断結經卷第八

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勅彫造

十住断結經卷第八　第三十六張　能

十住斷結經卷第九　能

姚秦涼州沙門竺佛念譯

道智品第二十四

爾時座上百億衆生及諸大會菩薩之人及天帝釋梵天王兜術天炎天化自在天他化自在天乃至一究竟天各各狐疑欲得聞說至道之要道者無相而不可見云何如來言有道乎爾時世尊知來會心中所念尋告最勝菩薩曰卿等欲得宣暢微妙至道之要乎對曰如是世尊願樂欲聞佛告最勝及菩薩摩訶薩天龍鬼神阿須倫揵陀羅摩休勒人與非人解道無迹寂然無名假使最勝道有處者菩薩摩訶薩不於平等法中成最正覺以其道果無處所故菩薩摩訶薩成等正覺佛復告最勝菩薩道智定意有十云何為十不造身行亦無所著不造口行亦無所著不造意行亦無所著遊佛境界不興佛想教化衆生逮無导智皆使萌類解道無道復使衆生成最正覺放大光明靡所

不照一一光明無量化佛一一化佛演說極深六度無極恒轉法輪發菩薩心解我無我亦無無壽命身心自然乃謂為道其自然者覺道無智亦不有智覺無所覺都不見覺言吾是道亦不見吾言我是道亦不見我我人壽命亦復如是一切衆智亦無形像尒時寂勝菩薩前白佛言設道無形而不可見如今轉法輪演說四道果證言須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢辟支佛菩薩及佛何以故說五陰隡去然四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道何以故說淨佛國土教化衆生從一佛國至一佛國分別明慧六識更樂云何復說四等六度真如法性有道之名是時世尊告寂勝曰如汝所問菩薩摩訶薩解了佛慧五分法身善權所有不見動轉見動轉者則非道議遠離一切之所猗住推其法界亦無法界所以然者俱本無故無道著智如本淨故設轉法輪解了一切諸法無著是故寂勝菩薩摩訶薩等於一切悉無所著亦

不見生亦不見滅佛土清淨衆生亦淨布現無量智慧光明是故菩薩摩訶薩應揔持行立不退轉登菩薩位或入定意正受三昧教化衆生淨佛國土無若干道忍一行故無言法智強為設智菩薩大士當念修行化諸未悟皆無識想是謂寂勝入一定意清淨道智一切無塵調未調者不計苦樂是常非常若好若醜悉無想著無亂智者求索佛藏十力具足四無所畏四分別慧大慈大悲真如法性悉無所有皆虛皆寂分別報應至誠道智無起滅故謂空無相無願亦無所生是故寂勝菩薩大士至道之要所論道者即虛空界也所以然者道則是空空則是道一而不二亦無若干是時寂勝菩薩前白佛言善哉善哉快說斯法尒時衆會之中天龍鬼神乾沓惒阿須倫迦留羅栴陁羅摩休勒人與非人心自念言如來今日為諸大會演布道智無比之法滿衆生願隨其所趣此寂勝菩薩何時當成寂正覺無上道乎佛知諸天龍神心之

所念即告四部之衆此最勝菩薩却後無數三百三十阿僧祇劫當成為佛号曰明慧至真如来等正覺世界曰無量劫名清淨其佛如来翼從弟子九千九百九十二億壽百二十小劫尒時衆會聞佛授莂各自發願樂欲生彼佛世界佛即告曰如汝所願必生不疑佛復告最勝曰今此大衆多有忉利天帝與阿須倫共闘或時諸天得勝阿須倫不如或時阿須倫得勝諸天不如各各共闘懷其怨結各有恚毒不能捨離伏惟天尊以權方便與說道智虛無之法令諸天人及阿須倫各各和合興慈悲心

尒時世尊告諸會者道者無形亦不可見三毒根本永無本末在世修道惟信為強人之行慈善神衛護十方諸佛皆共稱歎令世後世積德無量此閻浮利内蜎飛蠕動有形之類皆當歸於滅盡之法命如電炎亦如野馬鏡中之像水上浮泡合會有離生者必死汝等受形不免此患雖受天壽故在三塗當自謹慎求離此道汝

等諦聽受吾教誡尒時四部之衆僉
然喜慶各自興敬欲聽如來道法之
教尒時世尊告四部衆汝等諦聽善
思念之菩薩摩訶薩當念脩行八解
脫法門云何為八若善男子善女人
奉律無缺護身口意行四等心慈悲
喜護常念親近隨善知識然熾三寶
常念志求無上佛道所聞正法為人
講說所演道教不說小乘勸進衆生
脩行大道或時菩薩講演大乘平等
無二不見受教猶如虛空無形無像
佛所建立不可思議包容萬行無法
不周或說空無虛空寂然之行或說
五分法身辟如有人得隨意摩尼珠
在大衆中欲使珠之威德青黃白黑
亦使衆人同其色像菩薩摩訶薩亦
復如是隨衆人心意所思念輙演道
智無窮之法各令歡喜志崇佛道盡
導將示智慧法門益於衆生而發大
道如是菩薩發弘誓心濟度衆生亦
不見度猶如虛空往來無㝵菩薩發意
度人如是亦不見衆生有得度者佛
告最勝汝般泥洹供養舍利當經十

二中劫一切衆生皆悉奉事無因縁
者為造因縁無擁護者為設擁護無
覆蓋者為作覆蓋尒時人民之類皆
當供養華香伎樂稽首自歸一舍
利皆放光明神德變化見者歡喜皆
由卯誓發願所致如佛威神殊特之
變巍巍堂堂靡不照曜布現無量智
慧光明縁是興發無上道意其中衆
生發意錯者或成縁覺聲聞之法或
生天上逮得人身舍利分布八方上
下天龍鬼神乹沓惒阿須倫迦留羅
旃陁羅摩休勒人與非人蚑行喘息
有形之類皆當供養五樂自娛佛復
告寂勝汝作佛時地黃金色七寶具
足金銀琉璃車𤦲馬瑙珊瑚虎珀水
精琉璃或有衆生欲得供養全身舍
利輙如其願皆悉從意數千萬億全
身舍利布現於世經法流布十七中
劫尒時座上有菩薩名曰無量覺慧
心自念言寂勝大士遺身舍利分布
在世興發道心度人多少為有幾許
佛知其意心中所念便告之曰止止
賢士勿宣斯言莫以己身限量之智

度量如来無导之慧三昧定意光明
舍利接度衆生非心所度非意所察
如来神德道智自在又諸佛所化權
現變異非是辟支聲聞所逮菩薩摩
訶薩得寂定三昧都無近遠想著定
念普遊十方郡國縣邑天宮龍宮諸
尊神宮丘聚人中曠野天上五道所
趣各各亦現全身舍利一一舍利放
光明者解説六度無比之法空無相
願大慈大悲四恩明慧分別虛寂暢
達定意供養舍利平等無二施心牢
固無增無減是謂菩薩摩訶薩入寂
意定心三昧便能分別内外六情何
以故名為六情所謂六情者若眼見
色不興色想解色外物而興眼識便
起七十四塵勞之患何謂七十四欲
識十五色識十五有想無想識十五
生陰十五中陰十四佛告菩薩摩訶
薩於眼識中興此塵勞便起眼識復
次菩薩摩訶薩設族姓子族姓女若
耳聞聲不興耳患解聲外物而興耳
識便起七十四塵勞之患欲耳識十
五色耳識十有想無想耳識十中陰

及受形陰三十九佛告菩薩摩訶薩於耳識中興此塵勞便起耳識復次菩薩摩訶薩若鼻齅香不興鼻識解鼻外物而興鼻識便起七十四塵勞之患欲界鼻識十五色界十五有想無想四空定四十四佛復告菩薩摩訶薩設族姓子族姓女舌識知味而興舌患於中分別悉了無主欲中識由便能興起七十四塵勞之患何謂七十四欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟起滅之法外更內樂麤細塵勞一一分別悉無所有便於更樂以興身識乃興七十四塵勞之患何謂七十四所謂七十四者欲十五色十五有想無想及至中陰四十四菩薩摩訶薩復當思惟意法之行法生則生法滅則滅亦不見生亦不見滅愚惑之人於中興起意識之想便起七十四塵勞之患云何七十四塵勞之患欲十五色十五有想無想及中陰四十四佛復告菩薩摩訶薩云何道智菩薩於欲界道智十五所謂十五者觀

世有七何謂為七一者誹謗道二者信言三者受教四者在諦或便退轉五者得報猶豫六者意進身㝵七者目覩不獲猗佛深藏有八事何謂為八一者佛法無像為設窠窟二者現在不住念計常存三者過去永滅攢言不覩四者當來未至言無生滅五者緣苦致患自招緣對六者未盡言盡方便習行七者見道捨道始從一進八者佛法無二意在忿恚是謂菩薩摩訶薩於欲界道智十五塵勞之行云何色十五塵勞之行所謂十五者一為恩潤二心不移三者天樂四忘罪福五謂永久六無痛痒七在正地八行平均九忍不起十道無變十一想具十二著色十三自在十四遠照十五羯磨是謂菩薩摩訶薩往適色天當念遠離十五塵勞之行云何菩薩摩訶薩有想無想及中陰遠離四十四塵勞之行於是菩薩入神通定意無形三昧往至彼間說四十四識著之行云何四十四於是菩薩與識說行一者識我無本二者捨色無形三

者有痛受報四者想不牢固五者行
本末斷六者猗空無慧七者寂然息
定八者無想如滅九者在識不乱十
者忘意非意十一者亦不在意十二
者識不在道十三者亦不在俗十四
者如尒性空十五者聞響無形十六
者念道無盡十七者謂空無餘十八
者泥洹清淨十九者覺了趣寂二十
者癡心恩潤二十一者遷現中陰二
十二者見中陰受形二十三者與中
陰形交往二十四者知所從來二十五
者見彼中陰衆生往來二十六者見
中陰形生者滅者二十七者自見受
形受地獄陰二十八者有受罪形不
受罪形二十九者見受天陰有受福
不受福者三十者見受人陰有受福
者不受福者三十一者見受餓鬼中
陰有高有卑者三十二者見受畜生
陰重者輕者三十三者或從天陰還
入天陰斯由死時識不乱故三十四
者或從天陰而生人陰斯由本識雖
猛無慧三十五者或從天陰受畜生
陰斯由識淺意興乱想三十六者或

從天身受餓鬼陰斯由死時意貪無厭三十七者或從天身受地獄陰斯由神瞽誹謗賢聖三十八者或從入陰復受天陰斯由禁戒法清淨三十九者或從人身受畜生陰斯由行本意不專一四十者或從人陰受餓鬼陰獨善其美不廣普故四十一者或從人陰受地獄陰先受其福後受其禍四十二者或從畜生陰受天人陰斯由造福畢故不造新四十三者或從畜生陰受餓鬼地獄陰斯由無殺入無閑罪四十四者有陰受陰形神識不錯是謂菩薩摩訶薩有想無想及中陰形四十四塵勞之患佛復告寂勝菩薩摩訶薩復當思惟虛空神識中陰或從空識生識陰或從識陰受不用處陰或從不用處陰受無色天陰從無色天陰受六天陰乃至一究竟天從一究竟天復受色無色天陰人受天陰形如一肉半尋往不中留人受人陰形如三肘半極遲經七日或六日五四三二一日人受畜生陰極遲三日半或二一半日人受餓鬼

陰極遲半食頃或彈指之間人受地獄陰形如三仭半或有出者不經旬日死輙至彼菩薩摩訶薩皆逐人教化為說妙道心遠悟者不受衆形中間得道畜生受人陰如二肘半極遲經四日三二一日畜生受天陰形如三仭半極遲一日半或一日半日彈指之頃畜生受餓鬼陰形如七仭或有出者極遲經五日或四三二一日畜生受地獄陰形如一仭半極遲半食頃或彈指之間餓鬼受天陰形如半刃極遲經一日或半日食時或彈指之間餓鬼受人陰形如二肘半極遲四日半或三二日餓鬼受畜生陰形如四仭半極遲十五日四三二一日十日九八七六五四三二一日餓鬼受地獄陰形如五仭半極遲九十日或有出者八七六五四三二一亦復如是復次菩薩摩訶薩當復如是觀察地獄衆生受彼天陰形如四仭半極遲經五月四三二一月若地獄陰受人中陰者形如二肘半極遲經三月二一月地獄受畜生陰形如八肘半極遲三

月半二一月亦如是地獄受餓鬼陰形如九仞極遲經三日或時天陰應受人陰中間未至還受天陰斯等利根經不涉苦或時天陰應受人陰忽然便在生畜生陰斯等之類福盡行至或時天陰應受畜生陰忽然便在生人中陰斯等之類不毀戒度或時天陰應受餓鬼陰忽然便在生畜生陰斯等之類奉修頂忍或時天陰應受地獄陰忽然便在餓鬼陰中斯等之類報果以熟生人道中或有人陰受餓鬼中陰衆生忽然便在天中陰斯等之類定意不乱故或有應受三惡道中陰忽然便受人天中陰斯等之類有智通慧意廣博故或有應受一究竟中陰忽然便在光音中陰斯等之類心專一故或有應受遍淨中陰忽然乃在有想無想中陰斯等之類有智意不逮故佛告寂勝等薩摩訶薩坐道樹下以一切智無㝵等智執玄通智辯才慧智了音響智無退轉智遍觀三千大千世界誰受形者不受形者誰受中陰不受中陰有幾衆

生在於人道有幾衆生在人中陰菩薩復觀人陰衆生受四陰形皆知多少佛告最勝菩薩摩訶薩觀天道衆生在天中陰復觀天道衆生趣於四道皆知多少或時菩薩摩訶薩以六神通不退轉智觀畜生受形衆生有幾衆生受畜生中陰轉受四道中陰皆知多少菩薩復觀受餓鬼衆生有幾衆生在餓鬼中陰應受四道皆知多少或時菩薩摩訶薩觀受地獄衆生有幾衆生受地獄中陰趣於四道皆知多少佛告最勝菩薩摩訶薩以無退轉智適觀五道中陰有受形不受形者或有處在人陰忽然便在天陰形於天陰形即取滅度竟不受天身人身或有處在天中陰忽然便在人中陰形便取滅度不受天身人身或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受畜生人形或有處在畜生中陰於畜生中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受畜生天身或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便

在人中陰於人道中陰便取滅度不受餓鬼身人身或有處在餓鬼中陰於餓鬼中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受餓鬼天身或有處在地獄中陰於地獄中陰忽然便在人中陰於人中陰便取滅度不受地獄人形或有處在地獄中陰忽然便在天中陰於天中陰便取滅度不受地獄天形是謂菩薩摩訶薩以不退轉智遍觀三千大千世界有受形者不受形者有罪有福皆悉知之尒時㝡勝菩薩及萬八千人十萬天人天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅甄陀羅摩休勒即從坐起叉手長跪白佛言異響同音歎未曾有善哉善哉世尊快說中陰無形之法無限無量不可思議非是羅漢辟支所度我等願樂欲見中陰形質唯願世尊願愍下劣衆生得蒙洗除永去心垢尒時世尊告諸會者善哉善哉快問斯義吾今與汝現其神足使八部之衆得覩中陰形質尒時世尊即入無形觀三昧普見五道中陰衆生有受形者

不受形者有罪有福皆悉知之尒時
座上衆生亦復見彼五道中陰形質
又聞如来與說道教即於彼形諸塵
垢盡得法眼淨或有發于大乘之心
或有說于志審之行隨類教化無所
染著亦復見彼中陰形質從一住地
至于十住地見彼有得一生補處坐
樹王下降伏無數億百千魔身黃金
色衆相具足亦有諸天帝釋梵四王
来請菩薩演說法響普聞三千大千
世界復見異方諸佛世尊遣化菩薩
請說名号國界遠近清淨之行或見
在前歎說如来十号之法或有興教
致供養者或以雜偈歎如来之德此
國衆生在彼中陰種種觀見神足變
化不可思議復見如来出舌相光照
一一光明皆有化佛及八部衆前後
圍繞說無畏法智不退轉諸法深藏
皆悉具足或授弟子緣覺記莂於當
来世汝當成佛号字如是尒時萬八
千人及百千天子即於座上皆發無
上正真道意尒時世尊還捨神足復
坐如故告四部衆 如来神德不可究

盡又有四法不可思議云何為四一者如来志容不可思議二者衆生根本不可思議三者如来道慧不可思議四者如来音響不可思議復次㝡勝復有四事不可思議云何為四一者如来儀則不可思議二者如来法座不可思議三者如来教誡不可思議四者金剛定意不可思議復有四事不可思議云何為四在道樹下意如虛空不可思議亦不見是亦不見非不可思議以小為大以大為小不可思議言必有濟亦不見濟不可思議復有四事所應行法不可染著言有吾我亦不見生復無有滅無造無作亦無著斷一切衆生根本清淨是謂㝡勝菩薩摩訶薩所應行法無所染著云何㝡勝世尊有邊際乎對曰無也世尊復告㝡勝諸有正法從法界生本無邊際為有有耶生為無無耶無對曰世尊不從有有不從無無云何㝡勝諸無際法不從有有不從無無云何成等正覺乎對曰世尊無有成正覺者佛告㝡勝如来坐道樹

下以無際之法無起滅教皆虛皆寂自然無智亦不有智以無有智誰有知乎是故寂勝吾我之法權詐不實亦不見道道不見道無見無閑無慧無著解法界亦復如是不見起滅爲作窠窟有受教者亦不見文字章句如是寂勝解知諸法虛空無形設有愚夫無智之士安處虛空者不乎對曰非也世尊一切諸法如尒法性真際本無斯無所有今言有道大慈大悲四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖行空無相願六增上法十八不共不由斯法而得成道道者無形亦不可見以無形法乃謂爲道道亦無來亦不見去是謂寂勝乃謂爲道若使如來從法界生從法界滅乃是生死穢濁之行以無生滅故謂爲道佛告寂勝菩薩摩訶薩入虛空觀三昧於諸境界行無染禪以此禪法遊至無等等亦無錯亂非身非心無等不等思惟空定不見剛柔志惟澹泊無應無所應亦不見應亦不見不應是謂寂勝菩薩空定無限無量不

可思議非是羅漢辟支所及譬如寂勝焚燒山野藪林草木火非藪林藪林非火亦不是火亦不離火當知菩薩結使亦然結非是道道非是結亦不離道解知空定無形三昧亦復如是諸法清淨平等本無或以正受觀察法際而致平等無染無汚心不在內亦不遊外色無所住亦不見住度於一切在顛倒者設法無形是謂為道或以五通三達妙智周流四域欲化衆生化自有化亦不見化是謂為道超外五通或離聲聞緣覺定意不見五通緣覺定意是謂為道復以定意正受三昧觀察法本法從何生為從何滅亦不見生亦不有滅乃謂為道有為俗法無為道法亦不見俗復不見道乃謂為道有漏是塵無漏清淨亦不見漏亦不有漏十善行迹十惡法本亦不見善復不有惡利衰毀譽稱譏苦樂亦不見苦復不見樂不見成道亦不在俗不見說法賢聖默然是謂寂勝菩薩摩訶薩入空正受乃謂為道復次寂勝菩薩摩訶薩復

當思惟虛空藏三昧不見有餘無為住壽經劫不見無餘無為無有變易乃謂為道是謂菩薩摩訶薩建立空慧善權方便從一佛國至一佛國供養諸佛承事諸佛世尊教化衆生淨佛國土不見色相為現色像聲香味細滑識亦復如是不見有度至於泥洹不見流轉處在生死若善男子善女人諷誦執持懷抱不忘便得現在八功德福云何為八觀諸空法信不猶豫得佛深藏意不怯弱意淨無垢無所染汙心如金剛不可沮壞所行真正不著魔界淨佛國土度未度者心廣大乘不樂小智親善知識不著外部所求真觀無我人想是謂菩薩摩訶薩獲八功德解知世法無我無人無壽無命於本無法乃應正受常以禪定至于滅度開化衆生不以為倦是為見法乃應為道以見諸法寂寞無形無行無處是謂最勝菩薩摩訶薩空非有空亦非有空非空者寂寞無名名亦不有不無是謂為道或時菩薩遊諸法觀不猗三處不著

三有如是菩薩在人天世發弘誓心廣度群萌不見衆生有得度者是謂菩薩摩訶薩建立空慧永無所著寂勝當知如來周旋入無形定意非是二道所能曉了唯佛明佛智慧無导無著無染無所點汙於諸境界無所染著設得深法不以為歡不著世俗入無閑輩四辯無导不減不燃非不有燃不起不生非不有生過去永滅非有過去現在不住亦不有住當來未起不見生者是謂菩薩摩訶薩無著無导不著三處不染三有尒時座上九万衆生十一那術天人及諸天龍鬼神即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言我等鄙賤得覩淨法乃能宣暢無形之法無幖幟法唯願世尊使將來世生人天中陰佛土境界即於彼處受無為證同日同時共一國土尒時世尊欣然而笑口出五色光遶照三千大千世界繞身三帀還從口入阿難長跪叉手白佛言自惟侍佛三十有餘未曾見光有踰此者唯願世尊當為敷演為將來會者永無

塵翳爾時世尊告阿難曰汝今見此九萬衆生十一那術天人於此命終皆當往生微塵空界中陰已生中陰各各以次成佛皆同一号号無色如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師号佛世尊紀以菩薩以為翼從於彼中陰住壽二劫般泥洹後遺法一劫以次成佛中間不絕爾時世尊說此法時遍淨菩薩及無數衆生悔受人形及彼天身在坐號泣不能自勝佛知而問曰善男子何為悲泣未曾所見遍淨白言我等亦欲樂生彼土不在廁豫故悲泣耳佛告遍淨止止勿說斯言汝昔發願弘誓心異何為中欲生於異國賢劫名滅汝當次繼号為遍淨如來至真等正覺十号具足

身口意品第二十五

爾時寂勝菩薩前白佛言一切諸法皆如幻化云何幻化法中教化衆生淨佛國土云何淨除三想我人壽命云何從一佛國至一佛國承事供養諸佛世尊佛告寂勝善哉善哉乃能

於如來前作師子吼諦聽諦聽善思
念之吾當與汝敷演其義最勝當知
菩薩摩訶薩常念修身口意行法觀
了諸法如幻如化去來現在悉無猗
著尒時座上有菩薩名曰歡樂前白
佛言世尊諸有衆生樂深法本兼復
供養淨身口意諸根純熟是謂菩薩
慧增上菩薩曰解知諸法無離無深
於無深法淨身口意是謂菩薩慧等
慈菩薩曰諸有行慈普慈一切解知
文字盡無所著不見身口之所行法
於中便得清淨法者是謂菩薩慧濡
首童真曰一切諸法本說不見說不
見法想於中淨身口意是謂菩薩慧
炎光菩薩曰佛法無二亦不見二息
諸結使盡無起滅於中淨身口意是
謂菩薩慧蓮華結菩薩曰遍能遊至
十方世界見淨世界不起淨想於中
淨身口意是謂菩薩慧光明菩薩曰
一切諸法歸無所歸於身口意亦無
起滅於中淨身口意是謂菩薩慧法
淨菩薩曰一切諸法悉歸於空於正
受定攝意不乱於中淨身口意是謂

菩薩慧蓮華行菩薩曰於本無法無盡之行於無盡法淨身口意是謂菩薩慧正等菩薩曰知苦知樂亦無苦樂於中淨身口意是謂菩薩慧除怒藏菩薩曰一切諸法解無起怒於無起怒法淨身口意是謂菩薩慧師子童真菩薩曰於三法本無恚婬癡亦不見色有起有滅於中淨身口意是謂菩薩慧施寶菩薩曰我人壽命有起有滅解了諸法悉無起滅於中淨身口意是謂菩薩慧勇慧菩薩曰總持法門不見歸趣於無歸趣法是謂菩薩慧賢護菩薩曰名号虛詐不可護持愚戇凡夫謂為真實於中淨身口意是謂菩薩慧月光菩薩曰如如如尒性本際淨脩梵行不見如如如尒性於中淨身口意是謂菩薩慧善來菩薩曰以戒德香普熏三千大千世界香如風等亦不見香亦不見風於中淨身口意是謂菩薩慧不思議菩薩曰無為不離有為有為不離無為解知有為無為悉無所有於中淨身口意是謂菩薩慧潔淨菩薩曰諸生

淨居天不見天福清淨之行於中淨身口意是謂菩薩慧至誠菩薩曰不見至誠當犯四法不見欺詐當受後報於中淨身口意是謂菩薩慧善觀菩薩曰一切色想覺無色想於中淨身口意是謂菩薩慧寶瓔菩薩曰處在生死觀見衆生有苦有樂復自觀身苦樂如彼於中淨身口意是謂菩薩慧無毀根菩薩曰於諸結使知本清淨於中淨身口意是謂菩薩慧常笑菩薩曰於諸根法不見吾我亦復不見造吾我者於中淨身口意是謂菩薩慧常悲菩薩曰行四等心慈悲喜護遍滿佛國不見四等有拔衆生於中淨身口意是謂菩薩慧梵意菩薩曰邪見衆生安處正見於正見中不見邪正於中淨身口意是謂菩薩慧布濟菩薩曰弘誓心固不為小道所屈於中淨身口意是謂菩薩慧勇士菩薩曰拔濟衆生不染三有於中淨身口意是謂菩薩慧心勝菩薩曰建立慧忍恒修精進於中淨身口意是謂菩薩慧雷音菩薩曰於諸善本

觀其法界不增不減不見諸法有眞
窟者於中淨身口意是謂菩薩慧無
猒患菩薩曰以恒沙劫以為一日十五
日為半月三十日為一月十二月為
一歲於中經歷億百千劫乃一佛出
現躍世間復以方便供養恒沙如來
淨修梵行後方受決修菩薩道未曾
猒患生死之苦於中淨身口意是謂
菩薩慧住壽菩薩曰恒以神足化六
十二見於六十二見淨身口意是謂
菩薩慧盡意菩薩曰觀諸法本空無
所有生者自生滅者自滅法法相生
法法相滅生不知生滅不知滅於中
淨身口意是謂菩薩慧心廣菩薩曰
心所思念出息入息一一分別不失次
第亦不見出亦不見入於中淨身口
意是謂菩薩慧善勝菩薩曰分別三
世為從何起為從何滅亦不見起亦
不見滅於中淨身口意是謂菩薩慧
持禁菩薩曰不見持戒及以毀戒不
見毀戒當入地獄不見持戒受天福
報於中淨身口意是謂菩薩慧無畏
菩薩曰修四神足於四意止不懷怯

弱心本無本不見心本於中淨身口意是謂菩薩慧無量悲菩薩曰諸有發心悲愍一切遊至他方無量佛界要度衆生不以為倦亦不見度亦不見不度者於中淨身口意是謂菩薩慧寶施菩薩曰興隆四恩親近三寶惠施仁愛利人等利不見受報四恩之德於中淨身口意是謂菩薩慧毀根菩薩曰一切衆生視如赤子欲自護身當護他人安隱衆生至無為岸不見滅度至彼岸者於中淨身口意是謂菩薩慧寂志菩薩曰佛不思議受報難量諸根寂定信無貪嫉於中淨身口意是謂菩薩慧護身菩薩曰成其佛道身獲相好及泥曰後舍利分布四維八方上下充滿天龍鬼神無不宗奉亦不見舍利有教化者於中淨身口意是謂菩薩慧香首菩薩曰一一毛孔出無量香一一香者出無量教濟度衆生無有窮極神足感神巍巍無量皆使衆生發無量道意其中錯誤衆生不應正真道者或成緣覺聲聞之道或生天上還復人身心

不懷恨大道可貴亦不侠恥度於小
者於中淨身口意是謂菩薩慧弘誓
菩薩曰於染無所染於世八法不興
想著於中淨身口意是謂菩薩慧
慈捄菩薩曰道者為二無道為一亦
不見一亦不見二於中淨身口意是
謂菩薩慧無上菩薩曰有佛有法不
成覺道無佛無法乃成覺道亦不見
成亦不見不成於中淨身口意是謂
菩薩慧奉德菩薩曰諸有衆生自立
名号是男是女我人壽命解知本性
悉無男女亦復不見從彼生此從此
生彼當知權詐合數之法非真非實
於中淨身口意是謂菩薩慧目見菩
薩曰諸有色像解無色像彼色我識
內外無形解色性空悉無起滅於中
淨身口意是謂菩薩慧妙錦菩薩曰
吾我壽命本自無主如人外聲耳識
耳聞挍計聲者本無形質於中淨身
口意是謂菩薩慧常住菩薩曰若於
七法一一分別不關三處不求五果
於中淨身口意是謂菩薩慧玄通菩
薩曰寂不寂為垢戒不戒為垢忍不

忍為垢亦不見忍亦不見不忍解知忍辱無寂不寂於中淨身口意是謂菩薩慧香熏菩薩曰不見陰蓋瞋調之病慳貪諛諂憒乱犯戒於中淨身口意是謂菩薩慧尒時最勝菩薩即從座起長跪叉手前白佛言善哉善哉世尊我亦願樂說淨身口意菩薩之慧普現一切無去來今如尒清淨住無所住諸法幻化不可捉持譬如日光月現水中諸佛世尊亦復如是亦無生滅不取泥洹於中淨身口意是謂菩薩慧佛告最勝云何族姓子汝觀何義於如來前而說此義住無所住乎答曰如來所住如如所住如衆生住云何如來所住如如所住如衆生住乎答曰如衆生住如有為住如無所住云何如衆生住如有為住如無所住乎答曰如來所住住無所住云何從第一空義住乎答曰非也世尊云何族姓子如來所住如凡夫住乎對曰非也世尊曰非如來住非凡夫住云何從中成正覺耶答曰不從如來及凡夫法成正覺也云何族姓子

如如至真於凡夫地有何差別對曰
世尊欲使虛空有差別乎佛告寂勝
一切諸法皆空皆寂無有差別寂勝
白佛以其諸法不可護持相無有相
如如如所住如無無所住尒時寂勝菩薩
問濡首童真言住云何為住乎言無
住云何無住耶濡首答曰所謂住者
如如所住住無所住又曰解四梵堂
住無所住故謂為住住無所住寂勝
問曰吾所問住非四梵堂亦非一
類或在閑靜或在聚落或在塚間或
在樹下可謂此為住乎濡首答曰吾
所謂四梵堂住心為止止撿惡不起
故謂為住寂勝問曰云何心為止止
濡首答曰慧義為本故曰止止寂勝
復問慧者無本亦無究竟可從知見
成止止乎濡首答曰如是如是如汝
所言先自觀我然後淨慧寂勝復問
云何濡首先自觀我耶濡首報曰諸
無我法至竟如如我自無我無起無
不起是謂我自觀我也寂勝復問正
使濡首為從義得不從義得自觀我
者為觀佛像若使有我則有佛耶我

自無我去何有佛亦不見言言亦無我去何觀佛像手濡首荅曰諸言觀我我即無我是謂觀我所以者何夫觀我者則觀諸法觀諸法者則觀佛也佛者無形亦不可見寂勝問曰頗有方便諸不成就可使至正見耶濡首荅曰有此方便諸不成就有為境者安處正見又問云何濡首正尒使是正見耶濡首荅曰不以盡證亦不果報亦不取果報故謂正見又問云何為見荅曰不以慧眼見諸法非不慧眼見諸法不有為見不無為見諸法何以故夫慧眼者亦見有為境亦見無為境無有有為眼見有為境無為境又問云何濡首頗有方便從其等見成比丘果證耶濡首荅曰亦不從等見成其果證亦不離等見成其果證寂勝當知皆由怖望五垢所成解此義者乃成果證寂勝復問云何怖望五垢所成濡首荅曰垢為心本心是道根道者無形不可見故成果證寂勝又問道者無形不可見云何成果證濡首荅曰吾所證道由其果

證成果證者即非道耶凡夫愚人謂果證為道乎莫作斯觀何以故道非果證果證非道亦不離道亦不離果證寂勝又問道以果證無差別耶濡首荅曰道者無為而不可見果證有為亦不可見是謂差別又問濡首如仁所言從有際至無際耶濡首荅曰諸法未生亦不見生非不有生生亦無生亦不見已生非不有已生夫已生者亦無已生諸法無當生非不有當生解知當生悉無所有是謂從有際至無際寂勝又問不從有生至無際乎濡首荅曰從有生得至無際又問從無生得至無際乎荅曰如是從無生得至無際云何濡首從有生得至無際從無生得至無際有何差別濡首荅曰生亦無生無生亦無生是謂差別寂勝又問生既有形無生無名云何差別介時濡首報寂勝曰吾與汝引喻有目之士以喻自解云何寂勝虛空有形乎對曰無也又問空有正見耶對曰無也又問何謂為空對曰空空也濡首復問云何空空寂

勝報曰諸法空空又問云何諸法空
空寂勝荅曰諸法無言無說空如空
濡首問曰諸法無言無說云何空如
空尒時寂勝寂默不對是時世尊告
寂勝曰善哉善哉族姓子真解無無
泥洹之道道者無形亦不可見無言
無教亦無受者說此無形法時一切
衆生歎未曾有九千比丘有漏心解
脫二萬七千天子諸塵垢盡得法眼
淨復有千二百天與世人發於無上
正真道意五千菩薩即於座上得不
起法忍尒時座上有無畏魔王自將
其衆前白佛言我等愚惑永在盲
冥令日如闇無形教法若有善男子
善女人執持諷誦此經典者常當擁
護至竟成佛不使留難於是呪曰
鞞羅伽羅阿毗呵呵
持是擁護善男子善女人諷誦經典
戢在心懷者尒時梵王復從座起即
將營從前白佛言我當擁護善男子
善女人執持諷誦此經典者若百由
延千由延內不使外邪得善男子善
女人便即於佛前而說呪曰

伊摩鼻周那毗伽奢棃羅
當擁護是善男子善女人至竟成佛
不使留難是時釋提桓因復將翼從
前白佛言若有善男子善女人執持
諷誦此經典者我等當擁護至竟
成佛不使留難於是呪曰
留遮耶摩那那僧求痔那寫
持是擁護善男子善女人至竟成佛
不使留難是時東方天王提鞮賴吒
將其翼從即從座起前白佛言我等
當擁護是善男子善女人諷誦讀說
此經典者常當擁護至竟成佛於是
呪曰
諦那賜那諦那賜
持是擁護善男子善女人至竟成佛
不使留難是時南方天王毗樓勒伽
即將翼從前白佛言若有善男子善
女人執持諷誦此經典者至竟成佛
不使留難於是呪曰
摩訶賜陁那賜
持是擁護善男子善女人至竟成佛
不使留難西方天王毗樓波叉將其
翼從前白佛言若有善男子善女人

執持諷誦此經典者我當擁護至竟
成佛不使留難於是呪曰
伊昵弥昵奢弥
持是擁護是善男子善女人至竟成
佛不使留難是時北方天王拘毗羅
將其翼從前白佛言若有善男子等
女人執持諷誦此經典者我當擁護
至竟成佛不使留難於是呪曰
陁辟陁羅辟
持是擁護是善男子善女人至竟成
佛不使留難是時無畏魔王梵天王
釋提桓因及四天王各說神呪巳逵
佛三帀頭面礼足各還復坐

十住斷結經卷第九

丁未歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

十住斷結經卷第十　能

姚秦涼州沙門竺佛念譯

夢中成道品第二十六

尒時治地菩薩即從座起右膝著地叉手白佛言世尊甚奇甚特今聞濡首菩薩得與最勝論無形法道無言教未曾所聞未曾所見便爲紹繼佛種不斷又行佛事不思議法佛告治地如是如是如汝所言從億百千劫積功累德與顯佛事未曾耗減有佛出世法乃流布是時濡首前白佛言諸佛出世法乃流布諸法有相貌耶言流布乎對曰無也又白佛言如來出現使無量衆生皆取滅度今聞如來欲齊限衆生齊限衆生者則無滅度佛告濡首頗聞吾說無衆生言有衆生耶對曰不也欲使有衆生無衆生耶對曰不也欲使如來起滅有窮窮耶對曰不也若使如來無窮窮者云何如來度衆生皆使滅度濡首白佛今我所說分別四句解知諸法皆得摠持尋其本性無生無滅不見生

死又無泥洹以是之故無限衆生當取滅度佛告濡首於盡無盡法界本淨曉了義理故稱無著以知文字無意無想亦無識著豈由識想分別諸慧乎曉衆生淨人之本性不可究盡吾今與汝分別義趣諦聽諦聽善思念之菩薩大乘不可思議非是羅漢辟支所及濡首受教願樂欲聞佛告濡首無形之識無覺知識無想念識夢幻化識以用殺攝無量衆生或有佛土文字教化解知文字性空寂寞上方去此七萬六億阿僧祇剎土彼有佛土名曰安寂佛名妙識如來至真等正覺明行成為善逝十号具足彼土衆生諸根具足玩習本願無所漏失衆生受化聽乃得寤唯有如來入寂定意瞻衆生根權現如瞌睡欲說法便自右脇著地脚脚相累衆生見之皆効如來右脇著地脚脚相累悉各瞌眠是時彼佛於睡眠中與諸衆生神識說法或說布施蠲除三想或說持戒德香遠布或說忍辱降意不起或說精進除去懈怠演說禪定

識不流馳宣暢智慧閇塞愚闇修行
善權隨類無著於四法門究暢無㝵
隨識高下而演其教隨說大小以授
正法時彼如來復以演說四非常慧
苦空非身無我之法以漸漸與說三十
七道品之教四意止四意斷四神足
五根五力七覺意八賢聖道究暢定
意空無相願尒時夢中受化之識應
成道迹便於夢中識受成道頻來不
還至無著道亦復如是各佛取證亦
復於夢識在曠野無師自寤於睡眠中
身黃金色衆相自嚴飛錻虛空作十
八變又於夢中身上出火身下出水
坐臥虛空無所罣㝵欲入無為泥洹
之境亦於夢中結加趺坐於無餘泥
洹而般泥洹故身如石無所覺知衆
生之類還覺寤已各無言說尋夢識
著便取舍利而耶維之菩薩受决乃
至成佛皆於夢中坐樹王下地黃金
色降伏魔怨無量福具身有三十二
相八十種好紫磨金色光明遠照夢
中如是寤即身黃金色衆相具足神
足變化無所觸㝵無有言教音響徃

来欲有所度悉於夢中不假外形而有所濟濡首當知衆生根原受寤不同諸佛權化其慧無方或有佛土地大成者地界衆生不可稱計如来入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹界而般泥洹或有佛土水大成者水界衆生不可稱計如来入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹界而般泥洹或有佛土火大成者火界衆生不可稱計如来入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土風大成者風界衆生不可稱計如来入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土空大成者空界衆生不可稱計如来入彼而教化之皆使衆生於無餘泥洹而般泥洹或有佛土識大成者所謂安寂佛土妙識如来識神通達夢中受教而取滅度佛復告濡首北方去此七十億恒沙佛土彼有佛土名曰深要佛名梵慧如来至真等正覺十號具足彼國衆生皆發善願乃生彼土盡同一號名曰接識濡首當知彼土衆生悉

皆神通心念形隨無所罣导所謂接
識者發弘誓心諸有神識應趣生門
受胞胎形要以神足遊空往來接識
留住化而滅度不受四大令此座上
颰陀和等八菩薩是東南去此百四
十恒沙國土有佛土名曰梵音佛名
胎真如來至真等正覺十号具足彼
土衆生六通清徹同一色相斯由誓
願乃生彼土所謂胎真者發弘誓心
諸有識神以處母胎願以神足入胎
教化令彼母人不知我之所在即於
胎中拔濟無為得至泥洹令此座上
寶迹章真治地菩薩是如來權化神
變無方以億百千佛土安處掌中復
還如故無覺知者虛空法界不可思
議是謂濡首菩薩摩訶薩所應行迹
非是羅漢辟支所能及也分別微識
化諸衆生各使得度或說虛無空無
之法無我無人無壽無命不起滅法
云何濡首若有善男子善女人發弘
誓心令十方世界辟支羅漢充滿其
中各使成道心不退轉其福寧多不
乎濡首答曰甚多甚多天中天佛言

其有菩薩以無形法與識演說或說無常苦空非身空無相無願一一分別無形無相不可携持是則化識其福無量所以者何有為四大遷迦越羅之所逕歷無為四大永寂不起是為諸佛之所演法以是方便微識寂實法性無教而不可量有為有相無為無相所以者何不離有為不離無為亦復不言習是捨是無形之教無有此教是凡夫法是賢聖法斯為學法斯無學法是聲聞法是緣覺法是菩薩法是佛法佛復告濡首如來所講與識說法不見諸法亦無法想虛空無形亦不可見愚惑凡夫以諸緣色盡於虛空欲作天龍鬼神八部之形是人所施寧能不乎濡首答曰甚難甚難天中天未曾有也佛言如是如是如仁所言諸法無數如來所化亦復無數諸法無形則無有二於濡首意云何無形之法有處所乎對曰不也世尊佛告濡首以故當知佛法無數無言無教悉無所有尒時濡首前白佛言向聞世尊諸法無相亦

無形質如来大哀物無不察云何復說開化衆生淨佛國土是法有漏是法無漏是法現在是法過去未来又佛說言是度世法是非度世有著無著有稱無稱有數無數此生死法此為泥洹云何世尊說諸法無相亦無形質乎佛告濡首如是如是女汝所問三乘諸法三世六度度世生死有為無為無有為無無為有著無著有稱無稱有數無數有漏無漏三十七品空無相願從有為法乃至無為皆是俗數非是第一之義無形法者無形無響而不可見布施持戒忍辱精進一心智慧善權皆是俗事非第一義滅盡泥洹永寂快樂佛告濡首菩薩應尋其本性而復演說有報應耶說除八難音聲無響有報應耶究盡衆生推尋根原有報應耶順從經典獨除結使有報應耶正使如来不染三世正法開化未曾唐捐有報應耶正使諸法有報應界復可盡乎心識周旋入出無导復可盡乎或履權慧順從愛欲復可盡耶威儀礼節順而

不犯復可盡耶三乘教化皆令充滿復可盡耶思惟法本不捨捴持復可盡耶解了諸法章句清淨深了妙法章句分明觀四意止諸佛定意復可盡耶分別意斷未曾捨離演法無窮不以為難復可盡耶神足無导山河石壁通達無导復可盡耶一一分別五根聖與非是外耶所能沮壞復可盡耶如來神力審言正法不起狐疑是非之想七覺意華以自瓔珞處在大衆不懷怯弱論說三十七賢聖之道永離外耶復可盡耶講說逆順正受三昧或復分別名身句義復可盡耶苦習盡道至道印封三十二相相相受報復可盡耶濡首白佛言世尊無形法教而不可盡諸有為法皆是秏減無為泥洹而不可盡尒時寂勝復白佛言泥洹泥洹者云何為泥洹佛告寂勝所謂泥洹息也復問云何為息荅曰無為閑靜又問云何無為云何閑靜荅曰想滅者閑靜識停者無為又問非空乎荅曰非空空又問非空空云何識停耶荅曰非空空尒

時寂勝菩薩倍生狐疑即白佛言世尊向問二事欲同荅乎佛告寂勝止止族姓子勿謂如來荅性空同但族姓子意未解耳吾今問汝非空空義及識澄靜隨汝辯才一一訓吾云何族姓子非空義乎對曰諸法無數非不有數佛言非也族姓子佛復問云何識停澄靜寂勝白佛言悉歸不起非不有起佛言非也族姓子尒時寂勝即從坐起五體投地接足而礼須臾退却復白佛言自審有過於如來所說願世尊愍恕不及願垂敷演永除愚惑佛告寂勝法無若干難解為本香山有樹一枝萬尋倒屈入地果實乃熟果應在上反更入地汝今所見亦復如是吾問汝空乃以有報與彼果樹有何異哉吾當與汝一一分別善思念之對曰如是世尊佛告寂勝非者非空一切諸法皆号為非非者諸法之名有名者則非空也解非歸空故曰非空也所謂識者非有非無云何識非有非無不染於世是謂非有在空澄靜是謂非無識者捨此適

彼是謂非有踞生死岸顧愍衆生是謂非無能以化身滿十方界化化空寂是謂非有一識感化化皆說法是謂非無如來入定身心寂靜還億千那術恒沙劫數無起滅想是謂非有復從定起接度衆生令至無爲是謂非無云何寂勝吾今與汝一一分別非有非無爲是眞空泥洹義乎寂勝白佛空實空泥洹實泥洹佛告寂勝上止族姓子此非空亦非泥洹所以者何皆由世俗假號權詐文字相傳故謂非有非無法性境界盡無端緒無名字法豈當有非有非無耶觸除高下無是非心知欲怒無欲怒心解知無明無無明心五蓋諸縛了之爲一亦不見一是謂爲空是謂爲泥洹尒時寂勝前白佛言善哉善哉世尊說空性法及泥洹界非有非無實無等倫尒時說此法時六萬比丘本願聲聞迴意大乘皆得不退轉十一那術諸天世人皆得盡信之行復有異方八十千菩薩悉獲不起法忍佛復告族姓子菩薩摩訶薩解空性法有十

事行得至滅度云何為十一者諸佛世尊恒住法界不捨道智二者諸佛世尊慈愍一切不捨大悲三者所行如願中無差違四者度諸衆生諸根純淑五者諸佛世尊觀了諸法空無所有六者諸佛世尊分別智慧三毒等分亦無所有七者諸佛世尊於諸法界不起增減八者發心起學平等無二九者解如法性不捨本際十者諸佛世尊行諸道法一相無相是謂族姓子菩薩摩訶薩解空法性修此十法得至泥洹復次菩薩摩訶薩行六神通至空法界有十事行云何為十一者盡觀過去不失慧明二者盡觀未來不失慧明三者盡觀現在不失慧明四者觀五趣衆生盡知根原不失慧明五者一切世間生者滅者不失慧明六者觀一切衆生從有而生從有而滅不失慧明七者觀一切衆生從無而生從無而滅不失慧明八者道心堅固不捨衆生不失慧明九者無選擇心是可度是不可度不失慧明十者解知法界根門不錯不失

慧明是謂族姓子菩薩摩訶薩修六神通至空法界佛復告族姓子菩薩摩訶薩至空法界當修十慧云何為十一者觀諸衆生若干種心若干種行悉知是謂菩薩慧二者觀一切衆生若干種心若干種報悉知三者寂實無言如務魄太子盡知衆生心意所念四者知諸衆生異心異行以佛聖慧而教授之五者從久遠巳來修於法性不捨行心六者安處衆生住佛所住七者以佛聖慧盡知五趣心意識念八者言有所說不捨大乘九者得佛心識定意不乱十者度心無量不處解脫亦復不見衆生度者是謂族姓子菩薩摩訶薩至空法界修若干十慧

菩薩證品第二十七

佛復告族姓子菩薩摩訶薩乘六神通遊至十方無數佛土承事供養諸佛世尊從一佛國至一佛國教化衆生不懷怯弱歎佛功勲德行之業普使十方聞佛音響衆勝所行無不濟度或以神足或以教誡福田清淨無

三惡趣永捨邪部悲念未度已過諸
量住於佛量為人福祐安處無為於
百千劫淨脩梵行不如五濁一行慈
心夫慈心者福難稱量世多有人行
三惡業身三口四意三法本應向三
惡當受其報設能專意諷誦此典於
現法中盡其苦原或有菩薩疲厭生
死遭過此典終不退還更不受生在
母胞胎神識了朗未嘗錯謬夫欲解
縛淨諸結使當護佛法興顯慧明若
於他方百千万劫奉行正法演暢其
義不如此土彈指之頃諷念一偈分
別義趣此寂為勝吾見妙樂安明佛
土亦見永寂無量佛國彼無憂普煩
惱之難亦復不得行福業事若能於
此盡諸結縛此則為奇勝生彼國所
以者何於五濁世界惱萬端億千万
劫時乃有佛眾生行惡希覩賢聖或
生邊地八不閑處或在佛後不聞正
法正使有佛不聞不見能於其中興
顯佛法是為奇特無與等倫吾今雖
為三界至尊猶願行福不以為厭慈
悲喜護拔其苦原難草眾生染邪來

久卒聞正教信懷狐疑會值今日如來莫集菩薩大士不可稱數聞法無厭如海吞流應與演說正真佛道釋梵四王天龍鬼神阿須倫旃陁羅摩休勒人與非人魔若魔天十方雲集今得聞法霍然大悟皆由前世福業所致正使吾於百千万劫演暢一句深妙之義不能究盡此慧法本是故寂勝菩薩大士若行無數不以為難若使三千大千剎土同時劫燒火至梵天及夫衆生未履道迹聞此正典在他佛國投身自歸入彼火災安隱得度無所傷損有時三千大千世界火滅水災乃至梵天復自投身入彼水災安隱得度終不沒溺寂勝當知有時三千大千世界水涸風災乃至梵天復自投身入彼風災安隱得度不被飄浪所以者何諸佛威神之所擁護若比丘比丘尼優婆塞優婆夷執持諷誦此經典者現世獲祐不逢若惱若能進業淨修梵行即於現世受無為證令此座上神通大士億百千姟那術衆生普修此典乃受果證

吾今慇懃數演經典聞者得度不至惡趣隨前志操應適解慧向佛乘者意廣無崖恒愍衆生不自為已乃至成佛終不毀滅趣緣覺者畢其所願因緣成道飛鉢虛空變化自由願聲聞者求師諮受無所罣㝵斷諸結縛盡漏成道復觀衆生心意所趣或有發意應成道迹菩薩權慧誘進異道漸漸將導即成羅漢或有衆生應頻来道復以權慧以次指導使得羅漢或有衆生應成不還復以權慧開化進趣使成羅漢或有衆生不越次第以成三道菩薩權慧欲令學者小節不真即便誘進成須陁洹或有衆生已成二道復以權慧接引前人成斯陁含或有衆生越次取證受應真者菩薩權慧觀察前人已得須陁洹斯陁含阿那含阿羅漢復以誘進成緣覺道尒時如来告四部衆諸来會者衆坐若干佛土不同謂為緣覺如来無刹土平莫造斯觀所以者何轉輪聖王十善已具展轉紹繼王名不滅緣覺自悟亦復如是佛去世後佛法

滅盡或經一劫至百千劫緣覺應真為行佛事佛佛相繼於諸佛事終不毀滅是故菩薩摩訶薩恒以權慧開導衆生福應相次將導衆生離三世患安處永寂介時寂勝菩薩即從座起前白佛言甚奇甚特非是二乘之所及也願樂欲聞成道證驗乎佛告寂勝若樂聞者今當與汝說之諦聽諦聽善思念之吾昔求道不可稱計從初發意施作功德至今成佛於其中間遺形流布有可計哉吾昔證驗發弘誓心其有衆生趣向道根或復投身歸命三尊要以神通現諦告人不但我身宿有此願諸佛世尊誓願皆同若有衆生四向四果吾亦觀見明其所實正使前人成緣覺者吾亦證驗因緣自寤若有衆生坐樹王下開方五十俞旬里內於其中間魔若魔天不覩其際此者我之所證佛復告族姓子菩薩摩訶薩如我今日現身受驗曠濟衆生不見吾我心識了朗分別所趣施行佛事尋憶百千無數佛土周旋往反究竟盡道者恒在前

立證明界實吾昔遊於無畏佛剎時彼大士不可稱計或有志趣小乘羅漢或有中止在緣覺地或有超越志存佛道時吾專心入定三昧普為眾生敢以為證復次菩薩摩訶薩若有已向須陁洹得須陁洹向斯陁含得斯陁含向阿那含得阿那含向阿羅漢得阿羅漢吾常於中證成果報未曾失於法性之本佛復告族姓子菩薩摩訶薩遊至三千大千世界有信無信有受無受或有眾生住盡信之地復有眾生住奉法地者或有眾生修於八解童真行者我恒往現證使彼得道佛復告族姓子菩薩摩訶薩身識清淨無能染汙諸有眾生懷邪業者吾亦往證與為邪術不得久立或復祭祀地水火風吾亦往說知不真實復見群邪唱生梵天復往勸進福盡還本或有欲生無色天上住壽一劫心常專一中無斷絕吾時入定正識定意復與彼說色不有色色不自有我色彼色彼我無形色則無色豈有我也識非我識豈有我也痛想

行法亦復如是尒時寂勝菩薩前白佛言善哉善哉世尊如來所說現證法教不可思議非是羅漢辟支所及是時寂勝重白佛言向承佛言去何無色去何為無色乎唯願世尊垂慈敷演永使黎庶不懷狐疑佛告寂勝善哉族姓子諦聽善思念之吾當與汝說無色定所謂無色者非有色也四大造色乃謂為色彼無此色乃謂無色夫色有五乃成四大唯無形色故謂無色痛色想色行色識色非是凡夫五通所觀唯有如來阿維顏菩薩乃見彼色佛復告族姓子不退轉善薩執權方便入寂靜定意三昧正受往遊有想無想天上與彼微識說微妙法空無相願六身受法無起滅行漸漸與說生法老法病法死法所謂生者在母胞胎生藏下熟藏上四大已具便當別離宿有善行如遊浴池後園觀看宿積惡者如登嶮谷荊棘上昇復與演說識神所趣我人壽命不可久保於中拔濟識神得寤唯有阿蘭迦蘭如此之比不可稱數億千

鄉術諸佛在前各現殊特甚深之法本
識悬惑如器穿漏不受正法道品之
教一刧若減一刧乾燒如是經歷億
百千鄉術之數刧數乾燒或有一刧
一佛出世或有一刧二佛出世或於
一刧百佛千佛億百千佛如是之比
然後乃受正教復與演說老耗之
法所謂老者諸根純熟皮緩面皺悲
慈呻吟厭患四大無復少壯榮華之
心此法衰耗不可久保次復與說四
大參差地水火風地勝水性水勝火
性火勝風性守有增減便成其疾或
生瘡瘢乃病所逼膿血流溢不可瞻
覩以次與說無常變易如水上泡一
生一滅生者自生滅者自滅生不自
生滅不自滅無想神識即於彼處隨
其所趣各獲果證於無餘涅槃界而
般泥洹寂勝菩薩白佛言世尊向聞
如來四大參差神識所居地增水減
則生其疾水增火減則生其疾火增
風減則生其疾又復聞佛說風增火
減火增水減水增地減識非四大四大
非識今聞佛說一大增三大病三大

增一大病四大具足神識得寧裹由
四大非識所生云何世尊病由四大
為識所生佛告最勝識非四大四大
非識識不離四大四大不離識是故
一大增諸大病識大增　大病識隨
衰耗又問為四大病為識神病耶荅
曰識由大病大由識病又問識由四
大乃自役用捨身受形四大各歸其
本識神何不滅乎佛告族姓子善哉
善哉於如來前乃發斯問吾當與汝
一一分别識者無形而不可見識非
有識因大為識四大盡增則識有病
病非四大由識而生万病增滅皆由
識生從初發意乃至成佛神識無垢
不由四大

解慧品第二十八

尒時最勝菩薩白佛言世尊云何菩
薩摩訶薩執意堅固不可沮壞云何
菩薩執意真誠終不虛妄云何菩薩
一向佛道不趣二乘云何菩薩執持
威儀不失礼節云何菩薩守意禪定
不捨正受云何菩薩住諸佛法而不
退轉云何菩薩留化教授不断佛種

爾時世尊告最勝曰善哉善哉於如來前而問此義吾今與汝敷演分別善思念之唯然世尊願樂欲聞佛告最勝菩薩摩訶薩修行四法意志堅固不可沮壞云何為四法一者慈愍衆生如母愛子二者勤加精進而不懈怠三者度諸衆生如幻如化四者諸佛護藏無不究練是謂菩薩摩訶薩行此四法進成佛道未曾退轉菩薩復當修行四法便得入定賢聖默然云何為四一者解知衆生無衆生想二者觀諸世間不可樂想三者歎譽大乘永離二道四者於諸苦樂無所榮莫復有四法云何為四一者戒二者聞三者施四者出要復有四法至成佛道無有狐疑不失威儀云何為四一者無利二者無衰三者無毀四者無譽復有四法增益善根云何為四一者教訓衆生住於信地二者惠施於人不望其報三者說法無法想四者菩薩名号不可稱記復有四法菩薩所行從一地乃至十地云何為四一者興顯善根二者除去愚闇

不處邪部三者善權適化導以無方四者執心勇猛精進日增復有四法善權方便得至佛道云何為四一者勸進邪部安處正道二者化諸未寤令向善趣三者說法無二受有高下四者以佛聖慧度未度者復有四法威儀成就云何為四一者不染三有知之為苦二者我與彼人苦樂俱然三者恒行忍辱不興惡心四者在上無憍居下不恥復有四法不捨道心云何為四一者念佛功德之本二者安處衆生道心堅固三者親善知識不染邪見四者上及大乘不倦安見復有四法樂在閑靜不處憒內云何為四一者向小乘者令至大乘二者應成緣覺進成佛道三者聞法不厭道心不斷四者如所聞法不有悋惜復有四決菩薩所行云何為四一者不起法忍悉知無生二者無盡法忍亦無過量三者因緣法忍除緣覺心四者無住法忍悉知衆生心無猗著復有四法除去結使云何為四一者專精一意思惟忍辱二者去者永滅

更不造新三者諸法明白不廢闇冥四者心常遊戲百千三昧復有四法遊行四部衆云何為四一者恒自為法不計吾我二者興致重敬心無放誕三者於諸善本轉增其德四者去離小乘導以大道復有四法法施財施得至無為云何為四一者受法不誤二者不從他心三者不惜身命四者意無退轉復有四法施無想報云何為四一者彼我無形了之悉空二者行應正真脩無上道三者解見無我由癡愛生四者道性無際行合真際復有四法度人無量云何為四一者解婬怒癡無有起滅二者行慈廣濟不見恚怒三者燃熾諸法四者雖在五濁不捨道心復有四法得成道根云何為四一者恒以惠施以為元首二者勸進他人除去慳貪三者行輒合空法無吾我四者於甚深法不起狐疑復有四法禪定不戲云何為四一者不計衆生有數無數二者不見佛土有淨無淨三者慈悲喜護遍滿世界四者佛慧具足不捨本誓

復有四法遊佛道場云何為四一者先言後笑不傷人意二者如所說法行應正真三者解道無道亦無窠窟四者有堅無堅悉知歸空是謂菩薩摩訶薩行應合空於諸佛法脩無上道說此四法時二万二千天及世人皆發無上正真道意復有万二千人即於座上逮不起法忍復有無數十方天子散華供養乃至于膝

三毒品第二十九

尒時濡首童真白佛言世尊今聞如來說四法門慧甚深微妙立根得力菩薩所行非是羅漢辟支所及今問如來未來中間初禪思惟惡露不淨之觀為觀自身不淨觀他身不淨耶佛告濡首童真或有菩薩未上菩薩位便自觀身惡露不淨立根得力或自觀身觀他人身復以權慧現身臭穢膿血流溢於中閒窟無數衆生去離淨心皆知不真復次濡首或有菩薩在未來地上脩中間未明初禪復有菩薩已離未來住在中間復以權慧上脩初禪或有菩薩已過未來中

閒淨地次復修習初禪念持五行之
本遂復上及二禪之法或有菩薩捨
上四禪未來中閒初禪第二以次仰
修三禪根本喜安自守復有菩薩已
離三禪復捨四行修第四禪復於四
禪思惟惡露不淨之觀復有菩薩不
由七定徑速滅盡定意或有菩薩已
入永寂三昧普觀世界無有衆生我
人壽命生者滅者悉無所有或有菩
薩在一地住受菩薩位分別二毒婬
怒癡法權慧適化觀衆生心有無明
心無無明心有愛欲心無愛欲心有
瞋恚心無瞋恚心菩薩悉知寂勝當
知菩薩摩訶薩遍觀諸法不見生者
不見滅者復於諸法不見畢竟不見
不畢竟如是諸問爲清淨復次寂勝菩
薩摩訶薩觀諸縛著於中求淨應問
當問此法永寂安隱無變易法生死
清淨不見穢濁是謂菩薩摩訶薩無
生之論越度生死不見有度是謂無
生之論泥洹無形寂然無爲是謂乃
應無生之論若使寂勝於諸縛著悉
知歸空不見生死有取證者不見出

生起滅之處亦不見出亦不見泥洹是謂菩薩無生之論復次寂勝因緣聚散惡露不淨是謂菩薩無生之論親近成證不退轉果斷智無㝵知盡不生是謂菩薩無生之論復次寂勝菩薩摩訶薩因緣合散證不退還斷知無㝵永離三有是謂菩薩無生之論乃名諸法善根不斷知善不善此是世法是度世法此是㝵法此不㝵法此有為法此無為法此有漏法此無漏法是謂菩薩摩訶薩無生之論復次寂勝思惟分別佛像無形亦復分別法性若干思惟聖衆功德難量以次思惟衆生非一復當分別刹土不同心所趣向難可究盡是謂菩薩摩訶薩無生之論復次寂勝一切諸法皆悉清淨一切諸法皆不清淨是謂菩薩無生之論寂勝白佛言云何一切諸法是無生之論一切諸法皆不清淨是無生之論佛告寂勝諸法無識亦無行報諸有識想與法相應是謂淨無淨也一切諸法若干種相或有諸法求離念持便求方便增益其德

已益其德諸善普備諸善已備則數
出入息數息已定是謂淨不淨寂勝
又問去何觀察諸法定不定耶荅曰
自於境界永離無欲於億万法悉知
定不定義又問定者非淨非不有淨
不定非淨可謂定不定乎報曰少有
明者能解定不定義去何世尊永離
無欲於億万法知定不定者是道不
定非道佛言如是如是如汝所言若
有族姓子族姓女於諸法界不知已
定當定未定則於諸法未解已解當
解何以故如香樂經所說諸法已定
聞不孤疑則能進上而不退轉如所
聞法玩習不捨是謂定不定義若有
衆生於定不定生孤疑者則不能從
一地復至一地以不超次乾地則不
離生死住泥洹法何以故諸佛世尊
不究生死根本不至泥洹佛告衆勝
諸佛世尊恒不演說越度生死安處
泥洹耶荅曰如是又問頗聞世尊演
說諸法斯是生死斯是泥洹荅曰非
也佛言是故族姓子諸佛世尊不說
生死以為下劣不說泥洹以為增上

但為族姓子言生死泥洹者便有二識則不能離生死至泥洹之岸佛復告寂勝菩薩摩訶薩從空往來不見衆生有衆生想不見泥洹有泥洹想何以故不見周旋處在生死不見泥洹有得滅度尒時寂勝菩薩即從座起偏露右肩長跪叉手白佛言世尊善哉善哉如來所說說無衆生泥洹之相法說義說正應寂然不見生死及與泥洹尒時座上二千七百比丘有漏心解脱得不起法忍何以故解了生死則無生死解了泥洹則無泥洹亦復不言有度衆生亦不說泥洹永寂解空性法非有生死非有泥洹尒時坐上七百比丘窣從座起収攝衣鉢無何而去各各伍頭自相謂言我等何為涉此懈甞日夜精勤脩於梵行或言有泥洹泥洹無取滅度者亦無有道況當有成道者

問泥洹品第三十

尒時寂勝菩薩白佛言世尊若有衆生欲使諸法出生則無有道成等正覺何況於泥洹欲成道乎此則不然

泥洹無姓亦無名号云何欲於空中
求空泥洹無一况當欲求諸法之數
世尊此七百比丘於如来所剃除鬚
髮服三法衣手執應器淨修梵行方
便退轉在凡夫地欲求泥洹窠窟處
所猶如麻油醍醐酪酥油則遍周酥
則疑住生死泥洹亦復如是至竟泥
洹無諸法相泥洹大道亦無崖底群
惑之人執迷来久却謂泥洹有生滅
著斷唯有修行之人執行正見不見
諸法有起有滅不見諸法有受有捨
尒時寂勝菩薩前白佛言世尊此七
百比丘即聞法教各捨馳散當復經
歷幾時乃得度脫永離生死不在邪
見佛告寂勝汝欲知者諦聽諦聽善
思念之吾當與汝蠲除狐疑對曰如
是世尊佛言恒沙劫過乃一佛出如
是經歷七十二億恒沙劫數猶不得
度何以故億千万劫佛乃出世值佛
甚難經難得聞今日如來至真等正
覺在大衆中數演道教說無生滅泥
洹之法於正法中生邪見心所生之
處恒在邪見不在正道猶如士夫勇

猛多力無方伎術無不貫練六藝備具天文地理星宿灾恠皆悉開通然此力士恒畏虛空竊自設計馳趣四方投無空界在在處處恒見虛空此諸比丘亦復如是正使經歷百千万劫欲於空中立泥洹名此事不然所至到處不了空性願求於道終不可果如復有人欲求於空在在處處空恒在前亦不演說此空彼空有若干相不見從空往來有所成辦斯乃解知泥洹之要彼諸比丘前世習邪至今不寤欲求泥洹無為大道猶尚不識名号姓字豈能分別泥洹道乎終日周旋求於滅度唐勞其功而不可獲何以故泥洹假号如幻如化空無所有假名為空假号虛詐愚人所傳非賢聖法律之所讚歎尒時復有立行比丘七百餘人即於座上諸塵垢盡得法眼淨三達六通無所罣㝵了佛無生亦不起滅不以過去諸法求於泥洹無數恒沙諸佛過去所說教誡智慧辯才悉無若干從凡夫起乃至無學演說道教無有差違不見衆

生流浪生死不見泥洹當有起滅何以故一切諸法悉空如空不見諸佛所出窠窟尒時座上六百優婆塞三百優婆夷皆得盡信之行無數天與世人皆發無上正真道意尒時長老舍利弗告五百比丘曰汝等諸人各獲通慧必本願耶諸比丘言尊者舍利弗曩昔所願今日已獲所作已辦更不受有舍利弗言善所問者知所趣乎諸比丘言盡諸結縛更不染有不愛生死不著泥洹泥洹無為行合空性無結縛盡亦不見盡是謂泥洹尒時舍利弗讚彼比丘曰善哉善哉族姓子真解空性甚深之義今有幾賢住於福地諸比丘曰尊者舍利弗即是福田如來所稱施行備事未曾唐損我等諸人於十六分未獲其一舍利弗言汝五百人悉是彼此解脫之士亦是福田諸比丘曰如來聖慧性自清淨於諸法界無所染著是時寂勝菩薩前白佛言世有幾賢必報施恩佛告寂勝不著世法能報施恩又問復有幾賢於施清淨荅曰不受諸

法乃謂清淨又問何者是施福田荅曰忘佛道法乃謂福田又問復有幾賢於衆圭種爲善知識指授善惡荅曰不捨一切衆生之類是謂善知識又問世有幾賢能報佛恩荅曰獲四無畏不斷佛種又問世有幾賢能供養如來荅曰億万劫行於中不惑是謂供養又問世有幾賢能護佛藏荅曰盡其形壽不毀佛戒又問復有幾賢能具恭敬荅曰守護諸根能閑六情又問何者世間名大珎寶荅曰成就七寶者又問云何解知足行荅曰修於第一無上慧義又曰云何於世少欲荅曰不願求於世又問云何解世無著荅曰斷諸結縛無復五蓋又問世誰快樂無復衆苦荅曰無所係屬故謂爲樂又問云何無所係屬荅曰解知五陰十八本持空寂無爲又問誰有此難荅曰外捨六塵內捨六情又問誰度此岸得至彼岸荅曰五根得力成道者也又問云何菩薩施心不斷荅曰消除三想不與塵勞又問云何持戒而不毀漏荅曰遺心堅固

不捨弘誓云何行忍遭對不懼答曰解心空寂不起恚本云何菩薩修於精進答曰心之所念無有端緒又問云何禪定意不戲損答曰心定永寂不受外塵云何慧業演暢諸法答曰分別義趣不捨道心又問云何菩薩修行慈心不捨道根答曰不捨衆生見有度者又問云何菩薩行於悲心答曰思惟諸法而不退轉又問云何菩薩喜意不斷得至滅度答曰不興我想計有吾我又問云何菩薩護心不斷答曰守護道根畢至成佛於其中間不興餘想又問云何菩薩立於信根答曰超越外法不與邪俱又問云何解空而無猶豫答曰解道非道道無根源是謂菩薩摩訶薩所應行業

四梵堂品第三十一

爾時濡首童真內心自念云何菩薩摩訶薩於身口意淨修梵行周遍四荒往度衆生從一佛國至一佛國未曾捨離衆生云何菩薩進成佛業不失菩薩所行之定佛知其意即告之

曰如是如是如汝所言菩薩行本其類不同吾今與汝敷演其義諦聽諦聽善思念之對曰如是世尊佛告滿首身行清淨不為衆惡口行至誠不失法性心念定意恐畏不動是謂菩薩通慧之本慈念衆生不著愛欲恒修不淨惡露之觀守固其心不處愚闇是謂菩薩通慧之本在衆如野不失威儀進止行來儀容齊整未曾違失如來禁戒是謂菩薩通慧之本於諸佛法悉皆解脫無欲無為不可思議聖衆修習永無三乘是謂菩薩通慧之本於欲解脫曉了無形願悉解脫癡懈亦然修九次第不動禪覺意謂菩薩通慧之本不著欲界求轉輪位不處色界福望成福報不思惟無色界道是謂菩薩通慧之本復於空無無願無相無不盡有漏之行解了諸法如幻如化是謂菩薩通慧之本或有衆生終不失意從住至住愛憎意等是謂菩薩通慧之本不違過去諸法之本未來現在亦復如是於染無染不見染著是謂菩薩通慧之本

梵天請品第三十二

爾時衆勝菩薩摩訶薩白佛言世尊身行清淨不行惡業演說言教終不虛妄心念清淨超越道根尊今所論四等梵堂慈悲喜護濟度衆生一人不度終不忘捨以慈去婬以不淨去淨觀相無形是謂菩薩通慧之本於諸法本悉得解脫於三法寶悉得解脫有爲無爲有漏無漏是謂菩薩通慧之本已知無欲知之不生瞋恚無本皆知爲空是謂菩薩通慧之本行慈不斷不著欲界色無色界於諸四禪盡不起想是謂菩薩通慧之本菩薩摩訶薩恒入空無想願亦不求索諸法之相或有菩薩發身誓心設我成佛國界衆生無三乘道名然我今日至誠作佛成等正覺廣化衆生不以爲厭爾時八千天人立於信地魔王從即還本所

梵天囑累品第三十三

佛告無畏梵天及諸大衆諸菩薩等吾從無數阿僧祇劫積功累德自致成佛不染於世八法之界一切衆生

蜎飛蠕動有形之類染著五陰識而不捨是以賢聖不染八法解知五陰十八本持空無所有離世八事利衰毀譽稱譏苦樂佛復告梵天若有善男子善女人諷誦受持此經典者魔若魔天不能沮壞何以故諸佛世尊威神所護若有善男子善女人求於無上正真等正覺皆由此典而取果證佛復告梵天吾今從劫至百千劫滿中衆生皆共稱歎此經典者不能究盡何以故此經名曰無盡之藏非是羅漢辟支所及一名最勝菩薩所問吾今竭累此經無令缺漏一字味身句身皆令具足如我今日成於佛道相有三十二好有八十種身黃金色圓光七尺遍滿三千大千世界有一善男子善女人至誠求佛道供養如來至真等正覺不如彈指之頃誦此經典何以故如來至真等正覺皆由此經而成佛道須陀洹斯陀含阿那含阿羅漢辟支佛皆由此典而得成就爾時無畏梵天前白佛言世尊若有善男子善女人至誠求佛諷誦

此經典戢念不忘我等當擁護此善男子善女人百由旬內魔若魔天不得其便佛告梵天如是如是如汝所言過去當來現在諸佛皆誦此典必至堅固終不退轉若有善男子善女人修習四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空無想無願皆由此典成就世間便有四姓比丘比丘尼優婆塞優婆夷尒時濡首童真冣勝菩薩尊者舍利弗天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留羅栴陀羅摩休勒聞佛所說作礼而去

十住斷結經卷第十

庚子歲高麗國大藏都監奉
勑彫造

佛說未曾有因緣經卷上　　信

蕭齊沙門釋曇景譯

如是我聞一時佛在舍衛國祇樹給孤獨園尒時世尊告目揵連汝今往彼迦毗羅城問訊我父閱頭檀王并我姨母波闍波提及三叔父斛飯王等因復慰喻羅睺羅母耶輸陁羅令割恩愛放羅睺羅令作沙弥修習聖道所以者何母子恩愛歡樂須臾死墮地獄母之與子各不相知窈窈冥冥永相離別受苦万端後悔無及羅睺得道當還度母永絕生老病死根本得至涅槃如我今也目連受命即入禪定譬如力士屈申臂須到迦毗羅城淨飯王所而白王言世尊慇懃致問無量起居輕利氣力安不及大夫人波闍波提并三叔父斛飯王等問訊起居亦復如是

時耶輸陁羅聞佛遣使來至王所未知意趣即遣青衣令參消息青衣還白世尊遣使取羅睺羅度為沙弥耶輸陁羅聞是消息將羅睺羅登上高

樓約勅監官關閉門閤悉令堅牢時大
目連既到宮門不能得入又無人通即
以神力飛上高樓至耶輸陁羅坐前
而立耶輸陁羅見目連來憂喜交集
迫不得已即起恭敬礼拜問訊冒涉
遠遠得無勞也勅爲敷座請目連坐
問目連曰世尊無恙教化衆生不勞
神也遣上人来欲何所爲目連白曰
太子羅睺年已九歲應令出家脩學
聖道所以者何母子恩愛少時如意
一旦命終墮三惡道恩愛離別窈窈
冥冥母不知子子不知母羅睺得道
當還度母永度生老病死憂患得至涅
槃如佛令也

耶輸陁羅荅目連曰釋迦如来爲太
子時娶我爲妻奉事太子如事天神
曾無一失共爲夫婦未滿三年捨五
欲樂騰越宮城遠至王國王身往迎
違戾不從乃遣車匿白馬令還自娶
道成誓願當歸救濟度衆生如狂人
隱居山澤勤苦六年得佛還國都不
見親忘恕恩舊劇於路人遠離[illegible]母
守居他邦使我母子守孫抱窮無有

生類唯死是從人命至重不能自刑
懷毒抱恨強存性命雖居人類不如
畜生禍中之禍豈有是哉今復遣使
欲求我子為其眷屬何啻如之太子
成道自言慈悲慈悲之道應安樂衆
生令反離別人之母子苦中之甚莫
若恩愛離別之苦以是推之何慈之有
白目連曰還向世尊宣我所陳特大
目連更以方便種種因緣隨宜諫喻
反覆再三耶輸陁羅絕無聽意辭退
還到淨飯王所具宣上事王聞是已
令喚夫人波闍波提王告夫人我子
悉達遣目連來迎取羅雲欲令入道
修學聖法耶輸陁羅女人愚癡未解
法要心堅意固纏著恩愛情無縱捨
卿可往彼重諫謝之令其心悟時大
夫人即便將侍從五百青衣往至耶
輸陁羅所往宮中種種方便隨宜諫
喻反覆再三耶輸陁羅猶故不聽白
夫人曰我在家時八國諸王競來見
求父母不許所以者何釋迦太子才
藝過人是故父母以我配之太子尒
時知不住世出家學道何故慇懃苦

求我耶夫人娶婦正為恩好聚集歡
樂万世相承子孫相續紹繼宗嗣世
之正禮太子既去復求羅睺欲令出
家永絕國嗣有何義哉尒時皇后聞
是語已默然無言不知所去
尒時世尊即遣化人空中告言耶輸
陁羅汝頗憶念往古世時誓願事不
釋迦如來當尒之時為菩薩道以五
百銀錢從汝買得五莖蓮華上定光
佛時汝求我世世所生共為夫妻我
不欲受即語汝言我為菩薩累劫行
願一切布施不逆人意汝能尒者聽
為我妻汝立誓言世世所生國城妻
子及與我身隨君施與誓無悔心而
今何故愛惜羅睺不令出家學聖道
耶耶輸陁羅聞是語已霍然還識宿
業因緣往事明了如昨所見愛子之
情自然消歇遣喚目連懺悔辭謝捉
羅睺手付囑目連與子離別涕淚交
流尒時羅睺見母愁苦長跪合掌辭
謝母言願母莫愁羅睺今往定省世
尊尋尒當還與母相見時淨飯王為
欲安慰耶輸陁羅令其喜故即時召

集國中豪族而告之言金輪王子令
當往彼舍婆提國從佛世尊出家學
道須卿人人各遣一子隨從我孫咸
皆唯然奉大王命即時合集有五十
人隨從羅睺往到佛所頭面作礼
佛使阿難剃羅睺頭及其五十諸公
王子悉令出家命舍利弗為其和上
大目揵連作阿闍梨授十戒法便為
沙弥羅睺幼稚習樂傲慢躭著嬉戲
不樂聽法佛數告勑恒不從用非可
如何尒時舍衛國波斯匿王聞佛子
羅睺出家為沙弥與其群臣夫人太
子後宮采女婆羅門居士恭敬圍繞
於其晨朝來詣佛所礼拜問訊并看
佛子羅睺沙弥各一面坐佛為說法
王及群臣憍慠習樂不堪苦坐聽佛
說法辭退欲還尒時世尊知王始悟
信根未立將欲開悟王及群臣為利
益故告阿難曰汝可往呂沙弥羅雲
及其眷屬悉皆令集聽佛說法阿難
往呂須臾皆集佛告王曰且待須臾
聽我說法王乂手曰今我此身習樂
來久不堪苦坐願佛垂恕佛告王曰

此不為苦所以者何前身種福令為人王常處深宮五欲恣意出入導從脚不觸地何名為苦三界之苦莫若地獄畜生餓鬼諸難等苦如此諸苦前已曾說

佛告羅雲佛世難值法難得聞人命難保得道亦難子今既得人身值佛在世何故懈怠不聽法耶羅雲白佛佛法精妙小兒意麁安能聽受昔尊法也前已數聞尋復忘失徒勞精神無所一獲及今少年且放情肆意至年大時自當小差堪任受法佛告羅雲万物無常身亦難保汝能保命至年大不唯然世尊羅雲不能佛豈不能保子命耶佛語羅雲我尚不能自保豈保汝也羅雲白佛徒勞聽法既不得道聞法之功何益於人佛告羅雲聽法之功雖於今身不能得道五道受身多所利益如我前說波若智慧亦名甘露亦名良藥亦名橋梁亦名大船汝不聞乎羅雲白佛唯然世尊時波斯匿王長跪合掌白天尊曰如佛所說波若智慧有四種名其義去

何願佛哀愍為我說之佛告王言欲
得聞者著心諦聽吾今說之
佛言憶念過去無數劫時毗摩大國
徙佗山中有一野干有師子王追逐
欲食野干惶怖奔走墮一丘井不能
得出經於三日開心分死而說偈言

禍哉今日苦所逼　便當没命於丘井
一切万物皆無常　恨不以身餧師子
嗚呼奈何罪厄身　貪惜軀命無功死
無功而死尚可恨　況復臭身汙人水
南無懺悔十方佛　表知我心淨無已
前世所造三業罪　願於今身償令畢
衆罪畢了三業淨　其心不動念真實
從是世世遭明師　如法修行速成佛

時天帝釋聞佛名　肅然毛竪念古佛
自惟孤露無師導　就著五欲自沉没
不能得出恩愛獄　思惟感切目下淚
即與諸天八万衆　飛下詣井欲問訊
乃見野干在井底　兩手攀土不能出
天帝復自思念言　聖人應現無方術
今我雖見野干形　斯必菩薩非凡器
今當請聞除我疑　并令諸天得聞法

天帝曰

不聞聖教聽大久　常處幽冥無師導

仁者向說非凡語　願為諸天宣法教
於時野干仰荅曰　汝為天帝無教訓
不知時宜甚癡慠　法師在下自處上
都不恭敬問法要　法水清淨能濟人
云何欲得懷貢高　天帝聞是大慚愧
給侍諸天愕然笑　天王降止大無利
而被慚恥甚可悼　帝釋即時告諸天
慎莫以此為驚怪　是我頑弊行不稱
必當因是聞法要　即時垂下天寶衣
接取野干出於上　叉手辭謝說不是
叩頭懺悔願垂亮　諸天實尒如尊誨
纏綿五欲致迷荒　皆由不遇善師導
為說苦樂常無常　諸天為設甘露食
野干得食生活望　非意禍中致斯福
心懷踊躍慶無量

於是野干心自念言書生道中醜弊困厄無過野干智慧力故乃致如是復作是念刑殘之命今非所愛所以權慶大歡喜者為適化耳此諸癡天皆蒙帝釋先有微善一毫之分共相隨來皆欲聞法而自歎言奇哉奇哉何慰如之今當適化成我功德復作是念今日之恩莫不由我先師和上

慈哀教授智慧方便功德力乎南無
我師南無我師南無波若南無波若
雖復失行生惡趣中猶識宿命知其
業緣波若之力能感諸天降神來下
接濟供養復得道化展我微心時天
帝釋告諸天曰如師言者定欲說法
我等令來快得善利今當人人叩頭
丹誠請令說法咸然唯諾即各脩敬
偏袒右肩圍繞野干長跪合掌異口
同音而說頌曰

善哉善哉　和上野干　唯願說法
開化天人　天人幽冥　五欲所纏
恒恐福盡　無常所遷　死墮惡道
求拔良難　從久遠來　數万億年
今始一遇　良祐福田　唯垂慈哀
宣示法言　天人得福　衆生亦然
願與和上　永劫相連　至成佛道
常作因緣　明人難值　故立誓言

於是野干見諸天人慇懃勸請樂欲
聞法益加欣踊告天帝曰憶念我昔
曾見世人欲聞法者先敷高座莊嚴
清淨方請法師登座說法所以者何
經法貴重敬之得福不宜輕心自爵

福也諸天聞已咸然皆諸服天寶衣積為高座須臾之間莊嚴挍飾清淨第一野干昇座告天帝曰吾今說法正當為二大因緣故何等為二一者說法開化天人福無量故二者為報施食恩故豈得不說天帝白曰免井厄難得全身命功德應大尊者去何說法報恩不及此耶所以者何一切天下皆樂生求安無欲死者以是因緣全命之功豈得不大野干答曰死生之宜各有其人有人貪生有人樂死何人貪生其人生世愚癡幽冥不知死巳後世更生違佛遠法不遭明師殺盜婬欺惟惡是從如是之人貪生畏死何人樂死遭遇明師奉事三寶改惡修善孝養父母敬事師長和順妻子奴婢眷屬謙敬於人如斯之人惡生樂死所以者何善人死者福應生天受五欲樂惡人死者應入地獄受無量苦善人樂死如因出獄惡人畏死如因入獄天帝問曰如尊所誨全其軀命無功夫者誠如所言其餘二功施食施法有何功德唯願說

之開化盲冥野干荅曰布施飲食濟一日之命施珎寶物濟一世之福增益生死繫縛因緣說法教化名爲法施能令衆生出世間道出世間道者凡有三種一者羅漢二者辟支佛三者佛道此三乘人皆從聞法如說修行有諸衆生免三惡道受人天福樂皆由聞法是故佛說以法布施功德無量天帝白言師今此身爲是業報應化身乎野干荅言是罪業報非應化也天人聞已肅然驚怖悲哀傷心垂淚滿目更起修敬白野干曰我意謂是菩薩聖人應現濟物而今方聞罪業果報未知其故惟垂哀愍說其因緣野干荅曰欲聞者善吾今說之憶念故世生波羅捺波頭摩城爲貧家子名阿逸多刹利種姓幼懷聰朗好學是欲至年十二退隨明師在於深山辛苦奉事研精習學翹勤不懈師亦晨夜切磋教授不失時節經五十年九十六種經書記論醫方呪術占相吉凶灾異禍福靡所不達高才智德名聞四遠時阿逸多伏自惟曰今日

之濟莫不由我尊師和上教化之恩其功難報家既貧乏無為供養唯當賣身以報師恩作是念已長跪白師弟子今者欲自賣身以報師恩其師答曰山居道士乞食自存正無所乏子今何為毀賣貴身欲供我也子今成就智慧辯才當轉教化天下人民為法燈明教化之功豈不足報我之恩也幸可不須餘舉動也時阿逸多既是智人不違師教留住山中乞食自存

如是不久國王崩亡群臣集議宣令國界諸名學士普召使集令共講論詳得勝者當立為王時阿逸多應召來集與諸學士五百餘人七日之中共捔試議無有勝者群臣歡喜召婆羅門拜阿逸多紹為國王時阿逸多見是事已憂喜交集而作是念若作王者恐有憍溢貪求使意為民致患死入地獄受苦因緣若不為者家貧無祿無以供養報師重恩思計反覆聽當受之為報師恩并養父母恩惟是已寧受王位受正位已即遣忠臣嚴

爲寶草樹幡蓋香花伎樂百種飲
食就山迎師還國供養別立宮舍七
寶莊嚴彫文刻鏤衆綵雜錺牀臥被
褥飲食醫藥花果園林流泉浴池莊
挍嚴好以供養師阿逸多王與國臣
民夫人采女日日從師受十善法經
一百年

介時邊境有二小國其二小國王共
相惡疾私立兵馬共相誅罰經於多
年各不相得其一國者名安陀羅一
國名曰摩羅婆耶安陀羅王召諸群
臣集共議言當作何方令得彼國諸
臣荅言阿逸多王出生寒賤雖居王
位寒意猶存從昔已來奉持十善不
犯外色雖有宮女其年並宿如臣計
者撿括國中不問豪賤選擇名女足
一百人年少端政堪適意者莊嚴香
潔遣忠良者賷持重寶并諸采女往
貢獻之若其納者當從王請強兵百
万助往攻之無往不伏即隨其計名
女寶物一時悉辦遣忠良臣往奉獻
之阿逸多王得諸美女及珎寶物甚
大歡喜問使者言彼王奉我如斯好

物欲堅何報使者白王摩羅婆國是大王所統彼王頑嚚不知化度婬乱無道不理國政民被其毒視之若怨特從大王請兵百万助往伏之奉獻之誠其王在此王曰甚善即令揀銳强兵百万以送與之安陁羅王自揀國中得百万人一時相助鳴鼓往伐百日之中鬪戰傷殺人死過半方得勝彼摩羅婆王悉被刑斬及其宗族數千万人一時傾沒阿逸多王既得諸女意迷情惑志失本志奢婬著樂不理國政衆官群僚相與作乱良民之子略為奴婢風雨不時飢餓滿道異方怨敵遂來侵掠阿逸多王從是失國遂致亡沒從是死已生地獄中身被楚毒緣前學問智慧力故即識宿命心自悔責敗恐修善須臾之間地獄命終生餓鬼中復識宿命即復悔過修念十善須臾之間餓鬼中死生畜生中受野干身智慧力故復識宿命敗往修來奉持十善復教餘衆生令行十善近邊師子當時怖懼墮丘井中開心分死莫得生天離苦受

樂由汝援我違失本願方經辛苦何
時當免是故我說汝濟我命無功夫也
天帝難曰如尊語者善人求死是事
不然何以故師在井底若不入衣則
不得出若不得出自不得生令所緣
得生由師入衣是故當知非不欲生
云何說言不貪生耶野干荅曰吾令所
以入衣之意正為三事大因緣故何
謂為三一者入衣不違天帝本志願
故夫人違志不果所願則致大苦施
人苦惱在在所生所願不果所求不
得所求不得自致苦惱為是等故非
為生也二者入衣見諸天意欲得聞
法欲為諸天宣通正法不悋法故如
當不說則為悋法悋法之罪世世所
生聾盲瘖瘂諸根閇塞生於邊地癡
騃無智雖生好處情頑闇鈍所學不
成學不成故自致苦惱為是等故非
為生也辟如世人因其前世布施修
善福德因緣今生為人所願從心富
有財物貧者求乞慳心悋惜不肯施
與慳貪果報生餓鬼中常患飢渴裸
形無衣冬時寒凍身體破裂暑時大

熱無休蔭處如是苦惱數千万歲餓鬼罪畢生畜生中食草飲水癡無所知或食泥土汙露不淨慳貪罪故受報如是悋法之愆亦如此焉三者入衣正為宣傳通法化耳利益天人令開悟故名為法施功德無量為是等故非求生也

天帝問曰教化功德其福云何唯願說之野干荅曰宣傳正化能令衆生知死者生作善獲福為悪受殃修道得道縁是功德轉身所生智慧明了常識宿命若生天上為諸天師若生世間為金輪王常以十善教化天下若為人王治以正法常識宿命識宿命故心不放逸人居尊寵受五欲樂多有魔事来相沮壞令人意惑造起悪業雖復失行受悪報時智慧力故速得免苦生天福樂智慧光明漸漸增長成菩薩行至無生忍是故佛說教化之功其福無量天帝喜曰善哉善哉誠如尊教我等諸天今日始知財施法施功德因縁差別之相其財施者譬如寸燈明小室中其法施者猶

若日光照四天下隨所行處能除闇冥所以者何日性自明故能照物和上今者亦復如是本修習故智慧明了復以慧明除衆生闇

於時天帝說是語已八萬諸天咸然起立正服修敬長跪合掌白野干曰願尊垂愍授十善法多所饒益利安衆生亦令和上功德轉增荅曰善哉宜知是時告天帝曰受戒之法先當懺悔淨身口意何謂身業殺盜邪婬何謂口業妄言兩舌惡口綺語何謂意業嫉妬瞋恚憍慢邪見是爲十事禁身口意業不犯衆惡名爲十善恣身口意造衆惡業名爲十惡一心丹誠悔除十惡十惡滅故身口意淨三業淨故名爲十善

天帝問曰十善之功果報去何野干荅曰曾聞佛說人行十善十善果報生六欲天七寶宮殿五欲自然百味飲食壽命無量父母妻子六親眷屬端政淨潔歡喜快樂假令諸天持十善者天上福盡還生天中福報轉勝不同世人十善報也所以者何世人

脩善心道三戒難可護持不瞋戒者先須方便行於慈心然後能得成不瞋戒也世人行慈難得久停如刀斫水隨破隨合持不瞋戒亦復如是嫉妬戒者發有時節去何時節見他得利見他快樂見他端政見他勇健見他聡明見他脩福以要言之一切勝尊介時其心方生嫉妬是故當知嫉妬之心發起有時其憍慢心起亦有時見愚癡者心起憍慢見醜陋人見不淨人見貧窮人以要言之齆瘖瘂瘻諸根不具羗聾胡虜憍慢之心見時方起是故當知不憍慢戒發起有時是故世人心戒難持雖復強持乍得乍忘是故世人十善果報雖受天福不如諸天十善功德光明神力食禄相好巍巍第一識宿命事皆亦如是是故當知天人脩行十善果報勝於世人天帝白曰如尊所說人行十善心道三戒難為護持天人亦尒嫉妬瞋恚憍慢邪見如是等心未曾不有去何福報勝世人耶野干荅曰天人雖有不同世人所以者何天人福

德苦少樂多煩惱心輕世人薄福樂
少苦多煩惱心重天帝白曰諸天昔
来習樂心處猶若獼猴今持十善後
脫發忘虧犯之時當去何也野干荅
曰曾聞師說人行十善若有犯失行
惡業者當就賢明福徳之人隨所犯
事發露懺悔更從受之如是行者不
失戒也所以者何十善戒者譬如穀
苗煩惱如草草與正苗手共相妨欲
長苗故當除草穢穀苗淨故收實必
多穀實多故終無飢乏
尒時天帝及八万諸天聞是事已甚
大歡喜不復憂慮福盡無常受惡趣
報伏自惟曰行善功徳雖無苦報終
有生死不免無常羨有他化自在天
王見人脩福心懷嫉妬為作留難忘
失善道令造惡業惡業因緣應受苦
報白野干曰脩何功徳常得不死不
令魔王所惑乱也野干荅曰曾聞師
說發菩提心脩菩薩業魔王波旬不
能沮壞心不惑故在在所生智慧明
了慧明了故常識宿命識宿命故不
起惡業心清淨故得無生法忍無生

忍故於道不退遠離生死憂惱苦患
天帝白曰修菩薩道應行何法野干
答曰曾聞師説求佛道者從元而起
先當廣學諸法因緣解因緣故信心
堅固信根力故能起精進精進力故
不起一切惡業因緣純善之心無放
逸故智慧成就智慧力故總攝一切
三十七品助菩提道
天帝問曰如尊教者三十七品其義
弘深非是愚懷卒能得了云何得入
菩薩道行野干答曰曾聞師説修菩
薩道者先以方便調伏諸根何謂方
便謂六波羅蜜四無量心是名方便
調伏諸根天帝白曰六波羅蜜其義
云何唯願説之野干答曰第一布施破
慳貪心無遺惜故二者守善不行惡
故三者遠逸惡事心能堪忍不懷報
故四者精進修行道業不懈退故五
者收攝其心不邪念故六者修習智
慧照除煩惱無明闇故是則名為六
波羅蜜六波羅蜜方便之力調伏諸根
復有四事調伏諸根何謂為四一者
慈心二者悲心三者喜心四者捨心

未曾有因緣經卷下　弟子張 能

是為四事名無量心天帝問曰云何行慈野干荅曰見苦厄人當起慈心為作救護皆令得所何謂為悲見諸衆生無明愛故造生死業五道受苦不能自免是故我今不應懈怠當勤精進修習智慧速成佛道得佛道已當以智慧光明照除衆生無明黑闇令見大明免衆苦縛雖未成佛凡所施為一切善業迴施衆生令得安樂衆生有罪我當代受是名悲心何謂為喜若見世人修行善業求三乘果勸助隨喜見受樂人心亦隨喜見端政人見勇健人見富貴人見智慧人見慈心人見孝順人以要言之一切善人勸助隨喜是為喜心何謂為捨凡所施為一切功德行恩於人不望現報不望生報不望後報是名為捨成就四事名四無量心衆生無量故慈心無量衆生無量故悲亦無量衆生無量故喜亦無量衆生無量故捨亦無量是故名為四無量心遵前六度名十波羅蜜十波羅蜜攝一切菩薩道行時天帝釋聞野干說十善行

法功德因緣復聞菩薩行菩提道因
緣義趣疑網結解歡喜踊躍充遍其
身即與八万侍從諸天更起脩敬叉
手合掌白野干曰弟子今日八万諸
天一心同時發菩提心如和上說菩
薩道行當具奉行唯願和上隨喜聽
許野干答曰宜知是時斯則是其本
心所望於是天帝白野干曰和上飲
食法用云何唯願教示當設供養野
干答曰其所食法不中人聞何以故
罪業因緣所食之物極是不淨形似
畜生不異餓鬼幸可不須問其所食
物天帝白曰和上飲食好亦當亦惡
亦當語弟子今當隨所便宜施設供
養野干答曰常食師子虎狼屎尿及
食冢間死人骸骨弊衣皮革麤不能
得如斯之食飢窮所逼亦食泥土罪
苦果報從生至死雖食不淨未曾充
飽時天帝釋及諸天衆聞野干說飲
食之相悲哀感結涕淚傷心白野干
曰弟子現欲施設供養如師言者所
願不果非可如何今還天宮當作何
方報師重恩野干答曰汝等今者徒

我聞法還於天上展轉教化開悟諸天不問男女乃至一人令信受行非但報我亦報一切諸佛之恩隨所教化而自增長諸天福徳何况教化開悟多人功報無量諸天起立白野干曰弟子之徒令還天宮不審和上何時當捨此罪報身得生天堂共相見也野干答曰限至七日當捨罪身生兜率天汝等便可願生彼天何以故兜率天中多有菩薩說法教化為諸天人求佛道故天帝白曰如尊教者弟子眷屬於忉利天福盡命終皆應生彼兜率陁天與師相見奉持教授擔如令也說是語已以天花香散野干上於是別去諸天去已於時野干不離本坐一心專念十善行法不行求食七日命終生兜率天為天王子復識宿命復以十善教化諸天

佛告王曰尒時野干即我身是時天帝釋舍利弗是時阿逸多教授大師憂波達者弥勒是也八万諸天者令娑婆國土八万菩薩不退者是佛言大王憶念往昔徒初發意修菩提行

乃至無生於其中間常與彌勒舍利
弗等為求法故勤加精進不顧軀命
追逐明師親近奉侍研精學問成就
智慧智慧力故於五道中隨所生處
教化成就無量衆生令得度苦至令
成佛皆由波若智慧方便斷除一切
結習因緣成等正覺復以智慧於娑
婆國土教化衆生度三有苦是故我
說波若智慧有四名義時波斯匿王
及其眷屬聞佛說已心意開解更起
作礼歡喜踊躍倚立合掌而白佛言
世尊今來見佛快得善利聽佛說法
不知疲懈所以者何世尊先說四真
諦法十二因緣出世間道情根鈍故
憒憒不解以不解故身體疲懈今聞
佛說菩薩行法雖未全解心甚愛樂
渴仰欲聞情無猒足弟子今欲發菩
提心求無上道唯願世尊哀愍聽許
教示菩薩所行法度當如說行
佛告王曰菩薩法行如上所說身口
意業十善道行十波羅蜜揔攝一切
助佛道法汝能行乎王曰如世尊說
十善行法心道三法難得護持當去

何受令不漏失佛告王曰世人心處
辟如獼猴為諸煩惱風所動轉是故
欲行十善道者不得遲久欲修十善
當限三時何謂三時從晨至食名為
上時經一食頃名為中時行百步時
名為下時受十善法隨其所堪於一
時中將護其心堅持三戒無令漏失
是則名為修行十善王曰如世尊說
限三時持十善行者其功蓋微云何
生福佛告王曰人修十善時節雖促
功報彌廣何以故心道三戒難守護
故雖少時持果報無量辟如有人於
百年中積聚薪草以火焚之須臾滅
盡是故當知少時修善能滅無量惡
業重罪又如攢火加勤用力須臾得
火火之功力能燒天下草木叢林須
盡乃息大王當知人修十善亦復如
是須臾之功能滅無量惡業重罪能
令行者起菩提芽萌芽成故漸漸增
長至成佛果

王聞是已更起作禮甚大欣慶得未
曾有白世尊曰弟子今者大得善利
所以者何聞世尊說修十善道功德

因緣能令衆生成菩提芽芽子令者志樂菩提當勤修行心不退却佛說是時隨從王者群臣吏民後宮夫人四部弟子天龍鬼神人非人等五千餘人皆發無上菩提道意尒時波斯匿王國大夫人出入行来常使四人名扇提羅（扇提羅者漢言石女无男女根故名石女）瘦大筋力令此四人擔皇后轝皇后所乘七寶輦轝留在祇洹精舍門外勅諸黃門令守護之黃門轉令四扇提羅守夫人轝其身自往佛邊聽法扇提羅等各於轝下睡眠不識時有凶人偷取夫人珎寶輦轝一摩尼珠尒時黃門覺出看轝不見寶珠心中惶怖懼夫人責問石女言使汝守轝何故偷珠各各答言實不偷也黃門大怒鞭打石女苦痛徹骨時有一石女自審不偷橫受楚毒奔走逃竄入精舍中稱怨大喚衆皆聞之莫知所由

佛語阿難汝可出往彼黃門所無令橫鞭無過之人何以故此四石女者乃是皇后前世之師已無過罪何以

攅鞭自造後世惡業因緣是時皇后聞佛此語即起恭敬合掌白佛如世尊說四擔舉石女乃是皇后前世時所送意不解惟願世尊說其因緣令諸會衆普得聞知佛告皇后喚石女来於世尊前驗其虛實皇后奉命即遣黃門攝之將來時四石女見佛叩頭啼哭長跪合掌白世尊曰實不偷珠有何因緣攅羅此罪鞭打楚痛身體破壞世尊告言罪業因緣自身所造非父母為非從天墮人行善惡受苦樂報如響應聲貪現前利心行邪諂不知後世累劫受殃夫惡從心生反以自賊如鐵生垢消毀其形王叉手白佛前後說法皆有因緣令四石女先世本末有何因緣願佛為說開悟盲冥多所利益衆人蒙祐佛告王曰欲聞者善著心諦聽吾今說之

佛說未曾有因緣經卷上

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

佛說未曾有因緣經卷下　能

蕭齊沙門釋曇景譯

佛復惟曰今我法中有諸比丘言行不同心口相違或為利養錢財飲食或為名譽要集眷屬或有厭惡王法役使出家為道都无有心向三脫門度三有苦以不淨心貪受信施不知後世殃劫受殃償其宿債為是等故豈得不說佛告王曰憶念過去無數劫時有一大國名裴扇闍有一女人名曰提違婆羅門種夫喪守寡其家大富都無兒息又無父母守孤抱窮無所恃怙婆羅門法若不如意便生自燒身諸婆羅門時時共往到提違所教化之曰今身之厄莫不由汝前身罪故何謂為罪不敬奉事諸婆羅門又不孝順父母夫婿復無慈心養育兒子有是罪故致令今身抱孤守厄汝今若不修福滅罪後世轉劇墮地獄中當尒之時悔無所及

提違問曰當作何福得滅罪耶婆羅門曰滅罪二種其罪輕者手自鬄頭香湯洗浴入天廟中懺悔辭謝那羅

延天請婆羅門足一百人施設飲食
設飲食已以乳牛百頭從犢子著覲
婆羅門然後罪滅所以著何諸婆羅
門修淨梵行不食酒肉五辛慈恭唯
仰牛乳以為食資令施主檀越滅罪
生福世世所生所願從心汝今罪重
應以家中一切所有諸珍寶物布施
五百大婆羅門諸婆羅門得請施已
當為呪願令汝後生常得大富欲滅
罪者於恒水邊積薪自燒諸婆羅門
當復呪願令汝前身所造一切輕重
過罪一時滅盡後世更生無復餘殃
父母兄弟夫壻兒子壽命無量快樂
無極於是提違便許可之決定關心
當自燒身便勑家奴將十乘車入
山伐樵規以自燒
尒時國中有一道人名鉢底婆齊言辯才精進持戒多聞智慧常以慈心
教化天下令改邪就正捨惡修善傳
聞提違欲自燒身心生憐愍往詣其
所問提違言辦具薪火欲何所為提
違答言欲自燒身滅除殃罪辯才答
曰先身罪業隨逐精神不與身合徒
苦燒身安能滅罪夫人禍福隨心而

起心念善故受報亦善心念惡故受惡果報心念苦樂受報亦尒如人饑死則作餓鬼苦惱死者受苦惱報歡喜死者受歡喜報安隱快樂果報亦尒汝今云何於苦惱中求欲滅罪望善報也幸可不須於理不通

復次提違如因病人為苦所逼若有惡人來至其所呵罵病人以手持耳於意云何尒時病人寧有善心無忿惱不提違荅言其人因病未見人時常懷忿惱況被摶耳而當無忿禰才告曰汝今如是先身罪故守窮抱厄常懷憂惱復欲燒身欲離憂惱當可得不如困病人得人呵罵尚增苦惱百千万倍況自燒身猛炎起時身體燋爛氣息未絕心未壞故當尒之時身心被煮神識未離故受苦毒煩悶心惱從是命終生地獄中地獄苦惱尤轉增劇百千万倍求免甚難況欲猒患車故欲使車壞前車若壞續得後車扼其項領罪未畢故人亦如是縱令燒壞百千万身罪業因緣相續不滅如阿鼻獄燒諸罪人一日之中

八万過死八万更生過一劫已其罪方畢况復汝令一過燒身欲求滅罪何有得理

尒時辯才種種因緣為說正法提違女人心開意解改志易操燒身意息白辯才言當設何意令得滅罪辯才荅言前心作悪如雲覆月後心起善如炬消闇汝今幸有欲滅罪意自有方便我能令汝不費一錢乃至看經毫分之苦滅除殃罪現世安隱後更生處善願從心提違聞已心大歡喜憂怖即除如重罪囚蒙赦欲出即起修敬礼拜問訊即勅婢使為敷高座氍毹毾㲪錦繡綩綖嚴飾第一散花燒香勸請辯才令登高座辯才受請即昇高座提違女人即率家内奴婢眷属五百餘人圍繞辯才叩頭恭敬合掌而立

提違女人白辯才言尊向所說滅罪事由雖懷欣慶猶有微疑惟願為說除罪之法當如法行辯才荅曰起罪之由出身口意身業不善煞盜邪婬口業不善妄言兩舌悪口綺語意業不善嫉妬瞋恚憍慢邪見是為十悪

受惡累報今當一心丹誠懺悔若於過去若於今身有如是罪今悉懺悔出罪滅罪當自立誓從今已往不敢復犯并為我等先人父母夫聟兒弟所有過罪我今一心代其懺悔我弟子提違以今懺悔改惡修善福德因緣施與一切受苦衆生令其得樂衆生有罪我當代受復立誓言緣我今日改邪就正悔罪修福從是因緣捨身受身至成佛道常遣明師遇善知識壽無量命常與父母夫聟兒子六親眷屬常相保守不經苦患莫如今也於是辯才告提違言悔過滅罪法皆如是

於是提違及其眷屬於辯才前長跪合掌白辯才言弟子之徒奉尊教誨如法懺悔已願尊更賜餘善法教當勤奉行揩本功德辯才告曰今當誠心歸佛歸法歸比丘僧如是三説今當盡形受十善道我弟子某甲從今盡形不煞不盜不邪婬是身善業不妄言兩舌不惡口綺語是口善業不嫉妬瞋恚憍慢邪見是意善業是則名為十善戒法尒時辯才教授提違十

善法已提違眷屬歡喜踊躍盡心奉行提違女人為設種種百味飲食及諸珎寶長跪叉手白辯才言願尊留神垂愍教化令當為尊造立宮室隨所便宜終身奉事辯才答曰汝今以能捨邪就正淨修十善為正法子復以十善教化天下則為已報師徒重恩汝已得度我不宜留吾今復當往化餘處

尒時提違知師不住運輦庫藏諸珎實物以奉上師兾得留意辯才不受辤退便去於是提違心自念言今日之濟莫不由我尊師和上開悟成就教授重恩苦請不留又復不受珎寶之物當如之何悲感傷心涕淚交流叩頭辤謝於是別去

辯才去後提違女人與其眷屬五百餘人常以十善法展轉相化經於多時尒時國中忽遇穀貴人民飢餓時有五比丘懶惰懈怠不修學問經書義理又不專行持戒精進世人輕慢不供養之貧窮困苦無復生理五人議曰夫人生計隨時形宜人命至重何宜守死各共乞索辦具繩床於曠

野中掃灑淨潔華幡莊嚴依次而坐
外形似禪內思邪濁世人見之謂是
聖人賚持供養百種飲食雲集供養
於是五人飽足有餘爾時提達聞是
事已遣人訪覓信還報曰有五聖人
獨坐山澤世人雲集如事天神提達
歡喜而自慶言我願果矣明旦即勅
嚴駕賚尊香華伎樂詣五比丘提達
到已札拜問訊施設供養飲食畢已
提達眷屬恭敬合掌白比丘曰尊德
至真無上福田衆生蒙祐不宜自輕
弟子愚意欲請尊靈臨顧貧舍屈禪
微誠垂顧慈哀濟度群生弟子亦有
清淨園林流泉浴池嚴飾光榮提達
眷屬叩頭再三時五比丘知其意至
便許可之
提達歡喜辭還家中即遣使人莊嚴
寶車迎五比丘還家供養提達妻人
有好園林去舍不遠其園縱廣足滿
十頃流泉浴池奇雜花果鵁鶄鴛鴦
清淨嚴好於其園中造立堂舍衆寶
莊校其堂舍中敷置床席衆妙臥具
香潔第一令五比丘止住其中提達

女人終身奉事隨時便宜飲食湯藥
供給使令不失時節時五比丘既被
主人恩厚供養安隱枝樂而自慶言
何忽如之夫人生世種種方宜求覓
財利以報貧乏雖得如意不如我等
都不勞身而食福祿此豈不由智慧
力乎其五比丘察見主人慇懃意重
而共議言雖得主人隨宜供給日冨
歲貧不能濟人歲寒冨樂我等今
宜更施方便求覓錢財充為後時受
五欲樂作是論已更相易代差遣一
人遊諸聚落宣語諸人唱如是言彼
四比丘閑居寂靜護持禁戒斷絕酒
肉不食葱蒜攝於梵行修辯止觀證
無漏業不久修行成阿羅漢則為天
下無上福田衆人聞已賫持種種錢
財飲食運集來詣恭敬供養如是多
年提違女人直心敬信隨宜供養歡
喜無猒壽盡命終生化樂天其五比
丘壽行巧偽邪濁心故福盡命終生
地獄中八千億劫受大苦報地獄罪
畢受餓鬼形魑魅魍魎如是展轉經
八千劫餓鬼罪畢受六畜身償其主

人先世供養業報因緣或作駱駝驢
騾牛馬隨其主人所受福處常以筋
力報償主人如是展轉復八千世畜
生罪畢雖獲人身諸根闇鈍無男女
根名為石女自介以来八千世中常
以筋力報償主人於今不息佛告王
曰介時提違者皇后是也介時辯才
者目連是也時五比丘即今皇后隨
從揵攀扇提羅等五人是也王白佛
言如世尊說五人起因今者唯見揵
攀四人其餘一人為何所在佛告王
曰其一人者常在宮内修治廁溷除
糞者是皇后聞已肅然毛竪心懷怖
懼更起礼佛偏立合掌而白佛言如
世尊說扇提羅等是我前世因緣師
者實懷憂怖恐犯逆罪所以者何夫
人師者應修恭敬頂戴禮拜是其宜
也而反使揵攀隨從不異牛馬以
是因緣甚懷怖懼願佛垂哀聽我懺
悔佛告之曰皇后福德自無過罪何
故殷懼衆生殊性業行不同善者受
福惡自受殃皇后本時直心清淨信
樂修福福德因緣自介以来世世所

生常遭明師信受教悔從善入善從禄入禄至於今日食福自然值佛出世前身福徳因縁力故復聞正法如説修行以是因縁無罪咎也其扇提羅五人因縁由其本時邪濁侫諂無有慈心受汝供養罪業因縁償其宿債

皇后白曰今聞佛説本業因縁弟子疑解更無憂懼也此扇提羅罪業果報何當畢也弟子今者放扇提羅不敢驅使隨意東西唯願世尊説法開悟令其心解改悪修善速得免苦佛告之曰今欲令我開化其者喚彼宫内除糞者來皇后即時遣使令喚扇提羅來使者受命須臾將來扇提羅等五人聚集於佛前立世尊大慈先以善言慰勞之曰汝等諸子體氣康和安隱快樂無苦惱不五人怨曰佛不知時所以者何晝夜勤苦鞭杖使役不暇得息有何樂哉佛豈不知如是事乎而反問人快樂以不佛告五人今身之苦皆由前世邪濁諂曲懐不善心受人供養罪業因縁展轉所

生至於今身償罪因緣猶故未畢汝若欲求免惡果報者令應至心丹誠悔過改惡修善從是因緣可得免苦扇提羅等聞佛語已忿怒隆盛反背向佛不欲聽聞佛以神力令一化佛對其前立方便慰喻勸令懺悔扇提羅等又反面向東復有化佛對前而立復反向西復有化佛四維上下皆有佛對扇提羅等見佛圍遶五人即時稱怨大喚而作是言我等今者是弊惡罪人佛令何為苦見逼耶尒時世尊還攝化佛為一佛身

佛告大衆國王太后諸比丘等汝等見是扇提羅不咸言唯然汝等當知衆生罪業有二種障一者業障二者煩惱障其罪輕者有煩惱障重罪業障扇提羅等具有二障重罪障故不得受化非可如何

尒時皇后見扇提羅不受佛化哀感傷心語五人曰自今以後永解因緣隨意東西無憂快樂扇提羅等長跪涕淚白皇后言我等五人奉事大家有何等愆非意今日被驅棄捐若有

不稱惟願和恕使侯如前於是皇后辭
讓幷三扇提羅等不欲離去皇后白
佛弟子至意放扇提羅不肯欲離當
如之何佛告之曰扇提羅等償債未
畢因緣繫縛不令得去非可如何且順
其意復其事業償因緣畢自當得脫
佛告王曰夫人修福謙虛敬重直心
清淨行於道業功德無量火不能燒
水不能漂偷劫盜賊不能得便國王
强力不能動轉如今皇后受天福也
人行惡心貪現前利如扇提羅歷世
受殃於今不息雖遇聖化如風過耳
罪業力故反生惡獘窮窮寞寞何時
當免

今時世尊慈悲心故告諸比丘如我
前說人身難得值佛時難法難得聞
終壽亦難汝等諸子前身微善得生
人道遇佛在世聞法信受割斷恩愛
離別父母兄弟妻子六親眷屬出家
爲道如因免獄應捨惡從善中表相
應言行無異少欲知足不貪世榮忍
飢耐渴志在無爲研精學問棄捐衆
惡莊嚴智慧修無漏業出生死海復

以智慧順化天下使行十善是則名為自度度人應菩薩業尒時會中有諸比丘聞佛說已自忖所行身口意業不稱道法五百餘人即起脩敬叩頭懺悔叉手合掌而白佛言如世尊教三不善業我等悉有今於佛前發露懺悔惟願天尊哀察其誠從今以往攝不為非當如法行願佛證知佛言諸子三界聖尊衆生之父子今悔惡脩善甚是所欣當隨喜尒

復有五百餘行比丘聞說是已即起脩敬叩頭向佛自言世尊我等不堪脩出家道所以者何從昔以來為利養故行於邪濁有虛無實受人供養負債滋多為是等故實懷憂懼今欲捨道還歸俗緣願佛垂聽佛告比丘善哉善哉吾助尒喜所以者何夫人入行如把刃持毒不能堪者不如不為何以故執持不勤反為害故汝等今者信於業報有慚愧心慚愧因故除滅過罪增長善根弥勒菩薩後成佛時初會說法當得上度又告比丘寧割身肉以用供口不以邪心受人

施也甚難甚難慎之慎之
尒時佛子羅睺羅等五十沙弥聞佛
說彼扇提羅等禍所由起因縁本末
甚大憂懼即各脩敬頭面礼佛义手
合掌白言世尊今聞說此扇提羅等
宿業因縁受苦果報甚懐怖懼所以
者何和上舎利弗大智福德為國中
豪族所見知識衆人競共雲集供養
餉致寂上甘珎美味小兒愚癡無有
福德食人如是妙甘飲食後世當復
償其因縁受苦果報如扇提羅是故
我等實懐憂慮彼諸長德五百比丘
尚不能堪退道還俗而況小兒無智
慧者願佛尋哀賜聽我屬捨道還家
冀免罪酬不經苦厄尒時世尊告羅
睺羅汝今畏罪欲得還家求離苦者
是事不然何以故如有二人之食飢
餓忽遇主人為設種種肥濃美味其
人飢餓貪食過飽然此二人一者有智
二者愚癡有智之人自知食過身體
沉重頻呻欠呿恐致苦患即詣明醫
謙虛下意叩頭求援請除苦患良醫
即賜摩檀提藥令其服之其人即吐

腹中宿食吐宿食已令近暖火禁節
消息其人因是得免禍患終保年壽
安隱快樂其無智者不知食過謂是
鬼魅消費家財攅煞生命祠祭鬼神
欲來濟命唐費功夫腹中宿食遂成
生風生氣轉筋絞切心痛因是死亡
生地獄中累世受苦由無智焉
佛言汝羅睺羅畏罪還家如彼無智
愚癡人也夫人來福欲離罪者當讓
麤精勤親近明師脩習智慧悔惡罪
業改往脩來從是漸漸智慧成就慧
成就故消滅衆罪如我前說日光感
力能除衆冥人脩智慧亦復如是緣
汝先有善根因緣遭值我時舍利弗
等如彼明醫能濟苦患而得不死子
今何為捨明入暗沙弥羅睺白言世
尊諸佛智慧猶如大海羅睺等心猶
如毫末豈能受持如來智慧佛告羅
睺如天雨滞後不及前雖不相及能
滿大器脩學智慧亦復如是從小微
起終成大器成大器已轉成餘器如
是展轉滿無量器是則名為自利利
人自利利人名為大士如我今也羅

睺羅等聞佛說已心開意解無復憂慮如世尊教當具奉行不敢疑也

尒時會中國王太子名曰祇陀聞佛所說十善道法因緣果報無有窮盡長跪叉手白天尊曰佛昔令我受持五戒今欲還捨受十善法所以者何五戒法中酒戒難持畏得罪故世尊告曰汝飲酒時為何惡耶祇陀白佛國中豪強時時相率賫持酒食共相娛樂以致歡樂自無惡也何以故得酒念戒無放逸故是故飲酒不行惡也佛言善哉善哉祇陀汝今已得智慧方便若世間人能如汝者終身飲酒有何惡哉如是行者乃應生福無有罪也夫人行善凡有二種一者有漏二者無漏有漏善者常受人天快樂果報無漏善者度生死苦涅槃果報若人飲酒不起惡業歡喜心故不起煩惱善心因緣受善果報汝持五戒何有失乎飲酒念戒益增其福先持五戒今受十善功德倍勝十善報也時波斯匿王白言世尊如佛所說心歡喜時不起惡業名有漏善者是事

不然何以故人飲酒時心則歡喜歡喜心故不起煩惱無煩惱故不行惱害不害物故三業清淨清淨之道即無漏業世尊憶念我昔遊行獦戲忘將厨宰於深山中覺飢欲食左右皆言王朝去時不被命勅令將厨宰即時無食我聞是語已走馬還宮教令索食王家厨監名修迦羅修迦羅言即無現食今方當作我時飢逼忿不思惟瞋怒迷荒教勅傍臣斬煞厨監臣被王教即共議言簡括國中唯與一人忠良直事今若煞者更無有能為王監厨稱王意者時末利夫人聞王教勅煞修迦羅情甚愛惜知王飢之即令辦具好肉美酒沐浴名香莊嚴身體將諸伎女往至我所我見夫人莊束嚴麗將從妓女好酒肉來瞋心即歇何以故末利夫人持佛五戒斷酒不飲我心常恨今日忽然將酒肉來共相娛樂展釋情故即與夫人飲酒食肉作衆伎樂歡喜娛樂恚心即滅夫人知我忘失怒意即遣黃門輙傳我命令語外臣莫煞厨監即奉

教盲我至明旦深自悔責愁憂不樂顏色燋悴夫人問我何故憂愁為何患耶我言吾因昨日為飢火所逼瞋恚心故煞修迦羅自計國中更無有人堪監我厨如修迦羅者為是之故悔恨愁耳夫人笑曰其人猶在願王莫愁我重問曰為實如是為戲言耶荅言實在非虗言也我令左右喚厨監来使者往名須臾將来我大歡喜憂恨即除

王白佛言末利夫人持佛五戒月行六齋一日之中終身五戒以犯飲酒妄語二戒八齋戒中頓犯六戒此事云何所犯戒罪輕耶重耶世尊荅曰如此犯戒得大功德無有罪也何以故為利益故如我前說夫人修善凡有二種一有漏善二無漏善末利夫人所犯戒者入有漏善不犯戒者名無漏善依語依義者破戒修善名有漏善依義語者凡心所起善皆無漏業王白佛言如世尊說末利夫人飲酒破戒不起惡心而有功德無罪報者一切人民亦復皆然何以故我念近昔

舍衛城中有諸豪族刹利王公因
小諍竟乃致大怨各各結謀興兵相
罰兩家並是國中豪種復是親戚
非可執録紛紜鬪戰不從理諫深為
憂之復自念言昔太子時先王大臣
名提違羅恃其門宗富貴豪強而見
輕慢形調戲誹謗於畜生當時忿恚
情實不分意欲誅滅力所不堪訴向
父王復不聽省懷毒抱恨非可如何
以是因緣飲食損常煩惱愁悴爾時
太后見我愁苦種種諫曉愁故不息
於是太后愛子情重便遣使人求覓
好酒勸我令飲即白母言先祖相承
事鄉羅延天奉婆羅門今若飲酒懼
恐天怒為婆羅門之所責罰太后當
時懼子致命於夜靜時開閉宮門不
令異人黄門婢使而得知者太后語言
夫天神者有慈悲心救一切苦婆羅
門者皆應如是子今愁毒自失命
天神豈能救子命耶寧當服藥消散
憂患得全身命諸婆羅門未得天眼
安能知子隱審事也逼迫再三俛仰
從之既飲酒已忘失愁恨太后見子

還復顏色心即歡喜告集宮女作唱伎樂三七日中受五欲樂所追忿恨徒是得息思惟是已即勅忠臣令辦好酒及諸甘饍又使宣令國中豪族群臣士民悉皆令集欲有所論國中大事諸臣諍斷兩徒眷屬各有五百應名來集於王殿上莊嚴太樂王勅忠臣辦琉璃梡受三升許諸賓梡中盛滿好酒我於眾前先喫一梡王曰今論國中大事想無異心坐此會也今當人人辦此一梡甘露良藥然後論事咸言唯諾奉大王命並勅伎官作唱太樂諸人得酒并聞音樂心中歡樂忘失仇恨沛然無憂王復持梡白諸君曰士夫脩德歷世相承遵奉聖教不應老違諸君何為因於小事忿諍如之若不忍者恐亡國嗣是故重諫幸息諍事諸臣白曰敬奉重命不敢違也因是和平王白佛言諸人起諍不因於酒然因得酒息忿諍心而得太平此豈非是酒之功也

復次世尊察見世間窮貧小人奴客婢使衰變之人或因節日或於酒店

聚會飲酒歡樂心故不須人教各各起儛未得酒時都無是事是故當知人因飲酒則致歡樂心歡樂時不起惡念不起惡念則是善心善心因緣應受善報復次世尊獼猴得酒尚能起儛況於世人如世尊說施善善報施惡惡報如世間人緣前布施福德因緣令致大富貧者從乞慳惜不與慳貪因緣受餓鬼報或有世人若男若女受形端正男人好者為女所愛女人好者男情所樂若有強力制斷男女不令會合不得合故則致憂苦此之殃罪當歸何處求利夫人皆由前身以好施人故令得好報世尊云何令持五戒月行六齋六齋之日不得莊嚴香華服飾又復不聽作唱伎樂又復不聽附近夫智愛好之姿竟何所施徒亡其功豈非苦也

佛告王曰大王所難非不如是求利夫人在年少時若我不勅令受戒法修智慧者云何當有今日之德也以能得度復度王身如斯之功復歸誰也求利夫人受我教故如說而行故

使令日成就智慧方便解脫復次大王譬如世人家有一子欲令成故及其幼年將詣學堂與師令教文藝書疏人望礼儀學堂之法皆有制令可嘖杖罸禁節飲食不得睡眠出入行來不失節度有違犯者隨罪輕重計而行罸兒畏杖故專心就學至年大時高才博聞靡所不知復以所知轉教餘人求利夫人奉齋持戒亦復如是復次大王如富樓那妬嫉心故割斷恩愛辭別父母捨離妻子入山習學被服草衣忍寒耐苦自立誓言要當諷誦九十六種經書記論悉令通達不尒不還與父母相見足二十年一切通達還王舍城頭戴炬火以銅鍱腹陌上而行而自唱言我一切智來至我所而謂我言你瞿曇沙門竟何所知我言癡人而說頌曰

若多少有聞　自大以憍人　是如盲執燭　照彼不自明

時富樓那聞是語已霍然心悟捨炬解腹五體投地慚愧悔過皆由多聞智慧諸根利故未起之頃斷三界漏

得羅漢道智慧之力辟如調象隨鈎而轉大王當知夫習學者皆由禁制攝五情根然後通達無所罣㝵名無㝵智無㝵智者具四辯也令富樓那具四辯才皆由懺悔勤學所得是故我說夫慧解者有七德才何謂為七第一信才二精進才第三戒才四慚愧才第五聞才六為捨才七定慧才是為七才求利夫人具此七才大王當知求利夫人雖為女身高才智博非同凡人皆由少來慎身口意一心專念修習智慧智慧力故名為解脫復以智慧解悟天下尒時世尊因羅睺沙弥為諸大衆而說頌曰

聞為金翼鳥　威勢武力強　聞為行寶藏
所在相利益　聞為大橋梁　濟度衆苦尼
聞為大船師　濟渡生死海　多聞令志明
以明智慧增　智則博解義　見聞行法安
多聞能除憂　能以定為歡　善解甘露法
從是得泥洹　聞為知律法　解疑亦見正
從聞捨非法　行到不死處　仙人敬事聞
諸天亦復然　撿心不放逸　積聞成聖智
慧能散憂患　亦除非邪衰　欲求安隱吉

當奉事明者　盲從是得眼　如暗中得燭
開導世間人　如明將無目　是故應捨癡
離慢豪富樂　務學事明者　是名積聚德
尒時世尊說是偈已復告王曰王今
福德聰朗博義皆由前世親覲明師
慊苦奉侍習學所致因緣果報今為
人王智慧明達隨宜撫接世間難有
是故我說般若智慧有四種義是故
當知求三乘人當學般若若欲離三
惡八難苦患欲受人天快樂果報以
要言之求一切福德皆應修學智慧
方便如我前說阿逸多王勤苦習學
智慧力故雖復失行生惡趣中常識
宿命識宿命故改惡修善遠得解脫
感致諸天濟接供養以智慧力為諸
天師以是因緣我說般若有四種義
尒時波斯匿王聞佛所說智慧方便
功德因緣甚大歡喜太子祇陁夫人
太后羣臣士民一切大衆莫不解悟
各各修敬為佛作礼復座如故王叉
手曰如佛所言世人修善凡有二種
一有漏善二無漏善有漏無漏二義
歸一世尊云何說差別耶佛告王曰

人有二品一者利根二者鈍根為鈍根人說二種善利根之人不說二也所以者何衆源泉流終歸一海鈍根之人諸根暗塞是故為說分別法耳爾時國王太子祇陀白佛世尊十善戒法有差別也同一義耶妄語戒義一耶多耶若一義者終不可持若差品者願佛說之佛告之曰妄語有二一重二輕何謂為重若受戒人不修智慧愚癡無智不能教化興隆佛法為是之故人所輕慢不得供養貧窮困苦為供養故外現精進內行邪濁展轉相教宣向諸人比丘苦行精進得禪境界或言見佛見龍見鬼如是之人名大妄語犯是罪者墮阿鼻獄又復妄語能令慈人破壞人家復有妄語違失期契令他瞋恨如是名為下妄語也行如是者名為犯戒墮小地獄其餘調戲及諸私理歷禁之事或有言無或無言有不犯戒也太子祇陀聞說是已即於佛前受十善道法白佛言世尊弟子今日疑悔已除發三菩提心願佛證知佛言善哉甚

大隨喜宜知是時王白佛言如佛所
說十方賢聖明達衆生因緣果報者
我父先王奉事外道隨持禁戒絶於
酒肉五辛葱蒜供養梵天日月水火
常行布施求梵天福年年常用千頭
乳牛施婆羅門計四十年四万頭牛
諸婆羅門食其乳酪生酥熟酥醍醐
等味如斯功德生何天也願佛垂哀
分別教示令諸行者普得聞知佛告
王曰前王果報令在地獄所以者何
不值善時不遇善友無善方便雖修
功德不得免罪布施之功不亡失也
罪後畢時方當受福大王當知夫人修
福不與罪合不共合故要須方便令得
滅罪何謂方便謂善知識何謂善友謂
正見人是為善友常以正教調伏其
心何謂正教謂觀無常苦空無我十
二因緣經著生死修四真諦見苦斷
習證滅修道行六波羅蜜四無量心
是為方便調伏諸根根調伏故定慧
成就慧成就故其心正直心正直故
能起精進精進心故能起戒慎戒慎
究竟定慧明了慧明了故遊諸方行

道達無㝵行無㝵故名為解脫解脫心者即涅槃也是則名為善知識也大王當知明師善導是大因緣不可輕也大王今者遭賢遇聖皆由前世因緣果報聞法信解復能解人是故我說明人難值而不比有其所生處族親蒙慶是故當修般若智慧

王白佛言聞世尊說智慧方便皆巳貫心如世尊說禍福不同我先帝大王有何惡業受苦報耶佛告王曰先帝大王有六種罪何謂六種一者傲慢妒弊事無麁細便起鞭罰不忍辱故二者貪愛寶貨斷事不平致令天下懷怨恨故三者遊獵嬉戲苦困人民傷害衆生所愛命故四者禁閉宮女不得從意受大苦故五者躭著女色得新猒舊撫接不平致怨恨故六者畏婆羅門偷食酒肉五辛葱蒜冣被可責行詐偽故是為六事罪業因緣生地獄中

王白佛言若如是者佛未出時弟子亦有如斯之罪當如之何修十善行令得成就無滯㝵也佛告王曰如我

光說曰光出時衆寞悉滅有餘暗不
王曰燈火之光尚能滅暗兄日光明
威勢力也今王福德聞佛說法成就
智慧喻若日光滅一切暗無餘罪也
王白佛言我父所事婆羅門師精進
智慧修習苦行為求福故不惜身命
或有投巖五熱炙身或斷飲食求生
梵天或大積薪生自燒身或有翹脚
張口向日或於高樹以繩繫脚而自
倒懸或卧荊棘抱石礙胷有如是等
種種苦行苦行之功福德因緣歸何
所耶佛荅之曰如吾前說行苦苦報
在樂樂報汝不聞乎王言世尊制諸
弟子令持禁戒非為苦耶夫人飢時
不即得食煩惱猶起忿怒隆盛不自
覺識起瞋懷害煞修迦羅如斯之輩
累世受苦豈非惡也佛告王曰吾前
所以制中前食者為諸比丘捨外道
法於我法中出家為道先習苦行飢
餓心故得諸弟子肥美飲食貪食過
飽食不消故則致衆病是故制食非
為飢苦求福德也又節食者見諸比
丘縱橫乞食無有晝夜食無時節為

諸外道之所譏責而作是言瞿曇沙門自言道精何以不如外道法也是故節食非於飢苦而求福也以要言之所制禁戒正為癡人無方便慧非為智人知時宜也如我前說般若智慧即是解脫智者所受聖所行處王聞是已益加歡喜更起恭敬為佛作礼一切大衆皆亦如是

波斯匿王長跪合掌白世尊曰今此大衆聞佛所說疑網結解猶如日光消除瘖冥得見大明如此之功其恩難報諸弟子等當以何方施設供養報令世尊斯重恩耶佛告王曰及諸會衆甘露法教其功難報假令有人於恒沙劫盡心奉事佛法聖衆衣食卧具疾病醫藥於意云何其福多不王曰甚多不可稱量佛告王曰甘露法者精妙難量濟無廣細非天世人福德之力所能報也唯有一事能報佛恩何謂為一常以慈心以其所解一切善法展轉開化乃至一人令其信心成就智慧展轉教化無有窮盡辟如一燈燃無量燈如是行者乃名

為報師徒重恩大王當知欲報師徒解脫恩者還以智慧解脫衆生如是行者則為供養三世諸佛非但供養報一師也王叉手白宣傳聖教開悟群生令行正見修習聖道其福云何唯願垂哀開導衆生佛告王曰若善男子善女人從師聞法一句一義展轉教化乃至一人未信令信未解令解如是功德無量無邊非是凡夫所能知也大王假使有人於千歲中飲食醫藥上妙衣服供養恭敬佛法聖衆其福多不王言甚多不可稱量佛言大王善男子善女人從師聞說諸佛正教展轉教化乃至一人令其信解其所得福復過於彼千万億倍不及其一何以故法化之功應無量故

佛告阿難如此法教精勤宣化一切人民其其福無量阿難我令以此無上妙法付囑於汝宣布教化過度衆生則為供養一切諸佛阿難叉手白世尊曰佛囑此經當何名之佛告阿難此經教者名未曾有說因緣經當勤修行尒時波斯匿王祇陁太子夫人

後宮四部弟子釋梵諸天八部龍神八十万人聞佛所説皆大歡喜各各發心向三脱門礼佛辞退如法奉行

佛說未曾有因縁經卷下

丁未歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

諸佛要集經卷上

能

西晉月氏三藏竺法護譯

聞如是一時佛遊摩竭國奈蘇樹間於其鄉土北有山名因沙舊晉言帝樹石室與大比丘眾俱比丘五千菩薩二萬皆不退轉不起法忍身口意定悉攝三世獨步三界開化眾生應病與藥各令得所文殊師利弥勒菩薩等復有諸天八萬四千卷志佛道尒時四部各往詣佛雖欲聽經不能專精所講法各各忿忿多所務求追逐五濁以為事業佛心念言眾人急廣所宣道教不肯復來諮受法言不見如來不聞正典不入心耳心不思惟不能修立佛自念言吾欲示現如像燕處不自現形到他方佛土與諸佛俱宣講諸佛之要集佛復觀之諸佛世尊會於何方輙觀東方去是八万四千億諸佛世界國名普光佛號天王如來至真等正覺現在說法諸佛會彼

佛告阿難如來當入因沙舊室燕坐

三月諸天龍神阿須倫迦留羅真陁
羅摩休勒人與非人若有来者解諭
其意勿令入室阿難白佛大聖垂恩
有尊巍巍神妙諸天其威洞徹身形
微妙心意叵見往来周旋不能將護
難既弱劣無神足力離大德鎧神變
所為不及目連大目連者如来咨嗟
神足第一飛到十方無所罣㝵獨可
委付護於後事佛告阿難勿有此言
女来至真不須人護令佛觀察天上
世間諸魔梵天沙門梵志諸天人民
阿須倫無能作威動移如来無上至
真之所建立也汝且默然如来在衆
能自將護不須衛者又若阿難若有
毀除士毀除女薰士薰女諸天龍神
阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人若
非人来到尒所如来至真如在燕
坐汝當為說如是道教法難可遇了
義亦然人身難得經道希有如来與
世劫數時出能信如来所宣經與出
家為道見善師友能從啓受精進愛
樂亦復難遭若復蒙觀明經比丘講清
淨法此不可得心好放施若遭衆祜

授於供養受能淨畢是亦難遇假使
孝順反復報恩又勤學問遵持經戒死
死不毀是亦難值若復有人愍哀衆
生而發無上正真道意適發心已尋
能奉順隨佛之教究竟菩薩是最難矣
佛告阿難如來燕坐四部之衆諸天
龍神阿須倫等人與非人來到尒所
欲聽經法當爲宣傳如是法教佛復
語阿難汝承佛教爲宣如斯如來至
真無數方便隨時化人棄捐非法迷
惑邪見汝等承命修正真教阿難於
彼何謂邪見謂礼他人妖僞之術順
於諸天奉事鬼神枯骨朽木山樹江
河泉源石神天地日月東西南北
北斗社君蟒虵鳥獸麋鹿蛟龍承事
若干殊異魍魎是謂邪見復次阿難
計受吾我著人壽命斷滅計常是謂
邪見舉要言之當復爲汝說微邪見
若族姓子及族姓女自起妄想欲得
聲聞縁覺之乘若復得佛當取滅度
是患爲邪見復次阿難如來至真在
於樂處當爲解說如斯法要汝等學
人常當慕法義樂於法樂以法爲上

念脩清淨好於篤信多所歡悅慙愧
恭恪戰戰恐畏在於三界不求解脫
慈悲喜護行四等心所逕歷處常能
應時忍辱和雅謙遜下意但歸於義
不取嚴飾唯歸於慧不取識著唯歸
妙經不取綺辭唯歸正法不取於人教
令遵脩深妙法忍所言解度謂三脫
門勤奉空行不計吾我脩於無想棄
捐悕望遵行無願消除所著當為衆
生說十二因緣一切諸法從因緣起
設無因緣則無所起亦無所滅當審
諦觀十二因緣起察其根源而奉行
之彼若不諦觀十二因緣而致此難
當去何觀阿難當知十二牽連悉無
所生無所生者不起法忍若不生念
是為審諦觀十二因緣當復分別賢
聖正行為衆說法何謂聖諦所行誠
信其聖諦者若以心聽計於聖諦無
誠無欺無誠無欺者以是之故名曰
聖諦 真諦之義是謂誠信而無所
生其真諦 者實為真正為離欲諦
為信解諦無言辭諦無所行諦不造
苦諦無所有諦無應不應無舉無下

諦則為一諦無有罪諦不滅度諦則無為諦假使阿難解一切夫不起不滅悉無所住無異衆生是謂賢聖諦以故如来説如此法賢明弟子行於元為欲曉了慧令苦不起至無所生是謂苦諦若遠惱患在於苦痛不習諸行斷於因縁因縁已斷是曰棄捨於習諦矣若能永滅盡一切苦長無所生是謂盡諦何謂道諦若修道義不為二禁善不善法入一品明求如是路是則名曰為三脫門諸過去佛及與弟子由此道路至無所至而取滅度是為名曰八賢聖路一曰正見二曰正念三曰正言四曰正業五曰正活六曰正方便七曰正意八曰正定以此護意因説平等性以平等則於諸法不懐妄想此乃名曰還入徑路又復阿難説法若茲汝等精勤歸四意止為諸衆會頒宣解説三十七品道行之法使立法教何謂於彼三十七品若住順義悉達自然假文字耳若等文字如来以此建立諸法是諸文字亦自然空不生不壞若有説者不説

亦等不增不減所以文字以等故等
假使阿難比丘等知文字是道品法
所住順義又復阿難如来在燕若有
天龍鬼神揵沓惒人非人来當為講
說三世平等何謂為三過去已滅當
来不現現在無住墮在顛到是亦本
淨一切諸法亦復悉空無有三世亦
無所住過去已空當来亦空現在亦
空亦如空空無空亦空如三世空人
空亦如是三世空名曰平等入於一
義無有若干若為說法能除三界乃
為安耳何謂能除三界若有比丘應
時思惟而觀察之欲界色界無色界
者心想所生其思想者亦無所有其
無所有了三界已無惒而想無進無
怠無所建立亦不捨眞不思不念皆
捨心念得三脫三脫門愍蕙專精而脩明
證奉三脫門空無相願何謂三脫得
至明證不捨平等暢於諸法無作不
作知一切法皆當歸盡不入於樿意
不墮落不計有一亦無若干是三脫
門而得明證又復阿難當為說法使
去五陰何謂為五色痛想行識是為

五陰若受此者則爲感陰不受無陰
假使脩行處於閑居當作此觀如來
常說色如聚沫痛痒如泡想如野馬
行如芭蕉心識如幻佛光踰日慧超
虛空親說言教告修行者當作此觀
如來所講可入義者吾不解了不即
啓解欲界如聚沫是亦空耳色界亦
無無色無處不著三界其不猗者則
無處所聚沫無我無人壽命以是之
故一切諸法無人衆生悉如聚沫水
泡野馬芭蕉識如幻化亦空不著三
界若遊諸法不著三界無有處所則
無所猗其幻化者不復處當我人壽
命其了實者亦無我人壽命之本其
觀五陰如是無處則無五陰又復阿
難當復說法分別消除內外六入具
分別之何謂內外六入如來常說甚
我空所以者何悉本淨故眼耳鼻口
身意亦空本淨無身假使本淨空無
諸入則無色聲香味細滑法處設無
眼耳鼻口身意無因緣識無內外六
入何謂外六入於一切法悉無所受
亦無所捨從思想生外諸六入不習

語入則無處所佛語阿難如來燕坐
若有人來當為解說如此法義佛建
威神顯其變化若有應器當應度者
悉聞此法其餘衆人都不見聞覩佛
默然口無所說講是法時五十比丘
漏盡意解四万二千天子遠塵離垢
得法眼淨三百比丘尼得阿羅漢七
千衆人得離愛欲
介時世尊教阿難已復告阿難汝詣
石室當為如來布其座席唯用芻草
如來坐上三月燕處阿難白佛當施
林榻布令細濡用蒭草為佛告阿難
且止且止諸過去佛如來至真等正
覺皆用蒭草以為座席不以柔濡文
飾重座為佳快也修順道法乃為大
安阿難受教即從坐起捨於衆會出
外求草應時無數百千億天各取柔
濡天上好草著阿難前阿難即取持
詣石室為佛敷設蒭草之座敷這竟
已應時無數百千億天各取天衣敷
著草上所敷衣具其數甚多設著天
下不能悉受佛之威神變所敷衣高
四寸耳佛從座起入帝樹石室無量

妓樂不鼓自鳴天雨衆華大千世界
積至于膝佛這燕坐三昧正受化其
石室皆如水精三千世界諸有衆生
徳本純淑悉見如來坐於石室猶如
明鏡見其面像佛演右掌百千億光
其光普照三千大千世界日月之光
悉爲覆蔽當尒之時一切衆生除婬
怒癡不懷自大貢高嫉妬亦無勞倦
鬭訟之患慈心相向如父如母如兄
如弟如子如身等無有異世尊三昧
其行永定無住無業自然如空行無
妄想三千大千世界六反震動應時
佛土見佛威神神力變化二万二千
天子皆發無上正真道意各取天華散
於石室以供養佛繞室三帀忽然不
現天所散花悉覆山澗化爲佛寺其
香普周三千世界莫不聞薰佛便變
身詣於天王如來至真等正覺所至
普光世界尒時十方江河沙等剎土
諸佛因五濁世衆生難化故皆現詣
天王佛所亦如能仁如來至真彼土
若斯婬怒癡盛自大憍慢反逆不孝
諛諂邪念志在下度所以者何本土

衆生不往見佛不肯啓受既有所聞
不聽不入不思奉行以故諸佛善權
方便而坐燕室更化變形詣普光界
天王佛所講說分別諸佛要集
何謂佛要集諸佛世尊所載衆行以
慆無所復進寂後究竟慇愛衆生故
名諸佛要集經典之義如来至真
滅度之後當為衆生發去覆蓋諸
佛大聖則是法主德過須弥智超江
海道越虛空不可為喻用一切愚人
懈怠放逸不順法教復受經典彼等
何故斷廢捷荒纏綿陰蓋不免三趣
諸佛世尊見此義故合要集法于時
於彼普光世界不可計會無數諸佛
悉共集會其土何故而謂普光彼土
純真無有聲聞緣覺之名皆諸菩薩
充滿倫悉其土菩薩各各自有金色
光明相好嚴身光燿普照靡不通遍
故謂普光何謂諸佛要集則如真諦
遵崇諸法何謂諸法何謂為崇何謂
為遵一切諸法悉為一法此諸法者
亦無有法亦無非法亦不可說所以
者何其無法者則無所生亦無所起

而為說法不久長存以假言耳內有六入外亦六入五陰諸種及與諸入是謂一切所有以假言耳分別章句一切諸法如真諦觀則無五陰四種諸入無有斷滅亦無有常無有堅固是故言曰諸法無言一切諸法本淨則空無有其名其命所說亦無所有一切諸法及與名号皆亦自然悉無所有是諸佛要集何謂為崇謂崇澹泊悉無所生崇於無欲崇於真諦崇於無本而崇法界崇於本際諸法悉空崇此真諦一切諸法皆無所住無所習行無行不行威儀礼節不取當來無我所無諸所受業則無君主亦無故服不可覩見為究竟盡故不可盡假有文辭其無盡者則無所生其為本淨謂志澹泊亦無所生捨離所生及無所生已所崇者無聲無寂無能墮落亦無退者除諸勸助則無有底亦不無底不起不生講宣平等亦無想念無近無遠亦無足跡故謂為崇是所崇者謂入法城一切諸法假有号耳無來無往無得無不得無有將

往亦無還返不正不邪不闇不見無
念無知不恐不懼無愛無處無寂不
寂不麁不細不長不短不中不彼不
来不藏不得因緣不安不危悲不曉
了亦無所行無所興廢亦無蠲除不
令發起不養不眠不思不想不違不
念無有限節所念無量無守無護無
所乎来不度彼岸不有處不無處不
斷滅不計常不失不得無去来今無
慧無不慧不衆不寡無音不言亦不
所入無恐無字亦不入文不動不揺
不遠不近無礼無不礼不希名稱亦
無吾我無人壽命不戒不犯不忍不
諍不進不怠不可所不無所非清
非無清非空非無空不身不無身不
講名号等如空空無畢無不畢不教
化不願不離不作無不作以無殃釁
亦不除罪無想無不想不動不捨施
亦不受之初不與之不調不寂不滅
不等不侵厭盡不塵不離塵不墮不
落不染無不染不忘不念亦不愁亦
不憂慼無思無不思無應無不應無
覺無隻不遊不在不此際不彼岸不

彼不此不臨岸不陸地無底無中不住度無能度者不動跡不志願不退轉不合會不斷不壞不還合不相比不著不脫不取無不取不虛空無不空光明無底不愛壽命無人无教常當講說捨諸處所是入法拔其不入者著菩薩字說無著法不見住處斯曰為崇是佛要集

何謂為導諸法常住住於法界其能奉行如是法者是謂為導何謂為法所名法者不念於法無所除毀不懷希望無不望設無所望亦無想報若不想報則除一切妄想不造多不為少不起不斷不念過去不想見當来不住現在如是行者等於三世則無言說不用住故而致衆生是謂為法是故如來演此言教佛興不興相住如故法界亦然法界住者法界寂然以何等故名曰為法致寂然者以純淑喻因此故曰諸法寂然何謂無純計是我所自謂有身因緣諸見名色思想處所言聲識知依猗所謂名号心思攝量觀察本末意所專惟受諸五陰

四大諸入我當勸助開化三界以當
棄捐婬怒癡名奉修道教證三脫門
致於道迹往來不還至羅漢道吾當
思念修四意止意斷神足根力覺意
至於八道三十七品照明四事滅盡
塵勞是為聲聞名曰不純於彼何謂
為寂然者行菩薩乘發大心言我當
成佛秋求道慧於此所行我當布施
捨于慳貪施以法財淨其禁戒斷於
衆想護慎守行建立忍辱刈其瞋恚
為柔濡行當修精進推懈怠垢遵修
勤力處於閑居修於正受教化為師
還得一心從三昧起念般若波羅蜜
奉行其義智度無極開化衆生以求
佛道一切諸佛由般若生還成佛道
降伏衆魔則轉法輪度脫人民以佛
無為而令滅度究竟佛慧學諸佛事
宣暢如來十力之業佛十八法諸力根
本四無所畏分別辯才多所暢達菩
薩所說建立應念出入進退是為處
所一切望想諸所受取敢可施行無
有此法是謂紩淑寂然之無尤寂然
者斯謂為法是則名曰諸佛要集佛

言次復所言諸佛要集則是初發菩薩心者言教之謂何謂初發菩薩心者謂無從生所以者何於一切心而無有心其無心者則無所生無所生者是初發心因得還致無所從生法忍又若初發菩薩心者堅固其意於此菩薩當發其心猶如金剛何謂發心如金剛者菩薩發心有十事行為若金剛何謂為十一曰遊於無量生死之難二曰一切所有施無所恪三曰常有等心加於衆生四曰我皆當度一切衆生以佛滅度而滅度之五曰度衆生已亦無有人至滅度者解一切法無所生故六曰分別曉了一切諸法七曰常加精進無所遺漏八曰其慧普入靡所不達九曰具一切智了入一門十曰諸所愛重無有增減不以貪惜斷諸所著是為菩薩發心十事心如金剛是佛要集

佛言菩薩復有發心皆於三界不起衆想不起無想又佛要集謂當奉行六度無極何謂為六有俗檀波羅蜜沒於世俗不應度世亦有度世檀波

羅蜜不墮於俗持戒忍辱精進一心般若波羅蜜亦復如是或有行俗般若波羅蜜不應度世或有行度世般若波羅蜜不墮於俗何謂為俗檀波羅蜜不應度世於是菩薩廣有所施供給沙門外學梵志貧窮乞匃不安已者飢者與食渴者與漿車乘象馬牀卧衣被金銀珍寶妻子男女國邑墟聚外諸所有若干種物無所愛惜悉能惠捨作是施已計於吾我荷其所施令我出養彼人受之我為施主無所貪惜以從佛教行檀波羅蜜令所施者以反施心願及一切衆生之類還與勸助令我所施當使衆生永得安隱作是施者有三著尋何謂為三一計吾我二計他人三計妄想施是為俗檀波羅蜜不應度世何者亦乎經綿在俗不得度故何謂度世檀波羅蜜不墮於俗能淨三品何謂為三一於是菩薩若布施時不得吾我二不見受者而有所取三有所施未曾妄想而求還報也是謂為三有菩薩施以用勸助一切衆生若施衆生

不觀受者而有所取則用勸助於無上正真之道彼不察見所取食法是則名曰度世檀波羅蜜所以者何得度世故何謂在俗謂五盛陰之所覆蓋能捨此五則曰度世其無吾我無所想念亦無無所猗悉無所著是曰度世若已受戒謂他毀禁不應法行若復開化若干弟子因我得度我當成佛援濟衆生自計有身不解本無是俗尸波羅蜜不應度世雖已持戒不計吾我不見他人毀法乱禁悉等濟之不捨生死不猗無為雖度衆生悉了無本忍辱精進一心智慧亦復如是無所著者則應度世有所著者則墮於俗又諸世間書疏呪術章句筭計五經六藝王者典籍神仙之業所學智慧而有悕望是為墮俗般若波羅蜜若於俗間所有希望不以為慧曉空無相無願之法平等三世無去來今等於三塗解法身一不在生死不住滅度開化一切普無所住是為度世般若波羅蜜是佛要集說此語時天王佛國七郡術菩薩悉逮

得無所從生法忍三千大千世界六反震動天雨衆華其大光明普照十方又佛要集者謂菩薩地所入之處何謂為地所去入者於一切法悉無所入諸法無来亦無有去一切諸法亦無所失不念道地亦無所想修治其地不見處所何謂修治其地菩薩修學第一住者有十事法何謂為十一日清和其性二日慈哀衆諸有形三日等心欲濟衆生四日好喜布施救諸窮乏五日親近善友諮啓不逮六日習求經典開化所疑七日數念捨家不慕居業八日志求佛身逹之無形九日開闡法施以亦不及十日蠲除自大常奉誠信是為初發意菩薩所行十法又菩薩行二住常當懇懃奉行八法何謂為八一日奉戒清淨而無沾汙二日常修孝順念報恩德三日得住勢力忍辱為本四日遵修恭恪常懐悦豫五日不捨一切衆生之類六日行無極哀未曾忘捨七日奉敬師長視如世尊八日精進務求諸度無極是為八

菩薩行三住有五法何謂為五一曰求於博聞而不猒足二曰開闡顯施離衣食法三曰所興德本勸助佛土四曰患猒無量生死之難五曰住於著耻常懷慙愧是為五

菩薩行四住復有十法何謂為十一曰習在閑居志常寂靜二曰知其限節心在止足三曰棄捐調戲嘲藝四曰常慎禁戒未曾毀犯五曰猒所欲處調和地六曰而發其心永至成就七曰一切所有皆能惠施心無所著八曰其心常勇不懷怯弱九曰一切所有無所愛惜十曰所集德本以施衆生是為十菩薩學五住復有十法何謂為十一曰捨於家業二曰遠比丘尼三曰棄捐種姓慳嫉之念四曰離於憒丙衆會之黨五曰而擇瞋恚鬪訟之本六曰不自歎身不毀他人七曰除於十惡憍慢之意八曰常刈四倒不順之教九曰蠲於貪婬瞋恚愚癡十曰去於罣㝵妄想之著是為十

菩薩學六住者當具六法諸度無極

不習六事何謂為六一曰其心靜然不求聲聞二曰其心明了不慕緣覺三曰其心不捨一切衆生四曰見乞求者不懷怯弱五曰未曾修行愁感之法六曰不慕高處綺飾之座是為六菩薩學七住捨二十事何謂二十一不計身二不計人三不計壽四不計命五不計斷六不計常七不望想八不計報應見九不見名與色十不猗於五陰十一不貪於四大十二不依於衰入十三不著於三界十四而恐不親近十五永安無所著十六於無界無所作十七尚不著佛乃至究竟十八未曾順從六十二見十九悉解諸法不誹謗空二十悉知無本不悕望道以行此法具二十事何謂二十曉了空行明於無想分別無願淨修三場常懷愍哀慈於衆生不計衆生等觀諸法明解止門無從生法忍無起聖慧宣一品義獨除衆念去諸妄想捨諸邪見滅塵勞獄寂然觀地其心調和志不懷害不染結著是為二十

第八菩薩當行四法何謂為四一心入衆生以神通慧而開化之二見佛土空所觀觀者令逮究竟三稽首佛身咨受不及四既見佛身觀而審諦是為四復有四法一具足曉了衆生根本隨其所好而為示之二嚴淨佛土慇懃精學如幻三昧三從其衆生好喜應脫而濟度之四察於衆生所生五趣逐而解之是為四

第九菩薩當分別學善願之本從其所播輙得成就識別諸天龍鬼神揵沓和阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人所說言辭則以辯才隨其音響而為說法從在胎中悉曉了知及生墮地種姓眷屬在家出家坐佛樹下莊嚴道場一切功勲具足佛法靡不周悉第十菩薩則當名之如來至真若入此住處其地者乃謂諸佛之道地也号佛要集又佛要集等於文字所說亦等入於文字所說空門何謂文字所說空門一切諸法悉為空門以何謂空令當來法無所生故諸法欲門除所著故其度門者宣暢

諸法究竟本末其行門者一切諸法
無放無捨不沒不生其名門者一切
諸法已離号字其名本淨無違無失
其輕門者悉度諸法輕慢之惑及恩
愛根報應因緣之所由生其順門者
宣暢諸法調定降伏其縛門者解一
切法令興寂寞其焚門者燒除諸法
令甚清淨其發門者於一切法無有
罣导無著無礙其礙門者斷除諸法
所歸音響不捨元本其如門者曉了
元本不進不動其隨門者從一切法
而發起之其處門者於一切法亦無
所處不懷憂感其作門者不見諸法
所造種雜其等門者於一切法奉修
平等而不退轉其垢門者計於諸法
以離垢穢本末無瑕其受門者攝取
諸法而不可得悉於深妙於六事入
及一切法意得永寂其岸門者一切
諸法令度彼岸不見彼此度與未度
其生門者不得諸法生老病死其恩
門者一切諸法悉為寂靜不念不捨無
著不著其法門者法界常住則以隨時
興顯諸經其寂門者一切諸法皆在濟

泊靜寞之地而無患難其虛門者一切諸法皆如虛空無本末無住其盡門者諸法悉盡而不退轉悉亦永滅其住門者諸法無動無能搖者其慧門者因從其慧無所習行悉無能知亦無不知無思無見其斯門者一切諸法無應不應亦無合散曠其言辭其闡門者雖遊諸法蠲除諸户其蓋門者於一切法去諸覆蓋使知空無棄損六事其念門者而於諸法消化所生不念不忘其已門者諸法皆由因空而生恐懼緣生衆苦其去門者於一切法捨離斷滅有常之計其數門者悉於諸法不舉所生諸所有數無高無下其立門者一切法住住無所住除諸所處其無門者雖在諸法無來無去不立不坐不遊不寐無應不應其具門者存於諸法具足無六無度不度無所周遍猶如虛空其陰門者皆於諸法解知五陰起無所起其響門者解一切法無有音聲所謂無響亦離文辭其差門者了於諸法雖處放逸而無馳騁其固門者明知

諸法解散堅強永令滅度其消門者悉達諸法了其邊際而無處所無有終始亦無有坐猶如世尊計於文字無能堪任倍加言辭亦無所有亦復無名文字無言亦不談語不執所向無書無讀所以然者虛無實故諸法如是由此而有是入總持計於無著宣暢入空其能入此近菩薩行於諸文字解無瘡病不為文字之所繫著分別諸法所由次第逮得聖慧音聲所由假使菩薩入此文字空印門壍若聞若受執念懷抱為他人說心不墮落則能蠲除二十衆結一其志強而不怯弱二意念常存不為恍惚三能獨步無所忌難四其心堅強不憹羸劣五志在羞恥慙愧不違六意能覺了靡不通達七智慧巍巍莫不蒙曜八辯才之辭無一滯㝵九致總持所聞悉持未曾忘失十除疑網無有猶豫十一通達不懷沉吟十二所在遊居在於衆人不懷增減十三言辭柔和無不稽顙十四若聞麁言不以憂感十五性不卒暴而常安詳十六所

住明了分別音響十七了五陰品四
大諸入報應因緣十八剖判諸法靡
不通達曉了諸法知人心念而為說
法十九知處非處限與無限曉了智
慧明解善權隨時開化二十識別
進退出入之事威儀禮節解了羞恥
執堅牢鎧所可遊入興發無上正真
之道說此文字空耶之門若聞若受
奉持諷誦逮得聞之致十功勳一世世
所生不受女身二棄捐衆難八不閑
處三所在遊居常得閑暇不懷忿怒
四常值佛世逮見世尊便生悅豫五
其心亘然供養大聖六如來見心為
說經典七聞其所說輙則奉行八尋
便逮得立不退轉九曉了空慧逮無
從生十疾成無上正真之道是佛要集
又所可宣佛要集者等於三世嚴淨
三場逮無所生了真諦法解了三界
暢婬怒癡自然無樂無斷無常無處
無住其三乘者歸于一門通達諸法
而無所諍入無等倫無行無步無想
無比又計佛者未曾覺成逮寂正覺
不受諸法不知不得佛不逮慧亦不

無慧不合塵勞亦無瞋恨亦不取諍不得不㝵亦無所行不住平等佛不得道亦無所失無法無衆佛不得佛不想菩薩不解不縛一切衆生本甚清淨佛不見法不聞不念亦無所教尊無所說亦無言辭解諸佛者乃知無言初不演音於當来世亦無所宣不教人說無慧不慧佛非衆祐亦非淨畢衆祐之德佛不飲食不施人食佛無有身亦無形體莫觀如來有色身也無相無好無有經典及與法界佛不出現亦不常存未曾滅度亦無所滅所以者何一切諸法永滅度故佛不獨立不處大衆無能見佛亦無聞者無有供養計諸佛法無有若干亦復非一佛不得道不求處所不轉法輪亦不退還佛如假号計如佛者音聲亦如過去當來音響無異去來平等其平等者則無偏黨其無偏黨彼無無量其無無量彼無終亡其無終亡不行醫藥是佛要集所以宣傳佛所講者欲以愍傷度衆生故佛無要集亦不分別亦不講論要集之義

天王如來講說於此佛諸要集經典義時普光世界万二千菩薩皆悉逮得無所從生法忍時諸菩薩都不自見若干億佛但覩一佛天王如來於是文殊師利住忍世界心自念言今日十方各恒沙等諸佛世尊悉聚集會東方佛土天王佛所普共頒宣佛要集法吾寧可往詣彼世界奉見諸佛咨受經典吾常周行至於十方稽首諸佛聽所說法於今悉集會一佛土是時難值希未曾有如是比像無上聖土顯出於世不可再遇難可見聞文殊師利報弥勒曰可共俱往詣天王佛普光刹土無央數佛百千億載悉會乎彼俱同頒宣佛要集法當共聽受并見諸佛所以者何諸大聖尊皆會一處難可值遇弥勒菩薩荅文殊師利曰仁者欲往便可進路吾不行也所以者何諸佛會者道德巍巍不可攀喻身不能見亦不堪任觀形聞音又文殊師利莫以像色觀諸如來佛著法身法身叵見無聞無養文殊問曰卿不供養於如來乎弥勒

荅曰吾不供養所以者何如来至真不可供養本無如来則無二故文殊又謂所言無二為何謂乎弥勒荅曰其無二者謂無所著不可稱載無有若干所言無二不造二業何謂二業言此塵勞是懐瞋恨與如是輩生滅之見此為奉戒是為毀禁妄想彼此斯謂為二此為聲聞是為緣覺斯平等覺妄想如是則為造二斯為聲聞為緣覺為佛懐如此想則曰為二當除此法奉行其法證明其法此為二分別其慧其不解慧假使文殊念持二慧志在進退上至計佛則造二業我於一劫若復過劫講說諸二所演辯才而無窮極所以者何計諸二者而無有二敢可領宣皆入一義一切諸法皆無若干

文殊荅曰卿身令者墮大顛倒一切諸法悉無所生強為分別若干種辭反咨塑身我於一劫若復過劫辯無窮盡弥勒荅曰因其文字言有所著察一切法實無所生相不可動時文殊師利謂餘菩薩諸族姓子俱共往

至天王佛所見諸如来聽受所説辯
積菩薩報文殊曰如来至真不可得
見何因仁者而發此教當共往見如
来乎如来何在而欲見耶曾聞佛説
如来至真無去無来今計三世法皆
悉空無故不可見向者文殊有此教
言往見如来以何等眼觀如来乎宍
眼見耶為用天眼若以宍眼宍眼無
見所以者何肉眼空故空無所見若
以天眼計於天眼無有想念不以想
念可見如来文殊告曰如族姓子今
者所念無有如来亦無經典無見無
養如辯積意所趣去言寧可稱説分
別言辭諸佛如来衆生往来供養奉
事悉假文字字自然空以故平等此之
謂也如来無言無本無轉悉自然空
謂此二事悉平等矣如来無言無本
無轉其堪任者可共俱進不肯者巳
吾當獨往

無形而現形　亦不住於色　欲以開化衆
現身而有教　佛者無色會　亦不著有為
皆度一切數　導師故現身

諸佛要集經卷上

庚子歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

諸佛要集經卷下　　能

西晉月氏三藏竺法護譯

於是文殊師利飢虛於法而無厭倦獨已無侶佛神所制使彼眾會無一從者文殊師利如伸臂頃須臾之間從忍世界忽然不現至普光土天王佛所於時文殊皆繞三千大千世界至于七匝稽首諸佛却住一面尒時天王如來右面有一女人名曰離意結跏趺坐以普月離垢光明三昧正受時天王佛心自念言文殊師利諸佛所歎深奧忍辱行於空慧無能逮者寤靜寂寞以為功勳今從忍界興心念來詣大顛倒極愛吾我而有所趣當退立之鐵圍山頂由是之故令講無極深妙之法當為將來諸菩薩眾顯大光明所以者何諸佛之法不可思議巍巍無量深不可逮文殊師利博聞第一道慧超殊如十方空尚令住於鐵圍山頂尒乃能發起一切眾生天王如來告文殊曰來至於此欲何所觀文殊白曰唯然世尊我本

忍界心自念言諸佛興世甚難得値
講說經典亦復難遇十方諸佛不可
稱數億百千載悉來集會普光世界
宣要集法吾當往詣見諸如來聽所
說法以法故舉諸此佛土天王如來
即如其像三昧正受而現神足移文
殊師利自然立於鐵圍山頂不自覺
知誰爲舉著於此山頂於彼自念今何
變怪吾在大衆巍巍難量威神殊絕
處諸大聖嚴淨道場忽至于此住鐵
圍頂誰之所爲尋即知之天王如來
之所興變文殊師利復自念言此何
瑞應而有此變於大衆會自然住斯
離意女人坐於天王如來之右不從
彼女獨移吾身又彼女人將無德本
純淑無侶深入法忍總持無底喻於
我乎所以者何不遣彼女反遷我矣
文殊復言今顯神足威神變化無極
聖慧示其道力還於衆會即如其像
三昧正受而現神足發意之頃越于東
方恒沙佛土不能捨逮彼佛世界大
如毛毳況入佛會者之有也於時文
殊復至十方無量世界作其威勢道

力之變不能還復入諸佛會所以者何諸佛威神之所建立文殊師利普至十方無央數億百千姟土尋復還住鐵圍山頂自思惟言諸佛世尊所立聖旨威神無量道慧高遠不可攀喻吾之神足所不能及不可作力與講神足所以者何諸佛說法終不虛妄獨步十方而無儔疋恙是我身之不及耳至使不得聽受說法諸如來法未曾相捨諸佛等心向於衆生寧可於此鐵圍山頂脩四意止定意正受文殊師利又心念言何謂意止謂無有意不念諸法諸法無處亦非無住以何無住無處所故是謂為究暢本末遣諸法乎所可住處亦無所住是為住處是四意止住無所住所謂無意亦無所念文殊師利遵脩於是四意止時四万二千諸天子等往到其所稽首足下雨諸天華香供養文殊還住一面時有天子名光明幢問文殊曰向者何定脩何道行達興起乎文殊荅曰天子於今反問我言以何等定而遵脩行令乃興起所行定

者諸佛大聖所不得處聲聞亦然以是定意而遵脩行因斯所行使諸衆生婬怒癡俱吾奉此行時光明幢天子問曰其行何類諸佛大聖所不得處荅曰行空無相無願諸佛大聖所不得處天子又問諸佛大聖所不得處於今仁者脩此行乎文殊荅曰假使有行吾當行之向者所行永無所行何者然乎一切諸法悉澹泊故向天子問以何等定而遵脩行脩四意止天子又問何謂意止一切諸法無意無念天子又問假使無意無有念者何有行乎文殊荅曰無意無念為第一行其惟此行為平等行其行平等則無偏黨其無偏黨則無五趣其無五趣不見癡本其無癡本不生慧明不生明者則無所起其無所起則無所壞其無所壞則無律儀其無律儀則無所成其無所成則無所壞其無所壞是則名曰本末清淨是賢聖行永離塵勞又問文殊所謂塵勞為何謂乎文殊荅曰其識退轉樂于佛慧是謂塵勞受于思想而計有身

有所依猗而興思惟憍慢自大有所依慕憍堅誓願技計稱量畜度遠近思惟觀察念應不應除去貢高而計斷滅心念有常於無所受受止宿處而歸所見取於所有受無所有乃至放逸思惟調戲稱量其心欲至平等計如是行賢聖法律皆為塵勞時光明幢天子讚曰善哉善哉文殊師利快說斯言乃能以此四意止行文殊師利尋告之曰無得妄想於諸名色悉無所生亦無所成復無現在亦無言辭假隨時說諸法無住亦無不住及稱善哉又問天子不說意止則不可說亦無能講令辭所趣所以者何一切諸法悉無所說欲宣諸法不可分別未曾有教各各隨時而關化之時光明幢問文殊曰向者所說順從一切愚癡凡夫所住處所行婬怒癡住於此行而復興起愚癡凡夫為住何所行婬怒癡文殊答曰愚癡凡夫住無所有行婬怒癡立在法界處於本際而住無本所以者何天子當知法界所在不可分別亦不可說無本本際亦

復若茲天子又問所言本際為何謂乎文殊答曰衆生之原名曰本際天子又問衆生之原為何謂乎文殊答曰生死之本為衆生原天子又問於彼何謂為生死本文殊答曰虛空之本為生死原由如天子虛空之界本際無斷無有邊岸不長不短不麁不細不廣不狹無遠無近無方無圓其虛空者假有號耳亦復無名一切諸法亦復若斯猶如虛空但假有名亦如虛空不生不壽不病不老亦復不死亦無往生無有妄想不懷瞋恨亦無所失亦無不失悉無所著不懷憂慼一切諸法皆為歸趣此一本際亦無所歸無有計數天子當知一切諸法無進無退無合無散不可怒當無處所故是故天子一切諸法悉無處所無所志願無將不將無有科律是為一切諸法悉等而無偏黨故曰無本本無如是說是語時諸天子衆皆悉逮得無所從生法忍時諸天子住於法空則行恭恪便雨天華供養散於文殊師利文殊師利威神所感諸

華皆住於虛空中無執持者猶如根生文殊師利告光明幢於天子意所志云何今此諸華依因何住天子荅曰無所依住文殊告曰是故天子當知諸法住無所住如虛空住如空無動不墮不搖無念無想所以者何一切諸法等如虛空是故無動不墮不搖時光明幢白文殊曰仁者神足巍巍乃尒不可稱限發意之頃至於十方無央數億百千載土尋即復還文殊荅曰諸佛不得神足變化威神無量諸聲聞等亦不能及所以者何道慧無際尚不得聞安能逮耶一切愚癡凡夫之士所逮神足一切諸佛諸菩薩衆及諸聲聞於無央數阿僧秖刧所不能得亦無逮者亦無當得一切愚癡凡夫之士獨能得耳為何所得得我人壽及命意識斷滅計常得婬怒癡諸佛世尊所不得者所謂得者道所不興無所生者而反使生是故天子一切愚癡凡夫之士所可得者諸佛菩薩弟子緣覺所不能逮諸佛說是諸佛要集時各還本處於是

天王如来心自念言吾可現應使文殊師利還詣此乎時天王佛則捨神足從其右掌演紫金光其明照於文殊師利繞之七帀於文殊師利頂上不現文殊師利尋即知之天王如来念欲相見文殊因告光明幢日當往俱至天王如来稽首作礼咨受所問深妙之義今說法門天子荅曰善哉行矣宜知是時文殊師利發意之頃光明幢俱鐵圍山頂忽然不見尋往天王如来之前稽首足下右繞三帀退住一面叉手恭立十方世界諸天子等亦復如是也文殊師利白天王佛若善男子及善女人俱殖德本脩深妙法不當懐疑成已法器一切蒙恩所以者何見諸大聖踰於龍象又諸大聖既共會焉吾在於外不得預數離於如是輩深妙法義其雜意女身續獨存專坐於斯而不動移不見退去如我見遣咨嗟如此無極微妙經典之要我又從往鐵圍山頂吾自憶念一旦食頃遍至東方不可計會恒沙佛土稽首諸佛聽所演法執持

在心啓問諸佛解決所疑未曾識念而見發遣處他佛土諸佛世尊察我志操尚復相勸頒宣經道於今大聖反從我者鐵圍山頂因此興發無極法教多所歡悅咸共渴仰飢虛道化若干法教其心兀兀欲覩如來而發念言以何等故獨從吾身捨於衆會其離意女安然不出復更念言如來至真所演經教不見侵枉心非不愛是我不及彼所說法非其器故以故相移往於此耳獨不從女天王如來報文殊曰諸佛世尊所宣經道仁者於彼靡不應受又諸佛世尊道慧玄殊不可攀逮以是之故不可如常一等如意演諸佛要集又文殊師利向者從忍世界發起來時心自念言今普光界講佛要集經典之義我當往至稽首諸佛聽所演法當尒之時覽大艱難在無極倒不順思想從彼剎來欲得見佛聽所說法則以三事自著罣㝵懷抱此意至斯佛土何謂為三一得已身二得諸佛三逮諸法文殊當知不可倒行致諸菩薩無㝵慧

行於文殊意所趣去何從古以來頗有能觀見如來乎如來寧可復觀察耶文殊白佛唯然世尊真諦觀法無有諸佛及與諸法一切諸法悉無所生如來無見不可觀佛所以者何一切諸法悉無所見時佛復問文殊師利以何等眼道暢之行欲見如來以何等耳清徹諸義欲聽如來所說經典文殊師利默然無言於時彼會餘菩薩衆各心念言文殊師利實不堪任答報如來所問法義所以者何如來向者有所難問默而無言天王如來知諸菩薩心之所念告諸菩薩止族姓子莫觀文殊想言不及所以者何解深法忍權慧悉備靡不通達智踰虛空默然不言以報如來諸菩薩問惟諾世尊以何等意究暢慧義發遣此問世尊告曰是族姓子文殊師利心自念言設我報說有此眼耳有所見聞則計有常若復說言無眼無耳則墮斷滅其行斷滅及計有常不曉了法其如法者彼無斷滅不計常矣其不斷滅不計有常則無所生其無

所生則無言辭以故文殊見所難問
默然無言則為答佛說是語時六百
菩薩逮得無所從生法忍
尒時世尊告文殊師利仁以三事著
於爭导以故相遣住鐵圍山頂又仁
復問以何因緣離意女身獨存不出
是離意女普月離垢光明三昧而正受
矣心永無念諸佛來至若不來耶為
說經法若不說乎永無佛想亦不想
法無彼我想獨除一切諸念妄想女
住此定普聞十方無央數姟百千億
載現在佛土諸佛說法而無所著所
可聽受為他人說有此女身不從此
剎到他佛土在諸剎土無剎土想處
於諸佛無諸佛想聞所說法無經典
想無吾我想無他人想猶月宮殿未
曾動移下於人間光明普照靡不見
者月之所照不念遠近亦無想念我
當照某若不照也此女如是住三昧
定現於無量無際世界度脫開化無
數衆生所可顯現諸佛國土不想衆
生等說經與佛於一劫復過一劫咨
嗟歎此離意女德不能盡暢得其邊際

其女功勳不可思議魏魏若斯文殊白佛其此佛土諸菩薩衆億百千姟諸佛會時從諸菩薩著他界乎如我見遣耶佛言且默文殊師利無得稱限如来聖慧亦勿平相如來變化之所建立所以者何此文殊師利三千大千世界充備諸佛猶如甘蔗竹蘆稻麻叢林諸如來集其數若斯於此刹土諸菩薩衆天龍鬼神揵沓惒阿須倫迦留羅真陀羅摩休勒人與非人無一見者唯見於吾一如来身亦復不聞諸佛説法但見吾身頒宣道化文殊且觀如来至真之所建立神足變化不可稱限其身微妙諸佛充滿三千大千世界靡不周遍諸菩薩衆則以道眼見一如来豈况餘人欲得見乎未之有也諸天龍神揵沓惒等及人非人遊此三千大千世界周旋往来立坐臥寐寂寞澹泊威儀禮節所行齊整亦不妨导諸如来身無有限礙是故文殊當造斯觀諸如来等則為法身無有色像佛身無漏諸漏已盡亦無有身觀之無類無生無起無

見無聞無意無處亦如虛空無有諸漏無因緣根無像無見不可捉持欲觀虛空而不可見無有五眼何謂五眼一曰天眼二曰肉眼三曰慧眼四曰法眼五曰佛眼其虛空者假有名耳其如來身亦復如是無漏無色亦無見者無有根也無見如來佛無五眼如來至真假有名父則無所應文殊觀此諸如來衆神足變化身如虛空而反隨時亦現色身三十二相八十種好文殊師利向者所見諸如來身悉是諸佛威神建立之所感動所以者何用仁者故當顯無極深妙法教時彼佛土諸會菩薩異口同音舉聲讚曰至未曾有驚愕悅豫諸佛世尊威神變化巍巍若此十方如來皆來會斯充滿佛土吾等菩薩不見一佛不億形響誰來誰去何所解說分別經謂但共見此一如來尊唯願大聖令觀大乘無極聖慧一一人故恒邊為劫地獄見責行菩薩道宜忍此忍不當違捨如是比慧

文殊師利問天王佛今此女子發無

上正真道心以來久如所行寂寞措願高遠定意若斯佛言發無上正真道意以來不可計也勤力懷信常無放逸施戒忍精進一心智慧具足佛道所行已備隨諸佛教於過去佛殖衆德本供養無數億百千姟諸大聖尊文殊師利令此女子從三昧起仁可問之發道意來為能久如當見發遣於是文殊師利聞佛教詔即從坐起到其女所至心彈指謦揚大音欲令女起其女寂靜三昧不興文殊師利即如其像變無限身益高彈指其彈指聲聞於十方無數世界女亦寂靜不從定起於時文殊即如色像三昧正受現大神足三千大千世界所有衆生世間人民諸天龍鬼神揵沓和等億百千姟一切妓樂不鼓自鳴及復亦化琴瑟箏笛万種之數俱時同作演柔軟音清明和雅悲哀之聲其樂各各宣無數響徹聞十方無量世界不能令女從三昧起時於十方今現在佛邊諸侍者各各問佛今何故諸大樂音無數無量清和之聲聞

諸佛土其音柔軟悲哀之曲莫不歎然於時諸佛各謂侍者眷族姓子普光世界天王如來其土有女名曰離意在佛右面普月離垢光明三昧而正受矣有菩薩名文殊師利被大德鎧過不退轉欲令此女從三昧覺故感動如此諸世間人天龍鬼神揵沓惒等若干妓樂億百千數俱自然作諸化妓樂亦復如是不鼓自鳴欲令斯女從三昧起不能使興以是之故諸大音樂普遍世間侍者白佛至未曾有不可逮及此女三昧寂然巍巍不可稱限如是比像若干種樂清和之曲女續三昧而不興焉諸佛告曰如諸族姓子之所言也此女三昧不可思議說是語時十方無量不可計會衆生之類皆發無上正真道意各歌頌言願令我等逮得如是寂定三昧如令此女獲致神足無極變化聖通徹暢如文殊師利時文殊師利復如其像三昧正受變三千大千世界須弥山王雪山黑山目鄰山大目鄰山鐵圍大鐵圍山展轉相搏不能自

要譬如勇士以大勢力兩掌相拍亦如大雷其音暢逸無不聞者須弥鐵圍諸山如是展轉相振各各崩落諸山躃地其形可畏斯聲甚悲又彼大聲聞於無量無際世界其女三昧亦不移興

時文殊師利不近彼女以權方便兩手牽女欲令起坐乃動下方恒河沙等諸佛刹土不能移女大如毛髮亦不能令從三昧興加復興顯一切勢力欲舉彼女恒河沙等諸佛刹土皆振反仰不能令女從三昧興文殊師利截斷其女所坐地處舉著右掌持擲梵天復在梵天天上地坐不能令女從三昧起於時文殊復從梵天舉其女身著其右掌過於東方恒河沙佛土南方西方北方四維上下各恒河沙等諸佛刹土亦復如是十方刹土衆音鼓樂悲鳴諸山崩落音聲可畏雨諸天華其響暢逸無可為喻不能令女從三昧興於時文殊舉女投擲遍於十方不能令覺還安故處叉手前白天王如來唯然大聖諸菩薩

行至未曾有不可逮及思惟稱量吾能令變處虛空諸器起立周旋行來談語於令顯現無極神足變化感動諸大聲音崩毀須弥鐵圍諸山拔諸佛土移十方界永不能使從三昧起吾當識恭為女作礼及復餘學大士之衆諸族姓子若族姓女初發無上正真道意者以成未成甫欲學者慕樂如斯無極大慧亦當歸之所以者何菩薩所行不可擧命文殊師利擧離意女至於十方諸佛刹土周旋往來所感動聲不能令女從三昧興當介之時關化十方無數衆生令發道意不可限人成衆德本天王如來報文殊曰識如所云菩薩大士所積德鎧不可思議一切聲聞若與緣覺所不及知況復凡庸所能逮乎猶如三千大千世界戲為大鼓別異世界鼓大亦如其鼓乃介廣長無量轉復忽有大丈夫現其身高大如三千世界擧一大桴如千世界於是女前擿此大鼓具足一劫若復過劫不能令女耳聞音聲況復欲使從三昧興未

之有也文殊欲知此女三昧寂定靜安終不興移道慧如是威德無限文殊問佛誰能堪任感動此女從三昧興佛報文殊唯有如來能令興起復有菩薩名棄諸陰蓋亦能使興佛遠發意此族姓子名德之勳三千大千世界六反震動天王佛邊有一菩薩名曰燈明王為佛侍者前問佛言今何因緣地大震動佛告侍者向者遠數棄諸陰蓋菩薩名故三千大千世界為大震動又及他方諸佛剎土諸如來等所在方面數斯名者其地亦復六反震動時會菩薩皆懷飢虛欲得見棄諸陰蓋菩薩所在文殊師剎亦復俱然文殊師剎見諸菩薩心之所念亦自欣樂欲令女興白天王佛善哉世尊願垂威光一切會者悉懷渴仰咸欲得見棄諸陰蓋菩薩大士如來會應雖願神足無極遣聖使族姓子詣斯佛土講演深法諸菩薩聞因當習學至真之誼并使女從三昧興爾亦不及尒時燈明王菩薩大士問天王佛其族姓子為在何方何佛剎

土其土如来所号為何其佛報曰下方過此恒河沙等諸佛剎土界名錦幢其佛名曰師子鷹鳥頂吼如来至真等正覺現在說法彼之佛土純諸菩薩被大德鎧不可思議具足充滿於其佛土如来恒宣不退轉輪棄諸陰蓋菩薩大士遊於彼國天王如来自在其塵右足大指演金色光其光名曰請諸菩薩遠放此明照下方恒河沙等諸佛剎土其明則曜棄諸陰蓋菩薩之身繞之七帀於頂上沒棄諸陰蓋菩薩自念今何以故柔軟清和無極光明繞吾七帀沒其頂乎尋即知之天王如来快欲相見時便往詣師子鷹鳥頂吼如来所稽首足下白其佛言欲詣上方普光世界天王佛所令彼如来欲得相見佛言往族姓子宜知是時師子鷹鳥頂吼如来邊有菩薩名衆告義為佛侍者前白佛言我等欲見普光世界及天王如来師子鷹鳥頂吼至真正覺悅可之尋時演出眉間相光照於上方恒河沙等諸佛剎土通普光界悉共遍見天王

如来諸菩薩衆眷屬圍繞而為説經佛身獨顯如紫金山其佛光明踰日月明猶明眼者對覩人面悉了了分明一切衆會見天王佛亦復若斯及諸菩薩時棄諸陰蓋菩薩與五十万菩薩没彼佛土發意之頃至普光界天王佛所棄諸陰蓋與諸菩薩偏出右肩礼天王佛頭面自歸繞之三帀退住虚空時諸菩薩解了諸身三昧正受棄諸陰蓋即如其像而見瑞應顯示神足空中散花其墮如雨其華皆散天王如來前後左右此華暢音説微妙義師子鷹鳥頂吼如來至真歎問無量聖體康寧進止輕利勢力安耶時彼衆會怪未曾有誰之威神令此衆華出柔軟音宣傳意敬文殊師利問天王佛惟然世尊誰之聖旨雨此衆花演微妙音佛謂文殊棄諸陰蓋菩薩威變又問世尊今為所在佛言在上空中解了諸身三昧正受又問諸菩薩衆何以不現佛言棄諸陰蓋菩薩威神使不得現文殊師利心自念言吾嘗以是三昧正受求諸菩

薩為在何所棄諸陰蓋菩薩即知便
没形而謂文殊於意去何唯有是一
解了諸身三昧定乎莫造斯觀解了
諸身三昧定數不可稱限向者三昧
如大海中別一渧耳我身諸定三昧
坐與不可稱載仁者造來所未聞名
文殊師利復自念言寧可思察吾本
往世所修妙行緣是必得成此三昧
尋如所念即如其像一彈指頃具諸三
昧時天王佛告衆菩薩諸族姓子皆共
觀斯精進之業而致超踰殊特之義
諸餘菩薩億百千劫勤行積德乃逮
此定今者文殊一彈指頃輙悉具之
文殊師利白天王佛唯垂當現此諸
菩薩衆會族姓咸欲見之棄諸陰蓋
與諸菩薩稽首佛足尋没其身問文
殊曰寧相見乎荅曰不見天王如來
告棄諸陰蓋菩薩敢來衆會咸欲相
見當自現身及諸菩薩尋即受教與
諸正士菩薩之等從三昧興稽首佛
足遶之三帀退在一面如本所誓化
作蓮華而坐其上
於是文殊師利謂棄諸陰蓋菩薩感

此女子令三昧起答曰且止虛空界者無有三昧亦不興起又虛空者不可動搖向者文殊而發此言感令是女從三昧起當以其名從定起耶若以色乎為以識也計色自然不為三昧亦不正受亦不興起其識自然不為正受亦不興起一切諸法亦無本淨亦不正受無所興起今我當起何所法乎假使文殊諸法三昧吾當令興永無正受當何所興所以者何一切諸法悉無興立亦無存亡天王如來告棄諸陰蓋波旋娃子感此女人從三昧起白佛我不堪任於如來前興顯已功我身宜當覆藏至真如來應當感此女人從三昧興正使我任能令此女從三昧起如來至真普了諸法慧無罣至尊隨時說法靡不通暢應當令女從三昧起見佛道神莫不欣悅皆發大意時天王佛以興定意三昧正受適定意已應時於彼三千大千世界諸天龍神及世間人諸菩薩衆三昧正受者及與彼女皆從定起適從坐起十方尊時六反震動感皆

踊上住虛空中當尒之時無數百千
諸天來會女住虛空僉雨青蓮紅黃
白蓮華供養如來於時文殊問離意
女至未曾有寂然之行所得三昧不可
及逮其女報曰文殊且止勿懐妄想
寂三昧定永無逮得所以者何諸佛世
尊所脩道慧無所得也其有得者則
有所失諸法澹泊默然寂靜其寂靜
者無所復寂又其寂靜亦不三昧無
有正受亦不興起文殊答曰誠如女
辭女之永定甚為殊特設無微妙不
逮三昧則有所得興發曠大無極音聲
而不起耶女又問曰其法界者寧有
三昧復興起耶文殊答曰不也女又
問曰其不三昧可令起耶寧有色像
比類貌耶文殊報曰設無形像比類
貌者誰三昧乎其女答曰諸法本淨
為三昧也不復定意亦無所興是故
諸法悉如呼響辟如諸天及世間人
若干種樂寧能演出各妙音不曰如
姉言又問其虛空界豈有此念念是妓
樂暢若干種悲和音耶答曰不也是
故文殊一切諸法等如虛空誰聞彼

音若有耳識乃得聞聲文殊問曰女無耳耶何不聞乎女默無言文殊復問如是至三女默不報女又荅曰不為不聞又問何故默然其女荅曰常無所得離意女子復問文殊猶如文殊大亂風起而普流布入大樹叢無能見者為何像類風無想念樹無所思風不念是我入大樹而動搖之樹亦不念風入我體菩薩如是恒常奉行摩訶般若波羅蜜慧悉除諸想不自念言我三昧定亦復不念從三昧起所以者何一切諸法悉本淨故文殊師利曰姉宜當從虛空來下住如來前乃說此事其女荅曰我立已行不用他行文殊又問何謂已行其女荅曰一切眾生皆因虛空所以者何眾生之類悉依虛空周旋往來衆生居業衣被飲食諸所興造不離虛空是故眾生自然遊空一切諸法虛空見即時女即從虛空來下還在一面蓮華上坐不礼如來亦不占謝文殊師利問於離意女甚憍慢不懷恭恪不礼如來默然坐乎其女荅曰審如來

言實無恭恪所以者何不有所作亦不無作於意云何其本無者寧可礼乎荅曰不也其女報曰以是之故佛不可礼所以者何計於本無及如來尊無有二也當等觀之又問文殊見如來乎文殊荅曰等觀之耳又問以何等觀文殊荅曰無本等故以是等觀以無形像是故等觀吾之正觀

乎等如是其女又問如是等觀爲見何等荅曰如是觀者爲無所見女又問爲以肉眼無所見乎荅曰不以肉眼亦不天眼所以者何眼無所生亦無所起猶如幻化不有不無亦不當說有無之行文殊師利問其女曰於今何故不轉女身其女荅曰文殊且止勿懷妄想仁有意觀達諸法者有男女乎荅曰無也又問計於色者有男女乎荅曰無也痛想行識有男女乎荅曰無也地水火風有男女乎荅曰無也虛空曠然無有邊際不見處所有男女乎荅曰無也又問文殊所說文字本末有處所得男女乎荅曰無也其女報曰向者何故而發此

言於今何故不轉女身假使我已自得女處見於男女則捨女像當受男形我不得女不見男子何因捨女成男子形計於諸法無合無散無本本際空靜虛空無合無散一切諸法悉如虛空當以何因轉於女像成男子乎所以者何是爲如來之所頒宣第一法教又問女曰眼無男女耳鼻口身意亦無男女假使諸法無男女者無合無散則無男女

文殊師利又問女曰汝發道意爲幾何乎其女荅曰如幻師化神識所存吾發道意遠近亦然所以者何一切諸法悉如幻化向者文殊發此問言女發道意爲幾何乎如是所悟非問之理所以者何無所生者不可令生亦不可怨心之處所其無處所彼無所生亦無所滅文殊又問設以此者所遵何所應順智慧其女荅曰無聞無言是應智慧又復問曰何謂應順其女荅曰其無所生則爲應順又復問女得法忍來爲幾何乎荅曰無也又問女爲逮得無所從生法忍乎荅曰不

也又問何故答曰其無所生則無所得以是之故不得法忍亦不違成無所從生法忍文殊又問女覩何義被弘誓鎧發道心乎其女答曰一切衆生無滅度故是故菩薩發於道心脩弘誓鎧又問何故答曰一切衆生及與諸法極滅度故去何文殊諸過去佛平等正覺不度衆生當來現在亦無所度所以者何一切衆生從虛無出文殊又問佛以何因興現世間乎答曰欲使無造無所作故故興於世所以者何遵脩斯者無作不作文殊又問何故出家受具足戒為比丘乎其女答曰欲得具足五逆業故又問誰當信汝如是言辭答曰其不生令無所起無所懷者乃信此耳又問以何信樂答曰以無所說謂之信樂又問其不樂脫有何結㝵答曰其不樂脫脫為結㝵文殊答曰至未曾有難及難及所演辯才而無罣㝵其女答曰且止文殊勿造反行令處諸㝵闇蔽衆前何因咨嗟無㝵之義又問無說乎答曰無說是故我身無罣㝵說又

閒麗空逈然有辯才乎文殊又問所
言辯才爲何謂乎其女答曰無所生
者乃謂辯才又問何謂無生答曰無
生者謂遵修行順奉法界本際無本
是謂修行又問文殊其不修行是遵
修行又問何謂不修行答曰於三界
行而無所行存於三界而無所處是
所行者悉無所著文殊又問女當久
如成冣正覺其女答曰如天王佛成
冣正覺吾亦如斯於仁者意所趣云
何道可成乎得處所耶文殊師利則
時默然其女重謂文殊師利宜當時
說不應然耶文殊答曰道無言說以
是之故不知云何於時文殊白天王
佛至未曾有天中之天此女慧明不
可思議殊異之德無以爲喻今所宣
暢巍巍如是發道意來其以久如後
當亦如成冣正覺刹土云何佛号何
類佛言在仁之前九十六億百千姟
阿僧祇劫遵修道行過若干劫文殊
於後乃發道意文殊又問此女本從於
何佛所發道意乎佛言從實成如來興
發道意實成如來國土穢淨不可稱

假使咨嗟恒邊沙劫不能究盡剎土之善功勳之快因從彼佛而發道意又問是女彼世之時為女人耶荅曰不也今時此女作轉輪王名曰無數文殊當知此非女人亦非男子所以者何已逮曉了如幻三昧所欲能現隨時變化又文殊師利此女當更如三千大千世界地塵花實上塵更若干數百千阿僧祇劫當得無上正真之道成最正覺号曰普光如來至真等正覺明行成為善逝世間解無上士道法御天人師為佛世尊在大功勳佛土之中亦如寶成如來至真土地所有嚴淨功勳此女亦然等無有異

於時棄諸陰蓋菩薩白天王佛文殊師利多所饒益乃念過去當來諸法文殊荅曰誠如仁言所可饒益不可窮盡由以法界不可盡故天王如來謂文殊師利仁者莫與棄諸陰蓋菩薩大士俱講辯才所以者何此族姓子所得辯才不可思議棄諸陰蓋所逮三昧正受若所興立仁者不及其三昧名号字云何時彼會中新學菩

薩各心念言棄諸陰蓋不可逮及普
無等侶行如來慧天王如來知諸新
學心之所念告善調菩薩族姓子合
三千大千世界人民為一勇猛令如
文殊計此衆生亦如斯不能逮及三
昧百倍千倍万倍億倍於百千劫不
逮此女所獲三昧定者
文殊師利不及知其名号假使三千大
千世界遊居衆生令得定慧如離意
女皆不能逮棄諸陰蓋菩薩大士所
得三昧定力聖慧百千億倍無以為喻
不能察知棄諸陰蓋菩薩之力之所
興發正使十方一切衆生悉得定慧
如棄諸陰蓋菩薩聖慧不及如來舉
足下足舉動進止之所開化如來聖
慧不可思議巍巍如是不可攀喻時
佛歎此諸佛慧德七万二千人悉發
無上正真道意異口同音各舉歎曰
令我等身逮得聖慧亦當如斯
彼時世尊告善調菩薩是離意女本
勸文殊令發道意如文殊等東方世
界如恒沙等南方西方北方四維上
下亦復如是悉女所化又族姓子棄

諸陰蓋菩薩大士勸離意女使發道意八緯上下各恒沙等亦復如是所開化者如離意女等無差特令我於此得成佛道亦轉法輪本因族姓子亦勸化吾使發道意乃至往久遠過去世時須弥燈等佛在世教化如我等類在於十方各恒沙等如来現在其滅度者不可稱限皆見開化適說此語三千大千世界六反震動箜篌樂器不鼓自鳴飛鳥禽獸相向悲鳴自慶鳥獸得值佛聖地獄餓鬼悉得解脫心中悅豫如實觀明婦女珠環相撽作聲當尒之時莫不欣慶說是法時普光世界九十二載諸天及人皆得無所從生法忍於是世界承佛威神悉聞斯法咸共勸助代其悅豫欲慶無量弥勒菩薩亦受此法益加恭敬於斯佛土聞是法者六十四億諸天及人皆發無上正真道意又七万人會復還得無所從生法忍萬四千比丘意解漏盡五百比丘尼心亦解脫二十六載世間人民遠塵離垢諸法眼淨

於是釋迦文佛告弥勒菩薩仁當受此經典之要於後末世少有信者唯以相付使得廣布弥勒白佛唯當受之如聖所教不敢違命此經典者若於後世所流布處若受持者德不可量若有菩薩供養過去諸滅度佛又現十方無極聖尊及諸發意建志學道方當學者悉令長存一切聲聞并與緣覺及其菩薩若有一人於當來世悉供養此諸如來衆一切施安過去當來今現在佛等奉無異福寧多不弥勒白佛多矣世尊吾聞此喻其心惘然不識所趣其數浩浩不可稱載福無限量

佛言若有菩薩受是經典持諷誦讀為他人說得一反聞而悅信者福多於彼供養諸佛佛語弥勒我今現在若滅度後假使女人聞離意女名德之稱歎諸陰蓋菩薩之号天王如來并此經典因聞斯經名德變化覺是一世轉女人身得為男子〻疾成無上正真之道為家正覺未成佛須世世所生常值佛世棄捐八難諸儀不閑常

識宿命逮得惣持三十二相莊嚴其
身所在遊居不更胞胎常得化生所
以者何諸大正士威神廣大不可稱
計若有女人得聞其名然後亦當逮
得如此功勲佛說如是弥勒菩薩諸
天人民阿須倫聞佛所說莫不歡喜
稽首礼佛

諸佛要集經卷下

巳亥歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩薩瓔珞經卷第一　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

普稱品第一

聞如是一時佛在摩竭界普勝講堂與大比丘衆俱比丘十千菩薩万五千人一切大聖靡不雲集諸德具足不捨總持真志弘普无所不包辯才通達除去疑網遊於神通解說深義以權方便適化隨宜慈及下劣得至彼岸宣暢如來三昧正受諸佛靈歎天人所敬所願自在而無罣导眷屬殊勝奇特之域神足變化衆相具足降伏衆魔曉了法慧分別諸法深知本際觀察衆生普所根原演暢道品空无相願於世八事而無染著加以大慈救濟衆生護身口意无有邪見志業精進心若金剛雖執勤勞於无數劫心恒勇猛无有厭倦在諸大衆現師子威降伏異學令不有退以聖別號而印可之諸佛遊處志皆履行皆是正覺之所修行嚴淨道場巍巍無量菩行若坐入无底慧心恒悅豫

亦無怯弱所講演法平等无二以成
未成規如同類切稱名勳常得自在
修深法要訓以道教若在大衆威相
光光神智妙達不可稱計彈指之須
遊於无量諸佛國土供養十方諸正
覺等其名曰歡曜菩薩山雷菩薩慧
寂菩薩普明菩薩濟彼菩薩揔持菩
薩金剛菩薩石磨王菩薩雷震菩薩
雨滯菩薩善算菩薩智積菩薩法上
菩薩息意菩薩除幻菩薩善稱菩薩
虛空藏菩薩威力菩薩焰光菩薩識
機菩薩盡慧菩薩无邊際菩薩堅固
志菩薩月光菩薩法熾菩薩普見菩
薩無等菩薩日威明菩薩如是十方
諸佛世界菩薩等普來雲集諸忍
世界欲難如來說法瓔珞大智根門
趣善菩薩識不可思議權現无量及賢
劫中彌勒濡首十六大聖颰陀和等
八大神士帝釋四天王與忉利天人
俱焰天兜術天不憍樂天化自在天
魔子導師梵天王梵淨天王善梵天
王梵具足天至大神妙天淨居天離
垢光天上至一善住天無居无善神

及諸樹神山神金翅鳥神及餘一切
諸大尊神一一尊復尊及諸天龍鬼
神阿須倫迦留羅真陁羅摩休勒人
及非人各與眷屬來詣佛所稽首畢
而立侍焉比丘比丘尼清信士清信
女各自從敬前為佛作礼各坐一面
尒時世尊與若干百千之衆皆從圍
繞佛昇嚴淨高廣師子之座與諸大
衆說法瓔珞佛在衆中如須弥山晃
若金積威神光明超世无雙道德威
儀巍巍无量放大光明靡所不照復
以神變感動十方應時空中尋有百
千寶瓔珞蓋衆珎雜厠遍覆其上無
價寶珠照虛空珠懸處空中光從珠
出色像無比於其空中而興微雲雨
諸香華時空中華積至于膝復出大
音遍滿世界時有菩薩名曰普照承
佛聖旨即從座起長跪叉手前白佛
言今所神感未曾見聞此何瑞應乃
至於斯唯願大聖敷演其義使諸會
者永无狐疑佛告普照還復汝座吾
當與汝一一分別法瓔珞義脩立根門
超越妄想近一切智諸通慧地尒

時世尊復以神足觀諸菩薩所入定意其法名曰道樹瓔珞淨諸大士莊嚴道場覺道正法而无所畏遊諸聖慧而得自在所入道門不失辯才復以神通瓔珞其座演暢分別不退轉地解一法界空无所有觀察衆生利鈍之性堅固其心決一切法除去塵勞隨順法要所言信用无所染著應對無疑來往發遣說无导智永離縛著積功累德不懷希望所說諸法真如審諦不計有為當有成辦相則無相為與相為曉了深妙十二緣起尋究根源而不可限是時普照菩薩復從座起前白佛言願欲所問唯然聽者乃自宣陳佛言善哉在所欲問若有疑者便自演暢如來當為具發遣之是時普照見聚喜踊尋時問曰何謂菩薩法瓔珞身何謂菩薩除其妄見何謂菩薩起出世法何謂菩薩遊至世界何謂菩薩親近如來何謂菩薩不處母胎何謂菩薩生賴神識不有錯亂何謂菩薩而懷篤信云何菩薩不自為己何謂菩薩教衆緣者何

謂菩薩法施財施何謂菩薩分別空
義何謂菩薩除其陰蓋何謂菩薩廣
熾法戒何謂菩薩聞法无猒何謂菩
薩遊戲止觀何謂菩薩奉修禁戒何
謂菩薩捨離世法何謂菩薩不處家
業何謂菩薩無著何謂菩薩一坐一
起何謂菩薩口密心非其所問義旨
要如是佛言普照善哉善哉乃問如
來如此之義汝今諦聽善思念之我
在心懷無令捨之在凡夫行普照對
日唯然世尊願樂欲聞大聖之法是
時世尊告普照曰行菩薩道當念十
德瓔珞其體身口意法无說人短於
諸同學不興輕慢心平若空亦無增
減棄諸惡趣不加害人覩彼衆生如
已无異志得卤身所如無盡復以口
諦教授衆生持心寂然令寤使成復
以衆智瓔珞妙門訓化二乘得至所
趣勸大乘學觀達諸法修如來行功
勳之德教導以漸不行暴逆自省己
過不譏彼短踰出衆難常愛樂法寂
定无乱獨除諸疑望見之事有猶豫
者使得時寤不捨道心所造德本又

教化人使不毀戒常以大哀為人說
經所遊世界不離諸佛宣示禁戒建
一切智復以照曜瓔珞莊嚴諸佛寶
淨道場光明瓔珞靡不周遍悉照三
千大千世界蔽此日月使無光明正
使神妙釋梵四王所有威光悉不復
現如來至真難測之光獨明獨顯無
有及者是謂菩薩修菩薩道十德瓔
珞而自纏裹常念諸佛供養如來嗟
歎聖教勸化眾生使入道門復告眾
生發大知擇其所趣向聞佛名号將養
萌類願生彼國志知大普不懷怯弱
深入聖慧不恥下問常樂微妙所言
柔和而无自大好喜隱居除諸貪嫉
見有行者代其歡喜以功德力瓔珞
道樹報力心力及乳廱力諸聖所居
解脫之力常以此法育養眾生慈悲
喜護不捨眾生護諸緣著拔去根本
觀了三世无去來今善惡報應都无
所生法法自滅法法自生法不見滅
法不見生心無想念無我人壽亦无
往來无所歸趣復以空法瓔珞諸根
吾當成佛皆由清淨空无之想自致

正覺修行善本不違諸緣興起善法
无放逸行去離世事不處俗法所可
演說流布十方親侍礼拜諸佛世尊
所施清淨捨貪無欲心意鮮潔而无
垢穢慧无邊際眼視通達三尋六塵
永已消盡是謂菩薩法之瓔珞菩薩
復當發弘誓心莊嚴瓔珞智度无極
隨其本器而與授法如所聞慧便能
建立應如斯行則不退轉執意堅牢
進從善友所行言教終不虛妄念常
恭恪不違經業心普深智受而不失
常專一心念不錯乱了病深淺後乃
投藥意樂忍辱行步審諦所施財物
亦无適莫其意清齋而无煩憒學習
根本心不流馳人欲聞法尋常指示
令知要道設見困厄不自濟者便能
惠施自致珍寶加以善本衆妙之行
勸人持戒所聞智慧成菩薩道假使
學人處在梵志復能建立覺了所生
不離忍辱棄捐家業而修精進觀達
无常因緣之本共諸憎愛不興二想
所為平等令衆生類得無所從生法
忍常能濟其无極大哀漸訓勸導弘

權之法施於一切使得聞知志性寂然知無吾我一心禪思與其智慧使不斷絕其所施設不離四恩救濟危厄使至无為護身口過不犯三事建立至真无上之法意斷意止真如法性修而不失是謂普照皆是菩薩瓔珞所建復次普照菩薩復當思惟挍計料度无極行施修戒和顏忍辱精進寂靜不失意止復以聖明一心定意深察四諦甘露之道直至无為無復虛僞是謂智慧之所瓔珞常當一意純淑其心一切所有施而不悋闓化功勳解空脫門若在行業訓導蠢誠廣接衆生隨順度之而有殊勝仁和之德曉了時宜若干品類宣其慈心不著苦樂悲哀一切不避劇難竆彼衆生應正法教施心滿世護使成就瓔珞光明靡不照曜普照一切使濟彼岸正使有人在隱蔽處消除其闇永使无餘无畏之力愍育一切除其老病無放逸行導師所至靡不從教所含如海聞施他人開化塵勞令无妄想所居之處如華無著了一切

法寂寞清淨其所演教分別因緣所造德本習而致之愍世衰替故訓生類虛空非實亦非真有解知世法如泡如幻衆生不寤習而不捨靜處居家能離生難道眼清淨亦如蓮華神德巍巍巍不可稱計正使世界衆生之類咸共嗟歎莫知其原是時世尊重告普照夫坐道行解无去来若見去来則有想者分別罪福亦無起滅斯皆自然空無所有相住无主而无本本亦无願求而可獲者能自救計如此之法是謂菩薩趣於聖道復當分別三世之法解知无二無我无人及諸境界虛無所有若見有来則是報應緣起之法無起無滅乃應道教計聲有音音無形像分別文字斯皆無實一切明達靡不通暢菩薩瓔珞真實无盡亦无罣㝵除去陰蓋患無所有若建所施在在所欲設不有建斯應施度心懷護慎棄衆不可持此心者乃應戒律違了諸法自然無住亦无本際勤修思惟建立處所精進律思攝身口意慧明自曜去衆穢行乃

應智慧普照復知神通所及得其報應以其天眼便得徹視皆由修奉施行禁戒恒順正見无所毀犯修法瓔珞致天耳聽念行勸助因發道意或復成就識念神通憶過去世皆悉自然為生類故積功累德每自剋責不及彼證懷来神通變化无極擔諸識著思惟禪定平等無二斯解因緣報應之果以慧神通消滅衆垢因其三昧究暢聖法而不二入盡諸有漏不失道意使人修德加慕世俗布施之德雖有施恩不望其報令无數人喜樂務法能知一切靡不通暢能使奉行菩薩之法皆由精進不興懈怠慈愍護彼一切成就用衆生故不惜身命不貪己身珍寶之貨所生之處因奉道義前人所求亦無疑難聞慧信施不有猶豫所行言教悉共信用如來至真无所罣导所行寂靜亦无放逸堅固忍辱而樂閑居復化衆生自責不及禪思脫門正受不亂恒遊神通以自娛樂復以無極光明之勲適時隨冝分別一切章句義理消滅諸

惠无所藏匿恒常一心開道聖慧示无數人報應之果衆德具足以勇猛力不爲所侵解了三世都無所有去來今事无有增損然後乃應智度無極以能布施自發道意欲使衆生一切普安自歡諸結不惠己身若人杖捶恚以能忍亦化他人令行忍辱具衆德本加以專心修諸佛教勸諸生類出家學道自觀惡露万物不淨輙厭惡趣切勲究竟所行善業其心悅豫智慧深達而不懐恨篤信禁戒自致善德復以和心慙愧不惑常御神志不執麁獷思惟地獄湯火痛苦歎天受福无極之樂寂然无憂無復貪欲有所惠施自去三想心不猗內不受外塵修行道法衆望休息分別智慧自寤其心空无想願建立脫門除去顛倒無所傷害是謂菩薩瓔路心無所著其意平等空无不遍不懐妄想布施以倫調意安庠爲人說法不辯空義慈哀一切行不漏失觀其衆生所受法識知其志性而開化之在所遊處導爲一切遵修聖明而

現道義无極大哀廣度餘人亦以善權方便之力入諸外道異學之中隨彼法則順從祠祀觀其志趣使得度脫令諸梵志興福无量或在惡部盜賊之中將導牽致而顯其行緣此化度無數衆生於往古世功德已備見皆喜悅莫不恭恪為雨甘露道法之味除去衆生塵垢之結若復前人以若干惱而來犯之不以欲意而為頌示寂然之法知其所興非真非實如是普照菩薩所修心意瓔珞而進其中常樂於此不見所繫繫所樂以真法性而娛樂之明知衆塵根本所趣救濟使度無衆塵勞危害之患永使無餘執御其心平等如空分別四大所興起滅欲化衆生而訓誨之所說真正无有憎愛降棄一切邪見之心堅心瓔珞堅固之體若干法品而與共戰猶如勇猛大軍之將降伏外敵使入法律若入習俗施設法教施便受報持戒生天所造之德皆有報應以此濟之令至无為夫為菩薩自順瓔珞心初未曾隨惡友語然後

乃至大士之行意懷清白終无吾我持心如山行無缺漏智逾一切猶月初照若在大衆无能及者是謂普照菩薩瓔珞周滿一切覺了虛寂空无所有所生之處恒見光明所聞輙解至成佛道常念鎮宣根門之要自建立業無所侵害觀見本性自然起滅過世入法无所罣㝵身口心意未曾有數復以權慧救濟衆生窮厄之士令具觀足持心如地不犯三過日進其道不行放逸還不退轉牢固之心不起法忍而現在前十力不畏覺道正觀捐棄吾我及人壽命分別思惟有無之法感動變化無量佛國斯由神通而得自在菩薩所宣言辭瓔珞超越諸見無復希望心向正道亦无顛倒辯才无㝵而無留滯周旋往返不生想著蠲除一切諸縛結使憍慢自大永滅無餘其聲音響如師子吼亦如雷震無不聞聲永立究竟乃至滅度發於无極瓔珞之雲演法雷吼法鼓電光爲解脫味宣七覺意念法清淨不雜三寶心如明月亦無沾汙適

達往來不除正業具足衆相殊勝之法是謂普照菩薩瓔珞而无窮盡上中下善中間通刹懐来焰曜不失禁戒過去當来諸恒沙聖靡不嗟歎斯菩薩徳如是普照賢聖道品妙法之藏珎寶之門而不可盡

菩薩瓔珞經識定品第二

尒時座上有寶王菩薩即從坐起長跪叉手前白佛言唯然世尊菩薩所習意識瓔珞多所開寤靡不蒙度如今十方恒沙如来及去来今諸滅度者云何修學瓔珞戒品使至彼岸令衆生類普聞香熏尒時世尊告寶王曰諦聽諦聽善思念之吾今為汝敷演其義菩薩習行戒品瓔珞功徳香熏自瓔珞身寶王對曰願樂欲聞世尊告曰奉遵道法乃修戒定解脫之慧勸衆生類篤信於戒願其志性各充所願曉了隨宜不失本誓永除一切愚惑之心嚴淨道場具衆品宜不以麁獷使經其心志常慕及一生補處搃持正法深遠之藏意恒遊戲百千三昧感動變化无以為罰一切万

物恚皆無常難得之寶不可特怙行
權方便而无所住衆生心惑不解正
道心著吾我不明无常菩薩攝心為
分別說了一切空虛而不真雖崇大
道不捨二乘所遊之剎莫不蒙慶轉
加精進倍行道業於諸經法去其妄
想菩薩法要不離十地以次上位不
越其叙加以智慧消衆塵勞不及道
者自致道門恒念尅責意自念言施
為是誰愛著何人如觀財寶皆無有
主設有毀辱當自制意後若受報端
正殊妙所遊之處見莫不歡若見貪
匱倮形體者躬自入海致如意珠語
以正法令知返復以甘露法清盥衆
難念不亂決是鼓實王菩薩道界之
所纓珞意得自在復以勇猛大力之
教建立訓導莫不承順若行若坐不
離十念心在三尊未曾忽忘了知地
獄苦痛之惱至心寂靜去塵勞垢衆
惡不犯无能迴轉應於正理奉修禁
法德光普照皆蒙潤澤自計所有无
所貪惜施佛衆僧不與想著或以權
慧與王交接輙能使王捐棄高位若

有人来求索頭目眼耳鼻口即能慮
施不逆人意介時座上一切弟子諸
菩薩等聞此功勲瓔珞之德踊躍歡
喜不能自勝思惟深邃善心生焉各
自興敬僉共供養散衆名華若干种
寶一時同聲稱歎其德我等宿福而
遇善利乃聞殊妙瓔珞之訓若當衆
生聞斯法教勸發菩薩識定之要諸
福功勲不可稱量安住所演諦而不
虚設有菩薩遭遇此識定瓔珞者觀
了諸法解无處所識定瓔珞神心滔
然不復貪食樂念爲食所可勸助興
致福業吾於昔佛上五百華建志弘
擔自致成佛道果不朽興隆正法復
以禁戒消除衆垢救彼衆苦如救頭
然令衆厄難必得濟度自念往昔入
海求寶遭摩竭魚及水形山吾爲導
主入識定瓔珞尋有善神將示好道快
樂安隱還至本邦斯由願擔精進不
退入禪正受无若干想諸佛世尊之
所遊堂勸使衆生生於梵天及无想
天皆是識定瓔珞所致若在人間十
方國土隨俗染化講度世道復以十

善諸道果證利益衆生令達空慧宣示一切不違聖教解知本空都无所造所殖德本不自為已皆使獲於道法之果設法傾没能為重任若遭苦惱永无憂慼亦无妄想識著心者將養身口使不漏失以權方便深入生死為說八解正受之味建立世俗慕崇佛道或演一教或若干品趣引令入在聖賢律漸漸韋亦而滅度之能令正法住若干劫有餘衆生令至無餘寂然泥洹無生老死受形之患不依四大地水火風諸在邪見愚惑之部示以正見一道之法若在閑處修十二法勤苦之行樂坐樹下而无所猗思惟禪法唯空為務一心靜定而无謬錯菩薩識定瓔珞之實亦不念色有相無相相自虚寂種好亦介分別內外了之為一三世空寂无去来令以識定心復觀五陰性諸衰持入為從何来復從何滅一一分別知為巧偽非有生滅不興希望亦復不見有是有非不因心意得發道教識與則興識滅則滅不見相像亦无我想

亦復不著住立處所內外六塵亦復
如是計校耳目尚無所有何況當有
見聞之事此則不然寶王當知菩薩
纓珞心識定法不起不滅亦无終始
緣起則起緣滅則滅起不見起滅不
見滅內自思惟增減之意無苦樂想
所以然者離吾我念雖復在欲衆惱
之中心無染著以遠三界欲色无色
意如金剛不可沮壞知本宿命究竟
根元而斷諸結不以為難不見有極
不見無極是謂菩薩識定瓔珞隨世
訓誨恭奉尊長不望其報於百千劫
勤修精進具足成就道慧之法宣諸
菩薩平等持忍諷誦通利啓受不忘
如來法身五分之性一一頌暢言跡
不餙語常含笑心无所著不起斷滅
二見之想若在大衆亦无適莫於空
无法亦無想念內實充滿外現諮受
亦不生意我行過量彼有短乏離諸
利養无所希望常自思惟知身无主
從頭至足達了本无修行六度解無
處所挍計諸法悉是假號知无形質
一切諸法不可覩見分別音響亦無

所聞如是寶王菩薩大士修法瓔珞識定法者見善不喜聞惡不慼然後乃應精進瓔珞入百千定恬然无想天雷地震龍電霹靂山崩水漂師子鳴吼心意寂定永无錯乱或時菩薩入定正受乃經一劫及百千劫形體歎美不復仰食斯由定意禪悅為食八解為將或時菩薩復以神足而入三昧其三昧名号曰普照見於東方江河沙剎諸佛國土礼事供養不失威儀如是南方西方北方各江河沙諸佛國土悉能供養諸佛世尊演暢思惟識定瓔珞如是寶王菩薩入定所感如是且捨十方江河沙剎一一諸剎滿其中塵復舉一塵著諸佛剎斯塵猶盡佛土難量菩薩三昧皆悉覩見一切衆會亦聞彼佛演說瓔珞神識定意了諸法本虚寂無主從初起學乃至道場思惟發意瓔珞道樹悉過諸嫉妬怒癡病其心堅固不可移轉正使天魔將衆億姟欲來毀壞識定意者終不為彼之所屈還不為邪部而見錯悞意和如海靡不容受衆

德瓔珞志為成辦恒講无常苦空非
身常非有常豈有身耶諸計常者則
離定遠墮于生死不能自濟菩薩所
修唯務於道其心恬然永无衆想不
離諸佛所造德業意如太山不可移
轉獨步世界而无所畏以四智辯包
納諸法指示衆生知道慧要內實質
直而無諛諂所以然者用本淨故既
无衆垢諸冥消索慧光普照莫不蒙
澤心大弘廣而无邊岸沐浴意織令
使鮮明隨世所好志能成辦諸佛樹
下自修法義於一切法不有狐疑於
諸慇智具足成就順諸所聞救濟尠
知瓔珞定意拔濟乱者及諸所習常
得寂定修行賢聖八道之品立一切
人使見正諦是謂寶王菩薩識定瓔
珞之要若有聞持在于懷者未曾遠
離諸佛世尊得不退轉於无上正真
之道佛說是識定瓔珞時於座上有
无量億百千天龍鬼神人與非人皆
發無上正真道意復有異方菩薩六
十二千人得不起法忍復有八千清
信士女遠塵離垢得法眼淨五千比

五漏盡意解九万天子離諸貪欲

菩薩瓔珞經莊嚴道樹品第三

尒時世尊告諸賢者吾昔无數阿僧祇刼積功累行修清淨法坐卧經行不捨四等一時一行一念之頃修于十法云何為十一者從兜術天降神下生盡見十方无數佛剎見諸菩薩一生補處皆詣道樹修淨瓔珞當舉右足欲詣道場慈愍衆生三千大千剎土皆悉震動菩薩自念吾昔誓願今曰已辦當壞魔界莊嚴佛土是謂菩薩摩訶薩大慈瓔珞進趣道場心不退轉二者盡見三千大千世界菩薩大士心識所念又入定意三昧不乱或見菩薩於空成道或見閑靜樹下之處或入水光空界三昧莊嚴道樹不離大悲是謂菩薩摩訶薩大悲瓔珞進趣道場心不退轉三者菩薩摩訶薩普見三千大千世界進趣道場不捨喜心吾今成佛必然不疑以我法本普潤一切悲與衆生同黄金色三十二相八十種好无央數衆前後圍繞壞魔羅網成己國土是謂菩薩

摩訶薩修喜瓔珞心不退轉四者菩
薩摩訶薩欲趣道場詣佛樹下盡見
十方阿僧祇刹一生補處菩薩大士
盡修護心莊嚴道樹令无數衆生同
已護心不捨一切瓔珞定意是謂菩
薩摩訶薩進趣道場護心正受心不
退轉五者菩薩摩訶薩復見十方无
數刹土一生補處菩薩大士皆轉法
輪不退轉行法无言說亦無形貌一
相无相空界无形空猶無空況有法
界是謂菩薩摩訶薩瓔珞空无无形
之法六者菩薩摩訶薩普觀十方恒
沙刹土通慧衆生諸根淳淑意向三
乘不捨法忍慈悲喜護行六重法四
無导慧一向道忍自知受決亦復見
他授其決者或授羅漢辟支佛決菩
薩自念吾從無數阿僧祇刼捨身受
身皆是幻化非真實法令得受決進
趣无上正真之道成家正覺遊空往
來无所罣导一時一處得摠持定諸
佛所歎皆習盡道此皆非皆由何
生解皆无皆乃應明慧習由愛興愛
本无形亦不可見生本无生況法有

滅衆生愚惑從起更樂習是得是解習无習乃應明慧諸法无生為磨滅法盡者无生亦無有盡諸法無盡衆生愚惑謂盡非盡於中與想莫貪諸法盡者實盡是謂明慧道无相貌非眼境界之所能見八直平正坦然無㝵是謂明慧是謂菩薩摩訶薩進趣道樹心不退轉七者菩薩摩訶薩盡觀三千大千剎土衆生根源高下大小或與如來心識同趣本行共合智无增減大慈大悲瓔珞其身布施持戒忍辱精進禪定智慧善權方便十六妙行百千揔持其心廣大不為福狹雖見羅漢辟支佛行心无染著不從彼受是謂菩薩摩訶薩莊嚴道樹心不退轉八者菩薩摩訶薩修行八百揔持法門德行法門菩薩得此法門者衆行具滿莊嚴道樹復有普忍法門菩薩得此法門者普潤一切雨甘露法復有無相法門菩薩得此法門者盡入空行不退轉地復有音響法門菩薩得此法門者八等行具不聞異音復有身行法門菩薩得此法

門者身行清淨不造衆惡復有口行法門菩薩得此法門者不作四過無他惡行復有意行法門菩薩得此法門者意不馳想寂然滅盡復有无念法門菩薩得此法門者入滅盡定觀了无形復有究竟法門菩薩得此法門者從此岸得至彼岸復有无著法門菩薩得此法門者於生死法不起染著復有无导法門菩薩得此法門者通達往來不滯生死復有應聲法門菩薩得此法門者隨行進趣不識彼受復有神足法門菩薩得此法門者變化自由礼事諸佛復有清淨法門菩薩得此法門者淨於智慧無國土想復有空行法門菩薩得此法門者解知諸法虛偽不真復有幻化法門菩薩得此法門者觀了衆生權詐合數不可摸像復有無形法門菩薩得此法門者衆生根原不可究盡復有道種法門菩薩得此法門者修三十七道品不斷復有意止法門菩薩得此法門者觀內外身念念不斷復有意斷法門菩薩得此法門者觀察

諸法無若干想復有神足法門菩薩得此法門者住壽無數阿僧祇劫復有諸根法門菩薩得此法門者道慧甚深牢固无㝵復有神力法門菩薩得此法門者安處諸法不可沮壞復有覺意法門菩薩得此法門者以覺意華不為塵垢之所污染復有道品法門菩薩得此法門者入定无㝵心不錯乱復有空慧法門菩薩得此法門者安處衆生永離欲怒復有无相法門菩薩得此法門者使衆生類懷来道故復有无願法門菩薩得此法門者教化衆生除去願求是謂菩薩摩訶薩八百捴持略 說其要進趣道場莊嚴佛樹 心如金剛不可沮壞九者菩薩摩訶薩觀此三千大千世界一足二足三足四足至無數足有愛欲心无愛欲心有瞋恚心无瞋恚心有愚癡心无愚癡 心有苦樂心无苦樂心一時一起一念之頃皆能分别為說苦空无我人想是謂菩薩摩訶薩行無想定進趣道場莊嚴佛樹十者菩薩摩訶薩復觀三千大千世界嘗

来過去現在之心諸根寂靜行應无
上正真之道是謂菩薩摩訶薩進趣
道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩
摩訶薩初舉右足行第一步於其中
間脩行十法進趣道場莊嚴佛樹去
何為十一者菩薩摩訶薩當舉右足
蹈地之時自稱名号三界至尊過佛
恒沙皆行七步當来諸佛亦皆當然
吾今現在出現於世三界獨尊亦无
等侶諸佛標式不可漏脱是謂菩薩
摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩
薩當舉右足蹈地之時便作是念吾
今已逮不退轉地亦使衆生同我所
趣不捨弘誓廣大之心是謂菩薩摩
訶薩莊嚴佛樹進至道場復次菩薩
初舉右足蹈地之時復作是念過去
諸佛先行是法當觀一生補處菩薩
紹吾處者名号是誰即自右旋顧謂
祢勒卿後如我成佛不久百千天人
聞皆欣然異嚮同音稱善无量快哉
世雄佛種不斷當於尒時十一那術
諸天人民見授祢勒印封皆發无上
正真之道是謂菩薩摩訶薩莊嚴佛

樹進至道場復次菩薩初舉右足蹈地之時便作是念吾今已逮衆智自在神慧无㝵辯才通達斯等衆生久抱狐疑没溺塵垢不求度脱吾今當以智慧之火焚燒心中狐疑之藂是謂菩薩摩訶薩荘嚴佛樹進趣道場復次菩薩初舉右足蹈地之時便復念言吾今已得无為解脱當復援度有為解脱過去恒沙諸佛世尊皆悉同我無為解脱當来諸佛亦獲此法快哉福報不有断滅妄想已盡无所貪求是謂菩薩摩訶薩進趣道場荘嚴佛樹復次菩薩摩訶薩初舉右足蹈地之時復生此心衆生永處邪見顛倒不覩三向空無之慧我今當演護心清淨无覺無觀法性虚寂知慙知愧衆行之本皆空非身无人無壽當以此心普覆一切是謂菩薩摩訶薩進趣道場荘嚴佛樹復次菩薩初舉右足欲趣浴池琉璃水精七寶園觀鳬鴈鴛鴦異類奇鳥諸天導從不可稱量我今露形乃非其宜設當入城村落人衆謂為倮形不知慙愧恥宜

求袈裟以障于體時有天子名曰福
蓋即知菩薩心中所念尋奉八万四
千金縷織成袈裟菩薩自念過去諸
佛法服去何進趣行来斯用何法虛
空神天叉手白言過去諸佛皆著織
成金縷袈裟亦如今日諸天所獻菩
薩即受八万四千織成金縷袈裟以
道神力而合為一袈裟著體三十二
相八十種好盡皆外現斯由曩昔施
无想報行度無施是謂菩薩摩訶薩
進趣道場莊嚴佛樹復次菩薩舉右
足時便生此心衆生若干性行不同
吾今當以智慧光明普照三千大千
世界即放頂相光明普照十方諸佛
刹土衆生之類見光明者悉来雲集
詣忍世界奉事如来香華供養威神
所感使令天地六返震動是謂菩薩
摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次菩
薩當舉足時心自生念生分已盡更
不受胎三界獨尊无有疇匹當号為
佛如来至真等正覺十号具足十方
刹土諸佛世尊各各於其國上告四
部衆天龍鬼神乾沓和阿須倫迦留

羅緊陁羅摩休勒人與非人令日忍
界釋迦文佛出現于世衆相具足如
星中月福度衆生天人蒙祐有欲與
敬供養彼佛宜知是時尒時十方諸
佛世界神通菩薩辯才具足得捴持
門千七百七十七億那術衆皆來雲
集詣此忍界興致供養華至于膝復
有八十万姟天魔波旬皆詣忍界興
致供養給事菩薩復有百千億姟神
力龍王各各七首獻奉香湯浴洗
菩薩斯由曩昔口演甘露无猒足法
是謂菩薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛
樹復次菩薩内自生念衆生著有迷
惑来久設閑空无虛寂之法意懷恐
懼衣毛為竪佛法深奥不可思議漸
當以次說道根原分別衆生根原所
由玄鑒三世生法滅法除去想著無
貪慳心從无數刧積行巳来所以不
得道者皆由恩愛吾今當除恩愛刺
本拔濟衆生安處无為是謂菩薩摩
訶薩進趣道場莊嚴佛樹如是族姓
子菩薩大士降神出生墮地舉右足
於其中間思惟十法莊嚴道樹亦不

退轉復次族姓子菩薩初生時墮地
行七步欲趣金机次舉左足內自思
惟諸佛世尊句義无量道法淳粹應
度無極无起滅法行無生滅不可思
議非是羅漢辟支所及道當一意多
念非道道當少欲多欲非道道當知
足多求非道道當正見邪見非道是
時菩薩復作是念過去諸佛所行正
法為何謂耶復作是念過去恒沙諸
佛世尊出現於世以神足力現身威
德十根本義不可思議云何為十於
是族姓子菩薩達士先舉左足遍滿
三千虛空境界不燒衆生无覺知者
其有衆生覩足相輪皆發無上正真
道意斯由曩昔礼敬之報是謂菩薩
摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次族
姓子尒時菩薩左足蹈地心自生念
古昔諸佛說法云何分別句身義味
云何過去諸佛世尊進止行來威儀
法則以一句義演出無量諸佛法藏
從劫至劫乃至百劫不能究盡一句
之義如來秘要不可思議非是小節
所能測度是謂菩薩摩訶薩進趣道

場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩尒
時放一毛孔光明遍照无量諸佛刹
土於光明中演說六度平等大法空
無想願不起法忍亦使衆生畢志堅
固皆發无上正真道意是謂菩薩進
趣道場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩
尒時内自思惟吾今當以三昧正受
普遊虛空諸佛法界尒時菩薩即入
无形想定意遍遊虛空諸佛法界左
右翼從天世人民莫覺知者謂爲菩
薩進趣金机是謂菩薩摩訶薩進趣
道場莊嚴佛樹復次族姓子即化一
形遍滿三千大千世界復還如故衆
生之類无覺知者是謂菩薩進趣道
場莊嚴佛樹復次族姓子菩薩尒時
慧明之光遍照三千大千刹土一一光
中皆出音聲今日釋迦文佛如來至
真等正覺於閻浮利地當轉法輪度
未度者福利衆生名稱遠布是謂菩
薩進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子
菩薩尒時一念之頃令十方界諸佛
世尊各各舒手扶接菩薩一切衆會
皆悉見之是謂菩薩進趣道場莊嚴

佛樹復次族姓子諸佛法藏深奧難
測吾當以次布現三乘緣覺聲聞菩
薩之道聞法覺寤終不中滯是謂菩
薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次
族姓子過去三世諸佛世尊吾今欲
成无為大道皆當證明令我成道諸
佛稱善皆在前立汝從阿僧祇劫肯
行無數布施持戒六度具足國財妻
子無所悋惜今當成佛廣度衆生我
等扶接上至成佛不使中住是謂菩
薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復次
族姓子菩薩分別過去現在未來空
无想願亦是諸佛所應行法從初發
意乃至成佛要當修習三向諸道四
等大慈八無礙道瓔珞其身是謂菩
薩摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹佛復
告族姓子菩薩次舉右足當蹈地時
當具足此神足十慧不可思議云何
為十有神足慧名曰無著菩薩得此
慧者盡遊諸佛深要法藏是謂菩薩
摩訶薩進趣道場莊嚴佛樹復有神
慧名曰无形菩薩得此神慧者入無
獸定意諸受十方諸佛言教復有无

二神慧菩薩得此神慧者勸進衆生成无上等正覺不取聲聞辟支佛道復有虛空神慧菩薩得此神慧者盡觀世界空无我人復有无相神慧菩薩得此神慧者演暢諸法解一相無相亦无生滅著斷之法復有空觀神慧菩薩得此神慧者見諸佛土成者敗者如觀掌珠復有棄壽神慧菩薩得此神慧者觀壽緣報捨形受形復有無言說神慧菩薩得此神慧者說法無法想亦无若干念復有无近遠神慧菩薩得此神慧者不見諸法棄虛遠近復有無生滅神慧菩薩得此神慧者分別十二因緣根本生者滅者患無所有是謂菩薩摩訶薩十神足慧進趣道場莊嚴佛樹佛復告族姓子菩薩初生舉左足時復當具足十業無量究竟去何為十於是族姓子諸佛如來之所修行如來降形出世教化分別三世十二牽連三界五道塵垢縛著沐浴諸結永無塵曀是謂菩薩修第一業進趣道場莊嚴佛樹復次族姓子如來出世化諸衆生安

處三乘隨其所願或有衆生意趣羅
漢不向佛門或有衆生習緣覺行不
趣佛道或有衆生修无上道不向聲
聞緣覺辟支或有衆生退於佛道志
慕小乘尒時菩薩誘進前人逮成无
上正真之道或有衆生在凡夫地不
求方便上及三乘菩薩勸進成三乘
道是謂菩薩第二之業進趣道場莊
嚴佛樹如來出世布現言教以權方
便適化衆生荷負重擔為人重任或
與衆生現作父母兄弟朋友或現國
師尊長道士或現大富長者神力鬼
王周給貧匱惠施七寶開説道教成
三乘果是謂菩薩修習三業進趣道
場莊嚴佛樹如来出世轉无上法輪
不失四辯觀察人心授十善行分別
演暢普習盡道或生迷惑没溺三界
行權拔濟永離生死是謂菩薩修第
四業進趣道場莊嚴佛樹如來世尊
出現於世恒以大悲加被衆生如母
愛子心不捨離譬如龍王伊羅鉢多
羅住於須弥金福山邊七寶宮殿與
諸龍女共相娛樂若欲往至一切利

天宮興乁供養化身七万由延三十
二頭二二頭者邊有七牙一一牙上有寶
浴池一一池中生七白蓮華一一蓮華
七百玉女共相娛樂作倡伎樂彈琴
鼓瑟音聲不絕復雨七寶乃至于膝
菩薩大士亦復如是以四等心加被
衆生雨七覺意无窮法財隨其志趣皆
成道果是謂菩薩修第五業進趣道
場荘嚴佛樹如来世尊以權方便隨
時適化可行知行可坐知坐可言知
言可默知默遍入衆生心識所念隨
病療救不使增減普令永處无為之
岸是謂菩薩修第六業進趣道場荘
嚴佛樹復次族姓子如来出世化導
衆生不自為身為一人故經百千刧
代彼受苦不懷猒惓安處佛慧成無
上道是謂菩薩修第七業進趣道場
荘嚴佛樹諸佛興出不壊法界法性
自尒亦非自尒如尒真際亦不有壊
非不有壊修而不懼亦不恐畏是謂
菩薩修第八業進趣道場荘嚴佛樹
如来出世當復具足一相无相彈指
之頃於過去未来現在法中出生三

世諸佛世尊實而不異亦不變易是
謂菩薩修第九業進趣道場莊嚴佛
樹如來出世慈愍衆生以一日之數令
三世為一刧其中衆生無覺知者是
謂菩薩初生墮地舉左足修行十業
進趣道場莊嚴佛樹復告族姓子
菩薩初生墮地七步於其中間復當
思惟十法降伏外道壞魔羅網諸天
侍衛進趣道場莊嚴佛樹乃至滅度
終不捨離云何為十於是族姓子先
當降魔身被慈仁之鎧手執慧劒善
權前導頭戴無畏華鬘摧却憍慢之
衆永除貢高是謂族姓子先當修此
第一難得之法復次族姓子復當思
惟玄妙廣義斷漏取證攝彼外道而
為上首加以神足神力无量設彼現
一我當現二趣使邪部安處正見是
謂族姓子菩薩當念修此第二難得
之法復次族姓子菩薩大士化度衆
生受法歡喜必至堅固不趣餘道是
謂菩薩修行第三難得之法復次族
姓子諸佛世尊恒所行法日夜四時
觀察衆生彈指之頃周遍十方恒沙

刹土周而復始不著三界是謂菩薩
修行第四難得之法復次族姓子行
无㝵智遍滿三千大千世界難度衆
生不見有度是謂菩薩修習第五難
得之法復次族姓子菩薩大士以神
足力遍遊十方恒沙刹土遍觀衆生
心識所念或以一身化百千身還合
為一无覺知者是謂菩薩修行第六
難得之法復次族姓子菩薩思惟四
無㝵慧亦非羅漢辟支所修亦非天
龍鬼神八部之衆所能及逮是謂菩
薩修行第七難得之法復次族姓子
如来神力不可思議十方无量諸佛
刹土入一塵孔周旋往来無有罣㝵
還復如故无覺知者是謂菩薩修行
第八難得之法復次族姓子如来至
真等正覺得四辯才無生滅智遍滿
三千大千世界是謂菩薩修行第九
難得之法復次族姓子諸佛世尊行
無盡法門覆蓋衆生十力无畏十
八不共諸佛之法是謂菩薩修行第
十難得之法進趣道場荘嚴佛樹

菩薩瓔珞經卷第一

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勅雕造

菩薩瓔珞經卷第二 一名現在報　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

龍王浴太子品第四

佛復告族姓子菩薩于時前身金机顏色安詳顏貌容豫諸天在上散華燒香作天伎樂娛樂菩薩世人在下左右侍衛異口同音聲震天地八十億姟乾沓和子撻鍾磬歌娛樂菩薩時有摩那斯龍王文鱗龍王伊羅鉢龍王阿耨達龍王等八十四億皆來雲集時諸龍王便以此偈而讚頌曰

今日離世垢　降生閻浮利　隨俗處母胎
願浴除世塵　昔於无數劫　積功造衆業
擔願今已果　願聽沐聖體　八十四億姟
龍從十方來　各欲供養尊　奉瓶負香湯
尊本无數劫　普行爲衆生　巍巍德無邊
垂愍願聽之　渇仰世雄久　疲厭生死苦
令得覩賢明　如日照虛空　尊本發弘誓
欲度未度者　寂勝已解脫　當復脫未解
過去恒沙佛　及當來現在　功勳不可記
尊今已具足　設從劫至劫　宣暢人中尊
豈以螢火光　敢與佛日覺　虛空可究竟

須弥可稱量　海水可竭盡　尊徳无邊涯
北方日月光　摩尼明月珠　雖照外闇冥
未能除無明　今日无等倫　一毛之光明
普照天世間　除垢婬怒癡　過去六如来
盡生閻浮提　盡受我等供　香湯浴尊形
今復遭天師　億刧乃出現　今各頂礼足
唯願時沐浴　諸天世人民　咸欲聽正法
敷演深法本　當礼三界尊

尒時世尊直視東方顔色和悦與諸龍王而説斯偈

吾今以降形　蹕歩閻浮利　拔濟苦惱類
四等无邊涯　金體有明證　衆相如日光
當覺本覺者　今成佛不久　觀生无數世
受形非一類　雖有上中下　未有如是像
快哉牢固擠　執意不虧損　所現應果報
本淨如虚空　世有三堅法　身命財寶貨
此猶非究竟　終始可恃怙　吾今捨此三
法身空無形　无盡無生命　自然成道根
世寶多嶮危　如幻不久停　今獲七寶財
无形不可窮　衆生心意識　三垢所覆蓋
今已獲三明　初中竟通達　普為世天人
當轉不死法　法輪覆大千　仁慈心普潤
受生有四縛　不離三世愚　今得四誠諦

無縛不復染 慧觀苦聖諦 无智寤其智
淨性如無垢 受證永澹泊 本習興更樂
染著愛无盡 彼塵我心受 纏結遂滋甚
吾今觀本淨 樂想苦想滅 澹然无憂喜
永與生死別 過去有三行 生癡愛本原
已盡亦不處 無有塵垢心 現在六十四
牽致冥室聚 永捨不與俱 獲六十四明
未來无數塵 覆蔽於人心 法雲布三界
潤澤諸不及 淨教口柔軟 言聲如哀鸞
斯由行无欺 說法无缺漏 眾生懷陰蓋
調戲無慙愧 今始得慙愧 壞滅貢高心
佛所出現世 降伏諸邪眾 昇座師子吼
演說本行緣 過去諸佛記 及未來現在
五濁衰微世 有佛名能仁 今我自觀察
志性殊於常 名号既不虛 父稱為忠達
故在於眾中 平視無所畏 得淨總持慧
為度不肖人 不見諸法本 起滅无處所
亦復無成敗 寂然應慧觀 普分別諸法
志無窠窟處 澹然无歸趣 斯乃應律行
不以見無見 無求无所守 我人寂寞定
无相願亦然 夫欲飲无厭 甘露微妙味
忘想除諸著 斯應菩薩慧 无人無壽命
成就諸佛藏 摧碎貢高心 不與自大意

上智不著數　不計有常想　衆生興染心
聡令知淨慧　賢聖若干品　衆生根不同
以慧觀未來　盡无若干道　佛法有深要
其慧无邊涯　唯空无染著　是謂法界淨
一生經百生　乃至无數劫　我今永以捨
背而前取證　設我於中間　計壽著法性
恒沙諸佛過　不願空无慧　恒自降伏心
分別文字法　是故自覺寤　建立大弘誓
昔吾初發意　志求緣覺乘　閑淨無人處
四十四億劫　無佛法聖衆　其間七十劫
後遇大通慧　演暢大乘迹　初聞未曾有
聖慧无量覺　慈悲護四等　尒乃微信解
自從是已來　興建功德業　供養无數佛
復經十九劫　後為大國王　飛輪皇帝王
七寶前導從　千子才藝具　供養清淨人
勤修梵行者　九十七億姟　無著解脫心
及施國貧窮　孤寡無所歸　庫藏出珍寶
周濟令无乏　復於无數劫　躬自修淨行
捨位授太子　出家衣法服　忍辱性仁和
燕居寂无念　漸漸心疲惓　猶人溺於淵
善根漸漸微　如果熟自落　往來生死苦
受報无數變　意扃无大擔　趣欲免身患
意業被想風　猶豫不究竟　如是在生死

輪轉不能出　復經六十刧　值遇寶瓔佛
權化濟渡人　一乘無二道　不聞小節名
空慧盡漏人　數演道一相　甚深絶淑行
始從彼發意　弘誓心難沮　從彼至今日
七億阿僧祇　將護順正法　今乃自覺寤

佛復告族姓子尒時菩薩與諸衆生天龍鬼神八部之衆及諸十方神通菩薩歎說此偈受深妙義即於座上八十四垓人皆發無上正真道意復有無數衆生逮得法忍佛復告族姓子若有衆生聞此一偈諷誦讀持為人解說分別其義不為衆魔之所得便何以故斯等衆生皆由過去衆行具足曾更供養无央數佛誓願絶淑各各發願若我後生要從一生補處菩薩聞說正法即於彼佛坦然大寤逮得無生無起滅法云何族姓子若有一人便說斯言吾乃知無形之法以形教授虗空之相以寶教授此人興建斯意寧能不乎時有无畏大護菩薩過此三千大千世界有佛出名曰賢豪佛名普賢無畏大護菩薩從彼刹來逮得捴持立不退轉即從坐起偏露右

肩長跪叉手前白佛言世尊无形之
法以形教授虛空无相以相教授甚
難甚難終不可逮所以者何虛空无
形無能染汙況當欲使有形質乎此
事不然佛告无畏大護菩薩族姓子
斯猶可獲欲從一生補處菩薩聞此
法者終不可得何以故諸法無數豈
當以無數中行有數法乎无緣對法
有緣對乎虛空之法有形質乎此事
不然但為如來世尊大慈廣布開化
衆生令立牢固數演道教分別諸法
无言無說世多愚惑興是非心斯是
漏法是非漏法是緣對法非緣對法
是可護持是非護持是法有我是法
无我是世俗法是泥洹法是法染著
是非染著是法有數是法无數是法
斷滅是非斷滅是法滓濁是非滓濁
復自相誐各說是言習是捨是學是
置是學法非學法此聲聞法辟支佛
法非聲聞法非辟支佛法是菩薩法
非菩薩法不以此觀成審正覺何以
故有相著觀非第一空觀無求无相
亦无知見乃成空觀夫觀諸法无我

無壽不見刹土分别境界無依無所依是為法觀空無所有如是觀者諸法亦寂道界亦寂受證亦寂假使菩薩空觀如是於諸悕望便无顛倒枯利衆生而發大哀興建佛法誰度衆生無衆生想空觀菩薩豈見度者此事不然若有菩薩摩訶薩得此空觀者便獲具足十無我法云何為十於是無畏菩薩摩訶薩若族姓子族姓女於佛法衆不見淨穢亦復不起彼此之念此是法身此思欲身前知過去後察未來斯皆清淨而无我想是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩法服齊整執持應器觀見當來過去現在諸佛世尊入城教化不見豪貴及下劣者於中不起吾我二見是謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶薩玄見无數佛刹嚴淨國土坦然平正不說今日佛土穢惡執意清淨無若干想念念一定識不流馳是謂菩薩空觀無我復次无畏菩薩摩訶薩衆生染著猗身解空菩薩空慧三世无猗是謂菩薩空觀无我復次

無畏菩薩摩訶薩諸佛世尊教化若
干本无清淨亦不有異是謂菩薩空
觀无我佛告无畏菩薩摩訶薩若族
姓子女行度無極無盡法藏衆寶華
鬘以自嚴飾如是无盡亦不見盡於
中成就盡不盡者是謂菩薩空觀无
我復次无畏菩薩摩訶薩當觀諸佛
色像無量入於本際寂然之法分別
義趣解色本无普入法界化導衆生
不見色像化衆生者是謂菩薩空觀
無我復次無畏菩薩摩訶薩得佛聖
慧深奥之藏四事無畏離入縛著得
入解脫雨法潤澤亦无老死為師子
吼志如金剛離彼此中亦无染著是
謂菩薩空觀無我復次無畏菩薩摩訶
薩漸當親近習宿命通觀察无數阿
僧祇劫某國某佛諸佛世尊辟現泥
洹不取滅度淨衆生跡不懷懈怠不
以劫數厭患衆生亦復不以泥洹快
樂欲取滅度心如虚空不可沾汙是
謂菩薩空觀无我復次无畏菩薩摩
訶薩以無邊涯智拔濟衆生正使極
遠在恒沙表一一沙者盡為恒沙如

是計筭周而復始如是遍滿八方上下亦遊虛空無量境界要濟衆生不令墮落不自稱歎通慧果報是謂菩薩摩訶薩十无我法一生補處胎分盡者乃應是行介時座上色欲天子十九姟衆即得頂忍復有無數諸天世人逮得空觀盡信之行諸閱叉龍鬼信向三尊受三自歸佛復告族姓子介時菩薩在金机上國王居士天龍鬼神十方菩薩各各興敬浴菩薩時有菩薩名日月精於衆菩薩家為上首攝持威儀法服安詳即從座起長跪叉手以偈讚曰

尊今無等形　不染三界塵　洗以八解湯
世水要可堪　心垢盡清明　內外无障导
江海河泉源　斯浴非久淨　昔在瑠璃池
樿頭龍宮時　尊意發大乘　要滅要欲魔
令已果本願　三界无等倫　願昇无畏座
何為現洗浴　生天六十二　那術劫數中
天伎五樂至　福響自然樂　奏響衆智具
演說无导道　周訖託生此　迦惟羅衛城
現世有三火　滅以三明報　三慧遍三達
三界今具足　三等觀三世　不染三界有

三分法身具　當礼三界尊　諸來會衆生
諸天須倫鬼　咸各懷踊躍　敬承興供養
前後衛清妙　行至瑠璃園　右擎蓮華枝
降神生閻浮　當生墮地時　淨如紫磨金
天地六反動　神感諸天至　地獄諸考掠
一時皆休息　清淨無瑕穢　如華不著水
十方諸佛刹　如來等正覺　各各於其國
宣告四部衆　今日忍世界　世雄降出現
無數諸衆生　永在三塗者　當轉正法輪
曠野清明園　為久飢虛者　潤以甘露法
八道尊獨寤　究盡十二緣　无盡江海寶
充飽一切人　設從劫至劫　佛佛歎其德
猶尚不能宣　況我螢火光　昔在无畏刹
不眴佛土中　初觀无言法　未得无生慧
揩生言教中　敷演无窮法　今日期已至
願轉尊法輪

是時菩薩心意潛然默然熟視亦無言說內自思惟如我今日為人說法講論清淨不退轉地不懷吾我之性諸法自然生者亦令隨人根源而為說法法性自介無有變易何況衆生有受法者衆生本淨不見染汙建立智慧發弘誓心尋究衆生皆志清淨本淨自然无我自然无形自然人物自然去何本淨自

然從久遠巳來流轉生死發意求道
乃至涅洹本自清淨斯乃名曰本淨
自然云何無我自然本有今无今有
本無亦不言我我本生有亦復不言
有從我生我不自知無我有不自知
有有斯乃名曰无我自然云何無形
自然无形者識也神也壽也此三句
義常存不變在空為空在形為形在
有為有在相為相在無相為無相无
形之識空性自然斯乃名曰无形自
然云何人物自然尋究人物不見寞
竅意識幻化不達本源愚惑相承言
父言母國財妻子漸生衆想深著三
有我今巳捨永不與處以此自然明
達空慧空慧自然諸法亦尒諸法自
然違正覺者亦復自然一切諸法但
假名号因号有名亦復自然論說自
然便為論說無起滅法斯則名曰人
物自然吾今若說空寂之法衆生不
信倍生疑網設我復說形質之法不
盡根原況當滅度宜且寂靜聖賢默
然是時有天子名實瓔通達聖心同
佛性行六通清徹曉了一相永離八

法不處塵勞堪轉法輪頒宣佛教四諦聖慧霍然除垢具足五分如来法身逮六无㝵神通道果形神俱遊無所觸㝵得七覺意而自瓔珞八道具足諸法不共得四无畏力如金剛不可沮壞以知菩薩賢聖默然不興衆生數演法教時天子寶瓔即從座起偏露右肩叉手前白佛言世尊我今不以佛眼法眼慧眼天眼觀衆生類應賢聖法律我今乃以肉眼觀見十方恒沙刹土應受證者修禪定者或在一住至十住者復見善男子臨欲成佛得不退轉一生補處往詣道場莊嚴佛樹者此等之類應從一生補處菩薩聞平等法諸法无二志願于道皆悉成就是時寶瓔天子慇懃勸請乃至三四復以此偈而讃頌曰

金顏尊無比　面像亙秦華　墮地自稱号
聲踰梵天音　建立智慧淵　說法不有無
衆生有常想　寂然不起二　光曜照十方
闇冥悉見明　人中尊難有　今故重自歸
昔行無數世　慈悲難有雙　功勳已具足
令我重自歸　正使數尊足　蹲跟膝脞腰

皮毛七處平　平立左右亭　手辟指纖細
掌文合縵理　无畏廣長舌　千葉蓮花文
含齒方四十　色如白雪珂　當其說法時
脣像珠火明　八聲非男女　亦非雌雄音
感動十方界　聽聞无厭足　耳方雙部揩
如空明月珠　眼視白黑分　上下而俱眴
頭髮色紺青　肉髻毛右旋　相好无邊涯
熟視如金山　衆德瓔珞身　亦如衆花敷
消滅衆塵埃　獨步三界尊　斯等衆生類
普從十方集　欲聽尊正法　无上至道要
天人龍鬼神　渴仰思聞法　願愍一切故
速為轉法轉

尒時十方世界大梵天王八十四億識乾天王家為第一即從座起偏露右髀長跪叉手在於佛前以偈歎佛而作頌曰

无耆捨衆穢　漏盡无欲汙　行一應尊教
遊意空无慧　本在兜術天　說法如駛流
云何今寂然　不開慧明華　尊光照幽冥
獨除三世闇　十力无沾汙　唯願時演法
今日十方界　諸尊菩薩集　咸欲志聽聞
未曾所轉法　意淨行无漏　亦如星中月
已過无相願　唯願時說法　衆生今沒溺

流轉生死海　顧以平等船　救彼没溺者
奇光甚巍巍　覆蔽日月精　抑遏熱惱患
清淨无衆瑕　尊本造誓願　勇猛无虧損
慈悲平等意　説法无增減　戒具以禪寂
神足力無畏　空相无畏法　正受遊壇界
本行六度法　不懐憂慼心　畢竟礼恭敬
供奉師尊長　故使尊肉髻　无敢熟覩者
何況欲施心　觀覩如來頂　十力衰出世
降步度群萌　衆人咸渴仰　惟垂轉法輪

尒時識乾梵天王以此偈讚已起遶佛三帀還復本座是時釋提洹因即從座起偏露右臂整衣服長跪叉手三自稱号我是天帝釋名曰拘翼在菩薩前而歎頌曰

不語應寂然　不教行自具　不習應無際
自然應無為　本行无相施　今獲空无果
當礼虚空神　寂然無言迹　在世先覺寤
安隱危厄人　導示正見路　盲冥受正行
衆生迷惑久　欲聞甘露法　願開無盡藏
潤及天世人　行慈修德本　善權无增減
演布无為教　充足一切人　生世尊難遇
正法亦難值　欲遭賢聖會　亦復不可得
過去諸如來　於此成正覺　願尊時屈神

貪此世榮為　尊本樂閑淨　恩惟无為道
已果本誓願　何為處憒内　閻浮五鼎沸
劇於湯火燋　唯願速出家　離世貪欲縛
念我過去世　諸佛成等覺　即詣樹王下
朝坐暮成道　尊今如有疑　方欲樂生死
恩愛如朽城　此樂何可貪　世有生死患
唯道永寂然　恩愛如過電　幻化不真正
世間盡闇冥　五蔽使覆蓋　唯願開慧明
普衆令得眼　變化形無數　應適前衆生
隨其本行願　各充禪力行　如今何為靜
不轉上法輪　唯願時敷演　使渴得飽滿
憶本所造福　蓋亦微少耳　由致天王位
所領無疆畔　供奉諸過去　如來等正覺
四佛一補處　是尊非將来　无數億那術
沉溺生死久　願執弘誓鎧　運濟至彼岸
今唯勸請說　甘露無厭法　入解無所著
無汙無染塵　尊今或入定　不度應度國
願先化此類　執心不動搖　虛空性无染
平等坦然壹　無趣不見得　唯願无有疑
深妙无極藏　非勞所守掌　今還天世師
願開使布現　尊本發願度　同日不易時
如今何為默　自濟不度餘
是時釋提洹因說此偈讚佛已遶佛

三市還復本座尒時魔王名曰怒害將諸魔衆即從座起頭面礼足前白佛言唯願世尊久抱狐疑不獲真道今欲聞說無比法輪唯見垂愍演暢正教我等久處不入法律雖各有心慕及空慧猶未遭遇大化訓典尒時魔王即於佛前以偈頌曰

於億百千劫　無著時乃出　如華離塵水
心淨超於彼　劫數無有窮　經歷積苦行
不捨四弘誓　金剛不可沮　口演八無㝵
充滿天世間　受者永无足　無復老死患
一生至百生　名号諸種姓　悉知諸根原
化以无比慧　十住還本際　退成猶復進
寂勝度此難　時演勿有疑　去佛恒沙數
盡遊此竟閒　轉無上法輪　度人无有量
正使當來世　諸佛成道果　皆當於此處
當轉尊法輪　曾聞如來藏　如來秘要慧
名曰普嚴土　菩薩瓔珞經　今日正是時
難遇不可值　拔濟諸苦厄　從是布道慧
或有衆生類　厭患處身苦　欲聞微妙法
蠲除四大法　復有入道撿　知生滅无常
欲聞空無道　悉知无所有　復有處巖究
自守無他想　計身非久器　不興想著念

雖復念道根 未聞不得聽 唯願尊降神
令彼无疑滯 眼如青蓮華 徹視无有㝵
觀察三世苦 塵曀染汙者 尊本所經歷
供奉諸世尊 謙卑下下人 令獲無形結
於相不著相 不假衆好色 是故衆賢聖
無能見其頂 看閒清淨光 普照無數土
見光除熱惱 如夏遇重蔭 尊一師子吼
降伏諸異道 摧碎邪見林 如明永除闇
說言言不棄 志趣必成辦 說法法真諦
至道道根原 億尊普在此 十二小中劫
展轉共相像 不斷轉輪種 退師求高明
聚取若干慧 莊嚴體無極 無形不可名
无信立以信 根力不虧損 無畏離彼此
唯願時演說 三界尊无極 正法御一切
非法壞成道 永除吾我想 諸人貪著身
玩習不能離 世者所纏絡 何由有出期
慧明照世闇 拔斷貪愛心 自度復濟彼
人中甚難有 惠施无吾我 已超三界表
一時一意念 平等无男女 衆生懷倒見
不達空無慧 發意著五欲 計有身實用
以是墮五趣 不觀非常諦 佛現出世間
滅彼有无想 入禪不著貪 永除世榮錺
觀此無常形 非有非无者 大慈濟衆生

廣大無邊涯　宿願今已果　逮起復坐為
觀此纖然人　流轉不自覺　如何尊靜默
無言无所說　世垢有五難　不覩佛法衆
體信中國生　父母為五事　光明色无色
不見形質像　將入滅盡定　乃寂无音響
大衆遠方集　迦留乹沓起　聽尊演無厭
廣長舌無為　有法不思議　化不自覺化
欲令知本末　此亦未曾有　菩薩不退轉
且未獲其法　況復向道門　而欲知本要
尊今觀四輩　志趣若干種　幸為數演法
各各蒙得度　衆生染三有　欲求去離縛
常想非常想　悉照向滅盡　魔鬼有億千
皆從十方來　得信不起忍　行地不退轉
復有億千衆　意趣隨我等　斯等族姓子
必至堅固地　復有无數人　行地不著有
悉求空无相　進趣向道場　羅漢意自鄙
隨類入其俗　所說皆不淺　終無一切智
盡是菩薩印　印彼成道果　稟受大乘行
本無無若干　尊本初發心　修習四意止
行地无高下　唯道從慧通　正使无央數
恒沙諸劫數　皆行不邪念　如今悉果願
將來諸恒沙　方欲成佛者　不捨彼此願
必至如今覺　如來大慈愍　捨命不為已

施等无高下	故成六度慧	去来今現在
生滅本無窮	生者生自生	莫知本根原
十行離人身	五行為法王	思惟滅本原
慈愍演大法	或復於異時	經行坐卧念
斯由得摠持	四辯无壃界	菩薩愍一切
不計有常想	念世憂非常	安隱永至安
神力四無畏	覺道八等行	如来十八法
尊今已具足	衆生自生念	無獲不可獲
遂自墮深淵	不向解脫門	

是時怒害魔王說此偈已繞佛三帀還復本位尒時一切刹諸天將諸天衆往至佛所頭面礼足在一面立斯須之頃前白佛言我等於世尊宿有福業遭值聖顏降神閻浮利內敷演法輪王三千世界復以華香拘勿頭華分陁利華須乹提華散如来上尒時諸天復以此偈而讚頌曰

世雄今降步	王此閻浮提	既生八不閑
衆生所居處	永離不涤著	內不生思想
無息寂然滅	願具演說法	尊德不思議
功勳不可記	衆相瓔珞身	如月在星明
行盡不造本	端坐於道場	亦自無心識
豈當涤世著	已過衆行本	德充滿諸情

音響過於梵 自歸天中天 本造由四魔
魔欲離生死 八等不染汙 自歸无等倫
尊今趣一法 泥洹不起滅 滅意意不生
不見果報證 尊本修二行 止滅不起觀
行盡不見盡 世雄最第一 如來三法本
空无相无願 進趣泥洹道 無利无所染
立願甚堅固 積行无所違 不念无著行
亦不處三有 神足有四業 隨緣住其壽
行過無邊涯 慈仁最第一 既生處五濁
合會无是非 真人無染行 行權入衆生
平等行五根 信慧精進力 不染去倒見
清淨為第一 尊德過天世 永不著八法
定意不錯亂 是故礼最勝 當尊下降神
震動三千世 覺久寐衆生 離此三世患

尒時一切剎諸天說此偈讚佛已繞佛三帀還復本座尒時菩薩內自思惟今此衆會皆悉普會十方世界六通聖智一生補處四等具足皆悉雲集欲得聞法不退轉地令我寧可執縣畏法衆行德本瓔珞其身如諸過佛所行法則即於座上入自然無性三昧分別定意觀佛所行菩薩瓔珞若八万品其德殊特无以為喻菩薩摩

訶薩得此纓絡法門者便能一意進趣道場未入道跡衆生能令得至彼岸尒時世尊出廣長舌相光明普照三千大千世界告四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天龍鬼神諦聽諦聽善思念之吾當與汝演說菩薩無相瓔珞若善男子善女人得此瓔珞莊嚴身者便能進趣无所罣㝵

菩薩瓔珞經法門品第五

尒時世尊告族姓子族姓女吾今當說菩薩瓔珞八萬法門去何八萬於是族姓子或有瓔珞名曰盡信如来得此法門者令地獄衆生受罪惱者使无衆患復有等慈瓔珞菩薩得此瓔珞者令彼受畜生形者永无傷害復有無忘瓔珞菩薩得此瓔珞者使餓鬼之類永无飢渴之想復有清淨瓔珞菩薩得此瓔珞者令迷惑衆生知其道徑復有徹聽瓔珞菩薩得此瓔珞者使無聞衆生悉聞正教復有自悟瓔珞菩薩得此瓔珞者使愚癡衆生心不邪亂復有撿意瓔珞菩薩得此瓔珞者教誨衆生行十善行復有宜

信瓔珞菩薩得此瓔珞者使邪見衆生安處正見復有弘誓瓔珞菩薩得此瓔珞者不以劫數為遠復有超越瓔珞菩薩得此瓔珞者使懈怠衆生奉持正律復有无恚瓔珞菩薩得此瓔珞者令恚害衆生修行忍辱復有勇猛瓔珞菩薩得此瓔珞者使惕墮衆生精進不廢復有一意瓔珞菩薩得此瓔珞者使乱意衆生禪定不虧復有熾然瓔珞菩薩得此瓔珞者使愚癡衆生成就智慧復有堅固瓔珞菩薩得此瓔珞者未履道迹者令立道迹復有多聞瓔珞菩薩得此瓔珞者使少智衆生强記不忘復有威儀瓔珞菩薩得此瓔珞者使无慚愧衆生令知慚愧復有惡露瓔珞菩薩得此瓔珞者使著欲衆生令知不淨復有快樂瓔珞菩薩得此瓔珞者使瞋恚衆生永斷无餘復有普曜瓔珞菩薩得此瓔珞者忘遠慧明永除闇冥復有遍普瓔珞菩薩得此瓔珞者使等分衆生不起狐疑復有形色變化瓔珞菩薩得此瓔珞者覩見無量形色

之變皆發无上正真道意是謂族姓子斯等瓔珞至八萬法門菩薩不可窮盡吾今略說不悉其事若有衆生從劫至劫至百千劫欲盡菩薩瓔珞行者此則不然時有菩薩名曰無形立不退轉即從座起偏露右肩長跪叉手前白佛言甚奇甚特未曾所聞如來變化不可窮盡乃能演說瓔珞妙法諸有菩薩摩訶薩執持諷誦瓔珞名者皆是諸佛之所擁護若有善男子善女人遭遇如來說法瓔珞便為值遇如來法藏

尒時世尊重告四部衆若有善男子善女人一心一意受持諷誦便得十无尋功德云何為十得虛空藏威儀深入所聞強記不失辯才觀了諸念如幻如化遊心解脫亦不計常恒離八法不憂憒內閑輒歡悅心無二見解空無相亦不著相復能深入寂滅定意神足無尋得捷疾智知法自生不見起滅是謂善男子善女人便能具足十无尋功德尒時舍利弗即從座起偏露右髀叉手前白佛言唯然世尊諸

法無形不可覩見無形之法非是羅漢辟支所及云何世尊言善男子善女人執持諷誦十無㝵功德便成道果入泥洹門无㝵泥洹豈異法乎泥洹无為無㝵无著如来現在速等正覺云何以無㝵功德而說泥洹若使衆生得十無㝵功德便為已得泥洹若使衆生已得泥洹者則為泥洹非泥洹也云何世尊言得十无㝵功德便是泥洹佛告舍利弗如汝所問皆佛威神非汝境界云何舍利弗泥洹色耶對曰非也云何舍利弗泥洹無色耶對曰非也云何舍利弗泥洹色无色耶對曰非也云何舍利弗泥洹非色非不色耶對曰非也云何舍利弗無㝵諸法是常非常有起有滅耶對曰非也世尊佛告舍利弗若使無㝵諸法乃至泥洹非色非无色亦非色亦非无色亦無生滅斷著無形不可見云何復言泥洹名乎舍利弗白佛言世尊泥洹無名非眼識境界所能見也佛言如是如是舍利弗如汝所言非眼識境界所能見也云何舍利

弗識有形乎對曰隨其形相佛告舍利弗如汝所言隨其形相則有識者去何復言非眼識境界耶舍利弗白佛言隨有形相是有為識隨无形相是無為識无㝵泥洹非有為相非有為識非无為相非无為識去何舍利弗無㝵泥洹非有為相非有為識非无為相非无為識有為有識無為无識泥洹非此非彼更異識乎舍利弗白佛言非也世尊佛告舍利弗泥洹非此非彼亦非異識相則非相去何泥洹別立名耶假使泥洹別立名号薩其形相則有識生若使泥洹不別立名号隨无為相便有無為識去何說言泥洹不有為相不有為識不无為相不無為識亦不異識復非別立名号如今去何稱泥洹乎舍利弗白佛言世尊泥洹泥洹佛言去何泥洹泥洹舍利弗言如泥洹盡佛言去何如泥洹盡舍利弗言如盡無盡佛言善哉善哉舍利弗如汝所言本說无㝵泥洹非有為相非有為識非無為相非无為識亦非異識相則无相不別

立名去何復言无㝵泥洹如盡無盡時舍利弗白佛言世尊非我境界說无㝵泥洹但無㝵泥洹非盡非无盡佛告舍利弗吾今與汝引喻智者以譬喻自解猶如士夫仰射虛空於空求空復向人說吾昔遊空自陷于淵今得空便射而報讎何其快哉果我所願去何舍利弗斯人志趣為審然不乎舍利弗白佛言世尊彼射虛空欲報其怨審然不虛去何舍利弗於空射空箭著空耶對曰不著

佛言去何於空報怨舍利弗言虛空无相不見有報无報佛言如是如是如汝所言虛空無報佛告舍利弗無㝵泥洹亦復如是在有為相隨有為識在无為相隨無為識不在此相不在彼相亦非有識亦非無識是謂無㝵泥洹非有識非无識也時有五百比丘聞此虛空無盡之法即從座起收攝衣鉢涉道而去何以故斯等比丘於空求空欲報空怨計心染著謂空有空正使將來恒沙諸佛立前說法斯等比丘於空染空終不解脫尒

時座上凡夫立信學无學人未能盡
皆至无為界時舍利弗承佛威神告
四部衆云何諸賢汝等審解此深法
乎對曰唯然賢者舍利弗永斷塵勞
所作已辦舍利弗言云何盡塵勞耶
對曰衆智不離非造非不造故盡塵
勞舍利弗言善哉善哉族姓子塵勞
之疇是衆生本於衆生中成無上道
於如來福田淨一切智舍利弗言淨
亦无淨云何於福田淨一切智對曰
未得道果於一切智未淨其跡又問
舍利弗菩薩淨一切智凡有幾品舍
利弗言菩薩淨一切智不為世法所
拘又問云何不為世法所拘舍利弗
言諸法无著不懷倒見又問菩薩瓔
珞云何成就答曰不失佛道至竟成
就不失菩薩瓔珞是謂族姓子斯由
本行不失善願又問云何舍利弗菩
薩摩訶薩云何憑善知識成就菩薩
衆行瓔珞答曰於一切衆生不惜身
命是謂菩薩摩訶薩善知識又問用
何等智成就衆行瓔珞答曰不斷佛
種更不造新又問云何於諸如來承

事供養莊嚴佛土荅曰不以劫數為
期是謂莊嚴佛土又問云何於如來
所賢聖默然不起衆想荅曰尊失身
命不歎於戒又問云何分別八百根
門荅曰持心連續不失守意出入息
念又問云何具足六堅之法荅曰不
實之身不實之命易實身命又問云
何具足无盡藏荅曰已得菩薩无㝵
瓔珞便能具足七財无盡又問云何
於世少欲知足荅曰於諸衆智不相
違背是謂少欲又問云何遊心閑居
不染三有荅曰不顧求於三界又問
云何用智覺三世患荅曰盡苦元本
不生塵勞又問云何於三痛法無有
想念荅曰不見苦樂無苦无樂又問
云何菩薩受无所受荅曰分別五陰
色痛想行識又問云何菩薩深入法
本荅曰捨外六入內不造六塵又問
云何以度度也荅曰分別諸道不染
道果云何菩薩捨慳恚施不起想著
荅曰於一切衆生心无三㝵又問云
何菩薩守戒不歎荅曰從初發意乃
至成佛不捨道心柔順法忍又問云

何修忍不起恚怒荅曰伏心攝意計空無形又問云何菩薩用心精進不起懈怠荅曰分別思惟如救火然又問云何菩薩禪意不亂遊至十方心意不錯荅曰意等无二不失智慧又問云何慧眼普照无㝵荅曰一切諸法不見形相又問云何菩薩入慈等定攝取衆生不見有度荅曰觀了衆生心意識本云何菩薩愍念悲泣諸不度者荅曰不起法想見有高下又問云何菩薩喜心不絶入无量定荅曰行本自然不見生滅又問云何菩薩行三三昧至泥洹門荅曰不捨如來八道徑路

尒時舍利弗以無數方便與諸會者說微妙法无㝵瓔珞時一千二百比丘信心堅固立不退轉復有無數天人皆發无上正真道意時有菩薩名无頂相即從座起前白佛言甚奇甚特未曾所聞如賢者舍利弗說智慧界非有非无不見愛憎喜怒諸法之相如我觀見十方世界諸佛世尊數演道教或說有教漸至无為或說無

教亦盡无為或說身苦令知猒患或
除識想知離本際去何菩薩普入諸
法一一分別不起增減令聞如來身
相之法有為自尒行不改易無為无
形不可測度令欲聞如來瓔珞之本
唯願解說有為色身有幾瓔珞而自
嚴餝無為色身有幾瓔珞而自嚴餝
有為无色身有幾瓔珞而自嚴餝無
為无色身有幾瓔珞而自嚴餝尒時
世尊告无頂相菩薩曰善哉善哉族
姓子乃能於如來前為師子吼今當
為汝一一分別諦聽諦聽善思念之
菩薩摩訶薩從初發意乃至成佛恒
當具足撿身口意在嚴六度了色本
無不見色本於色在嚴六瓔珞法逮得
如來深藏瓔珞云何為六於是善男
子善女人若眼見色知彼起色衆生
嫭怒癡應進便進應退便退眼非彼
色色非即眼念除彼色不起眼想是
謂一法清淨瓔珞復次族姓子色性
自然識亦自然彼色我識不興塵勞
逮解彼縛不染我有是謂二法清淨
瓔珞復次族姓子諸善根本於色无

形分別思惟根本清淨色亦清淨是謂三法清淨瓔珞復次族姓子著色染欲非色有欲色性本无况復姓欲是謂四法清淨瓔珞復次族姓子計色有常非眼境界意識分別便起猶豫計常無常乃至无我色性虛寂永无起滅是謂五法清淨瓔珞復次族姓子色是外入眼識往受有色有為有色無為有為色識便取道根无為色識果報成就思惟分別有無相者是謂六法清淨瓔珞復次族姓子自攝色識復有六事云何為六於是族姓子識相無形流馳萬端前有外塵便生塵勞善則善識惡則惡識惡識无善善識無惡菩薩攝意不起善惡識者是謂一法清淨瓔珞復次族姓子眼識觀空悉无所有便生空想无善惡報不見今生後復受報於中攝意不起顛倒想者是謂二法清淨瓔珞復次族姓子識別無我或時有見根門不淨而計有淨或復有念根門有淨而計不淨於中攝意不起二想者是謂三法清淨瓔珞復次族姓子識

見彼恚有善不善謂常善不善亦介於中攝意具足忍辱者是謂四法清淨瓔珞復次族姓子識知衆生有趣善者不趣善者有堅住行地不堅住行地於中攝意心不退轉者是謂五法清淨瓔珞復次族姓子識觀前色有道有俗見道不知是道見俗不知是俗於中攝意善分別道俗者是謂六法清淨瓔珞耳識趣想復有六事云何爲六於是族姓子若耳聞聲十八變動或聞風聲樹木山崩或時鳥獸音樂之聲聲有善惡可記不可記於中攝意耳識不錯者是謂一法清淨瓔珞復次族姓子有時衆生便得世俗通徹之聽或百踰旬二百踰旬復至無數諸佛國土猶如猛雄世尊進趣道場欲成等正覺介時天地六返震動分別音響悉歸虚空於中攝意不起想著者是謂二法清淨瓔珞復次族姓子耳識聞聲本无所有使生衆想起若干念於中攝意无邪念者是謂三法清淨瓔珞復次族姓子耳通清淨知彼愛形有清有濁見濁

不起塵勞見清不生道心於中攝意不
起彼我者是謂四法清淨瓔珞復次
族姓子或時耳識聞他方異刹演說
五分法身現處母胎不染塵欲復現
出家心不改變在樹王下成等正覺
於中攝意分別道俗者是謂五法清
淨瓔珞復次族姓子耳識聽察十方
國土諸佛世尊轉虛空法輪彈指之
頃拔濟无量衆生之類不自稱說吾
有所度於中攝意不計化衆生者是
謂六法清淨瓔珞佛復告无頂相菩
薩曰依彼耳識當修行六法云何爲
六於是族姓子行權方便記本所造
修習瓔珞不越次敘是謂一法清淨
瓔珞復次族姓子猗行無我不計身
本是謂二法清淨瓔珞復次族姓子
具足六法不毀戒性是謂三法清淨
瓔珞復次族姓子耳識玄鑒通達无
导不捨弘誓大慈之心是謂四法清
淨瓔珞復次族姓子耳識了知進趣
行步斯法善道斯法惡道斯法有爲
斯法无爲於中分別耳識不錯者是
謂五法清淨瓔珞復次族姓子耳識

分別諸佛世界聽聞殊特深妙之法一一承事諸佛世尊是謂六法清淨瓔珞復有六法當念修行云何為六如來世尊色身清淨非愛欲身身放衆香普遍十方无量世界一一香氣皆演無量瓔珞法門不犄衆生有衆生想於中成就具足鼻識是謂一法清淨瓔珞復次族姓子如來世尊無量香界以戒德香普周十方恒沙剎土於中攝取無量衆生是謂二法清淨瓔珞復次族姓子復以鼻識察彼香界應從三道斷諸縛著不失鼻識應行之本是謂三法清淨瓔珞復次族姓子因彼鼻通演出无量審諦之教鼻識清淨衆行具足是謂四法清淨瓔珞復次族姓子鼻識有三界外入內識嗅善惡香分別八道十六聖迹是謂五法清淨瓔珞復次族姓子鼻識嗅香一念一意知彼衆生心所念法一一演暢無量法門是謂六法清淨瓔珞佛復告無頂相菩薩曰復當具足六法佛相無相不可護持莊嚴成道以自莊餝云何為六於是族姓

子坐佛樹下修習一相觀見衆生所行不在從兜術天降神母胎雖現俗變不失賢聖如來禁戒德香普遍無量世界是謂一法清淨瓔珞復次族姓子修鼻識相普知十方諸佛世界知所趣生受形不同復以神足而教化之是謂二法清淨瓔珞復次族姓子鼻識分別相相无猒復觀十方無量世界悉見一生補處菩薩香氣遍滿十方世界於中攝意而不分散是謂三法清淨瓔珞復次族姓子初坐佛樹内自思惟令吾成佛必然不疑以何證驗令天龍鬼神乃至十方諸佛世尊知我今坐佛樹下即放諸毛孔一一衆香令十方界悉來宿衛擁護菩薩至成作佛是謂四法清淨瓔珞復次族姓子於樹王下已成等覺衆相具足一夜之中成三明慧初夜自念過去恒沙諸佛世尊在此成道先布何法去何教化如是思惟復至中夜古昔諸佛在此成道皆說無量諸度無極我今亦應如諸佛法便入衆香无形定意復從定起復更思惟古

昔諸佛雖於此處成佛先度何人云何說法尒時便聞十方世界一切衆香各有斯音度應度者復於彼處一一思惟乃至後夜如是不退不闕香界是謂五法清淨瓔珞復次族姓子已獲身相内自思惟世香无常種生死法以何方便求道德之香便自入定分别慧定五分法身以識往别戒香攝身定香攝意慧香攝乱解慧攝倒見度知攝无明是謂如来五分法香瓔珞其身是謂六法清淨瓔珞

佛復告无頂相菩薩曰如来舌相衆相中妙演布言教不漏四過本所造願說法教化口教清淨不失舌識是謂一法清淨瓔珞復次族姓子本修清淨守護三行知彼衆生神識所趣輒便說法不失次緒舌識清淨是謂二法清淨瓔珞復次族姓子雖口說法有教有響言從識發外輒受化復採彼語而為說法於中自攝舌識清淨是謂三法清淨瓔珞復次族姓子舌有衆相相相不同一一化識說法无窮不失四辯舌識清淨乃至无量

恒沙剎土言從語用無不受信是謂四法清淨瓔珞復次族姓子或時有人聞彼說法或善或不善或說邪見或說正見復能反詰尋究義趣於中具足不失舌識是謂五法清淨瓔珞復次族姓子過去諸佛所說言教有行有智有趣當來諸佛有行有智有趣現在諸佛有行有智有趣云何過去諸佛有行有智有趣於是族姓子過去如來无所著等正覺身滅相滅色滅云何身滅過去如來身不常住色身變易非一非二生生自滅雖復久久滅盡猶有身名不滅此有為身不入無為境如來身者五分法性常定不變有佛无佛是謂身滅非五分身滅所謂相滅者有相有色有相无色云何有相有色有相无色眼識境界外六入本是謂有相有色也有相无色者諸有為法无為法定法无定法非眼識境界也是謂有相无色也所謂色滅者色有三品有形色无形色增大色云何有形色口所吐教心識造行隨前染著是謂有形色也云

何无形色如今說言有善有惡知後有報必然不疑今處現在造過去未来行非今眼識所見是謂无形色云何增大色色有不盡非色有盡有色亦盡无色亦盡是謂增大色如是族姓子便具六法清淨瓔珞尒時無頂相菩薩前白佛言云何舌識言教演出無量本慧定意舌識非識亦非平等一切音響耳識境界外諸色像眼識境界衆香好醜鼻識境界口所說言有聲而无形主知外法而不自知云何舌識受耳識相佛告无頂相菩薩曰云何族姓子聲從耳出為從外来荅曰外識不從内識又問口出言教或大或小由口耳識聞不由口耳識聞荅曰或由口聞或不由口聞又問云何由口聞不由口聞荅曰口出音響此則由口聞地水火風山河石壁此不由口聞又問口出音響得稱為識地水火風可无識乎荅曰地水火風非口識也又問云何成就口識荅曰四大也又問口非四大今言四大耶荅曰有識四大不言無識四大又

問云何言有識四大不言無識四大答曰有識四大口識是也無識四大地水火風也又問有識四大豈非地水火風乎對曰然又問無識四大何者是耶答曰地離水則無識水離火則无識火離風則无識風離空則無識空離識則無識是謂四大无識又問有識四大所出音響地耶水耶火耶風耶空耶識耶答曰普聚又問除四大識為所在答曰識無所猗又問地水火風同聲同響不說識乎答曰識獨无侶故无識也又問識獨得稱識耶答曰識獨非識又問識獨非識云何依地水火風耶有為耶無為耶答曰如是又問識離死胎復有處耶答曰有又問何者盡苦本答曰無盡識是也時无項相菩薩復問大成就識識成就大答曰大成就識又問識所猗耶答曰諸大又問地水火風空離地水火風空識為所在答曰識無所在又問滅盡耶答曰非也又問非滅耶答曰非也又問識非趣非不趣此法非泥洹乎答曰非也又問識泥

洹有異乎荅曰不異又問有泥洹四大荅曰無泥洹四大也又問有泥洹識耶荅曰有泥洹識又問地水火風識及泥洹識有何差別荅曰地水火風識轉泥洹識不轉是謂差別又問地水火風離識泥洹離識有何差別荅曰四大離識不離過去當來現在泥洹離識永離過去當來現在又問離四大識離泥洹識此識未在四大未在泥洹復有異乎荅曰非也又問四大離識泥洹離識不異乎荅曰不異又問識處泥洹成无為法識處四大成有為法不別耶荅曰不別又問若使不別云何此有為識此无為識有何異荅曰有為識成就四大无為識不成就四大是故有異尒時无頂相菩薩前白佛言世尊離四大識離泥洹識亦不一亦不二何以故識在四大便有過去當來現在識在泥洹便無過去當來現在也此識彼識復有異耶荅曰不異又問何以故說此四大識此泥洹識荅曰假号非識諦教時无頂相菩薩內自思惟我今所問四大離識有果報行今以无果

報行報我將无我問非耶報我非乎尒時世尊知彼无頂相菩薩心中所念便告無頂相菩薩曰有為四大識非无為四大識無為四大識非有為四大識去何四大識非此非彼乎荅曰非也又問非四大識非泥洹識非无識耶荅曰識滅識不滅去何識滅荅曰非現在去何識不滅荅曰現在又問識有滅耶荅曰現在又問無為法復現在耶荅曰不也又問有為法復現在耶荅曰不也又問有為无為相非現非无現為何所依荅曰依无所依又問善哉識有依耶荅曰識无依又問去何識無有依有界耶荅曰有三界身界法界空界是謂三界時无頂相菩薩前白佛言有染汙識無染汙識去何無染汙識而成染汙識佛告无頂相菩薩曰染汙識動為無染汙識无染汙識不為染汙識何以故識性常住亦不變易无生滅者斷以是故動識為住識住識不為動識

尒時世尊復告无頂相菩薩吾今成佛三界特尊衆相具足四无所畏十

八不共法衆德普備今得住識未得動識時无頂相菩薩前白佛言世尊云何住識不得動識佛言所謂動識有為法界所謂住識無為法界非无為識成有為識以是故動識成住識非住識成動識是時世尊說此語時无頂相菩薩及百千天人皆發無上立住識行无數衆生皆發無上正真道意時无頂相菩薩即於佛前而作頌曰

衆相具足　成如來身　不著三界
如空無我　已除心垢　神通自在
由逮動識　不逮住識　法界虛空
亦不變易　如來久如　當逮住識
過去如來　數如恒沙　為得住識
悉動識乎　我今有疑　不逮法界
唯願垂愍　令无妄想　衆生志趣
性行不同　聞說妙空　不究根原
虛空无相　行一平等　云何住識
乃謂清淨　如今時至　宜為演暢
本際通慧　甚奇難有　四輩無畏
咸欲聞知　住識動識　分別其性
過佛常尒　法界平等　當來諸聖

法性亦然　如令衆生　入寂不乱
復從何識　而獲定意　令此定意
永寂无響　為是住識　為是動識
願一一説　法界根本　永除疑結
不懷猶豫
介時世尊復以此偈報无頂相菩薩曰
過去諸如来　神智无有窮　雖身取滅度
住識不變易　動識有二品　有住不住識
設入无為境　不見二名号　如来无所著
安明山不動　行過无與等　愍度下劣者
國界諸村落　衆祐所經過　非識不由此
為穎動住識　設從無數刼　難計諸如来
欲筭如来識　動住不動住　佛慧无邊崖
識周无量法　身相弘揩偹　無相不可見
當我初生時　天地豁然明　執心弘揩牢
无形無為識　二足人中尊　如鳥離鈎鏁
自然音樂伎　充滿虛空中　无數諸天人
各自修礼敬　各以若干頌　歌歎如来德
以逮等正覺　目視无猒足　轉無上法輪
演説无比法　一切衆生類　宗奉尊聖教
不計去来今　世雄如師子　積切無數刼
不失捴持行　四等无所畏　潤益一切人
道果自莊嚴　不計壽吾我　無相應正覺

如空覆无導　今日得五眼　來往不處住
懷來无顛倒　无住不見識　如來奇特慧
卵以無相法　行盡无所歎　无財非世榮
一行意一念　菩薩觀无亂　動識衆識妙
住識非第一　思惟過去佛　及以方當來
如我今現在　不由住識成　如來三達智
无偶亦无伴　行過不可滅　不見識所在
尒時世尊復重告菩薩曰无身身識
身无身識此法有六去何為六若有
善男子善女人身入十六受外塵垢
身識一一分別乃至淨地是謂一法
清淨瓔珞以无身之識以起身識於
中分別恚由更樂是謂二法清淨瓔
珞吾昔有願修其身相有行百五乃
謂身相復有百五乃成身相是謂三
法清淨瓔珞過去久遠衆生已滅於
彼受身有為無為有行无行若好若
醜有苦有樂一一識別法界非法界
此法界身識此非法界身識是謂四
法清淨瓔珞身識造色復有十事真
身化體亦无端緒　知彼身識趣无所
趣是謂五法清淨瓔珞了身識本歳
日不同本身今身變易不住　知本受

形今亦變易便能於中不失身識是謂六法清淨瓔珞復次族姓子復有六事云何為六身行清淨不為衆惡口亦清淨不說邪業意修清淨不造衆塵是謂一法清淨瓔珞過身已滅有善有罪善善身善福分別善識惡身惡業分別惡識一一思惟善惡身識是謂二法清淨瓔珞六身相法離善離惡復能起念不捨身識又時衆生計身清淨有清淨識計身不清淨有不清淨識於中分別淨身識不淨身識是謂三法清淨瓔珞憶本所造有為身無為身過去未來現在身悉能分別不失身識是謂四法清淨瓔珞心所念法非一非二强記不忘知識所起是謂五法清淨瓔珞無形識身復有五事云何為五有染著身无染著身有形身无形身有識身无識身有俗身有道身有一身有非一身於中悉皆分別是謂六法清淨瓔珞佛告无頂相菩薩復有六事云何為六無盡法身有盡法身分別有无法識清淨是謂一法清淨瓔珞无為法性行

无增減知法有善知法无善知有生法知有滅法曉了法識不失法性是謂二法清淨瓔珞（諸本小第三法）有常住身无常住身法不常住知不常住諸法常住亦知常住思惟諸法住識无住識是謂四法清淨瓔珞諸法寂然諸法色亦復寂然有為非識知有為識无為非識知无為識思惟不失法界是謂五法清淨瓔珞法身无數無形不可見非眼界所攝從初發意不起二想分別諸法不失法身是謂六法清淨瓔珞

菩薩瓔珞經卷第二

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第三 一名現在報　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

識界品第六

尒時座上有菩薩名曰豪賢乃從東方十六恒沙刹土来詣此界聽受瓔珞妙法即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言唯然世尊若見聽者乃敢陳啓世尊告曰善哉善哉族姓子吾當與汝一一分別尒時豪賢菩薩白佛言世尊云何識持諸識境界如世尊言識從有為不從無為又復說言識從无為不從有為云何此識彼識名曰識界乎佛告豪賢菩薩曰識非有識從法生識豪賢白佛言云何識非有識從法生識荅曰識非常識隨法有識又問云何為識遍一切識知一切法是謂識非常識又問識有智耶為無智耶荅曰識有智如如識无智如如一切衆生識有智如如無學賢聖識无智如如是謂族姓子有識如如无識如如又問云何有識云何无識云何有識如如云何無識如如

答曰悉能分別有識智无識智如是謂分別識界豪賢菩薩白佛言如来今說定義識義倍生狐疑佛告豪賢諦聽諦聽善思念之或有智識非智識或有法識非法識云何法識非法識從寂第一義至辟支佛是謂法識從見地薄地性地无㝵地至一生補處是謂法識法識復有五事云何為五一趣道慧二識宿命三趣分別慧四入空門五觀心本是謂法識成就五事復有五事成就法識云何為五一修梵行不猗三毒二處胞胎不染生死三行无相空無願法四修神通神足無㝵五立覺意一相无相是謂成就法識清淨

佛復告豪賢菩薩法識清淨復有五事云何為五學識不變思惟學跡無學无迹不見法趣不見有教亦不見无教亦復不見道性非道性有生道意不生道意是謂法識成就五事觀法識定復有五事云何為五一定滅本垢不見處所二念无量空寂定意三違道本不與道會四心斷念求坐道場五修福田蠲除妄想是謂五事

法識清淨无生法識復有五事云何
為五識觀過去不起生滅識觀現在
不見生滅識觀未來不見生滅識觀
本末不見生滅識觀如性不見生滅
是謂五事法界清淨佛復告豪賢菩
薩如来等正覺復當修習法識音響
通有十一行云何為十一法界无著
不見識本於中具足神足道行欲得
淨修法界識者初意如山如牆壁漸
漸乃至思惟身本知身離身復捨身
已知心離心復離心已知空離空復
捨空已還從一意至百千意未化之
意盡能修之復知化法而无所有是
謂法識起神足道以无身識修身識
行或以身識造无身識行識別身識
非身識是謂法識修神足行於無二
法分別一切諸法於中成等正覺不
見生識成等正覺過去億百千數忘
能分別諸陰入持不失衆生本行所
趣是謂法識修神足行无化之法不
見變易於中造識不可窮盡是謂法
識修神足行於是入定分別空界復
自計身如彼無異是謂法識修神足
行觀諸世界亦不見盡一切世界成

界不成界悉能了知是謂法識修神
足行夫法界識成五陰亦有生有滅
不見五陰有生滅者是謂法識修神
足行法界无著不見形相過識非今
今識非過不見現在因緣本末是謂
法識修神足行一一分別法性所起
一切諸法不見器處攝意滅想亦不
生智是謂法識修神足行諸法不生
不見起滅復能思惟生滅之法本性
自然一相無相是謂族姓子菩薩所
修神足之行佛復告族姓子无著法
界復有十事云何為十如來至真等
正覺出現於世便能具足三世身識
想是謂法識修无我行漸化衆生以
三滅法亦不見滅亦不見不滅是謂
法識修无我行分別可識一一了知
復以權慧亦現本業是謂法識修无
我行如來至真等正覺分別思惟四
无量慧不見斷滅有常之想是謂法
識修无我行復以妙慧悉化衆生不
捨大慈是謂法識修無我行盡觀衆
生有淳淑有不淳淑隨類而化不捨
其性是謂法識修无我行如來世尊

行權方便盡化衆生不見化者是謂法識修无我行佛慧無量不見成敗有生有滅非如来本誓是謂法識修無我行如来一相不涤過去當来現在修無猗行乃還至真等正覺是謂法識修無我行如来至真等正覺以無數億千万劫以為一日於一日中化度衆生不可稱極是謂法識修无我行佛復告豪賢菩薩曰過去无數阿僧祇劫自念修行無形法識有佛名曰弘誓无願如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊為説法界无著之行夫法界者一百七事去何為一百七事不求空行不念有常觀世如夢自滅吾我生識不起分别界相永斷妄見施心不關心常一定在衆不乱身識空識無若干想菩薩有數不著名号觀了諸法非一非二衆生起恚便為方便説除无本身識之行十二因縁四諦聖慧思惟苦本有苦識耶无苦識耶或時有識在眼耳鼻舌身意或時有識離眼耳鼻舌身意或時

有識著色不染識或時有識不著色不染識此識微妙非退轉菩薩所能了知或時有識著聲不染識或時有識不著聲不染識亦無音響故名清淨識或時有識著香不染識或時有識不著香不染識一一分別不失法識或時有識著味不染識或時有識不著味不染識亦復分別不失次緒或時有識著身更樂不染識或時有識不著身更樂不染識一一分別不起想著或時有識了知諸法起者滅者有為法無為法有定有亂是謂菩薩摩訶薩分別識性亦无所染復次族姓子分別四無量慧慈悲喜護遍滿一切救攝衆生亦無所著或時有族姓子入定三昧修行一法已行一法便獲百千揔持法門如響如幻漸漸乃至滅盡定意身行清淨不造惡本心念慈心不施衆惡解知三世除去縛著是謂族姓子菩薩正行有起不起復次有定意法門一切諸法皆來入中有身无身想有念無念意无一無二亦復無識吾昔无數阿僧祇劫初入法

譬乃應斷行識法有十二道因緣本
无明緣行乃至老死不見起滅是謂
定意名曰无盡已得定意志知一切
三界所趣或有衆生有常想無常想
有苦想无苦想有定想无定想二
分別不起滋著佛復告族姓子菩薩
摩訶薩當念修行三十七品道法之
要何謂三十七所謂四意止除楚慼
癡永識三毒復當思惟四意斷法斷
去舍來不舍至畢報乃獲四神足行已
得神足從至十方諸佛世界不自羅
說神足如來至誠成就法身戒身定
身慧身解脫身解脫知見身是謂
如來五分法身如來神智不毀法身
云何為五力信力精進力念力定力
慧力所謂信力者一向無爲不滲三
界五陰恒沙諸魔變形作佛不能變
動此意是謂信力云何精進力所謂
精進力曾聞有法法界識者或在一
國從彼至百千國從彼或在一佛境界或
百千佛境界守信立誠不捨弘誓是
謂精進力云何爲念力所謂念力者
能念彼前无他餘觀正受恒沙諸魔

宮屬欲來毀出定意者徒自勞苦不獲本願是謂成就念力云何定力所謂定力者立根上位菩薩摩訶薩攝意去想不懷狐疑是謂定力亦不可壞云何慧力所謂慧力者無量法界不可思議志攝諸慧善權法本不毀法界慧性之行是謂慧力衆德具足復當分別七覺意法覺了一切有形无形心識所念從欲界至色界无色界斯可分別是不可分別攝意不亂是謂定意慧性八道平等亦无惡畏入空三昧一行无二不可本末有限无限已離生死不至餘智知起滅法淨不生衆想是謂八道清淨无二復當思念六十二見有常想无常想有道想無道想有今世無今世有父母想无父母想有著身想無著身想或時有識分別諸道清淨無瑕一一分別三處變本五處欲本七處經行有時有行在閑靜處若在樹下露地發閑觀出入息有時有長有時有短有時有寒有時有煖諸法生生因緣其會思惟分別意不錯亂所以行者知

出入息長亦知息短亦知前息亦
知前息後息亦知後息漸漸乃成一
禪之行如來聖達禪意不同修行四
禪入想知滅如此定意三乘共有又
復如來无上定意去何名曰無上定
意所謂無上定者心有上中下行人
入定无復出入長短息惟分別刹土
專心一意觀過去未來現在何者是
我所化非我所化復自思惟設我在
閑靜處不分別衆生者是非我宜今
當往至无數刹土自化化彼乃成我
願是謂初定亦不可毀復次行人初
入定意內自思惟有苦有樂皆由身
本已過此行復當宣傳使彼衆生而
悉知之是謂入定成就二行復次心
法非有非无无身有身想不得神通
遊化十方攝意自撿淨其種姓是謂
定意不毀法識有心意識思惟止觀
我自無我況有衆生覺自知空却觀
衆生以神足道心神往化身不往彼
復於十方諸佛刹土以此定意濟度
無數百千衆生於彼復修十虛空
慧去何為十所說法教難却魔宮遶

趣道場成无量覺心菩薩虛空無有增
減是謂族姓子修虛空慧復次族姓
子初化外道異學之類去其邪業使
立正見皆使歸趣無復慳嫉是謂修
虛空慧又復世尊化衆生類隨其所
願皆令具足雖說此法心无所著是
謂修虛空慧復以无㝵智神通道遊
至无量世界布現諸法而化衆生不
見衆生亦不見化是謂修虛空慧復
有如來智名曰懷空成就法界不毀
本性持心如空不生染汙是謂修虛
空慧如來等正覺或以一身遊虛空
界或無數身或復示現滅盡泥洹不
著一身不起若干想亦復不著盡滅
泥洹是謂修虛空慧諸佛世尊有七
十二无㝵辯才十四舌相報教化衆
生智不停滯使衆生類皆成慧明去
何七十二無㝵辯才若是族姓子如
來初修功德相本自發願譬若我後
成无量等正覺所生國土衆生之類
不聞无明婬怒癡名令我國土淨如
虛空如淨居天少欲知足意趣於道
中間無滯亦復不生八无閑處在於

豪貴中不自貢高不鄙卑賤於中攝
意行布施福求報與報求食與食國
財妻子盡施與之心無㝵不生乱
想復教衆生持戒完具精進一心修
六重法若有衆生遭百千昔輒能往
度不令墜落失賢聖類是謂八法修
虚空慧如来等正覺欲轉法輪先入
等定自攝身意自知時至吾今宜可
與衆生類轉无上法輪遊心六通二
毛孔放諸光明然後乃轉无上法輪
不起不滅无所著法一相无相無染
汙法所説如空言迹不現不見衆生
有增有減是謂九法修虚空慧復次
如来從无生法界成等正覺悉觀諸
法如幻如化不見成就道果者不失
神通慧分別如来十力亦不染著是
謂十法修虚空慧爾時世尊告四部
衆汝等各各於如来前自説空慧無
所著法時有菩薩名曰空行去此東
南五十六江河沙諸佛剎土從彼國
来来至此土叉手白佛言國土清淨
无有法説義説知淨不淨悉如虚空
是謂空慧无著之法無我菩薩曰無

見非空見亦非空不見見亦不見無見是謂空慧无著之法法住菩薩曰未立行迹生染汙識不可計劫本无識性是謂虛空无著之法過行菩薩曰於身口意不造衆惡定不起想是謂空行无著之法无行菩薩曰法身無盡不見猗著定心一意是謂空慧无著行也寶藏菩薩曰不見前後法界處所亦復不見罪福惡報是謂空慧無著行也習普菩薩曰諸佛世尊悉知過去當來現在入自在慧不起妄見是謂空慧无著行也慈意菩薩曰吾我无形尊心行道无他異想无猗無著法自然起滅是謂空慧无著行也寶計菩薩曰四無我行无著無染有身有普識想亦普解不起滅是謂空慧無著行也善算菩薩曰不見諸法有數无數云何諸法有數无數俗是有數道是无數有數有為有數無為无數不見數无數者是謂空慧无著行也盡生菩薩曰諸法无生亦不見生淨無淨想生死已盡永滅不起是謂空慧无著行也梵行菩薩曰習三三昧不念受

身念空不離空念无相不離無相念
無願不離无願亦復不念受清淨福
是謂空慧無著行也光相菩薩曰分
別三毒為闇冥法不見三達為清淨
法是謂空慧無着行也所作菩薩曰
不見一相分別無相不見苦不見離
苦無苦不苦亦無所作是謂空慧无
著行也不受形菩薩曰无四大本亦
不見境界所在一向無為不生三意
是謂空慧无著行也无等菩薩曰離
世善樂不著入法見有稱譽不以為
歡設見毀謗不懷憂慼忍如地是
謂空慧无著行也無垢菩薩曰不見
內六情遠外六塵不見六塵與六情
為對是謂空慧無著行也重觀菩薩
曰外色不是內識識亦不著外色識
不知我為色色不知我為識聲香味
細滑法亦復如是法不知我為識識
不知我為法一切諸法各不相知知是
謂空慧无著行也遠離菩薩曰不見
五陰有染有著何以故五陰性諸法
性常住不變易是謂空慧無著行也
賢護菩薩曰諸法總持不見有望无

望不見有法可說不可說將護衆生立不退轉是謂空慧无著行也實來菩薩曰諸法常定无有若干亦不分別佛法菩薩法俗法道法有形法无形法可護持法不可護持法亦無分別是謂空慧无著行也尒時座上无數四部衆聞說此法空慧清淨无著之法倍生狐疑不達究竟世尊即知心中所念應從空慧解緣會未至即自化身高四百由延出大音聲告十方世界諸如來至真等正覺現在說法欲聞聽受菩薩瓔珞志皆雲集欲詣忍界遣化菩薩無央數衆盡礼十方諸如來至真等正覺令能仁如來於沙呵刹土演說菩薩瓔珞我等宜可普集彼土如是十方諸如來無所著尋如其像攝持威儀詣沙呵刹土立信菩薩得十住者盡見如來礼拜供養各各以次坐无長座未立信人在凡夫地未得天眼諸通未具亦不見十方如來何以故凡夫意小恐失梵行或有如來定坐於此身至梵天或有如來變身遍滿一千刹土二千

刹土乃至三千大千刹土何以故衆生受化應見形受法應聽聞受法尒時東方過二江河沙刹土有如來号日本淨即與大衆因偈說此法言

虛空無邊涯　想著生狐疑　本際行已盡
无二無等侣　欲說匿空相　本質无生地
何得疑空慧　欲於中求无　吾今雖成佛
懷有无所染　垢盡自致尊　不復有起滅
已入平正路　不從狹小意　計我无生心
得道從是滅　吾壽有劫數　所度不可量
斷意永滅寂　豈有度入識　七觀瓔珞身
道華色不變　無形入諸趣　斯謂菩薩行
如來有二業　道本衆德具　權現幻化法
乃應无起滅　天世衆生類　无形無有數
何得有形人　善知无色法　世雄無盡藏
非色欲能盡　況復未得道　欲究平等慧
雖經百千劫　未曾自息意　衆生有懈怠
中住不建意　大乘平等法　聽受何可盡
今粗說空慧　何復疑於空

尒時如來說此偈已忽然不現南方去此十八億江河沙數彼有佛刹名曰嚴淨佛名離垢如來至真等正覺十号具足現身色相無極巍巍在大

衆中復說頌曰

吾本從道有　聞空平等慧　經於十二劫
乃得此定意　思惟計復本　六度四等行
皆由空慧業　然熾諸法本　發意有階差
卿擇不有異　无著慧觀念　化人無若干
如我所遊國　嚴淨妙瓔珞　頌宣殊特慧
國无三惡道　唯演空慧行　不著有无處
我既無心行　云何當說有　如性無形相
法界亦清淨　解了已盡滅　是故無起滅
復過嚴淨剎　十億諸剎土　彼乃看此法
清淨無為行　說言不有言　不著有相本
故應寂然定　行盡無名號　衆生心所趣
隨類起本識　如我亦游消　不見有无行
所以無數劫　斷求不著有　欲求不起滅
違得始成就　今以空无身　現形如所趣
佛慧無邊涯　終不為所染　自然性清淨
不見有常想　道慧寂德莫　故號名離垢
自從成道果　遍遊虛空界　或作天帝釋
大尊梵天王　所以變化形　化彼著有者
盡趣無生慧　清淨至究竟　復作轉輪王
統領無數城　捨而行學道　知之非久長
復入聲聞中　現如不及道　輒便從師受
斷諸想著結　復到淨居天　說行清淨本

菩薩瓔珞經卷第三

使離彼天福　此等不盡苦　無色色衆生
計常不去想　憍慢自放恣　盡令入道門
本无等正覺　所化無有形　要盡死生本
終不捨入寂　况汝今四部　初聞便懈怠
此類自有期　非遠能使成
尒時如來說此偈已忽然不現西方
去此百億恒沙諸佛剎土剎名水精
佛名淨尊如來至真等正覺十号具
足彼土衆生奉持一法亦无六度衆
行業本　復在大衆而說斯頌
入行無高下　亘然歸滅盡　捨身復受身
但益塵勞垢　虛空無二法　无住亦無迹
入道平等慧　諸佛所遊處　吾昔自建行
知權轉於法　體信歸於无　今得人中尊
諸佛所居剎　善權法各異　在在處處現
現欲化群有　更樂所縛著　永處於冥室
道從本无捨　然後乃得離　如我國土人
攝心不造惡　至終崇無為　如是自進道
婬怒癡垢薄　亦不大懈怠　自然入律行
如華隨時敷　道意不移動　苦樂心永斷
往來諸剎土　盡脩於戒慧　我今既一行
彼界亦不異　今聞能仁尊　故現脩等慧
大聖皆雲集　豪尊無高下　雖現國土異

所修同一法　令觀五趣人　無明行所蔽
沒溺於生死　轉增勤勞苦　何不自建意
體信空慧道　速可得解脫　如外剎衆生
如來說此偈已忽然不現北方去此
三恒沙佛土剎名普照佛名機辯如
來至真等正覺十號具足復於大衆
而作頌曰
如來道一相　本從名色生　勤苦經無數
乃盡塵勞患　如人欲度空　不求巧方便
但憶望空法　無由而果獲　意想之所縛
不計物非常　欲求不死地　此亦未曾得
安住所以離　不住有无境　已得履空慧
自然无染著　道從身本生　然後成正覺
迷惑心意錯　離心外求空　外苦雖有号
不離其識想　法界清淨道　乃應清淨慧
衆生處生死　沒溺不自拔　欲得離衆惱
先當去意識　如來所顯現　暢演無比法
一相無染汙　何由復染空　處勝三達智
已過有身形　今念非本念　緣衆生有念
諸法不思議　非有亦不無　因聲乃有響
衆生乃有佛　受化衆生等　常自歎患身
道能滅非道　無有非真法
尒時如來說此偈已忽然不現東北

方去此九十二億恒沙刹土剎名淨觀佛名法觀如來至真等正覺十号具足於此大衆而說頌曰

色本無有色　亦非有色相　痛法无起滅
亦非生更樂　意識如野馬　水泡不久停
无身慧自淨　是謂平等空　一觀一意止
清淨尊梵行　吾我著有想　不至有无境
自覺復覺彼　令達虛空慧　衆生不自覺
是以懷猶豫　性有上中下　善惡常有對
捨惡而行善　不得空無慧　能不見善惡
心正無顛倒　尒乃信解空　達得清淨慧
癡於無上道　慧觀除貪著　洗心淨無垢
本從平等意　不見群萌類　久久乃自達
仁智如空慧　故謂真人法　慈愍世間類
故演歷無道　不念善惡對　無形無情想
教本從等意　如來受斯法　開軌違空慧
念化淨觀剎　受命阿僧祇　說法終教化
導引無數人　入此法界本

尒時世尊說此偈已忽然不現東南去此一億佛土剎名極妙佛名微妙如來至真等正覺十号具足復說頌曰

識本因五陰　因緣共合會　流轉无數劫
自起自然滅　最感衆生等　不達生死本

終竟處胞胎　不求離災患　如人一念頃
絓生顛倒見　縛著遂滋甚　況復生道根
計念衆生類　愛樂三毒本　五蓋翳心神
無眼何有觀　如來執大炬　消滅塵欲本
雖復見慧明　猶生不篤信　我觀十方世
發意欲求道　行盡復受生　當更三塗惱
四處非本願　自投于四淵　不離四生門
不成四道果　有時離四法　便生五盛陰
无著增上慢　不盡放逸行　漸至无數法
不覩聖行原　猶人意遊蕩　心不自防慮
如來六通行　非空不異空　永去生死本
乃應平等慧　本自无生死　流轉深著色
遂成法界色　滅有不著有　有道則有識
此識非本无　能不見道識　乃應慧定法
道從識更樂　現身无數變　自知成定慧
乃應衆相變　無往不變易　无疑猶豫想
降伏諸塵勞　乃應平等慧　人行有三尋
由想不捨空　未興衆行本　此業无有成

尒時如來說此偈已忽然不現西南去此十三億佛土剎名廣勝佛名妙迹如來至真等正覺十号具足在於大衆而說頌曰

覺空是幻法　不在深法要　道尚无名号

況空見言迹　諸外入內入　分別恚无有
无形不可見　乃應清淨慧　計欲不從心
亦復不著空　彼此无染著　速成寂正覺
愚惑未觀明　計從心識起　六法生六塵
由是起疑想　因識受此身　自然成四大
輪轉向五趣　不解空性法　如有一人念
自說染本无　身心俱生㝵　豈達有无想
妙觀照三世　示現說諸法　諸佛體妙教
不有亦不無　世苦由無明　平等空无猗
觀了等有无　故謂平等慧　有時識有无
此非如來慧　不染彼此著　心平如響應
八道盡苦原　八解洗心塵　八響忠歸虛
八慧不起生　自離復離彼　中間無有㝵
隨識所染著　是謂平等慧　令本在虛空
染識三有道　害自著塵勞　不令本无際
本從初發意　不滅空性慧　由復總無量
後乃獲此定　吾解衆會心　離識欲求空
何不自念識　內空外亦然　如法法無相
慧見亦復然　念定除去亂　是謂平等慧
此身悉歸空　永寂无起滅　如來普知揩
濟此群萌類
尒時世尊說此偈已忽然不現西北
去此五十四億江河沙數諸佛國土

剎名柔順佛名衆相如來至真等正覺十號具足在於衆會而作頌曰

如我觀空行　一意无高下　有无是非心
皆由生死起　欲求佛深藏　究盡諸行本
未曾能究暢　如來神慧通　如有一士夫
從劫復至劫　如是億百千　其數不增減
彼人諸根具　六情不缺減　欲聞如來慧
未便本果獲　況復初發意　欲至平等慧
但自轉有損　無益於道法　要修大慈悲
權慧自防衛　堅固無畏措　然後乃降心
設復遊世界　欲供養諸佛　不起所造功
自然應聖行　如來十力聖　降伏諸邪見
悉知無我想　故得人中尊　了法住不住
不見功德行　盡生更不受　是世雄境界
欲成衆相好　不斷諸善本　滅意不起想
是謂平等慧　我觀衆生類　時空不自知
是故數疲勞　不入求寂處　欲遠行道果
衆德莊嚴身　但念斷心本　云何起狐疑

爾時世尊說此偈已忽然不現上方去此无數佛土盡衆生界剎名迴轉佛名音響如來至真等正覺十號具足在彼大衆而說頌曰

虛空无形識　不有彼此岸　不見有衆生

究有遊法界 現在衆塵者 遊空求於空
不淨已識者 復衆外空為 憶念此等人
意不解聖慧 思惟此慧觀 亦獲无常道
今受三界身 道慧自分別 定識无形想
種斷為道意 人自思惟識 四大為窠窟
正使在外空 不異於四大 但今未得慧
未了內外情 此等可慈愍 衆祐不尤責
丈夫無等倫 行過无想定 是謂諸佛法
逆惑自討我 本无起盡法 究竟悉清淨
梵行終竟淨 不生三世念 前說非今說
念念自變易 以此可為證 何故生狐疑
我既不自稱 權假為凡人 思惟此四大
識法為何從 宣說過去法 无形不可見
雖有未來識 亦未受四大 現在為二品
今為一一說 各各莫懷疑 於此平等慧
分別過去識 死者非今形 此識不腐敗
為稱過去識 設識今現在 四大因緣合
此識亘不變 復稱識現在 且復捨現在
未來未有生 彼識亦非今 何由稱三世
識性恒自住 無去今現在 欲求識根本
窠窟何所在 如來无等智 乃達識本无
空性恬然一 勿復有疑想 欲成等正覺
不染想著行 悉知無識性 故号平等慧

尒時如來說此偈已忽然不現下方去此十一恒沙剎名无减佛名普願如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛世尊在於彼會而說頌曰

十方諸佛集　平等无有二　盡說於空定
寂然无有行　衆生有常想　謂為空有限
達本无源浮　是謂志歸空　不施心縛著
以失本願行　遂生誹謗業　無佛法聖衆
如来戒德身　清淨无瑕疵　已度未度者
三世無觀想　空識自有名　自生自然滅
此生非空識　識滅亦復然　由彼不違本
流馳求識相　假空名為識　空識豈有異
身相猶无形　生一復一生　但為愚惑人
起識有若干　衆智成法體　相好自嚴身
身滅智歸空　復可言有識　推尋无三世
无識无四大　乃得遊法界　知有亦不有
諸佛無量智　權現无增减　以此无識形
遍遊諸佛剎　此疑久已有　非汝我亦尒
遍慧普志照　尒乃應佛識

尒時如来說此偈已忽然不現即時在會十一那術諸衆生忠得平等空慧之觀復有无量衆生天龍鬼神間

說此法皆發無上正真道意

菩薩瓔珞經諸佛勸助品第七

尒時世尊自身无量座放舌相光明普照三千大千世界及照十方无央數恒沙諸佛國土及十方恒沙地獄畜生餓鬼乃至十方虛空衆生悉見光明尒時世尊放无央數億百千光明彼彼衆生自相謂言從久遠以來未曾見此微妙光明亦非星辰日月天子有此光明甚奇甚特未曾所聞未曾所見尒時十方諸國衆生各生此念將不有佛出現于世尒時世尊即知十方衆生心中所念現諸光明皆有化佛一一化佛皆有无央數衆前後圍遶而為說法所謂說法者无形相法无言教法無生无老無病死法有後聞此音諸不覩光見形色皆皆聞如來說法音響空慧法慧說无著心尒時世尊告諸來會四部衆曰汝等頗見此舌相光明不思議法普至十方无央數恒沙刹土悉照无量衆生之類及諸化佛而說法言汝等衆生為見不乎時諸神通菩薩大士

皆白佛言唯然世尊我等悉見諸在
凡夫著欲衆生復自陳說前白佛言
我等世尊雖見光明不知此光是何
瑞應介時世尊知彼衆生心中所念
欲去狐疑不著妄想便告歡首菩薩
摩訶薩曰如來至真成无上等正覺
身黄金色圓光七尺聲如羯毗鳥柔
軟无瑕衆相嚴身皆由過去无央數
刧積福行善衆德具足不犯口過所
說言教无有增减故使如來至真等
正覺今得十四舌相報法一者言聲
至誠無欺二者所說聞輒信解三者
口行不失根門四者知時說法无闕
五者自樂演布禁戒六者名句次第
相應七者大慈加被不捨施心八者
覩佛形像不懷疑滯九者得佛神通
而自遊戲十者已入法界不捨佛慧
十一者獲无量慧无盡之藏十二者
佛意無形皆悉得入十三者權慧无
导不見有度十四者住誠諦慧人皆
篤信是謂十四舌相之報若有善男
子善女人得此十四舌相報者便能
放此无量光明照諸十方諸佛剎土

皆由曩昔言无欺詐佛復告歎首若
有善男子善女人執持諷誦此深
法者便獲身相十无厭報云何為十
如来至真等正覺昇於無畏座先以
平等觀攝意寂默内自思惟吾今在
衆為人中雄今坐此座大有所濟復
自思惟衆生之類不可思議或在信
地欲退轉者或在初地乃至六地欲
退轉者宜且別置不在聖例或復衆
生婬怒癡心縛著偏多此亦別之不
在聖例或有衆生意崇豪貴不造德
本此亦捨置不在聖例或有衆生無
明心感起憍慢行此亦捨置不在聖
例或有衆生心解幻法觀見如来此
幻非佛此亦捨置不在聖例或有衆
生得世俗通觀佛神德與已无異此
亦捨置不在聖例或有衆生體性強
記不信如来捴持之行此亦捨置不
在聖例或有衆生施心偏多聞如来
施與我何異此亦捨置不在聖例或
有衆生純有戒心聞如来戒與我何
異此亦捨置不在聖例或有衆生心
恒慈忍今世尊忍與我何異此亦捨

置不在聖例或有衆生所爲精進世尊精進與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生心樂禪行世尊行禪與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生得世辯才世尊說慧與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生偏有慈心如來說慈與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生悲意不斷如來行悲與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生恒懷慊慊如來歡喜與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生心恒放捨如來放捨與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生心恒念空如來行空與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生心不擬實如來無願與我何異此亦捨置不在聖例或有衆生不空想者如來無想與我何異此亦捨置不在此例介時世尊告諸菩薩衆生所處志趣不同一切十方諸佛世界欲界色界無色界衆生心念各異不同或有欲界衆生娛樂五欲不捨五陰此亦捨置不在聖例或有衆生計色有懷内不着欲此亦捨

置不在聖例或有衆生願樂无色此亦捨置不在聖例佛告軟首菩薩曰衆生之類心識不同所行各異所以然者皆由顛倒平不可稱如我今日觀衆生類知心所趣願求何道至十方界无數刹土一一了知而不錯謬猶如士夫有目之者躬自手執明月神珠審然不惑无他餘想我今亦介分別衆生神識本行之所趣也或有衆生意一念須一行二行此亦捨置不在聖例或有衆生一念之中具足衆行行亦无亂此亦捨置不在聖例或有衆生有戒无施有施无戒此亦捨置不在聖例或有衆生具足六行不具六行此亦捨置不在聖例過去恒沙无數如來至真等正覺光具三品德乃說法正使將來恒沙諸佛如來發說法者亦當具此三品妙行云何為三一者觀衆生念念不同二者諸佛莊嚴无畏道場非聲聞緣覺能建此場三者本末開法如來與說念歸空慧是謂如來三品妙行當說法時念无猒减今時軟首菩薩白佛言

世尊云何如來三品妙行所建不同
介時世尊報曰如是如是如汝所言
今當為汝一一演說何謂菩薩三品
妙行如來至真初入定意衆相三昧
普為衆生一會說法如此等无央數
衆心同一識所念亦同聞說苦義非
餘法典此則得入在如來例又復族
姓子過去當來今現在佛知彼衆生
心中所念先從等覺乃成无上正法
然說有法不離想著此亦不應在聖
賢例又復如來至真等正覺先攝十
意无亂想行然後乃演深妙法藏使
衆生類所聞言教尋得解了云何為
十如來欲說法時一向无异念觀衆
生為應何法而得度脫有得衆生盡
有深淺以何方便而得拔濟或復說
法一行无二令此衆生為應此法不
耶觀無量空識心所念為從何法然
後得解脫定三昧行无點汙一念之
須諸法悲具悉觀法界无始無終行
諸佛事亦无畢导以無量慧普潤一
切衆會已定以神足力照彼心意皆
識本緣而為說法乃在聖例復次數

首如來至真等正覺昇无畏座復當具足十無盡法云何為十諸佛法藏不可思議佛身无量法亦无量如來至真等正覺復有无盡無形法海施為佛事復有无盡非眼識所攝普觀十方有形无形識如來至真等正覺善權方便拯濟衆生不捨本願普立一切修十善行復次如來至真等正覺內常一意外現說法不以一定應寂然法不以說法外現有亂復次如來至真等正覺常說法時降甘露法雨有情无情有識无識普使周遍皆蒙潤澤復次如來至真等正覺居家成就色相殊特正使大衆處在高者伏心自昇不自稱說我姓豪貴昇者不說如來本從出族姓復次如來至真等正覺以宿命智識前生无極不可計量難度衆生生在五趣本造業緣今復報緣因緣得悟復次如來至真等正覺發大弘誓四等之心能使十方有形衆生一日成佛衆相具足如寶如願皆成佛道復次如來至真等正覺覺意寧固不捨本心復使无

量諸佛世界普共一日盡取滅度如
其所念亦不違錯是謂十无盡如来
法要昇无畏歷具此法要宣暢如来
無窮盡法亦非羅漢辟支佛所能
宣傳
尒時世尊告軟首菩薩曰云何族姓
子若有善男子善女人習行空無相
願皆立信地修菩薩行其福寧為多
不軟首菩薩白佛言甚多甚多世尊
不可稱量无以為喻
佛告軟首不如善男子善女人執持
諷誦十无盡藏其福勝彼善男子善
女人者上佛復告軟首菩薩云何族
姓子若有善男子善女人已在二地
具足衆行不懐懈怠有下劣心并
復供養如前立信十方恒沙諸佛國
土皆如此類其福寧多不乎軟首白
佛言甚多甚多不可稱計何以故若
有善男子善女人修行諸法從信地
至二地如此等類遍滿十方无量世
界甚奇甚特不可為喻佛復告族姓
子敬不如此善男子善女人奉持修
行十无盡法其福甚多甚多不可為

喻佛復告敕首菩薩曰若有善男子
善女人修行諸法成就三地皆使具
足成諸法奉并前信地二地十方恒
沙諸佛國土皆如此類其福寧多不
乎敕首白佛言甚多甚多不可稱計
何以故若有善男子善女人奉修諸
法從信地至二地三地如此等類遍
滿十方無量世界不可以喻佛復告
族姓子故不如是善男子善女人奉
持修行十无盡法其福甚多甚多不
可以喻佛復告敕首菩薩若有善男
子善女人修行諸法成就四地皆使
具足如上信地二地三地其福寧為
多不敕首白佛言甚多甚多世尊佛
言故不如此善男子善女人執持諷
誦十無盡藏其福勝彼善男子善女
人上佛復告敕首菩薩云何族姓子
若有善男子善女人具足誠諦不狐
疑法不捨五地如來法印及行信地
乃至四地遍滿十方無量世界其福
寧多不乎敕首白佛言世尊甚多甚
多佛言故不如此善男子善女人奉
持修行十无盡法其福甚多不可以

喻佛復告軟首菩薩復說捨此已若有善男子善女人已在六地具足衆行已得越彼空無相願必然不疑并行信地乃至五地遍滿十方无量世界去何族姓子其福寧爲多不軟首白佛言甚多甚多佛言故不如此善男子善女人執持諷誦十无盡藏其福出彼上佛復告軟首去何族姓子若有善男子善女人知德堅固在於七地住不退轉具足諸法而无彼我從信地乃至六地衆德具足諸行皆備去何族姓子其福寧多不乎軟首白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人執持諷誦十无盡藏其福出彼上佛復告軟首菩薩若有善男子善女人已過七地進前成佛吾今已住无彼此想從我自覺必然不疑如此等類遍滿十方供養如前從信地乃至七地其福寧爲多不軟首白佛言甚多甚多世尊佛言故不如是善男子善女人執持諷誦十无盡藏其福出彼上佛復告軟首菩薩若有菩薩摩訶薩已得無生無起滅

法心如虛空不可點汙唯須權慧詰樹王下如此等類始從信地乃至八地具足衆行成佛不久遍滿三千无量世界去何族姓子其福寧為多不軟首白佛言甚多甚多世尊何以故是善男子善女人已住佛伴便名為佛況復十方无量世界從信地乃至八地故不如九地菩薩摩訶薩一念之德佛言若有善男子善女人執持諷誦十无盡藏如我今日成如來至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師猶尚不得十無盡藏若有善男子善女人欲得修習十無盡藏者盡知十方如來一時得道者同時般涅洹者盡滅衆生心識想著者欲在前成佛者欲攝衆生同如佛心者當修習是十無盡藏

尒時釋迦文佛在於大衆而說斯頌

吾今雖成佛　由昔勸助報　正法不可移
大道无若干　自念過去世　承事供諸佛
勸助以道法　捨形至無形　復於无數劫
不獲无盡藏　建意无有想　漸至無為岸
如來等正覺　三達六通慧　勸助衆行具

乃獲无盡藏　本願今得報　故号天中天
斯由勸助福　自致无極尊　江海可竭盡
山河亦崩落　日月有虧盈　法藏不可盡
諸佛權慧道　其力不可思　育養諸衆生
慈愍轉於法　或現在母胎　欲化於父母
復作轉輪王　統領无數土　快哉斯果報
獲此无盡藏　修行得成佛　變化无有窮
昔在無數世　作福建功德　勸助為第一
无有出是上　金銀七寶具　色相無有比
皆由勸助報　無盡諸法藏　虛空无所有
由造形色相　此法甚深妙　真諦不可毀

尒時釋迦文如來說此偈已復告善男子善女人若有菩薩摩訶薩從初發意乃至成佛令一切衆生如已不異者當習是十無盡藏尒時如來至真等正覺將欲說法轉於法輪便入无盡藏定意感動十方恒沙諸佛應時面見同時一響各說頌曰

現法離四義　如來無著行　修一得佛道
念進无有息　三向平等空　号曰无盡藏
不捨十行本　是謂如來藏　佛法不思議
如空有所受　我識不見我　是應无盡藏
佛行非有盡　所演不可量　慈愍一切故

示現無所有　如來諸佛相　成道无差特
遵彼本生意　如相有高下　教令无有等
歡悅衆生意　以道自攝意　降伏諸外道
一切諸法本　無導亦不合　道從平等覺
乃達如來慧　諸佛不思議　法本不思議
緣報不思議　分別不思議　我住經千劫
佛佛自稱歎　未能盡法藏　至今盡有減
我等已成佛　具足空法身　普備无盡藏
自致人中尊　欲界多塵勞　斷欲非餘處
於欲能離欲　皆由无盡藏　雖住不處住
亦无形色相　分別諸識著　佛識无形相
如來无色相　爲衆生現相　無著无染汙
如來身亦空　遍滿十方界　如今等正覺
本識不可思　演說无盡義

是時十方諸佛說此偈已八方上下六反震動塵上有六百八五本娑羅漢尋時迴意達无盡藏有十二億衆生亦得无盡法藏

菩薩瓔珞經如來品第八

爾時敬首菩薩白佛言世尊諸族姓子云何修習无盡法藏佛言若有善男子女人欲得修无盡法者當修五事云何爲五若有法門者有衆生見

菩薩瓔珞經卷第三　第十二張　英

十方界當聞皆慧皆識便能隨形
而往接度是謂一法復次族姓子
若有善男子女人欲觀無量世界衆
生所念空无所有欲得空慧者當
建此意亦不退轉是謂二法復次族
姓子諸比丘比丘尼優婆塞優婆夷
皆得平等意行无盡慧未獲者獲未
得者得未度者度是謂三法復次族
姓子若有善男子女人居家成就禮
姓亦介皆知皆慧心不在樂是謂四
法復次族姓子若有善男子女人如
來無量法門無盡法藏衆智自在是
謂五法無盡法藏復次族姓子若有
善男子女人欲得具足无盡法藏者
復有五事云何為五諸佛世尊常在
等定有時入處亦觀分別衆生有在
賢聖法律不在賢聖法律悉能安處
各充其願是謂一法復次族姓子若
欲生天便當修行諸天戒法有愛欲
天无愛欲天或時有天著於愛樂不
著愛樂能具足二事志無厭著乃應无
盡法復次族姓子復當具足四果報
行便獲神通遊無量世界云何四果

報行諸佛如來恒處寂寞若有諸天龍神乾沓恕阿須倫欲從如來聞真實者未發問須如來已知此族姓子當問是義是謂一法四果報行佛復告族姓子若善男子女人心意寂然不欲聞法如來悉知是可從是不可從斯欲聞法不欲聞法是謂族姓子第二果報復次族姓子若善男子女人已得如來印便能印可衆生心意是謂第三果報復次族姓子若善男子女人已聞正法非心所度非念所測皆使平等無有二想是謂第四果報復次族姓子欲得具足四神足行亦當念此四事果報云何四神足於是菩薩摩訶薩從初發意一地二地乃至十地各有神足行行不同或有菩薩已在一地便得身識遊行十方無量世界未得定意知衆生心復有菩薩既在一地得佛色相衆好具足亦復遊觀十方世界礼事供養諸佛世尊雖得身通未能堪任教化衆生淨佛國土復有菩薩摩訶薩已得神通礼事供養諸佛世尊便能說法教

世界生類有菩薩摩訶薩已在初地淨修佛國未能自知第一地事復有菩薩摩訶薩未與邪捨大乘之心於中便生纏縛想著如此等畏必墮聲聞緣覺道中復有菩薩摩訶薩修治一地清淨之行復以神通廣遊十方無量世界遠知衆生心中所念然未能度彼衆生安處道撿復有菩薩摩訶薩已在初地得四神足第一神足名曰普觀菩薩得此神足者恒遊諸佛世界諸菩薩衆生得處无為第二神足名曰音響菩薩得此法者遍遊十方无量世界諸有衆生應發音響而得度者聞菩薩所說无不信解復有神足名曰發意菩薩得此神足者遍遊十方無量世界諸有衆生發意慶道類能擁護令得成就復有神足名曰感動菩薩得此神足者遍遊十方觀衆生心應從空觀而得度者是謂初地菩薩摩訶薩具足四神足行二地菩薩復有四事云何為四菩薩有神足名曰滅種得是神足者遍遊十方無量世界盡知衆生意識所念滅凡夫

種入聖諦境復有滅神足得此神足
者遍遊十方無量世界盡觀衆生心
中所念有善惡想能滅惡想入於聖
諦復有神足名曰除垢得此神足者
遍遊十方無量世界觀知衆生心中
所念垢欲纏心便能蠲除凡夫識念
入於聖諦復有三巧便神足菩薩得
此神足者遍遊十方無量世界觀知
衆生心識所念能建彼意立三等法
是謂菩薩摩訶薩得此四神足法能
遊十方无量世界則能具足二地行法
佛復告族姓子菩薩摩訶薩在三地
中復有四瓔珞神足能變此身成无
量形還合為一云何為四有本登神
足得此神足者遍遊十方无量世界
普觀衆生心中所念如我所念而度
脫之復有法行然熾神足菩薩得此
神足遍遊十方无量世界盡觀衆生
心中所念見有喜怒无喜怒者以然
熾法而教化之復有无形神足得此
神足者遍遊十方無量世界觀衆生
心中所念以無心識而教化之復有
三清淨神足得此神足者遍遊十方

无量世界觀知衆生所念說三法行使滅三想云何為三法行一者空二者識三者教是謂菩薩摩訶薩在三地中具足四神足行

佛復告族姓子菩薩摩訶薩住四地中復當具此四神足云何為四復有神足名曰無相菩薩得此神足者遍遊十方无量世界從三色天至虛空際普令衆生得无相法復有除貪神足得此神足者遍遊十方无量世界盡觀衆生心中所念以定意法而教化之復有轉法輪神足得此神足者遍遊十方无量世界轉四无畏不死甘露法久飢渴者令得充足復有等慧神足得此神足者遍遊十方无量世界盡觀衆生心中所念以平等慧而度脫之是謂菩薩摩訶薩住於四地具足四神足行

佛復告族姓子菩薩摩訶薩在五地中復有四神足云何為四有神足名曰无量門菩薩得是無量門者盡觀衆生心中所念以解脫慧而度脫之復有行神足得此神足者遍遊十方

无量世界志了衆生所念即說法本
通達法門復有受報神足門得是神
足者以現行法報而度脫之是謂菩
薩在五住地具足是四神足行
佛復告族姓子菩薩在六地中復當
具足四神足行云何爲四有神足名
曰墮落菩薩得此神足者遍遊十方
无量世界盡觀衆生心中所念諸惡
界報應淨微者斷與說法令使墮落
復有无根神足得是神足者遍遊十
方无量世界盡觀衆生心中所念搖
其根本永斷不生復有神足名離垢
出要得此神足者遍遊十方无量世
界盡觀衆生心中所念令彼衆生得
出道要 不了梵本闕一事
佛復告族姓子菩薩摩訶薩以在七
地名曰不退轉法便當具足四神足
法云何爲四有神足名曰衆生身不
淨菩薩得此神足者能示現惡露不
淨因此教化无數衆生復有神足名
曰道德菩薩得此神足者能以正道
捨於三道得阿羅漢復有神足名曰
覺正菩薩得此神足者能令衆生皆

立信地令不退轉是謂菩薩摩訶薩
在七地中具神足法
佛復告族姓子菩薩摩訶薩在八地
中具足四神足廣大无邊非聲聞辟
支佛所能及知云何為四或有神足
本未發道心菩薩得此神足者令彼
衆生始立信地餘行未就復有神足
名曰无生菩薩得此神足者一一觀
察諸行無我復有神足名曰貪著菩
薩得此神足者貪樂諸佛相好復有
盡漏神足菩薩得是神足者能使一
意斷諸漏法是謂菩薩摩訶薩在八
地中具四神足
佛復告族姓子菩薩在九住中便當
具足四神足法云何為四有神足名曰
衆海菩薩得此神足者諸有四使趣
來向門穢垢已盡便得入門心垢未
盡不得入門是謂菩薩在九地中具
四神足
佛復告族姓子菩薩在十地中是四
神足云何為四有神足名曰光明菩
薩得是神足者遊騰十方无數佛土
盡觀衆生心中所念坐樹王下結加

跌坐介乃具足弘攝之心復有神足名曰无量門菩薩得此神足者今別所趣盡趣一乘復有神足名曰一念菩薩得此神足者盡令十方无量衆生一念成道復有神足名曰莊嚴菩薩得此神足者一日之中盡共莊嚴諸佛刹土同字同時一時成道是謂十住菩薩摩訶薩具四神足法

菩薩瓔珞經卷第三

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第四 一名現在報

莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

音響品第九

尒時世尊復欲重宣如來神足無量
法義便以一偈遍滿十方无量世界
尒時如来即說頌曰

有無從空生　彼聲非我有　聲聲各各異
故說尊法教　佛行不可量　非有亦不无
一音演諸法　由此得成佛

尒時世尊說此偈已便見十方諸佛
世尊各稱歎說善哉善哉諸佛清淨
衆行齊同十方无央數世雄最勝同
一音響演說諸法六度无極一一度
中皆有无量諸佛種姓無盡之法不
可思議云何種姓不可思議如十方
佛盡同一響以一偈義普使十方无
量衆生盡入無盡法門皆同志趣一
日一時悉皆成道複以一音遍滿无
量恒沙剎土使彼衆生聞此音聲自
然識縛永得解脫時有菩薩名曰解
釋即從座起執持威儀已捨衆塹曉
了諸法衆智自在逮不起法忍偏露

右膝長跪叉手前白佛言甚奇甚特今聞如來一音一響一度之中盡說法典具足衆行亦非羅漢辟支佛所能逮及今欲所問云何以音響之中具足如來衆行之法為彼衆生先得諸法後聞此音乃得覺寤乎為音聲中出諸法名耶尒時世尊聞解釋菩薩所問即報曰善哉善哉族姓子汝今乃問空无形法非是羅漢辟支所及今當與汝二分別諦聽諦聽善思念之如來音響如空無形故出生諸法不可思議解釋菩薩白佛言云何世尊如來音響如空無形云何復言出生諸法佛告解釋菩薩曰如來音響為有形耶答曰無形又問音響无形響從何出答曰四大因緣有識分別佛復告族姓子如汝所問如來音響如空无形云何以無形法出生諸法響從四大非空法界乎答曰不然佛復告解釋菩薩云何族姓子如來音響本出四大響滅復歸何處答曰響无所歸佛復問曰若有異空出此響乎答曰非然不從異空而出音響佛

言亦非異空亦非此空將非如来於汝有各解釋菩薩白佛言世尊自稱如來音響如空無形便能出生諸法審知此法由如来響乃出生諸法云何復言於虛空界復出生諸法如人於冥求明甚為難得令我懷疑甚倍於彼佛復告解釋菩薩曰云何族姓子今此諸法名生云何而有為從空耶不從空耶答曰今諸法之法性自本空空性亦空空空自空豈有諸法乎佛言如是如是如汝所言如来諸法如空无形四大音響出於四大如来音響及虛空界豈不異乎答曰不然如我所問如来音響出本四大便出生一切諸法此則不疑云何虛空復言出生諸法乎佛言止止族姓子今汝發問菩薩是如来威神云何族姓子如來音響有耶答曰無也云何族姓子如來音響无耶答曰如如佛復問如来音響非有非無當何名此法乎答曰此法當稱曰空佛言空自无形亦非此亦非彼亦無中間云何得稱為空解釋菩薩白佛言如来廣

長舌自說空性非有非無亦无若干
如我所觀今無此空況我當復立空
名号字佛言族姓子空非有非無亦
无中間如我今日如來至真等正覺
十号具足亦非有亦非无亦無中間所
說諸法亦復如是何以謗如來言稱
空名号出於如來爾時世尊欲解諸
會心中所疑便告四部衆如來一音
便能出生一切諸法說此非虛非不
有是但為衆生生計著想故處處逐識
永在四流如來神智不可思議如佛
識所念以無量行本志能識知一切
衆生所處界報亦非羅漢辟支佛境
界是故如來一音盡能出生一切諸
法爾時解釋菩薩復白佛言世尊甚
奇甚特衆生境界不可思議或有弘
誓趣於大乘或發羅漢辟支佛心或
樂空定无相無願復有樂在天人愛
樂如此等類不可思議彼彼衆生彼
彼心識所念不同行亦非一云何以
一音出生諸法盡能周遍一切衆生
爾時世尊告解釋菩薩曰如來神智
無形不可觀見有智名曰遊族自在

盡能遍知衆生心識有深有淺皆能
分別時解釋菩薩復白佛言衆生神
識非有非无或計有常或計無常云
何以捷疾自在智盡能出生一切智
乎佛告解釋菩薩今當與汝引喻智
者以喻自解云何族姓子如日天子
受四大身十二由延丙宮牆辟去外
牆辟七由延其間光照倍明无量第
二宮牆去第三宮牆復去七由延光
明轉減乃至第七各相去七由延光
明所照各各不如冢第七牆外復有
衛護牆相去二由延光明轉復不如
在內第一宮牆名曰如意隨珠所作
其間熱如无根本火也第二牆名曰
隨焰珠所造其熱如黑繩火也第三
牆名曰焰光影其熱如焰火也第四
牆名曰勇焰珠其熱如灰沸火也第
五牆名曰極焰陰其熱如銅爨火也第
六牆名曰琉璃其熱如紅蓮華火也第
七牆名曰水精其熱如青蓮華火也
云何族姓子此日天子一日一夜周
遍四域行極遼疾其光明照四天下
青黃赤白若高若下城郭丘聚姓字

名号悉能自見一分別云何族姓子
衆生无量形品不同云何日天子光
明悉能照彼盡同一色爲從日光中
出无量光照無量形爲從一光照无
量形尒時解釋菩薩前白佛言如我
所問如来一音出生無量諸法此之
音聲出於四大當来過去今現在所
出言教我則不疑今日光明性分自
尒云何以言教同耶佛告族姓子如
来四大所出音響悉各有教盡能出
生一切諸法諸佛世尊當說法時亦
不念言說是置是心寂然滅不念若
干猶日天子一光所照普遍諸域亦
不有念我有所照其蒙光者各知所
趣是謂解釋菩薩如来捷疾自在之
智多有所益遍知十方有形之識化
而度之尒時解釋菩薩復白佛言如
来所出音響有明无明有闇無闇皆
能進趣成於道教日光所照多有所
傷樂闇者多何得以此爲喻耶佛告
族姓子如人遊空意迷難悟汝今如
是未解吾譬吾今所說如来音響出
於四大盡能出生一切諸法日光天

子光悉能遍照一切有形一者能出生諸法二者能遍照有形有何差別而懷狐疑爾時解釋菩薩深自思惟豁然大悟復重白佛言善哉世尊如來至真等正覺以无形法以形教授以無言教法以言教授令重開發唯願如來以時發遣使无狐疑佛言善哉善哉族姓子如來當以權便而發遣之去何世尊有常神通无常神通自識宿命神通識他宿命神通眼識神通耳識神通此六法義有何差別爾時世尊告解釋菩薩如是如是如汝所問此六神通各各不異今當與汝說菩薩摩訶薩得有常通盡觀万物生生不絶前生是前生後生是後生若經一劫至百千劫劫起則起劫滅則滅觀見此識亦不腐敗何以故无明根深不可得敗復次無常通者亦復觀見一切衆生有形之類有生者滅者從一劫乃至百千劫劫起則起劫滅則滅知彼受形悉歸磨滅而不常存是謂菩薩摩訶薩有常通无常通各各差別佛復告解釋菩薩

曰於是族姓子若菩薩摩訶薩若獲自識通者便能自見一身二身至百千身從劫至劫其中經歷盡能自識我生某國某縣姓字如是種姓如是復自識知初受四大受形若干悉能分別善惡之行是謂自識通也佛復告族姓子菩薩摩訶薩得他人神通智者從此欲色界乃至有想无想天盡能分別一一所趣從一歲至百千万歲從一劫至百千万劫其中成敗所經歷處盡能分別悉皆識知是謂菩薩摩訶薩知他人神通佛復告族姓子菩薩摩訶薩得眼識通觀三千大千世界知受形者不受形者悉能見有形從一歲至百千万歲從一劫至百千万劫皆悉觀見而不錯乱是謂菩薩摩訶薩具眼神通而无所著佛復告族姓子菩薩摩訶薩得耳識通悉聞十方衆生有苦樂聲者無苦樂聲者聞受善惡報聲者不受善惡報聲者皆悉聞知而不錯乱是謂菩薩摩訶薩具耳識通而無所著是謂六法各各差別尒時解釋菩薩白佛言世尊有當通菩薩得此通者盡知

有形質者生生不絶无常通者生生而滅如今觀見前生非後生去何稱言生生不絶復次如来以得自識通盡識宿命一身二身至百千身一劫二劫至百千万劫今身非後身此身異於前身今識非後識此識異於後識識離此識則同於衆生去何世尊言稱自識宿命通又世尊言菩薩摩訶薩得知他人心通者盡知一切衆生心識所知自識心通亦知已心他心知他人心通亦知已心他心此二神通有何差別知世尊言菩薩摩訶薩得眼通者觀見十方從欲界上至有想无想天皆悉觀見有受形不受形者有受善惡報不受善惡報者復言得耳通菩薩悉聞十方有苦樂聲无苦樂聲者聞受善惡報不受善惡報者眼通亦見耳識亦聞此二有何差別唯願世尊重演分別使我等永无狐疑佛告解釋菩薩曰菩薩摩訶薩得有常通覺了諸法知後法性不變菩薩摩訶薩得无常通覺了諸法皆有變易是謂无常通復次諸法體性自尒有佛无佛亦無生滅是謂有常

通復次諸法无常通者志歸靡滅亦
不久存生生不住是謂无常通復次
菩薩摩訶薩得有常通復為具足如
来諸法四意止四意斷四神足五根
五力七覺意八賢聖道是謂有常通
復次諸法當來過去現在善法惡法
悉无所有是謂無常通復次菩薩摩
訶薩復觀衆生發三乘道應得羅漢
求師覺悟衆如所願必然不疑復見
衆生發緣覺心獨處曠野如其所累
必然不疑復見衆生發菩薩心如其
所願必然不疑是謂菩薩摩訶薩有
常神通若有善男子女人初求羅漢
辟支佛道及行菩薩道於中退轉在
凡夫地不成就者是謂无常神通復
次菩薩摩訶薩已得自識宿命
通自知无數宿命初發道意建立功
德承事供養諸佛世尊受獲道果復
自憶識本受四大倚空不著色是乃
名曰自識宿命或有菩薩得知他人
心通彼彼受身彼彼受形然不能知
本所從來是謂世俗他心智復有善
男子女人既得神通知他人心智盡
能具足內外神通是謂自識神通知

他人心智各各有別若有善男子女人已獲眼通內外清淨盡見三世衆生根原或有菩薩以天眼見一千刹土或有菩薩見二千刹土或有菩薩見三千大千刹土或有菩薩以天眼見一佛國見二國土見三國土於中忘知有退轉者不退轉者是謂菩薩摩訶薩得天眼通悉知諸界而无所有佛復告族姓子若有菩薩摩訶薩已得耳通盡聞十方諸刹音響有善音无善音有好音無好音復有善男子女人聞一千二千三千刹土或有菩薩聞一佛國二佛國土三佛國土乃至无數佛國音響爾時佛解釋菩薩曰於六事法便得具足各有差別介時解釋菩薩白佛言世尊如來大慈說無量辯一一分別衆生宷國說六神通不可思議非是羅漢辟支佛所能及知如世尊言演說六通無著法行猶懷狐疑如世尊言有常神通說涅槃法無常神通說有爲法若使善男子女人得有爲神通便爲身意即滅度乎佛言不然解釋菩薩言一切諸法無生无滅今日如來身識即

滅度乎何以復有言教耶世尊告曰
非不說有常涅洹亦不說无常神通
但我神通知有知无故說之耳尒時
世尊復告族姓子若有善男子女人
得有常神通者便名為如來至真等
正覺得无常神通者此人或在聖地
或在凡夫地是謂二事各有差別尒
時解釋菩薩白佛言世尊如來至真
等正覺已得眼識神通盡能了見過
去當來現在三世衆生乃名曰神通
復言耳聽過去當來現在无數世聲
若言眼見過去色耶過去已滅未来
色耶未有形兆眼識現在法界則我
不疑唯願世尊復无闇衆生永得明
悟尒時世尊告解釋菩薩曰諦聽諦
聽善思念之吾當為汝分別其義去
何族姓子如有衆生已得天眼遍觀
一切有形色相盡能分別亦无疑惑
憶過去色忽然在前盡皆了之無有
障导耳識神通亦復如是念亦在前
耳无所障悉皆了之解釋菩薩復白
佛言如今所聞倍生狐疑云何眼通
耳通見過去事聞過去聲如我現在
自識宿命便能自知宿命事如我耳

識現在知現在事云何得知過去未來佛告解釋菩薩曰或有眼通眼定識或有眼通非眼定識或有耳通耳定識或有耳通非耳定識若菩薩摩訶薩得眼識定通耳識定通便能見此從初受形至今後身若大若小其間分別不失定意通菩薩摩訶薩亦復知是入此定意者觀一佛境界復壞此界觀无數剎土於中變現成就五陰不成就五陰或現小五陰或現地五陰或現水五陰或現四天下五陰或現寶山五陰或現須弥山五陰或現鐵圍山五陰或現大鐵圍山五陰或現人世城郭村聚五陰遊戲浴池所居處五陰或現諸天所居宮殿五陰或現龍宮五陰或現八部鬼神五陰或現欲界衆生形或現色界作色界衆生形或現无色界作無色形或現小世界作小世界形或現千世界二千世界乃至三千大千世界或現衆生受果報不受果報一時一日一月一歲成刼敗刼清濁好醜善惡趣諸佛出世菩薩畫興從盡能分別

是謂定眼識通定耳識通得諸如来神
識感動到十方佛國承事供養諸佛
世尊復見諸菩薩興致供養衣被飯
食床褥卧具病瘦醫藥復見佛國清
淨者不清淨者復見衆生修梵行者
不修梵行者見五趣衆生受行不同
所修各異是謂菩薩摩訶薩得定眼
識通得定耳識通盡觀過去當来今
現在事而无所失復次菩薩摩訶薩
得眼識通權現無數衆生境界不可
思議便能變化種種珎寶諸有衆生
往取珎寶者悉施與之皆令充足或
復示現諸佛國土本行清淨皆已畢
故更不造新是謂菩薩摩訶薩得定
識眼通得定識耳通盡能具足一切
衆行尒時解釋菩薩白佛言世尊得
定眼識通得定耳識通是等善男子
善女人為在何地為供養諸佛幾時
佛言是善男子善女人奉持修習定
眼識通定耳識通已供養過去恒沙
諸佛已得捴持不退轉行諸根已具
相好成就父母端正種姓成就復有
菩薩雖得供養諸佛世尊從一佛國

至一佛國承事礼敬諸佛世尊然奉
得眼識通耳識通或有菩薩摩訶薩
雖得眼通未能具足衆行之本以神
足力遊至十方无量世界承事供養
諸佛世尊或有菩薩摩訶薩雖得眼
通耳通未得定識者不能悉知衆生
所念不能淨佛國土教化衆生或有菩
薩摩訶薩六通清徹内外无导不能
具足四法門行或有菩薩在一佛刹
周旋教化无所染著未能備悉衆生
根原或有菩薩自淨其刹无婬怒癡
衆生生其國土雖生其國不盡菩夲
或有菩薩發弘誓心若我後生已刹
土生者使我國人無三乘之名此菩
薩等不得定眼識通定耳識通復有
菩薩發弘誓心我本誓願求无上正
真道使我國人盡同一行國土清淨
同一形像如彼所願已得不疑如此
等菩薩猶未得定眼識通定耳識通
復有菩薩發大弘誓心如我後成佛
時諸有衆生在我國者一日成道盡
取滅度如此等菩薩摩訶薩猶未得
定眼識通定耳識通復有菩薩發弘

持心若我後作佛時使我國土一切
衆生同日成佛如此等菩薩便得定
聖識道定耳識通尒時解釋菩薩白
佛言世尊頗有菩薩摩訶薩發和持
心若我成佛時一切衆生皆得一時
成佛不乎佛言有過去无數阿僧秖
劫有佛名号住无住如來至真等正
覺明行成爲善逝世間解無上士道
法御天人師号佛世尊國土名法妙
人命壽三万歲尒時住无住如來壽十
万歲發和持心使巳國土衆生同日
同時盡成佛道即於彼日盡取滅度
尒時解釋菩薩復白佛言頗有如來
至真等正覺發和持心若我後作佛
時使我十方世界盡至神識盡得佛
道不耶佛言不也何以故衆生境界
不可限識盡空邊際无有涯底過去
識盡不可稱量將來坐者亦無有限
佛復告族姓子此賢劫前過去无數
阿僧秖劫過此數巳復過無數阿僧
秖劫有佛名平等如來至真等正覺
明行成爲善逝世間解无上士道法
御天人師号佛世尊出現於世人壽

千歲國土清淨一日之中現十方無
數盡虛空界有形之類盡同一日皆
成无上正真之道即於一日盡取般
涅洹尒時解釋菩薩復白佛言平等
如來至真等正覺既成佛已復使一
切衆生十方无量世界虛空无邊際
衆生盡同一日皆成佛道去何今日
復有如來及我等耶一切衆生乎去
何復有天道人道畜生餓鬼地獄道
乎佛告解釋菩薩曰止止族姓子善
解釋菩薩復白佛言世尊頗有菩薩
先已說得人身者不說餘道也尒時
摩訶薩發弘誓心一日之中使五趣
衆生同已同日成佛不乎答曰无也
何以故衆生性行志趣不同豈當以
餓鬼畜生地獄形成佛耶此事不然
何以故終不以非身得成人中尊權
化示現可假遍濟佛復告解釋菩薩
曰无數諸佛過去本發弘誓心令一
切衆生有形之類及虛空界悉令成
佛盡般涅洹然彼如來至真等正覺
即於其日先化三趣衆生拔其苦本
盡復人身得入道已諸根具足六情

究具然後一日之中同成佛道衆相具足如我今日如來至真等正覺神智自在辯才無导意悉滅度介時解釋菩薩白佛言聊諸菩薩教化衆生其由善行經無量劫何以故不即於三趣衆生意令得佛道乎佛言不可成道云何族姓子此三趣道非三善道云何欲於中得成佛道乎此事不然猶如有人欲求七寶捨七寶藏反從空求此人能獲不乎荅曰不也世尊佛言如是如是族姓子欲使三趣衆生成佛道者此事不然

菩薩瓔珞經因緣品第十

佛告族姓子若有善男子善女人受持諷誦定瞑識定耳識者便獲十功德云何為十於是菩薩摩訶薩以无等心獲虛空像不以言教教化衆生淨佛國土善男子善女人自知無數形識本末知其處寂悉无所有是无生法忍復次族姓子若有菩薩摩訶薩當坐道場便能具足法界清淨但為如來一相無形或有菩薩得一法印演說无量如來法教非從師受自

然而覺復次族姓子行一法本廣大無底以无相法生諸法本云何無相生有相佛言如外有色有青有白有赤有黑有黃解釋菩薩言如來所說神在虛空非過去當來現在亦无有五陰名云何言青黃赤白黑此因緣法不可思議由衆生自起緣想有行則有識由識生癡則成人身解釋菩薩白佛言如世尊言盡空無形由四大色地水火風而有色今問如來云何名曰地水火風青黃白黑如世尊言如青黃白黑空識在空中何以不說青黃赤白中青黃赤白盡非空耶荅曰不然何以故各各自空空性不知有性有性不知無性猶如菩薩摩訶薩一念之頃知無量恒沙刹土諸佛世界成劫敗劫一一知之了知其中而无他相諸法因緣自生自滅本我因空生生不滅復觀无量阿僧祇刹土觀見諸菩薩要慧莊嚴刹土淨衆生種因彼佛國土演布道教阿僧祇諸佛如來盡知所出之處一一分別亦無我想復於諸佛如來至真等正覺

聞深法要奉持承受不捨諸法之本
尒時菩薩亦不自見有我无我行菩
薩行不見有行是謂因有起於无相
於中不自滅相身雖生觀亦不自見
無所覺知已無所覺亦无此念起吾
我想自校計已便能分別一切諸法
无明緣行行緣識識緣名色名色緣
更樂乃至生老死亦復如是尒時具
行菩薩復作是念一切諸法因緣相
生因緣相滅從初發意乃至成佛一
一觀了諸法之相緣生則生緣滅則
滅无明滅則行滅行滅則識滅識滅
則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅
則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有
滅則生滅生滅則老病死憂悲苦惱
滅取要言之五盛陰衆行之本无猗
不可猗然知起所從來處於彼自省
觀諸法界法慧清淨不捨齋戒菩薩
摩訶薩思惟分別十二因緣云何無
明緣行於是善男子女人由无明本
造善惡行盡生十二諸不善本漸漸
成五盛形是謂无明緣行尒時遍行
比丘即從座起偏露右肩右膝著地

又手白佛言如我所學十二因緣甚深之法我今當說無明緣行便生十二行緣識便生十二識緣名色便生十二名色緣更樂便生十二更樂緣六入便生十二六入緣愛便生十二愛緣受便生十二受緣有便生十二有緣生老病死憂悲苦惱復生十二如我所解十二因緣癡滅則行滅行滅則識滅識滅則名色滅名色滅則更樂滅更樂滅則六入滅六入滅則愛滅愛滅則受滅受滅則有滅有滅則生老病死憂悲苦惱滅佛言比丘不壞法相猶如幻師往於此地現其幻法然彼幻法不損此地地亦不損幻法然此幻師造作此化元有晝夜其有見此幻者悉皆信解菩薩摩訶薩亦復如是以神足力分別十二因緣無佛境界現其剎土本無有世今現有世復以有佛剎土能現無佛剎土以元色剎土現有形色不以一壞二不以二壞一何以故如彼幻法能使一切世界盡如幻術猶如一切世界隨人所喜盡為幻法幻有若干非有一

法或有幻法名曰無量諸法門菩薩
得此幻法者便能現一切諸法所如
幻法已得幻法便得幻智而不忘失
已得幻智便得幻行能盡衆苦菩薩
摩訶薩已獲幻智行幻便能於中以
幻智盡能分別衆行一一思惟不失
本際如彼幻法不依內地現於外法
亦不依外使諸衆生現有內法菩薩
摩訶薩亦復如是不以空性內外分
別言我當越一切世界亦不以世界
在內外空法何以故虛空性不壞
法界法界不壞空性菩薩摩訶薩於
中得虛空性種種觀一切法界亦不
觀法界亦不壞法界亦不見此世界
有善子形亦不見衆生善行惡行之
報一一分別究尋其本性空自尒無
能使尒觀已復觀分別三有於中計
數十二因緣由癡起眼識有三行事
云何爲三猶如族姓子眼見外色若
善不善盡不分別斯由本識无明行
染或復善男子善女人起身口意行
三不善法意漸自悟唯我本所造由
无明本今乃致十二因緣知從無明

不能自致復次善男子善女人由癡
致行衆罪根原由罪而生我今當念
寂靜定意觀此十二因緣為由癡耶
為從行乎復自思惟無明澹靜隱匿
之法何由能出諸緣着乎非我身口
行造无由得生是謂菩薩摩訶薩分
別三行而無所有菩薩摩訶薩得空
觀定意分別十二因緣緣癡有行便
有緣報癡非本原何由而有行乎身
口意法三事相因乃生諸法所以如
來於無數劫分別思惟十二因緣今
得成佛始得信解吾初發意求菩薩
道捨身受身分別十二因緣思惟苦
本未盡其原今我成如來至真等正
覺乃得暢達十二因緣佛復告遍行
比丘汝今雖在如來前說十二因緣
未能具其原本何以故本无如来至
真等正覺住壽經恒沙劫宣說十二
因緣猶不能盡何況汝今欲得盡乎
尒時彼比丘在如来前極懷慚愧將
我得无失神足乎即從座起頭面礼
世尊足便退而去

菩薩瓔珞經心品第十一

尒時座上諸欲天人諸色天人天龍鬼神乹沓和阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒聞如来至真等正覺說此甚深之法皆有渴仰欲得見如来正心定意尒時世尊知衆生心中所念欲令衆會心定三昧尒時世尊即於座上入面現定意令諸菩薩摩訶薩皆悉見之去此十五江河沙數有佛土名曰如幻佛名等心如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師號佛世尊彼國清淨不猗想著无有餓鬼畜生地獄道所行能厚不自計我心不趣小乘無聲辟支佛音令一切會皆悉見之尒時世尊從彼定起復入門國定意令一切衆生盡見金色悉聞十方諸佛說无相行云何為無相諸法寂然澹泊無形諸法不起忍諸恚怒諸法攝心不起外想諸法定意現巳國淨諸法善觀不以劫數為限諸法樂行永離恩愛諸法現明不生癡想諸法去貪具足施度无極諸法無有所犯具足戒度無極諸法不起恚想具足忍度无

極諸精進无有懈怠具足進度無
極諸法不興乱意攝心不起常樂於
禪具足禪度无極諸法盡除愚惑无
他異念具足智度無極復有名四意
止菩薩摩訶薩所修行法云何為四
意止若有善男子女人分別內身意
止從頭至足一一分別生不淨觀自
觀已身觀他人身自觀已心觀他人
心內外諸法悉皆如是菩薩摩訶薩
復自觀諸法四意斷四神足五根五
力七覺意八賢聖道是謂菩薩摩訶
薩无相行佛復告族姓子菩薩摩訶
薩自觀身已觀他人身一一分別從
頭至足起不淨想是謂菩薩摩訶薩
觀內外身悉无所有尒時世尊即說
此偈而歎頌曰

不猗心意識　分別諸行本　道存無想念
乃應賢聖諦　佛慧无邊涯　不見有合離
成佛由无相　乃應果實行　佛道本无二
亦復无一相　真人慈善普　示現若干法
本我不造我　深有成五陰　聖諦慧无量
進趣自滅意　不有亦不无　生死起深著
滅相自成佛　故号天中天　生值人道難

六根完具難　滅十二緣難　生天受福難
遭遇賢聖難　入定除想難　觀内外身難
面受聖教難
爾時世尊說此偈已座上諸天人民
天龍鬼神八部之衆皆發无上正真
道意復有无數衆生得不起法忍也
菩薩瓔珞經四聖諦品第十二
爾時佛告文殊師利過去无數阿僧
祇刧有佛名大身如來至真等正覺
明行成為善逝世間解無上士道法
御天人師号佛世尊剎名空寂正於
此處成無上等正覺與四部衆說微
妙法四賢聖諦廣化衆生皆令至无
餘泥洹界而取滅度云何四聖諦一
為无量聖諦菩薩得此聖諦者一念
之中自滅心垢亦能滅他心垢不見
塵垢有盡無盡二名行盡聖諦菩薩
得此聖諦者一念之中盡令衆生覺
了身口意行若善若惡盡趣道門悉
令衆生至无餘泥洹界三名達疾聖
諦菩薩得此聖諦者能使一切衆生
彈指之頃盡成佛道無限无量不可
稱數一日成道復令无數阿僧祇剎

土衆生之類各生善心興敬供養諸
佛世尊香華繒綵作倡伎樂阿僧祇
諸佛刹土化作一寶蓋而用供養出
過諸天世人上盡持天上自然飲食
衣被床卧具病瘦醫藥一念之頃悉
能成辦四名曰等聖諦菩薩得此聖
諦者能使一切衆生盡同一趣无若
千相於無餘涅洹界而般涅洹猶如
焰幻野馬世界空寂无形不可獲持
菩薩摩訶薩亦復如是教化衆生淨
佛國土亦不見衆生有得度者亦復
不見受化者非不有衆生非不无衆
生非不有淨衆生非不无淨衆生非
不有濁非不无濁非不有受胎非不
无受胎非不有非不无有非不有生死
非不無生死一一分別悉無所有知十
二因緣亦復如是從癡至十二因緣
非有非无猶如野馬世界不可獲持
无近無遠雖化衆生不見有化菩薩
摩訶薩亦復如是觀諸如來至真等
正覺不見有起不見有滅亦不有相
亦不无相如來至真等正覺以無相
之法教化衆生淨佛國土雖有佛无

有佛想雖有法无有法想雖有比丘僧無有比丘僧想是謂文殊師利菩薩摩訶薩已得无相法着住不退轉而无有導辟如有人於夢中或爲國王或爲轉輪聖王覺已便憶夢中所作亦不忘失菩薩摩訶薩亦復如是觀諸界空成如來至真等正覺亦不見有成相亦不見无成相爾時佛告諸會大衆今當爲汝說清淨无形不可見豈異人乎莫造斯觀何以故爾時大身如來今文殊師利是爾時世尊便說此偈言

過去无數世　佛号大身尊　於此成正覺
无着邪部行　信以無相法　分別四聖諦
權現遊世界　現有所諍受　佛道不思議
神力不可極　教化衆生類　盡同爲一相
普令自成佛　三界第一尊　不爲被所染
不受生老死

爾時世尊說此偈已有无量衆生皆發无上正真道意

菩薩瓔珞經成道第十三

爾時有菩薩名无畏曾供養過去無數諸佛已得揔持分別三世成敗所

趣即從座起偏露右脾叉手長跪白佛言唯然世尊今聞如來至真等正覺說四賢聖難有之法未曾所聞未曾所見若有善男子善女人受持諷誦四聖諦名者便能與人作良祐福田何以故世尊此善男子女人興建知權不自為身欲於空際濟度眾生皆得至无餘泥洹界而般泥洹菩薩摩訶薩得此四聖諦者觀了眾生意无所有空觀菩薩不自有身亦无眾生執知權之心以空舉空於无數劫積功累德觀見諸佛出現於世分別諸法无有形貌不著世利利衰毀譽稱譏苦樂亦知眾生我人壽命當來過去現在心識一一分別能使成就介時无畏菩薩復白佛言云何世尊眾生之類不可稱記非是羅漢辟支所及過去恒沙无央數佛頗有發意求菩薩道言我久久當成無上正真之道我能盡虛空際知虛空際眾生根本已能分別虛空眾生復能分別識有趣无趣如是等眾生盡令一曰之中能使成道有此不乎介時世尊

告无畏菩薩曰當來過去今現在識
非汝境界所能分別今汝發問者皆
佛威神何以故如來至真等正覺乃
能一一重暢深法佛言族姓子過去
識如汝所問盡知識流轉天上人中
四道乃至八部識所經歷所趣盡能
分別无畏菩薩白佛言如來至真等
正覺發弘誓心盡能救濟過去當來
今現在去何一日之中盡得成佛耶
佛言无畏菩薩所問甚大今當為汝
一一分別知其所趣所問過去識不
於過去中使過去識今得成佛不於
現在中使現在識今得成佛不當來
來中使未來識得至成佛何以故過
去識非本過去識未來識非未來識
現在識非現在識无畏菩薩當知過
去成佛有三等行去何爲三有初心
有生心有衆生心云何爲初心无畏
菩薩當知本无如來至真等正覺即
於彼而教化之同日同時盡成佛道
是謂初心云何生心所謂生心者已
受塵垢方當滅心除垢去何爲衆生
心如有衆生發趣至初乃至百千劫

復盡无數生死塵勞然此菩薩摩訶
薩要當滅彼無數塵勞及濟无數衆
生是謂无畏菩薩於過去中成就三
等无畏當知如来至真等正覺於當
来世亦當具三法云何為三如當来
心未受現在是亦可進復次无畏未
来心已經一日便有塵垢菩薩摩訶
薩要當滅一日塵垢族姓子當知未来
移轉從一劫至百劫乃至無數阿僧
祇劫如来至真等正覺知此身識及
與塵勞是謂於未来中當具此三法
佛復告族姓子如来至真等正覺於
現在中復當具是三法云何為三初
識現在未凉塵勞即令彼識一日滅
度若一若二便生塵勞能滅一二及
與塵勞然彼乃得成佛佛復告族姓
子若於現在從一身至百千身生諸
塵勞是謂菩薩摩訶薩於現在中具
足三法佛復告无畏菩薩過去初心
一日度者即是過去普施如来至真
等正覺過去生心蒙得度者即是无
等如来至真等正覺過去衆生蒙得
濟者即是原本如来至真等正覺未

來初心蒙得度者即是空色如來至真等正覺未來一二蒙得度者即是空門如來至真等正覺未來無數身蒙得度者即是定意如來至真等正覺現在初心得度者即是无身如來至真等正覺現在一二身得度者即是善星宿如來至真等正覺現在无數身得度者即是月光如來至真等正覺云何族姓子汝於九品中何所志趣為為欲從過去初心耶過去生心耶過去衆生心耶為欲從未來初心耶未來一二心耶未來无數劫心耶為欲從現在初心耶現在一二心耶現在无數心耶尒時无畏菩薩前白佛言如我初發心求无上正真道未能自知為求何道今聞如來說九品行今始欲發弘誓大心欲度過去初心未受塵垢者佛言止止族姓子汝今已墜墮初心云何欲得於初心成無上等正覺乎此則不然無畏菩薩白佛言世尊今於過去初心已墜落願欲求過去度生心衆生普同等慧成無上等正覺佛言汝今已越此境

墜墮下地未能成辦拔濟衆生成無
上等正覺尒時無畏菩薩復白佛言
云何世尊於過去塵勞衆生發弘誓
心得成无上等正覺不乎佛言无也
何以故過去無數已滅已盡非今現身
盡彼塵勞以是故不得成无上等正
覺尒時無畏菩薩白佛言我今於過
去三分永无所得在上亦不在下故
不得无上至真等正覺何以故汝本
發弘誓心非彼非此故不得成无畏
菩薩白佛言云何世尊我今欲捨未
來一二捨未來塵勞復可從現在初
心得成無上等正覺不乎佛言不也
汝本發意心係有在如來至真等正
覺隨其變化觀見國土應適係有在
非汝本願无畏菩薩白佛言世尊於未
來中捨一心二心復於未來中捨塵勞
衆生復於現在捨現在衆生願於現
在一心二心衆生使成無上等正覺不乎
佛言无也何以故汝本發意心係有在
非汝本願無畏菩薩白佛言世尊且捨
一心二心復捨未來衆生塵勞復捨
現在初心復捨現在一心二心今欲

發願於現在塵勞衆生為可得不乎佛言不也何以故已過此境時无畏菩薩白佛言世尊今日如來於九品中為在何地佛言吾搭過去三未來三現在三復可於未來初心成等正覺使未來初心衆生成等正覺不乎佛言無也何以故汝身非未來去何欲得成等正覺度未來衆生此事不然无畏菩薩白佛言世尊我今墮未來初心復欲發弘誓願於未來一一心成等正覺不乎佛言然也畏汝所願何以故汝本無數阿僧祇劫恒發弘誓廣大之心即於此身當昇上方清淨世界於中成佛號如今汝號無畏數未來至真等正覺无畏菩薩得受別已歡喜踊躍即自覩見清淨世界所化衆生如己無異何以故皆佛威神令彼忘見尒時无畏菩薩白佛言世尊我今復發弘誓心供養无數恒沙諸佛願欲度未來塵勞衆生於中成等正覺可獲不乎佛言不也汝求道已來心不中際除二在塵勞衆生中成如來至真等正覺明行成為善逝

世間解无上士道法御天人師号佛世尊

菩薩瓔珞經卷第四

辛丑歲高麗國大藏都監奉勑雕造

菩薩瓔珞經卷第五　一名現在報　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

生佛品第十四

尒時座上有菩薩摩訶薩名分別說施普於无量諸佛世尊造衆德本即從坐起前白佛言善哉善哉世尊願有如來至真等正覺於過去世未來現在一時一日中知過去三事未來現在三事得成佛不乎答曰無也何以故如來至真等正覺隨其變化觀見國土應適衆生乃有所成耳猶如菩薩摩訶薩不以國土爲國土不以衆生爲衆生分別法界法智所生如來神智非世俗智世俗智者從欲起界至有想无想天乃謂世俗智今曰如來至真等正覺已過此智云何出生諸法成如來至真等正覺乎此事不然何以故如來如如如來如如世界如諸法性如不思議如去來如於彼世界劫數如如來劫數如一如不二如諸有如諸法性空如亦不生亦不滅亦無著斷諸佛世尊所出名号

於彼劫數无限無量不可稱記不見
有長亦不見短亦不見生亦不見滅
云何出生諸法无形不可見未來未
起无記不見有記如無形法種種異
名句身亦介味身亦介无各各名身
无各各句身无各各味身何以故一
切諸法各各虛空亦不有善亦不有
惡亦不有福非不有福或有行或无
行尒時有菩薩名无盡慧得此性空
如如无法即從坐起白佛言我今堪
任樊如來前說有行无行如空性如
如法佛言善哉善哉族姓子恣汝所
說无盡慧菩薩白佛言若有善男子
善女人修習有行无行便能具足一
切諸法成等正覺云何有行无行諸法
不生不滅无過去當來今現在是謂无
行必終諸法分別過去當來今現在
是謂菩薩有行无量有名身不見本
本无量有句身不見本末无量味身
不見本末是謂菩薩无行若善男子
善女人知三世法有生有滅於中分
別悉無所有是謂菩薩有行尒時无
盡慧復白佛言來究竟法使令究竟

未滅盡法使令滅盡是謂菩薩无行若有菩薩摩訶薩於過去當來今現在不見有量不見无量是謂菩薩有行復次善男子女人初生道心行無上正真道不以稱譏苦樂利衰毀譽甘樂其中是謂菩薩無行如三千大千世界其中衆生一意一心分別三世斷滅之法是謂菩薩有行復次善男子女人於无量劫中行勤苦行欲得聞受如來言教是謂菩薩无行復次善男子女人行四等心不以四等以自稱歎是謂菩薩有行不染不汙無過去當來今現在是謂菩薩无行若善男子女人非義非无義非有成非无成亦不有對亦不无對是謂菩薩有行或以國土清淨无所染自不見國土有所成就是謂菩薩无行若復於諸法不生妄見而无所起以無盡法能自纓絡是謂有行亦不有亦不无是謂菩薩无行復次善男子女入觀一剎土如空无異不以異剎係在一國是謂菩薩有行復自觀見本有三世諸佛菩薩摩訶薩有過去當來

今現在是謂菩薩无行復次族姓子若善男子女人二一分别界非我界世非我世有非我有是謂菩薩有行復次族姓子分别三界行无所行不見作亦不見不作是謂菩薩无行尒時如來問无盡慧菩薩曰汝住何等法而說此乎无行起於有行起於无行何由而從如來而自說有行無行耶无盡慧菩薩復白佛言本從自覺如今始果唯願世尊數演宣暢佛言善哉善哉善男子如汝所言善思念之今日如來當為汝數演其教云何族姓子汝本發意成无上等正覺為從有行為從无行荅曰不從有行不從无行佛言云何族姓子若不從有行不從无行云何得成等正覺乎荅曰有如如如亦如如如是故不從有行不從无行佛言汝本何以不發此問吾先已說有行无行

菩薩瓔珞經本末品第十五

尒時世尊將欲示現菩薩之行即入本淨三昧令一切衆生悉見過去未來現在諸法本末復令衆生見諸佛

无量世界諸佛世尊有成就者不成就者或從一地乃至十地有現在身行不現在身行令一切衆生二分別尒時如來无所著等正覺將欲度衆生使愛從面門出大光明乃照无量恒沙刹土從欲界上至有想無想天悉見光明於彼光明演出無量衆生根本云何爲衆生本末於是善男子善女人修行一法无量智慧便能具足淨佛國土教化衆生尒時世尊告諸會等諸无著行云何无著行從初發意乃至成佛五十四法不著空行於是善男子善女人常當思惟不離須臾云何爲五十四一者分別五陰起亦知起滅亦知滅然彼五陰有生無生有聖行无聖行有空觀无空觀若善男子善女人分別五陰何由而生何由而滅色本无生如今有生解色非有非无或有有色或有色本過去當來今現在色亦復如是本無有色不見本色於過去中不見過去色於未來中不見未來當來色於現在中不見現在色過去色非現在色非未來色

未來色非過去色非現在色現在色
非過去色非未來色菩薩摩訶薩盡
能分別二悲 知復次善男子女人
分別痛法解知痛无所起觀過去痛
本无此痛亦知此痛非有過去過去
痛非未來現在未來痛非過去現在
現在痛非過去未來何以故未來痛
本无此痛若善男子女人觀現在痛
亦非前痛亦非後痛非過去痛非未
來痛痛亦不自知痛然後乃知本淨
本淨若善男子女人復當思惟過去
五陰想法本无此想過去五陰想不
知本來現在想未來想不知過去現
在想現在想不知過去未來想想无
有想若善男子女人於未來中分別
未來想未來想不自知未來想未來
想不知過去現在想未來過去想不
知未來過去想不知未來現在想若
善男子女人於現在中分別過去想
亦無有過去想分別未來想亦无有
未來想分別現在想亦无有現在想
於現在過去亦无過去想於現在未
來亦无現在未來想於現在想亦无

有想若善男子女人復當於過去分
別五陰行何由生復何由滅過去行亦
不有行分別過去行非過去行過去
行非未來行非現在行未來行非過
去行非現在行現在行非過去行非
未來行過去未來行非過去未來行
過去現在行非過去現在行何以故
行本無所有亦不有行若善男子女
人於未來中便當具足於未來行於
未來中不見過去行不見現在行於
未來中不見未來過去行不見未來
現在行亦不見未來現在行何以故
本无有此行若善男子女人於現在
中復當分別過去行亦无過去行亦
無未來行亦无現在行於現在行觀
現在過去行亦不見現在過去行於
現在觀現在未來行亦不見現在未
來行觀了諸行悉无所有若善男子
女人於過去中觀過去識亦不見過
去識於未來識亦不見未來識於現
在識亦不見現在識於過去識亦不
見過去未來識於過去中亦不見過
去現在識亦不見識若善男子女人

於未來中不見過去識未來識於未來中不見未來過去識不見未來現在識若善男子女人於現在識不見過去識不見未來識於現在中不見現在過去識不見現在中未來識是謂善男子女人分別五陰本末空也

菩薩瓔珞經非有識非无識品第十六

尒時形響菩薩白佛言世尊向聞如來至真等正覺已說衆生根本如我今日欲承如來威神說有識无識唯願世尊聽者果敢當說佛言族姓子樂說便說形響菩薩即於佛前以偈讃佛

世尊大弘禮　知衆生根原　今日已得聽
神尊口言教　本從无數佛　恒求聞此要
今聞聖尊教　聽說有无教　昔我无數劫
承事諸聖尊　如我今已獲　音響辯第一
相亦不有相　亦不見有无　无壍无諸垢
今号人中尊　人生本无生　況我復有生
以我无生意　欲說小慧本　不敢以愚情
宣暢如來教　自憶昔行本　唯聽不敢疑
生死无有量　受身復受身　至竟懷狐疑
唯聽敷演之

尒時形響菩薩說此偈已前白佛言世尊解第一義不別彼識此識者是謂有識无識不見有行執不見无行執諸法一相志无志有是謂菩薩摩訶薩有識無識分别種姓此清淨識此非清淨識我相好成就彼相好不成就志能觀了而無所有是謂菩薩摩訶薩有識無識分别時節觀見諸佛此刧有佛彼刧無佛不以有佛而懷憘悅正使无佛亦復不慼是謂菩薩有識無識我復觀見衆生之類有權方便者无權方便者於中不起想持是謂菩薩有識无識復觀衆生知其年歲限數或有衆生應從前刧而得度者復有衆生應從後刧而得度者或有衆生應從現在刧而得度者亦不見此刧有度无度是謂菩薩有識无識尒時有菩薩名衆相具足即從坐起前白佛言世尊我亦堪任於如來前說有識無識復以此偈而說

頌曰

於恒沙諸佛　造此衆德業　心念等正覺
積行識宿命　不著我人壽　生死無根本

道相無形兆　今遵令中尊　三世平等慧
非識非無識　行盡不造行　乃授弟子決
一識亦無一　覺寤深法要　超越諸佛刹
无量諸佛土　本從无數世　聞說乃得寤
願於如來前　聽說識无識　分別深妙法
今遵人中尊　盡達泥洹境　唯願聽說之
尒時衆相具足菩薩白佛言世尊如我今日号曰衆相具足相起不知相起相滅不知相滅是謂菩薩摩訶薩有識无識衆相具足菩薩白佛言世尊如我自念昔從識慧如來至真等正覺聞說此要諸有衆生從初發意乃至成佛不見識相是謂菩薩有識无識若善男子女人一一分別六衰六入知過去衰非過去衰知未來衰非未來衰知現在衰非現在衰於中不起想著者是謂有識无識種姓生菩薩白佛言世尊今日於如來前聞音響菩薩說有識无識復聞衆相菩薩說有識无識云何世尊所言識云何爲識佛言如空等也種姓生菩薩復白佛言世尊云何如空等耶佛言不生不滅不著斷也種姓生菩薩白佛言今

問如來識所起乃以空報我耶佛言不然我今說識非有非無故号有識无識種姓生菩薩言識爲有相爲无相乎佛言識亦非有相非无相也種姓生菩薩白佛言云何識非有相非无相乎佛言本不有相亦非今相故曰本識非今識今識非本今識故曰識非有相非无相也尒時種姓生菩薩白佛言若使有相非識無相非識何以故說識識佛言隨識所起識起則起識滅則滅是故非有相非无相也佛復告族姓子云何種姓生菩薩汝今識有乎答曰无也何以故無形无佛非今有非過去有非未來有佛言汝已自說識无有識非今非來來非過去汝今言是識乎答曰欲言識耶種姓生乎佛言我不覩見識菩薩生但問識爲有爲无答曰識非有非无佛言如是如是族姓子尒時種姓生菩薩白佛言云何世尊如今日如來至真等正覺爲從識說有說无爲不從識說有說无佛言汝以何等義而問如來種姓生菩薩白佛言向如來

問汝今說有識无識乎有當來今現在過去乎无當來今現在過去乎我報曰无也世尊如今世尊言亦无今當來過去識我與如來識何所在佛言我已先說非有識非無識但為如來至真等正覺以若干法覺寤衆生云何族姓子若善男子女人體知此法者便能具足一切諸法尒時有菩薩名曰力盛即從坐起復白佛言我亦堪任說有識无識力盛菩薩即於佛前而說頌曰

本從十力尊　聞此有无識　賢聖八等道
演暢无量慧　音聲各各異　衆生界不同
施慧无等儔　稱号為十力　若我從成佛
分別諸法界　從一行無二　皆願聽說識
意本從我生　由我不生識　計了无思想
非有識无識　積小至大行　乃自致覺寤
生死非可量　神識豈可盡　我今承尊神
少欲自演說　唯願在聖顏　得近諸佛藏

尒時力盛菩薩說此偈已便白佛言云何世尊若有分別如來十力不可沮壞云何如來十力不可沮壞一者如來發意求无上等正覺不可沮壞

是謂菩薩有識无識復知和合彼此
不見本末是謂菩薩有識无識觀衆
生行本了自然乃知無量本所從来
是謂菩薩有識无識一切諸法本無
有形積由癡故便生此識分別此癡
不知所從起滅是謂菩薩有識无識
分別衆智有三事行本從有明還墮
四顛倒於四顛倒了爲幻化亦不見
倒亦不見非倒是謂菩薩有識無識
復於四事觀衆生本来具足五行者
尋能思惟即成五事若善男子女人
於本无行行无行迹何謂爲五一者
念二者轉念三者本四者癡五者無
盡是謂菩薩摩訶薩有識无識復有
識法不可思議无或善權非人所測
有四事行觀見諸佛剎土有生起滅
便能成就不見起滅是謂菩薩有識
无識如来至真等正覺觀過去當来
現在亦不見過去當来現在根本若
生五趣受五趣衆生形已得分別五
趣隨彼所入復能分別受有形根無
形根若菩薩摩訶薩已受天根不受
龍根雖然欲受龍根便能降諸法雨

若善男子女人得閑又根離彼閑又
根受阿須倫根復能具足有識无識
捨彼阿須倫根受彼乾沓和根捨彼
根已便能具足有識无識揵陁羅魔
休勒人與非人亦復如是是謂菩薩
摩訶薩通盡法藏不可思議

菩薩瓔珞經無量品第十七

復次善男子善女人菩薩摩訶薩復
能盡知諸佛設教有定有量无量云
何族姓子菩薩摩訶薩諸佛世尊入
此三昧盡知諸佛所設教有量无量
盡能知一切諸佛說口行說身行說
意行或復示現遊于十方世界度東方
无量世界度所度界不失東方諸佛
所設教度南方无量世界度所度界不
失南方諸佛設教度西方无量世界
度所度界不失西方諸佛設教度北
方无量世界度所度界不失北方諸
佛設教度東北方无量世界度所度界
不失東北方諸佛設教度東南方无量
世界度所度界不失東南方諸佛設
教度西南方无量世界度所度界不失
西南方諸佛設教度西北方无量世界

度所度界不失西北方諸佛設教復
遊上方無量世界度所度界不失上
方諸佛設教復至下方無量世界度
所度界不失下方諸佛設教介時世
尊出廣長舌放大光明普照无數十
方世界盡令衆會覩如来至真等正
覺說甚深設教度所度界與有十八慧
明於是族姓子族姓女便能具足如
来設教能使界有非界想能使非界
有界想於彼世界說一觀法是謂善
男子女人於十八慧明成就一法復次
善男子女人豫察来来无數世事及
知過去現在佛非佛菩薩非菩薩是
謂菩薩於十八慧明成就二法復次
善男子女人過去无量無緣无數盡
不見盡起不見起是謂菩薩於十八
慧明成就三法復次善男子善女人
内外分別四非常行於中自觀身行具
足者是謂菩薩於十八慧明成就四法
復次善男子善女人佛界无量不可思
議便能分別諸佛二事癡愛恚知性
空是謂善男子善女人於十八明慧
成就五法復次善男子善女人若能

一觀內外空我非彼有彼非我有二知空寂而无所有是謂善男子善女人於十八法成就六法復次族姓子虛空无相不可以與虛空作相於中自分別身如彼空等者是謂善男子善女人於十八法成就七法復次善男子善女人若有形无形若有聲無聲於中分別悉无所有是謂善男子善女人於十八法成就八法復次善男子善女人知七觀所生四諦聖法揔持十八空行是謂善男子善女人於十八法成就九法復次善男子善女人知無形法性亦在有生亦在无生於中分別悉无所有是謂菩薩於十八明慧成就十法復次善男子善女人觀无量世界知有起有滅猶如幻師觀鏡中像是謂菩薩於十八明慧成就十一法復次善男子善女人復當知七普根本云何為七一者知此心不從彼出彼心亦不在此二者彼普心無我无人此普心無我無人三者諸佛世界不可思議如來至真等正覺盡能度彼量四者若善男

子善女人內自思惟苦空非我不見
有身如鏡照像五者若我受形斷十
身法亦不見十身本從我有六者以
无異法不嬈彼受諸有受教者意不
移易七者觀行无行本行我行未來
行非有非有非不有非無非不无此号七
苦行是謂菩薩於十八明慧成就十
二法復次善男子善女人觀無量空於
无量空想不自生念亦不見彼念何
以故以無量世界空无相故是謂菩
薩於十八明慧成就十三法復次善
男子善女人復當觀无量四苦云何為
四苦於蹟淨剎內觀无量衆生諸善
原本一者生者知生本末恒念胎尼
二者苦惱異色變異意不存三者
病苦一大增則一病增四大增則四
病增一大減則一病減四大減則四
病滅云何族姓子為老病為不
起滅爾時菩薩名本滅前白佛言世
尊四大本滅非起滅色佛言族姓子
云何四大本滅非起滅答曰本无四
大合生非本有是故本滅非起滅佛
言族姓子云何為本滅云何為起滅

答曰本無有形本無有生不見苦不見非苦是謂本滅所言起滅者我心現在能令此心潛伏不起是謂起滅佛言云何族姓子過去心現在心過去心非現在心現在心非過去心去何本滅起滅答曰本者无滅起者無滅佛言族姓子本滅起滅何由而生答曰無生故生介時世尊歎本滅菩薩曰善哉善哉族姓子乃能於如來前快作是言所謂死苦臨欲死時捨身受身中間傳住未知所趣當來過去現在當於介時神便恐怖是謂死苦是謂菩薩於十八明慧成就十四法復次族姓子若男子女人分別無我苦空非身身與此四行便能受如來莂去何為四於是族姓子若善男子善女人計我无我非有色非无色解了無所有者是謂無我若復善男子善女人思惟法界苦无根本說非有苦亦不有空滅是謂分別苦无苦如衆生無量想遍滿虛空界遍知此想本識所生皆盡於空是乃為空云何為非身所謂非身我得我分別我无我見无見聞

無聞非有見非有聞是謂非身是謂菩薩於十八明慧成就十五法復次族姓子如我如諸佛法如與諸佛法如不異不有佛法不有如亦復不異是謂菩薩於十八明慧成就十六法復次族姓子若善男子善女人如來至真等正覺於本行願知等分衆生三毒多少不見三毒三清淨法是謂菩薩於十八明慧成就十七法復次族姓子若善男子善女人自念過去无數恒沙劫復知現在无數恒沙劫復知當來无數恒沙劫於中一一分別而无所有是謂菩薩於十八明慧成就十八法

若善男子善女人分別十八明慧在大衆中无所畏懼猶勇健國王有所典領諸有親附者皆稟王教无有闕失菩薩摩訶薩亦復如是得聖慧法教以法印所封則能偕恚无量慧門云何爲无量慧門諸佛不可思議諸佛刹土不可思議諸法不可思議諸法法性不可思議比丘僧不可思議僧法不可思議僧刹不可思議如此

法行復有四事云何為四一者本從无數經歷刼限恒為一意而不錯謬若有善男子善女人守一行本知有盡无盡知諸佛有盡无盡乃能具足平等道行

尒時有菩薩名月光照即從座起白佛言世尊我今堪任說有盡无盡諸法門行云何菩薩摩訶薩於四法本具足五行便能盡知如來根本云何為四一者在世盡知去就分別道法世法是謂成就一法復以无形色相定意感諸國土於彼國土教化衆生示現无為之教是謂善男子善女人成就二法復次善男子女人於已身法不自見身能度於无量衆生終不捨衆生法界是謂成就三法復次善男子女人分別如來三法行本云何為三法行本一者經行可去知去可來知來可坐知坐係意明想心不憒乱二者坐禪若欲詣座結加趺坐便去衆想一意一心不轉其身終竟禪定初不錯乱若復興作施諸善事所造必成无他餘想是謂於三

法中成就四法復次善男子女人於過去當来現在盡知當生未生已生便能於中作師子吼不失本行之法是謂成就五法復次善男子女人菩薩摩訶薩當復覺知如来三行如来禪定非世俗禪亦非羅漢辟支佛禪亦非一地二地乃至十地禪何以故餘禪有限如来禪者亦无有限尒時世尊告月光照菩薩曰云何族姓子為世俗禪為學禪為无學禪從一地乃至十地禪月光照菩薩白佛言世尊如我從如来所聞其中諸事諸有欲界衆生若男子女人從初發意乃至成佛初在道地未處菩薩位中便得三禪有過去禪有未来禪有現在禪是善男子善女人雖得此三禪正可自知身中過去身中未来身身中現在身未能知他身中過去身未能知他身中未来身未能知他身中現在身如此善男子女人云何知身中過去身於是世尊若坐禪時便自觀身起不淨想便自思惟咄我此身為磨滅法一意一念唯知不淨未

能知其所趣介時善男子善女人復自思惟我今捨此身已當更求觀如我今身解知无我然知外物亦復如是二分別悉无所有是謂於現在身便能思惟過去未来復次善男子善女人自觀已身外物已捨此心當內過去身咄嗟此身磨滅不久便起無彼衆生者如我身不便分別外人更求觀我今此身悉皆分別非有非不淨想已生不淨想知外人內過去身如已無異若善男子善女人捨此外人內過去身已復當生觀去何此人內過去心爲從何生爲從何滅復自思惟且捨外人內過去心便復思惟外人內未来心咄哉此身爲從何来爲從何滅是謂善男子女人在善薩位者便能具足三禪之行佛復問月光照善薩曰云何學地修三禪法月光照善薩白佛言若善男子善女人已在信地名曰學人便欲前進向所趣道即詣六靜處若樹下窠閑无事及虛空露靖便能結加趺坐端心思惟自欲具足三禪行法是時善男子善

女人內自思惟自觀內過去身本從何生復從何滅復自思惟出要此身本元所生本無所滅善男子善女人即捨此身已復更求觀我今此身為從何生為從何滅未來身者亦復然耶便自思惟內未來身為從何生為從何滅便自生念此內未來身亦不有生亦不有滅是謂善男子善女人於學地內身具足三禪去何學地觀內身於他身具足三禪是時善男子善女人捨此身已自觀外身內過去身本從何生本從何滅便自思惟出他內過去身為從何生為從何滅復自思惟此內過去身亦不生亦不滅復捨此已而更求觀此內過去身已不復生已不復滅此內未來身為從何生為從何滅便自生念此內未來身亦不生亦不滅是謂善男子善女人於他身內過去未來身具足三禪佛告月光照菩薩曰云何无學地善男子善女人具足三禪月光照菩薩白佛言若善男子善女人欲趣漏地斷无漏法便自思惟結加趺坐內自思惟此內過

去身為從何生為從何滅復自思惟此
内過去身亦不生亦不滅介時無學
善男子善女人捨此觀已復更思惟
我今已觀内過去身當復觀我我過
去身亦不滅亦不見生亦刼无有
亦无生死亦無剎土是謂善男子善
女人於无學地具足三禪世尊復問
月光照菩薩曰云何一地菩薩不盡
諸行具足三禪荅曰以无身觀身念
以无念本不失念行不以聲受音響
過初菩薩地三過信地三越一切諸
法是謂善男子善女人具足三禪世
尊問月光照菩薩曰云何族姓子不
見汝一地三禪乎荅曰不見有界是
故不說佛言無身耶有身耶何以故
不說荅曰有身佛復問曰身為法身
為四大身荅曰是父母身佛言汝今
以父母身云何成就三禪月光照菩
薩白佛言如我初求如來至真等正
覺坐樹王下无畏亦无恐懼心便念
三界然熾法即自思惟過去諸佛恭
般涅洹為能度幾所衆生過去須陁洹
過去斯陁含過去阿那含過去阿羅

漢過去辟支佛復自思惟於未來亦
復如是是謂一地菩薩具足一禪行
如我一地菩薩觀見三界一地行本
越次羅漢辟支佛上是謂一地菩薩
成就二禪若一地善男子善女人分
別內外守身三空演說法教无有差
錯是謂一地中成就三禪佛復問月
光照菩薩曰汝何不說斯陁舍阿那
含三禪耶荅曰若善男子善女人已
在見地便自思惟已身內過去身內
未來身亦不有此身亦无佛想亦无
法想亦不見身想是謂內過去身具
足三禪云何內未來身具足三行亦
時斯陁舍復自觀內外捨諸塵勞於
三禪地係念不忘雖自獲證不壞自
相猶如法法自相自分別名身句身
味身復觀外無量眾生不興佛想成
就佛想平等無二悉令清淨不見往
來无有近遠是謂斯陁舍於內未來
身具足三禪復次善男子善女人端
坐思惟以得不還道便自分別吾今
定在受證之地不壞諸法自然之相
審自證明吾已過一已過二已過三

不復往來處在生死心意澹然不可
移轉是謂善男子善女人於已身觀
過去未來亦復如是尒時世尊問月光
照菩薩曰阿那舍獲過去法耶未獲
過去法耶荅曰阿那舍獲過去法未盡
過去法何謂獲過去法未盡過去法
然阿那舍身在過去法在未來是謂
獲過去法未盡過去法又復阿那舍
身在未來法已過去此亦獲過去法
未盡過去法復次善男子善女人若
阿那舍身未過去身未現在法已過
去法已現在前是謂阿那舍獲過去
法未盡過去法世尊復問月光照菩
薩曰斯陁舍獲過去法盡過去法乎
荅曰斯陁舍雖有過去身不獲過去
法不盡過去法去何斯陁舍有過去
身不獲過去法不盡過去法荅曰斯
陁舍過去身已滅過去法未盡未來
法自觀已過去法亦无所有如阿那
舍无過去身有過去法是故斯陁舍
不尒猶如明鏡觀其面像不如面面
相見是故斯陁舍不如阿那舍識如
紩鍊金斯陁舍識如未鍊金故有差

别佛復問云何族姓子如汝所言阿
那含獲過去法盡過去法獲未来法
盡未来法已成就所未成就法耶荅
曰不然譬為鍊金猶未成器可有金
名未有形像佛言善哉善哉族姓子
善說此義如阿那含無過去法盡過
去法無未来法盡未来法如今阿羅
漢獲過去法盡過去法耶獲未来法
盡未来法耶荅曰獲過去法未盡過
去法獲未来法未盡未来法是故有差
别尒時世尊問月光照菩薩曰云何
二地菩薩具足三禪行荅曰猶如二
地菩薩發无上至真等正覺不見內
身不見外身係念在前便自思惟我
今內身有內過去身耶无內過去身
耶有內未来身耶無內未来身耶捨
此觀已復更思惟我今已无內身已
無外身云何於內身求內過去身求
內未来身是謂二地菩薩於已內外
身具足三禪尒時二地菩薩復作是
念我今於內外身悉皆分別當復次
觀他內外身法與我有異不乎轉自
前進觀他內外身有過去身耶無過

去身耶有未來身耶无未來身耶是善男子善女人在二地者於他觀過去身无過去身於他觀未來身無未來身是謂二地善男子善女人於他過去身成就三禪世尊復問月光照菩薩曰云何三地善男子善女人於三地中成就三禪答曰若三地善男子善女人端坐思惟於內觀過去身有過去身耶无過去身耶於內觀未來身有未來身耶无未來身耶復自思惟我无初地內過去身不過去身亦復無初地內未來身不未來身亦復無初地他內過去身不過去身亦復无初地他內未來身不未來身復觀二地內觀過去身有過去身耶无過去身耶內觀未來身有未來身耶無未來身耶復自思惟我无二地內過去身不過去身亦復无二地內未來身不未來身亦復无二地他內過去身不過去身亦復無二地他內未來身不未來身如我今觀我三地中內過去身無內過去身復自觀內未來身无內未來身自於地中觀他內過去

身無他内過去身觀他内未来身无
他内未来身況當我有身無身乎是
謂善男子善女人於三地中具足三
禪介時世尊復問月光照菩薩曰大
何善男子善女人於四地中具足三
禪荅曰若四地善男子善女人端坐
思惟於内觀過去身有過去身耶无
過去身耶於内觀未来身有未来身
耶无未来身耶復自思惟我无初地
二地三地過去身亦無未来身何況
當有四地内過去身四地内無過去
身四地内未来身四地内无未来身是
謂善男子善女人於四地中成就三禪
介時世尊復問月光照菩薩曰云何
五地善男子善女人於五地中具足
三禪荅曰若五地善男子善女人端
坐思惟内觀過去身有過去身耶无
過去身耶内觀未来身有未来身耶
无未来身耶復自思惟我今已捨一
地二地乃至四地於四地中於内觀
過去身无過去身於内觀未来身无
未来身復捨此已觀他内過去身無
過去身觀他内未来身无未来身況

我於五地於内有過去身无過去身於他觀未来身无未来身是謂善男子善女人於五地中具足三禪世尊復問月光照菩薩曰云何六地善男子善女人於六地中具足三禪荅曰若六地善男子善女人端坐思惟觀我无身於无我身中觀内有過去身耶無過去身耶於内觀未来身有未来身耶无未来身耶是謂六地善男子善女人於六地中成就三禪六地善男子善女人捨无我身已於他觀内有過去身耶无過去身耶於他觀内有未来身耶無未来身耶復自思惟於他内觀過去身无過去身於他内觀未来身无未来身是謂善男子善女人於六地中成就三禪佛復問月光照菩薩曰七地善男子善女人云何於七地中成就三禪荅曰若善男子善女人在閑靜處端坐思惟觀内過去身有過去身耶无過去身耶復觀内未来身有未来身耶无未来身耶善男子善女人復作是念我今已捨一地内過去身无過去身内未来身

無未來身乃至六地內過去身無內過去身內未來身无未來身云何當於七地中有內過去身无內過去身有內未來身无內未來身是謂善男子善女人於七地中成就三禪佛復問月光照曰云何善男子善女人於七地中觀他內過去身不過去身他內未來身不未來身乎荅曰善男子女人觀他內過去身非有他內過去身觀他內未來身非有他內未來身佛言止止族姓子非汝境界何以故七地善男子善女人觀他內過去身亦不有他內過去身雖無有他內未來身汝何以故說善男子善女人於七地中成就他內未來身月光照菩薩復白佛言如我觀他內未來身非有非无是故說成就佛復問月光照菩薩曰云何八地善男子善女人於八地中成就三禪荅曰若善男子善女人端坐思惟觀內過去身無內過去身觀內未來身無內未來身觀他內過去身无內過去身觀他內未來身无內未來身或時善男子善女

人自觀內過去身時非有非无猶如虛空未能滅內未来身或時觀內未来身時未能滅內過去身或時觀他內過去身時未能滅他內未来身觀他內未來身時未能滅他內過去身是謂善男子善女人於八地中成就三禪

佛復問月光照菩薩曰云何九地善男子善女人於九地中成就三禪答曰若善男子善女人端坐思惟觀內有過去身耶無過去身耶自觀內未来身有未来身耶無未来身耶善男子善女人捨此觀已復觀他內過去身有過去身耶無過去身耶觀他內未来身有內未来身耶无內未来身耶捨此觀已復作是思惟我本无內過去身无過去身本無內未来身无未来身何況當有他外過去身無過去身他外未来身无未来身執心牢固不捨本誓是謂善男子善女人於九地中成就三禪復次九地善男子善女人當復修三禪行至坐道場而不違失云何為三一者觀二者行三者本若成就三禪者便能具足得至道場云何為觀觀分別法界知衆根本莊嚴

衆相是謂為觀去何為行往詣佛樹
現身色相諸漏已盡不為塵垢之所
染汙諸佛如来之所常行四非常法
是謂為行云何為本菩薩摩訶薩自
念我今初誓已脩當使衆生脩此弘
誓是謂為本善男子善女人具此三
行者便能具足得至道場復次善男
子善女人復當具三禪得至道場去
何為三一者空空二者空想三者空
識若具此三空者便能具足得至道
場去何為空空所謂空者觀內法空
外法空觀一世界二世界乃至無數
阿僧祇世界是謂為空法去何為空
想便入定意盡觀世界亦不生念有
空無空有我無我是謂為空想何謂
空識入定意時復作是觀吾今以衆
生念更无他想當淨衆生如我無異
然此衆生有无量識吾今當以何識
化彼衆識吾今當以空識令此世界
皆悉如空令彼衆生分別識著是謂
善男子善女人於九地中具此三禪
復有三法所可修行去何為三一者
分別世界二者分別衆生界三者分

別第一義若修此三法者便能進趣道場而无所畏云何分別世界盡能遍觀一切諸界有清淨者不清淨者皆悉了知亦无錯謬隨意選擇修治佛土是謂世界云何衆生界復當遍觀一切衆生常以權便而教化之不捨弘誓曠大之心經歷劫數不以為難是謂善男子善女人成就衆生界云何成就第一義二分別衆生義趣悉歸於空无我人壽命亦無二至一切法亦復如是是謂分別第一義也若善男子善女人成就三法者便能具足進趣道場復有三神足法云何為三一者神足知過去法二者神足知未來法三者神足知現在法若善男子善女人具此三法者便能具足得至道場云何神足知過去法於是九地善男子善女人知過去法如虛空想分別過去衆生有欲怒癡染汙心者无欲怒癡不染汙心者一一分別而無所著是謂神足知過去法云何神足知未來法於是九地善男子善女人知未來受形衆生有欲

怒癡染汙心者无欲怒癡不染汙心者一一分別而無所著是謂神足知未來法復次九地善男子善女人知現在一切衆生有欲怒癡染汙心者無欲怒癡不染汙心者一一分別而无所著是謂神足知現在法是謂九地成就三法進趣道場復次九地善男子善女人復有三法得至道場去何爲三一者身淨二者口淨三者意淨具此三法得至道場去何身淨身已越過无量德行本行已滅更不造身行身身通達无所罣㝵是謂九地菩薩身淨去何口淨出无量教未曾虧損甚深妙藏是謂口淨去何意淨除去染著不受塵垢是謂意淨尒時月光照菩薩便說斯偈

身淨无瑕穢　內外无所染　德高無等侶
永滅欲怒名　口淨演諸教　不漏諸過失
乃至取滅度　口教无有窮　意淨除貪著
慈愍无增減　受生无量中　覺寤不寤者
九地過法界　非有亦不無　此等善男子
已入如來境　我本无量世　勤學追師侶
由來履此行　況餘墜落者　守行无所著

積一得作佛　行過出三界　人中師子吼
是謂九地善男子善女人成就三法

菩薩瓔珞經卷第五

辛丑歲高麗國大藏都監奉
勑雕造

菩薩瓔珞經卷第六 一名現在報　莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無量退品第十八

佛言善男子善女人奉持修習三禪行者便獲具足諸善功德遊諸佛國供養承事諸佛世尊尒時世尊在大眾中便說斯偈

過去恒沙佛　皆由三禪法　无相不願法
乃應聖律行　三禪根本法　自致得泥洹
正使无量誦　未能盡其法　若使一士夫
住壽无量劫　於中欲宣說　不盡三禪本
自觀過去識　非意所能宣　未來識亦然
非有非无識　無形不可見　然種生死病
思惟九地法　後乃得覺寤　梵行清淨法
擁護如來教　欲一一分別　未暢如來身
三世無等尊　破有諸欲網　牽連諸縛著
永盡而無餘　觀世諸有變　生生不常停
況欲知識本　現身六窠窟　本我不造有
染有乃生垢　皆由三禪法　乃坐道樹下
若有族姓子　施心欲量計　分別如來身
未忘如毫毛　過去諸法界　一一不思議
斯由此三禪　乃得稱名号　若欲計識本

分別非有法　所趣無數變　乃應三禪行
我生既自安　亦能安衆人　然人思想多
我導引使知　我從本等定　行觀覺三禪
非有地識想　超越過去行　生本從我人
流轉趣五道　能盡一生垢　乃謂應三禪
究竟有三法　審諦本深要　二爲現在慧
道觀是謂三　能盡此義趣　三禪无量行
此亦不可思　究盡三法行　又知恩愛本
漸漸轉入定　既自從師受　後乃成道覺
或現三千世　如人掌觀珠　一一入淨觀
洗浴諸塵勞　若人量度空　欲以斗斛量
鋒可建此心　豈當有此理　心念无邊涯
生生死有患　如水趣于海　不見有增減
況人欲得量　心之本根原　欲尋心所念
豈當有此理　聖人所以降　示現出於世
故欲量度空　令知斛斗量　分別念生生
前後及中間　一一悉能知　斷種生死本
人心非一類　造行若干種　自墜墮本際
遂自陷於淵　過去諸恒沙　諸法悉同等
皆由三禪行　得成无上道　將來諸如來
亦當執此行　安處諸衆生　俱同成道覺
如我今成佛　王此諸世界　亦由三世慧
得成無上道

尒時世尊說此偈已便告善男子善
女人過去无數恒沙刧中有佛出現
名曰見无如来至真等正覺明行成
為善逝世間解无上士道法御天人
師号佛世尊亦於此處成佛時有國
王名曰吉滿於此治化人民熾盛五
穀豊熟七寶成就所謂七寶者珠寶
輪寶玉女寶馬寶象寶典藏寶典兵
寶復有千子多伎勇捍六藝備具尒
時吉滿大王年既衰末欲捨王位從
彼如来至真等正覺淨修梵行即授
王位與第一太子便詣見無佛所求
修梵行退尋彼佛十二年中修此三
禪時猶未解一句之義復從彼佛去
世已来中間二十大刧無佛後有佛
出復詣彼佛修於梵行如是經歷十
二億那術諸佛一一諸佛所淨修梵
行復從彼来供養無數諸佛久久後
乃遇光明如来至真等正覺從彼受
三禪慧至今方乃得之佛告諸来會
者尒時吉滿國王者豈異人乎莫造
斯觀何以故尒時吉滿國王今我釋
迦文佛如来至真等正覺是從彼已

来今乃獲此三禅本行自致成佛坐
于道場尒時世尊復說頌曰

念我積功徳　經歷無數佛　遭遇諸塵勞
未能自拔濟　其間復供養　恒沙无數佛
妻子國財施　未獲此三法　後遇光明尊
始得此尊慧　其間修淨行　始悟三禅法
澹然無憂畏　无生无染汙　衆相自嚴餝
故号人中尊　由我平等慧　不起衆想著
化此天世人　典領三界尊

尒時世尊說此偈已時座上百千億
衆生皆發無上正真道意復有諸天
世人隨所念道各自成就尒時有菩
薩名曰淨白佛言夫轉輪聖王典四
天下便能具足七寶然後乃名為轉
輪聖王如来至真等正覺有七法度
无極然後乃名為至真等正覺今問
如来七法為有形為无形佛言止止
族姓子吾今解汝機辯如族姓子所
問如来七法則无有形何以故此法
甚深不可窮盡但為衆生故現有窮
盡然此七法無有窮盡尒時淨菩薩
白佛言轉輪七寶復有形耶無有形
耶佛言亦有形有情亦有形亦无情

云何有形有情王女寶象寶馬寶典
藏寶典兵寶是為有形有情云何有
形无情輪寶珠寶是為有形无情尒
時淨菩薩白佛言世尊如轉輪聖王
在天之坐意有所念尋念即至尒時有
形有情王念便至為有情而至无情
而至佛言此雖有情王念便至非彼
知王意至淨菩薩白佛言彼雖有情
何異輪寶珠寶乎佛言云何族姓
子輪寶珠寶亦由念至然此二者
有音響言教不乎淨菩薩言无有言
教佛言如是族姓子雖有情以念故
則至不取言教淨菩薩復白佛言云
何世尊若轉輪聖王心念便至欲使
輪寶珠寶有言教者得不乎佛言得
何以故轉輪王威力使然便有言教
淨菩薩言轉輪聖王非通非感云何
使无情而有言教佛言轉輪聖王得
世俗通能使世物如念所應但未能
使有情之物令至無情淨菩薩復言
云何使有情之物令至无情佛言族
姓子今當為汝一一分别有情之物
令至无情無情之物令至有情善思

念之令當為汝說如轉輪聖王觀彼有形有情衆生愛而樂者未能捨離欲使永存終无變易自念己身受王聖位但覩其福不覩磨滅是謂无形之物欲使有情如善男子善女人己成道迹恒自思惟我令捨故不復愛樂欲滅此形無染於識是謂有形而滅於情佛言族姓子如四法界一法界增諸界有損諸界恚增一界有損此由有情而增不由无情而增淨菩薩復白佛言如世尊言我今當說有情至無情无情至有情今如來但說有情至无情不聞如來說無情至有情佛言善哉善哉族姓子今發汝問者皆佛威神我今反問汝當一一報我云何族姓子若有善男子善女人初在學地成就學法七无漏觀是時復有凡夫過去當來現在心不平荅曰无也世尊佛言如是如是族姓子是謂无情於有情佛復問淨菩薩云何族姓子如今无學修九清淨道尒時復有七無漏觀不平荅曰无也世尊佛復言族姓子不退轉菩薩得虛空

觀修十六聖行尒時无學修九清淨道不乎荅曰不也世尊佛言如是如是族姓子是謂无情於有情佛復問云何族姓子如今八住菩薩得佛形相獲三十二聖諦尒時復有九清淨道不乎荅曰無也世尊佛言如是如是族姓子是謂无情於有情佛復問淨菩薩曰云何族姓子九地菩薩尒時復有三十二聖諦不乎荅曰無也世尊佛言如是如是族姓子是謂无情於有情佛復問淨菩薩曰云何族姓子如今如来至真等正覺究後降伏十四諸塵垢尒時復有三禪行不乎荅曰無也世尊佛言如是如是族姓子是謂無情於有情佛復告淨菩薩今已為汝說有情於无情無情於有情便能具足如来道教上菩薩位進趣道場猶如月光衆星中明普曜一切莫不蒙照菩薩摩訶薩具此有情於无情無情於有情者便能具足如来聖行身黄金色衆德巍巍猶紫磨金山衆智自在尒時淨菩薩白佛言世尊今日如来至真等正覺有情於无

情耶無情於有情耶尒時世尊聞淨菩薩問此義已便放身支節光明普照無量諸佛剎土盡令金色還攝光明便告淨菩薩曰善哉善哉族姓子令以無相之法而問如來此義如來至真等正覺已過九地故有情於無情至成得佛乃至道場是謂无情於有情何以故皆由衆生有想著故尒時淨菩薩復白佛言如世尊所說以衆生故无情於有情如來今日不離耶佛言已離雖處亦不染又問云何世尊如來別情乃使无情於有情唯有無情於有情耶佛言族姓子如來无復別情更有无情於有情但以第一義故无情於有情淨菩薩復問云何於無情云何於有情佛言族姓子我无辟支佛阿羅漢心然有慈悲喜護是謂无情於有情淨菩薩言如來今日無情於有情頗有无情於無情乎佛言有淨菩薩問曰何者是佛言我令心滅訖在无為是謂無情於无情淨菩薩問曰無為亦有情无情亦有情名假号耶云何世尊言我今心滅

説在无為佛言族姓子如是如是如
汝所言一切諸法皆悉假号是亦有情
於無情无情於有情淨菩薩復白佛
言如世尊所説諸法乱諸法不定諸
法无常云何於假号法中復説无情
於有情有情於无情佛言云何族姓
子我今當以第一義問汝汝當以二
報我汝今有情耶無情耶荅曰有情
佛言汝情何所立荅曰立於無情佛
言汝今有情云何立於無情荅曰捨
有趣无故立於無情佛言无情既无
為何所立荅曰立無所立佛言汝今
用何等法立無所立荅曰我今不見
有情不見無情故立无所立佛言族
姓子汝言一切諸法假号云何於假
号法中説有情於無情説无情於有
情若當尒者諸法乱諸法不定諸法
無常汝今復説亦不有情亦不无情
故立无所立尒時淨菩薩默然不報
佛言族姓子汝觀何等義默然不報
淨菩薩言我觀第一義中無言无説
故默然耳佛言如是如是族姓子一
切諸法皆悉假号於假号法中非真

非有以染汙心故衆生不達各自稱說此是泥洹此是生死以第一義清淨觀者亦无泥洹亦无生死介時世尊便說斯偈

一切諸法界　本无无所有　生死不達觀
謂為法自介　經歷三世俗　進求菩薩道
退轉如恒沙　豈有違本无　十力哀現世
愍念群品等　為演假号法　令知至道明
解脫无等侶　速疾演法音　無量衆生類
充以法甘露　大道无形像　非有情无情
但生染汙心　不獲三禪本　若欲修習本
清淨七无漏　宣暢九淨地　是謂趣道門
初欲趣道場　繫著十四心　得佛乃當滅
然後成道果　十六諸聖諦　菩薩諸法印
授莂甘露慧　因号為如來　三十二法本
菩薩神通慧　消滅三世慧　漸至於泥洹
夫欲求佛道　莊嚴諸剎土　聲遍十方世
修禪乃得獲　無漏三禪行　諸佛深奧藏
為衆生立誓　為說无死法　行盡不造行
果亦无果報　道從平等慧　心一無邪念
四信如來實　六種為世塵　七覺清淨歸
八道具乃成　世俗五通道　如鳥遊虛空
係命在地大　不免生死難　六通大乘道

遊戲虛空淵　至竟不退轉　斯安非有餘
慧觀達清淨　悉照闇冥中　无著亦不染
故号為天尊　道生不自生　因緣乃有道
法法不自知　虛寂何為道　人本處生死
流浪不自覺　精進不懈怠　漸漸應聖律
心珠素自明　不假外光明　日月有五翳
何能有所照　佛本行清淨　心慧无瑕塵
自濟復濟彼　所至无罣㝵　能斷諸怖望
獨除諸縛著　照以諸法光　莫知愚冥闇
泥洹性清淨　不見有往還　深微不可覩
澹然不變易　入禪一定意　感動諸十方
神足道力強　八等不虧損　所以發弘誓
雨淚愍衆生　咸念代受苦　此為實奇特
人不討无常　貪著三界樂　如風吹落葉
流轉隨所趣　虛空无邊際　道行亦无邊
空報以音響　虛寂无根本　人本出母胎
隨行染五趣　善惡追人形　如影隨其身
若能滅五陰　神識還歸空　不復生老死
是處實快樂　若知諸佛藏　深奧不可覩
越界超三世　願畢生死岸　本我為愚惑
入與然熾鑊　今得離此災　遊戲清淨淵
我今雖免苦　自離彼不離　獨善非弘誓
何必取滅度　復來還現生　權化處塵勞

曠濟无有涯　不猒刧數期　日度如恒沙
如已無等侶　不計如毫釐　宣暢自功勳
不念度者近　未度者為遠　心識澹然一
至竟无罣㝵　色相是身具　容好无雙比
諸根遂純熟　乃至為大慧　利根具足行
覺寤猶復漸　會值愚癡者　此乃甚為難
菩薩入定意　不念有无想　獨步无所畏
德過諸山岳　行者有五品　進退中間法
立志如安明　心堅不可動　六度大神慧
神足通往來　法界无三念　故能轉法輪
本積无量善　自致仁中聖　遵等无三本
心計內外淨　性行有若干　行法无有異
但為世辯者　分別有差品　過行有累刧
未曽起想念　故遊心无壃　虛空无有滯
地為至識本　能忍識不識　慧心所含容
不見度不度　聖人行甚奇　能忍此衆善
億刧行功德　乃成一法本　三定空無相
无願行諸法　衆智十力慧　超越无生處
本修音響慧　分發甚淨妙　分別五陰行
蠲除恩想貪　沉湮生死本　不求出要路
三本不捨本　乃出於道要　自識宿命通
法身不思議　壞有成无等　是力不可沮
虛空無量界　非一非二三　隨行本擇願

淨修衆妙道　生死滓濁法　愚士所貪樂
慧觀无染著　永除愚惑法　菩薩樂寂靜
思惟无量法　現在不生滅　非有非不有
自識宿命智　觀本生死根　如人臨江海
尒乃戢慓懼　弘揩度无極　平正道地行
坐卧入深藏　常離穢汙行　地水火風空
神識猗著住　欲求禪寂處　不知神識趣
人亦信復然　因緣共合會　識離四大空
不知各所趣　法海无有涯　受入內外塵
本性自清淨　不識別汙染　大道本无法
觀法內外淨　不念去来今　世智无等雙
曉衆一切音　有量无量法　刼數盡滅法
豈有常存者　能斷衆生厄　永離四魔地
貪嫉本無性　尒乃應淨觀　本坐樹王下
初夜中亦然　一心一意止　定意无復乱
七日體不傾　咸察三世法　滅一無復一
從是乃覺寤　今既得成佛　愍念未度者
興轉無上法　在於鹿野苑　先説四明慧
甞習盡道慧　為未覺寤者　三説乃成就
一切無量衆　初聞甘露法　皆得无生心
无復有生滅　雖現於此生　神遊无量界
在在轉法輪　處處現變化　於此現作佛
十月處母胎　聖人無塵垢　不就在五欲

是故精進學　念離有無識　體性行自然
不毀於法界　過者不可量　來者亦无盡
現在復變易　神識為所在　識為生死本
流浪无窮已　欲至無為岸　三禪為第一
願得無色法　滌以无形服　於无自娛樂
不願處三有　念我本牢誓　為本際衆生
故復隨俗人　不關弘誓心　菩薩行三本
互有勝負心　我今乃自達　為精進中寂
如來所現變　無有能思量　或處巖石間
寂默无言說　分別內六塵　無我无人想
外法亦當尒　常想非常想　吾從初發意
立行不為已　令雖得光曜　豈不為餘者
所以力勤學　恐負本所願　故度未度者
是謂如來誓　佛本初發願　不念劫數難
雖處於塵欲　此法亦不久　正法本無一
老品有三号　道如日月照　无有高下心
一智及一慧　本從一願成　我今不捨一
故号第一尊　二觀從一法　從念過三界
本無法境界　法身自分別　菩薩執權慧
教人無法想　真人意常淨　不念起無起
恒以大慈心　不念衆生關　由是自瓔珞
法義具足慧　道本自无我　此出衆生口
不可為衆生　說本自无我　今當說有行

漸令見道迹　令知无常想　久當自覺寤
在世俗聖行　終不失義本　不以文字故
顯現於世人　從諸佛受教　遊戲諸定意
人中神龍步　獲四無所畏　如来別有諦
二不思議　无猗无所染　故号人中尊
凡人學世典　齊可至無想　不如一句義
不與生死處
尒時世尊說此偈已云何族姓子審解此義有情无情不乎荅曰如是世尊實无等倫若有善男子善女人諷誦受持有情於無情无情於有情義者便能具足一切諸法何以故諸佛世尊一切賢聖皆由此義而得成佛自今已後我等善男子善女人皆當擁護是善男子善女人受持諷誦有情於无情无情於有情者何以故如我所觀如来所說過去當来今現在佛皆由此義而得成就我等亦當逮此法義尒時有菩薩名曰無觀即從座起偏露右髆叉手長跪白佛言世尊我等八人於此賢刼中當擁護是善男子善女人受持諷誦是句義者便當獲十功德福云何為十　一者得

无形相法二者深入法藏三者辯才第一四者得無量法五者獲捷疾智六者不捨弘誓心七者定意自在八者逆知衆生念九者立無生心十者行本自然若善男子善女人受持諷誦此句義者便當獲十功德若使三千大千刹土滿中善男子善女人皆令成就得菩薩道故不如是善男子善女人受持諷誦此一句義何以故諸善功德皆由是生尒時世尊告淨菩薩云何族姓子令三千大千刹土衆生盡為釋提桓因其功德福寧為多不淨菩薩白言甚多甚多世尊佛言故不如立信善男子善女人修三禪本其功德福甚多甚多佛言云何族姓子若三千大千刹土衆生盡為梵天一一梵天神德无量其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如一地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量不可以譬喻為比佛復告淨菩薩曰云何族姓子若善男子善女人已在一地得菩薩号遍滿三千大千世界其功

德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多
甚多世尊佛言故不如二地菩薩摩
訶薩修三禪行其功德福不可稱量
何以故二地三禪行非一地所能及
佛復告淨菩薩曰云何族姓子着二
地菩薩皆令成就遍滿三千大千世
界其功德福寧為多不淨菩薩白佛
言甚多甚多世尊佛言故不如三地
菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不
可稱量何以故三地菩薩非二地所
及佛復告淨菩薩曰云何族姓子着
三地菩薩摩訶薩具足三禪遍滿三
千大千世界其功德福寧為多不淨
菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故
不如四地菩薩摩訶薩修三禪行其
功德福不可稱量何以故四地三禪
非三地三禪所及佛復告淨菩薩曰
云何族姓子四地菩薩摩訶薩具足
三禪遍滿三千大千世界其功德福
寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多
世尊佛言故不如五地菩薩修三禪
行其功德福不可稱量何以故五地
三禪非四地三禪所及佛復告淨菩

薩曰云何族姓子若五地菩薩摩訶薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如六地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故六地三禪非五地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子六地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如七地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故七地三禪非六地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子若七地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如八地菩薩修三禪行其功德福不可稱量何以故八地三禪非七地三禪所及佛復告淨菩薩曰云何族姓子九地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如十地菩薩摩訶薩修三禪行其功德福不可稱量何

以故十地三禪非九地三禪所及佛復告淨菩薩曰去何族姓子十地菩薩具足三禪遍滿三千大千世界其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如一生補處菩薩摩訶薩何以故一生補處三禪非十住三禪所及佛復告淨菩薩曰去何族姓子一生補處菩薩修三禪行遍滿三千大千世界去何族姓子其功德福寧為多不淨菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如如來至真等正覺須臾之間念三禪得其功德具功德福不可稱量一切諸佛世尊由是三禪而得具足一切諸法尒時世尊便說斯偈

三禪諸佛母　出生一切法　拔濟衆生苦
得為人中尊　十地菩薩種　所獲禪不同
本慧无若干　息心為第一　現在十六法
於中自娛樂　不猗三毒本　乃應十句義
超越无量界　不失本觀行　度脫諸衆生
是謂三禪行　諸法如夢幻　非有非不有
盡化一切類　是謂三禪行　雖未在十地
能施作佛事　能現種種變　是謂三禪行

无等十二輪　暢演本无行　受入諸根本
是謂三禪行　生死无有量　不滯三有道
識神自然轉　是謂三禪行　人既知非常
不著世榮寵　真人斷彼此　是謂三禪行
有情非有情　无情亦復然　道行過三界
是謂三禪行　生死本无兆　因緣有諸法
彼彼不相知　是謂三禪行　慈愍普育養
不著身想本　法性無高下　是謂三禪行
菩薩根本行　惟空無相願　得趣泥洹門
是謂三禪行　道從四等心　弘誓不可動
十慧超衆道　是謂三禪行　具權度无極
拯濟下劣人　隨所充其念　是謂三禪行
守戒无所犯　如護吉祥瓶　念念不雜想
是謂三禪行　忍辱行之本　受對心不變
无想如虛空　是謂三禪行　無數劫精進
終不懷懈怠　教訓衆生類　是謂三禪行
正受三禪行　一意念不變　感動十方界
是謂三禪行　智慧大海渕　平等無有二
蠲除諸妄想　是謂三禪行　善權无方法
變現无有量　不計有貴賤　是謂三禪行

尒時世尊說此偈已百千億衆生皆發無上心得三禪行

菩薩瓔珞經隨行品第十九

尒時天龍鬼神阿須倫迦留羅旃陀羅摩休勒人與非人及諸菩薩摩訶薩比丘比丘尼優婆塞優婆夷各自生念我等欲觀如來神智變化无量遊諸世界還復故處无覺知者時有梵天名曰尊復尊從他方佛剎來行過三禪无所畏即從座起偏露右臂叉手長跪而作頌曰

天尊三達智　悉觀三世本　斷惑去狐疑
為現神智道　如尒性自然　行過超三有
菩薩瓔珞慧　為捴何等行　道樹諸法本
无生心第一　自㝵无師受　為隨何行得
超越下劣地　上慕菩薩道　宣暢四要法
梵行清淨本　天世衆生類　念念各不同
滅想令不起　何由而得成　法界本自空
受慧有若干　一行得作佛　復由何等辯
生死十二海　流轉尚不停　佛慧无邊際
尋究而度之　道本從一相　斷滅无所生
觀外身塵勞　內法亦復然　來處去此遠
願樂欲聞法　唯尊二演　求令无塵湮

尒時世尊告尊復尊曰善哉善哉族姓子能於如來前而問斯義今當以偈一一分別

本從无數世　親近善知識　不見本末空
是謂隨行得　思惟无量法　分別本末空
道果不染汙　是謂隨行得　所念不處邪
不離正法本　一相本自寂　是謂隨行得
十力王三千　永度彼世岸　修行本无法
消滅五陰苦　慧明所照處　上徹空無際
善化隨本教　是謂隨行得　空性澹然安
无願相亦然　三定等有伴　是謂隨行得
當其入定時　諸法無所有　捨身染一身
是謂隨行得　諸佛法不異　分別隨其人
過去已滅行　豈復有根扎　人智所修習
守信為權法　自滅吾我想　是謂隨行得
從久遠以来　眾生染著有　有竟不自知
豈識无想法　但為大聖人　分別隨其類
導引以正要　是謂隨行得　劫數亦不難
令可如彈指　難窹癡惑人　就善乃為難
一身復一身　經歷億万姟　愍以无念想
不度終不捨　行本由自然　利鈍各有品
今眾大光明　是謂隨行得　本我自造行
今復受其報　行盡無三界　獨立無所猗
人想眾常想　非是聖律教　能捨彼世想
是謂隨行得　計身本自無　況有識神念
愚惑眾生類　初不能捨離　道忍有五行

初念中亦然　思惟不淨觀　是謂隨行得
身淨元瑕疵　終不造邪業　所以口真誠
由本无欺故　道潤所及處　輙得有所濟
由前有麁澁　豈怨潤不及　弘擇恒平等
不念麁以細　行等无彼此　是謂隨行得
人知超其難　自守无他念　自濟復濟彼
是謂隨行得　如人視五色　自起其識想
痛陰由是滋　不離大災患　識法不可見
緣生若干念　一生復一滅　欲免甚為難
道慧有五相　分別成敗法　行盡无窠窟
時識覺所在　一形受一形　身身不磨滅
夫欲伐其樹　欲盡勿捨根　識根為蔓莚
所至无有㝵　力士諸仙道　誰能尋其本
唯有三界尊　能攝使不逸　燒以智慧火
莫知闇冥處　无明衆行災　抑遏善根本
洗以八解水　除垢无塵壇　生死往来苦
今世就後世　咄嗟此苦惱　非聖孰能濟
諸天受福堂　四梵亦復然　行由清淨累
德為人中上　思惟古昔来　本无三惡趣
本造今自受　何為復有疑　若使諸世尊
不顯羅道教　便於如来所　可識說其過
吾亦愍念汝　受生不違本　如此衆生類
不受聖訓教　過佛无有量　汝由不覩聞

將来恒沙佛　豈從得蒙濟　人心霍然寤
不待劫數期　一聞便成佛　不歷諸法界
傷念群品黨　不務勤於道　所以自墜落
永處五道淵　如鳥飛虛空　憑翅乃得迹
入无上觀定　何由獲空慧　生死無限齊
道力過百行　染以無形服　自致道果成
五陰本無形　爲作形色相　德過諸釋梵
爲說无相法　行人觀外色　內識從分別
彼色非我造　我心自往染　色本非我本
色性竟有無　計我識亦尒　本從何所生
尒乃自覺寤　外色自空寂　內識亦復尒
澹然本无生　人念非常空　自觀身本法
尒乃得至彼　永處无爲岸　本受五陰身
欲脫未能離　受胎是大患　未離有何益
五分法身具　戒定慧解成　熏以道德香
獨除世臭穢　人解修明慧　億劫不懈怠
衆德自然具　故号无等倫　辰意隨習俗
處尊不爲憍　隨行從高下　令立永處安
或入三塗苦　爲現權慧智　外如代受苦
內心无所染　吾昔无數世　修行菩薩道
以獲盡信忍　行過二住地　尒時諸佛集
普從十方来　爲一下劣故　欲令免无救
諸佛各伸手　障令不至罪　罪力難可赦

擁手牽入獄　諸佛尋其後　復到地獄中
欲救彼罪人　令離衆苦惱　如來神智力
身放大光明　普曜地獄中　晃若同一色
罪人見光明　無復身痛想　皆悉蒙光明
得離地獄難　唯彼一衆生　諸佛不能救
五逆不慎行　乃致是苦惱　吾從是以來
進行不懈怠　不以生死苦　中有變悔心
今既得成佛　号字釋迦文　壞敗五陰身
衆德普備具　受罪无終竟　不識善根原
行盡超衆德　乃應虗空性　恐今亦當有
受罪无救者　非神力所能　制住令不往
空性雖清淨　行滿乃得具　神足五通法
未能離此惱　五陰各有性　所造非一品
忍智度无極　行具乃得成　道生諸法本
滋長无有法　立志如安明　終不可沮壞
譬如有士夫　爲空施畔齊　此由冥可得
欲免罪甚難　七寶諸宮室　象馬國財寶
斯盡如幻化　暫有不常得　轉輪聖王位
統領四天下　是亦磨滅法　无常不久存
如彼修行人　分別色根原　解知本自介
是謂成色陰　身痛有百八　內外中間法
知痛所出生　是應痛陰法　想如野馬遊
壞有无所有　抑制想不生　是謂應想陰

三行成三法 滅三乃應三 拔斷三毒根
不染三世有 五法已成具 不受識无識
无內外六塵 是謂為識陰 執四方便道
乘四无畏慧 超四道果證 故應四聚要
生死海无壃 曠大無邊涯 乘六神足道
乃得遊其淵 懸念惡惑種 悅習不捨離
形如芭蕉樹 有皮裏无實 我今樹王下
瓔珞諸道品 功勲超百億 世雄尊第一
今日无等倫 現生於五濁 不為塵垢染
如蓮華无著 當守護其心 不為塵勞載
內以八正覺 瓔珞身心法 外以諸相好
莊嚴諸國土 明慧備二觀 相好自嚴飾
本從四大成 成敗無所有 前念非後念
新新成塵勞 施心於一切 高下無所逆
內具度无極 無猗無所處 守戒常一心
觀彼无所犯 擁護衆道德 不闕戒性行
三地有十法 無形不可見 權詐入生死
示現世徑路 生世衆苦患 憂長无數變
聖人能往来 不以此為危 大道本无形
非有無生慧 相相度无極 而自瓔珞身
眼視上下眴 遠覩无有壃 修淨度無極
獲此无㝵報 脚跟細平正 修治大聖座
今獲無垢報 具道度无極 蹲如布重金

亦不受塵永　舉足如旋風　機關無觸㝵
心華不著塵　內悅色外發　皆由忍辱報
故号度无極　執心如金剛　演布道地法
知過无量世　具足無㝵度　口演八種音
志布諸言教　至誠不染有　是謂不欺度
道由三觀想　能逮平等慧　心不著是非
應於无生度　初發叩揩心　不為少許人
自然成道覺　是名具空度　神足遊佛土
身心无限㝵　一意無移易　神足度无極
本由色隨有　知色非有常　今受此色身
衆好度无極　痛法有內外　非苦非有樂
蠲除內外法　無行度无極　五根有五法
要由十八持　分別除去五　無義度无極
守護身口意　攝令無放逸　淨響普照曜
八道度無極　不猗三覺觀　亦无生起滅
息意不復生　無言度无極　清淨如蓮華
傳聞无所染　常訓化衆生　淨教度无極
平等無二想　不懷偏局心　如日照虛空
慧觀度无極　仁智不可量　無生不可見
施心無量慧　道智度无極　觀三千世界
起滅无所有　善覺悟一切　無想度无極
知生本無主　因緣生諸法　成就有无道
平等度无極　揔持无㝵道　解脫成就慧

分別無我想　空淨度无極　生死有五難
染著世俗塵　遊空无量境　權智度无極
已脫生死縛　遊戲解脫中　清淨无亂想
果報度无極　在世現苦行　執心如金剛
已超三有道　自然度无極　或在虛空界
念法無亂想　如空有所容　無形度无極
快哉無生道　永斷諸塵勞　不見有往來
无行度无極　神足有四事　恒遊十方剎
身心俱虛寂　明慧度无極　本從平等心
一意無所染　心超無量界　微妙度无極
觀了生世苦　一相無所起　道心不可轉
金剛度无極　無學修梵行　超越九次第
行盡不熾然　瓔珞度无極　道從三慧觀
分別定意行　自息心不起　无量度無極
濟拔四惡道　越次不受證　自然滅無明
等分度无極　道教實微妙　精進不可踰
平等無二法　衆行度无極　生世衆苦難
常習无上道　不見有无迹　衆想度无極
生死多限㝵　不覩智慧光　道力以宣暢
積行度无極　成就九禪法　不染世俗智
二分別想　戒訓度无極　所以顯現法
愍念一切人　不見度无度　寂意度无極
遊至无量界　承事諸賢聖　受教不忽忘

說持度无極　復能現變化　感動諸佛刹
亦不自貢高　滅意度无極　逮念過去世
普修菩薩道　不著內諸漏　觀行度无極
修治諸佛土　清淨无瑕垢　度脫無量人
法界度无極　衆生根無量　身體極清淨
內外不殊有　了法度无極　知生不足貪
權現无有方　不生衆想念　無等度無極
身法若干種　亦不生塵垢　莊嚴身體相
功德度无極　從无央數劫　積累修法本
積累不為己　神通度无極　六情不著有
分別無量慧　得過虛空際　一心度无極
生在人中難　受身無有量　眼不著外色
無念度无極　執意无貪著　生生亦不息
自滅內衆行　道意无若干　无畏无所著
不見內外法　空觀度无極　神智度无極
佛身本自淨　不為塵垢染　智達過百劫
無心度无極　前心非今心　生生而不絕
一意無所起　大智度无極　億百千衆生
度亦不見度　心念无非邪　娛樂度无極
行盡受苦證　逮知三世本　不有小乘意
本末度无極　於苦不念苦　了知四非常
盡生更无身　聖諦度无極　本從无量佛
受決當作佛　亦不自歡慶　等施度无極

心本不思議　德超無有量　分別有無觀
靜寂度无極　五道眾苦原　不生清白法
八等過道行　現身度无極　人體本無法
不見法界相　上智過百行　无畏度无極
一心一念頃　受證无有難　永離諸漏法
大聖度无極　本末永自離　亦不見吾我
神力如虛空　知足度无極　自攝持威儀
不著諸相好　自守無所犯　親近度无極
吾從无數世　供養諸世尊　不毀諸法界
無願度无極　亦不有悕望　僥倖於諸法
非有无所生　積行度无極　不念彼與岸
超越生死海　究盡一切根　无盡度无極
十六不思議　亦名十六慧　從苦至無法
无著度無極　生死无有底　或出或隱沒
盡能觀了知　性空度无極　身法三十二
汙染不淨行　二一能分別　无著度无極
眼識有內外　不受外身入　无畏無所動
慈心度無極　如我坐佛樹　莊嚴金剛座
降魔无所畏　大慈度无極　愍念眾生類
度人不見度　曠濟无有壃　自離度无極
過去不復生　不染當來塵　慧心无內外
无疑度無極　內外陰持入　不生諸塵垢
守一不放逸　神足度无極　眼不著外色

舌亦不知味
除去貪著想
無形度无極
分別菩薩心
淨觀无所著
道從平等慧
威儀度无極
自識宿命智
知本所從來
不復興想念
現生度无極
智者在世化
盡皆无有餘
拔斷生死本
皆行度无極
愍過慈母育
慧普无高下
內不自見身
无貪度无極
德遊无量境
無有覺知者
亦不自稱歎
法身度无極
復從諸佛受
空慧无量法
自然盡皆際
不起度无極
道從平等慧
不染三有想
從是獲神足
无我度無極
凡夫縛著四
不離三界患
盡生更不造
通慧度无極
從无央數劫
定意不錯乱
意亦无移易
本際度无極
寂滅度無極
永除貪著有
逮得不起忍
神智无邊涯
道慧觀七品
法界无叅差
一相不可見
無形度无極
泥洹无生滅
行迹无所有
能離彼此中
隨行度无極
無明衆行本
流轉十二海
不為識所染
无著度無極
如今四聖諦
出生諸道果
滅意由四禪
定意度无極
如來八解脫
無皆亦无樂
能滅現在結
無患度无極
不猗著三界
造立於塵勞
修習神通慧
快樂度无極
无住無往來
亦不壞法性

永滅塵勞曀　无變度無極　如色本无色
色性常自然　了知三世皆　滅意度无極
不受外塵垢　定意无他想　生盡更不造
无受度无極　現變无央數　終不自為己
道慧無三尋　本際度無極　入定除三想
不見我人壽　執信无馳騁　衆智度无極
空无相願法　三昧聖道觀　寂然滅一意
懐来度无極　道生无量法　從是得到彼
玄達三世皆　受樂度无極　知生為大哭
穿漏諸法界　捨一不染著　衆妙度无極
慈悲四等心　普潤於一切　化導无尊卑
大智度無極　四大因緣形　體性不可轉
欲達解脫門　三向度无極　若劫欲盡燒
不懐恐懼心　自然通道力　無想度无極
亦不自生念　分別若干想　佛慧无有窮
大海度无極　功勲過衆行　本業无有量
無一不見一　離群度無極　弘誓具足願
觀身無形相　破壞四魔患　莊嚴度無極
无念諸法本　泥洹寂然淨　諸佛所遊處
深藏度无極　无相不可見　從一乃成佛
去離心本法　一義度无極　究盡諸道果
不有三界寂　慧照无邊涯　立本度无極
生死諸艱難　無為澹然安　不生五塵垢

揔持度无極 遍遊無量世 教化衆生類
經歷生死苦 斷苦度无極 現處母胞胎
實不染著有 心淨如虛空 本慧度无極
不見有受報 果證諸明慧 分別四道本
修荷度无極 本從无量世 法界不思議
平等無二心 廣慧度无極 佛法甚深妙
非二乘所及 超越无量行 無疑度无極
先淨其眼根 淨修心本行 慕及菩薩道
淨意度无極 執意如金剛 清淨无瑕穢
永離有无界 道果度无極 古昔諸世尊
坐此无吉樹 降伏四魔怨 忍力度无極
神識在虛空 初无恚怒心 亦不生塵垢
超越度无極 神力超無量 一切諸世界
亦不著可欲 無垢度无極 夫欲究盡空
內淨外亦然 分別非常想 因緣度無極
光明照諸界 蠲除諸闇昧 不起若干想
斷垢度无極 慧觀有三法 永除欲怒癡
不爲色所染 智行度无極 設從億千劫
意志卯擇心 不見衆生類 淨教度无極
八等大道行 內外無我想 佛界法界淨
無量度无極 人本修其行 拔斷十二緣
除貪不著有 一意度无極 欲修人道行
先護身口意 十善衆行本 應法度无極

我本不造癡　根本為所在　十慧无量智
本无度无極　法界不思議　成就无畏法
盡生死根本　重擔度无極　如來慈慧等
養育无高下　除去染汙心　無望度无極
發趣大乘意　接度諸有導　不見生死本
遠離度无極　卭捨執勤苦　遊藏諸定意
常懷反復心　悉報度无極　衆生平等慧
盡知諸根本　不懷塵欲心　權慧度无極
大道甚為妙　不為塵欲動　三空捨本意
究竟度无極　於此賢劫中　諸佛興出世
拔苦无三導　周旋度无極　身放平等光
接度无數衆　知生不染生　善友度無極
欲成無上道　親近善知識　能盡苦本際
無盡度无極　四道無往來　住壽无數劫
究盡道根本　無變度无極　欲究盡生死
勿懷退轉心　勇健不可壞　立志度无極
行施無所愛　亦不興三想　本末忠自空
解慧度无極　道力如虛空　不計五陰身
色本非有色　清淨度无極　无生衆慧本
常想非有真　不見有教化　智力度无極
過去无數劫　有佛如我号　修平等法本
無形度無極　大辯如來出　消滅愛欲塵
教訓衆生類　信根度无極　有佛名无导

菩行无量刼　攝意不放逸　守戒度無極
次名弘誓佛　教化无高下　意等如虛空
忍辱度无極　有佛名大願　究盡生死根
變化無數身　殺數度无極　道本自清淨
不見虛空慧　无形不可見　慈悲度无極
更樂八十六　菩薩所修行　无有三毒本
不起度无極　賢聖十六心　悉知无所有
不壞諸法界　無身度无極　一心一念中
不離禪定觀　復從一意起　无想度无極
虛空無邊涯　寂意无染汙　捨一不著一
定意度无極　吾本應此行　寂然无想念
息意處現在　无身度无極　禪定自滅意
淨觀識三想　道慧自然淨　除染度无極
佛境不思議　衆生界亦然　法性自然寂
無形度无極　能度生死難　不念三界普
忍意不起想　濟泊度無極　入三世定意
盡知衆生根　自觀內外身　無願度无極
八部鬼神界　隨彼而教化　為現神足力
滅跡度無極　善權教衆生　不離本末空
分別四無畏　无我度无極　思惟內外身
分別空無慧　不觀有吾我　法意度无極
坐還賢聖樂　八解無所著　不興衆想念
如幻度无極　正法無男女　意由思想生

深法不可見　悉露度无極　分身无量形
復還合為一　无能覺知者　身齋度无極
如来衆相具　色身遊世間　神足而教化
無猗度无極　凡夫未入學　不觀內外身
聖慧甚深妙　相好度无極　本從神足起
意法无高下　菩薩无形觀　安樂度无極
禪定無念待　息心無所著　遊戲八解池
至誠度無極　人知五苦法　御脩无為道
六通无漏法　賢聖度无極　神通遊世間
常習賢聖律　不觀內外法　无名度無極
習行无憍慢　不懷顛倒心　不起諸結縛
無識度无極　若復死尸觀　不念淨不淨
內外无所著　无慢度無極　威儀如法律
舉動不虛妄　衆智自衛護　無對度无極
无身為道要　不為塵所染　坐卧心常定
自守度无極　聖人慜念俗　為雨甘露法
演暢无量慧　受化度無極　悕施多恩惠
覺觀除心本　蠲除苦惱患　捨戟度无極
心念無量法　示現無量變　尋憶通慧本
奮迅度无極　內法无所念　恒為外塵染
以彼無生智　從願度無極　衆定自瓔珞
眼識不起想　彼亦不自有　无務度無極
修習求智慧　解脫度知見　欲飲不死漿

甘露度无極　淨觀无貪著　慧度空无異
分別四道果　流轉度无極　猶如有士夫
堪忍受塵勞　心慧无塵染　隨願度無極
相相各有報　非有行有法　超越四禪行
生盡度無極　前世由本行　無恚怒於人
自然離八難　超越度无極　常人之所念
合會有別離　非聖弗攝心　分別度无極
以無照本有　徹觀無有外　形累自然滅
无見度無極　往詣虛空界　速疾无所㝵
不念中閒法　應律度无極　了本為一法
恚趣各有別　隨世染其色　解縛度无極
分別三毒本　行盡乃應行　知本非我有
身本度无極　心遊得自在　觀慈如熾然
消滅五道趣　清涼度无極　無願在三有
貪著五欲法　永離八无閑　言說度无極
起滅無有定　摠持不忽忘　一切智慧足
障閡度无極　受慧有四品　他覺自不知
緣是達七空　捷疾度无極　七覺度无極
非心所能測　恚知无道觀　佛道難究盡
分別三十七　如來聖道徑　一意不起想
名身度无極　包識遠近法　不念无㝵道
十号一一異　無數度无極　講授深要法
心不懷怯弱　不願求无相　智力度无極

入正八等慧　不壞空性行　内自思惟法
遠界度无極　名色若干變　愛入塵勞病
不能違本無　善察度无極　十法空无變
意念縛著想　不念去外入　限齊度无極
懸念世苦人　憂畏无端數　建立權方便
現化度無極　心堅如金剛　非有為能壞
濯以甘露法　深要度无極　本因虛空慧
解脫无所畏　智明去塵垢　見聞度无極
知奉賢聖律　戒聞慧定心　道意志力強
无明度無極　知身本无形　煎教生死法
澹然歸虛寂　解縛度无極　智者隨俗變
終不著更樂　除結斷苦本　尊上度无極
人中世雄師　行過无量世　至誠不懷欺
言應度无極　心念不思議　究盡深法藏
分別知來界　道覺度无極　如來十句義
各各无形相　寂然无音聲　授決度無極
觀身空无形　清淨无所染　增上本無法
行盡度无極　如來授記莂　如如不變易
不見生滅本　本淨度無極　正覺所教授
不捨一切衆　盡令得覆護　無比度无極
為人作橋梁　究盡一切法　漸漸入深藏
離苦度无極　教化衆生類　不離法境界
進趣於道場　自守度无極　衆生所歸趣

盡向於道門 衆智自在慧 無患度无極
與世作炬明 為衆生作眼 令知所歸趣
大道度無極 十力所現世 拔數憂苦人
智慧壕諸有 神慧度无極 樂在閑靜處
修習本所行 能變現衆生 徑路度无極
於无量劫中 侍苦不捨苦 具足十法寶
无離度无極 觀定如等等 普能有所照
自觀復觀彼 等性度无極 觀諸佛剎土
衆智自瓔珞 遍遊十方界 寂然度无極
復有无量法 如來所宣暢 消滅非法本
牢固度无極 衆生應受化 聞法便得信
斯等宿識剎 捷疾度无極 一切諸法本
非有亦不无 道從无想生 八法度无極
智慧照无量 如師子无畏 觀見无常法
无生度无極 說法不有說 度人無有度
善權過百劫 无柰度無極 不没亦不盡
照曜一切人 宣暢如來慧 無欲度无極
說法无法想 不見吾我人 大慈度有无
轉輪度无極 衆鳥樂于池 青蓮芙蓉間
禪寂永除想 无事度无極 說法有三事
除其本末空 度此无量界 无猗度无極
念察人根源 觀彼心識意 不離菩薩揩
畢竟度无極 隨時行方便 不以苦經心

永捨增減意　如法度无極　幻術者眼識
不見有出生　耳識聞彼聲　解空度无極
若彼大幻師　現化諸飲食　鼻識而分別
香熏度无極　如化之所造　其義不可思
欲得究盡者　味識度无極　本我造更樂
身想諸法本　攝意自然伏　權現度無極
以清淨音響　周遍十方界　戒德香亦尒
無犯度无極　幻術不真實　誑惑愚癡等
導引真實法　真際度无極　推尋衆生根
非聖无能測　權化大聖人　立教度无極
清淨如蓮華　終不受塵垢　越次衆行表
撿意度无極

菩薩瓔珞經卷第六

壬寅歲高麗國大藏都監奉
勅雕造

菩薩瓔珞經卷第七 一名現在報

姚秦涼州沙門竺佛念譯

隨行品第十九之餘

行過超三界　無形不可覩　普照三千世
法然度无極　一意一念頃　具足衆相好
不染於塵勞　空界度無極　若能宣暢法
普潤諸萌類　四諦如介相　普盡度无極
佛土普清淨　无有三乘心　自然通道教
定意度无極　人本從空生　法界無增減
不違諸法本　方便度无極　幻化不真實
行起三界表　超過無量國　通達度无極
无想衆生等　猗識不解慧　賢聖得往來
徹識度无極　自然如介性　法慧多所益
四大本自然　終始度无極　不見吾我人
壽命衆行本　一相無有相　无形度無極
无數諸佛土　莊嚴佛道場　演出佛光明
法寶度无極　觀意無有亂　永除三毒心
平等无若干　識信度无極　猗識由五道
不能解縛着　拔濟苦根源　遠離度无極
辟復處胞胎　不為欲所染　永離淫怒癡
解脫度无極　佛法甚深妙　神力過三界
現形在五濁　忍辱度无極　若復遭苦樂

不生增減心　執意如虛空　无壇度無極
道不從空生　亦不離人心　分身滿虛空
滅盡度无極　不見吾我人　不壞本無相
一行成正覺　觀世度无極　不生亦不滅
无有生死本　從此至彼岸　超越度無極
衆若本无形　本智由境界　心識不可毀
幻行度無極　幻有二根本　行幻深智幻
能解此幻法　无疑度无極　智幻超三界
行幻亦復然　八正道清淨　道品度无極
世幻非真實　賢聖不染著　愚者抱常想
通慧度无極　六塵外六入　十二牽連法
名色由更樂　緣想度无極　行從愚惑生
流馳无數念　若當念有形　具足度无極
虛空無邊際　亦不見行迹　得尋生死岸
自然度无極　人壽有長短　今世亦後世
唯道澹然安　澹然度无極　法界各有性
不見受入處　無猗不可染　無懷度无極
佛土無央數　法智不思議　慧海不可量
受入度無極　入智无增減　賢聖行平等
分別空無慧　陰蓋度无極　本從无數世
昔行无有量　不念劫數期　閑靜度無極
念在兜術天　論講无形法　導引无量人
無二度无極　著樂不以歡　處苦亦不憂

見諸成就道　真實度无極　降神閻浮內
轉法於鹿野　盡捨世穢濁　望斷度无極
菩薩行成就　不著六塵勞　學智甚深法
牢固度無極　智術權方便　深入无有导
分別無量身　在所度无極　勇超无量劫
窮盡生死本　莊嚴佛土淨　微妙度无極
人能信本源　不滯於生死　心正無亂想
一想度無極　行施不見施　亦无去來想
觀物如虛空　无厭度无極　觀世非有世
亦無三塗苦　自濟復濟彼　大慈度無極
設見衆生類　染著在三有　勸導以正教
大悲度無極　周旋无量界　執信如安明
和顏常一心　歡喜度无極　菩薩初發意
不為一人故　曠濟无邊崖　放捨度無極
當我初生時　佛土黃金色　莊嚴於道場
神感度无極　不自滅名想　亦不著壽命
空無願無相　根門度无極　本從平等慧
令自致正覺　不捨金剛意　三觀度无極
懇懃於道德　日夜常經行　法說亦義說
進趣度无極　知足道第一　捨意无所貪
三十七道品　無為度无極　菩薩剎土淨
種姓不雜錯　恒生真正家　豪族度无極
降神處母胎　亦現嬰兒相　執心淨无垢

變化度無極　既得出母胎　舉足行七步
足足度七姟　示現度无極　常在金机上
現以香水浴　无量諸佛集　勸進度无極
三十二相具　八十好莊嚴　天地六反動
容顏度无極　諸法无形相　現以色相法
獨步无有侶　寂尊度无極　二思法界
不失本要指　諸法志如詳　黙然度无極
賢聖八等行　止觀無想行　不捨空無慧
一入度無極　常以妙道法　講授諸法門
勸導一切人　法響度無極　十善衆行本
无著不可染　修一得成一　不退度无極
世人懷慳貪　永處於幽冥　導誘無量法
學習度無極　如來无所著　受法不捨離
永離衆生居　獨拔度无極　雖處父王宮
寂靜思惟道　不貪五欲樂　无穢度無極
觀身乾樹皮　亦如久朽灰　自察无識想
出息度无極　一數不離一　止觀本行願
係意在目前　道智度无極　人處生死久
不計本末空　能捨不與俱　摠持度无極
所以獲四辯　法義捷疾智　宣暢无量義
應適度无極　無數大聖集　聞法欲无厭
平等通大智　等慧度无極　設復於无量
成敗諸劫數　本盡如來藏　遠離度无極

一生百千生　欲究如來德　未有斯等類
廣及度無極　虛空有邊際　須弥可稱量
豈有大導師　无限度无極　從無央數劫
積累諸德本　行盡更不造　流轉度无極
世雄慈蓋普　潤及衆生類　聞法不疑滯
信解度无極　勇猛超衆上　无有下劣心
降伏魔官屬　忍意度无極　吾昔發誓願
不自惜身命　故自獨持出　金剛度无極
若中間有疑　不成冣正覺　累功德无量
人尊度无極　尒乃道玄妙　法藏不可思
超過三有表　純熟度无極　一相不可見
真如性亦尒　捨本就其末　無导度无極
不教自然悟　無師一切智　獨善无所憂
無无度无極　壞六十二見　愛欲諸羅網
閉塞生死門　快樂度无極　息心自滅意
不懷沾汙心　執心如大海　无違度無極
觀身如怨讎　諸孔流不淨　分別內外法
解本度无極　一心一念頃　流馳不可制
至坐樹王下　弥橧度无極　法行如蓮華
常以三道教　雖處不染著　一意度無極
等意如大道　永除小節心　三十二法盡
无垢度无極　人當求出要　分別內外法
思惟不捨離　精進度无極　觀身當觀法

五陰聚散行　如人觀掌珠　真諦度无極
破碎四魔垢　摧壞憍慢山　慧火焚三毒
捨離度无極　卿等設有疑　各自宣說本
當以智慧光　照曜度无極　足下衆相明
印文炳然現　諸有覩此相　恩澤度无極
鹿腨如金剛　內外朗然現　趾立不傾側
端嚴度無極　皮毛極軟細　紅華不著水
一一衆好具　行足度无極　當我舉足時
入城行分衛　福祐無貧富　不擇度无極
分衛訖周遍　還詣靜房室　道法自娛樂
思惟度无極　日夜恒經行　觀誰應先度
不違本弘誓　清淨度无極　是以恒自脩
不與世事諍　自離復離彼　離趣度无極
四大各有性　高下亦不同　由識神分別
法義度无極　菩薩自觀空　无微不省察
防護諸惡業　慧見度无極　諦觀諸刹土
不興苦樂想　解諸法甚深　善法度无極
可進知其進　亦不懷狐疑　出要無二道
寂寂度無極　悉觀諸行本　受報亦清淨
不求功德業　忘施度无極　過去不復生
未來不可見　現在自然法　願求度无極
泥洹无體性　亦无受入處　觀諸受法報
知本度无極　靜意三昧定　永與亂意別

无常苦無我　體行度无極　如實觀察法
知一不可動　不壞法本心　自然度无極
悉知法無我　生生不見生　轉諸法輪行
曠濟度無極　能滅諸法性　亦不求解脫
誠信遊五道　盡生度无極　如來至審行
心意識亦然　逮得无生心　了達度无極
計吾本所行　住壽恒沙劫　功勞自然著
行斷度無極　生死本所從　如幻無真實
寂滅不可汙　匿藏度无極　賢聖十二品
悉歸于無為　无生亦不生　行勝度无極
念昔在香林　端坐思惟道　形體不傾側
初禪度无極　又本在師子　懷普蓋望所
无想諸天衛　二禪度無極　復於此賢劫
護法大城中　自隱求道教　三禪度無極
如今於此座　廣演无量法　内外无所㝵
四禪度無極　行道无沾汙　不興若干念
設令自致尊　離世度无極　如日初放光
令人自所見　吾今演道教　現明度无極
无數阿僧祇　如來不思議　各各布道教
無生度无極　正使億百千　七寶滿世境
不如一意念　一意度无極　不起亦不滅
知本所從来　解了三世觀　梵行度无極
若能崇慧本　次第不越序　修道無二心

玄寂度无極　大慈不思議　廣濟衆生類
師子一奮吼　普聞度无極　諸有衆生類
信樂空無法　順理无所犯　造行度无極
内修六重法　樂靜不處内　自識宿命行
知本度无極　今世受胞分　欲滅勤修行
一失命根識　受决度无極　諸法不燒乱
修行清白法　念生離生本　无本度無極
人遊五道渕　如河奔大海　遠歇不復還
歸趣度無極　常念世間苦　念離不與俱
獨逝不懷憂　無雙度无極　如種諸穀子
稻麻諸花果　本子非生苗　變易度无極
人生不學道　臨死有變悔　欲離勿離急
學進度无極　若欲拔根本　勿復種其識
此盡无過是　眷屬度无極　觀諸世間法
患空無所有　當觀是非法　不動度无極
勸助諸福業　一一无所导　登祚十住行
一生度無極　悲觀諸法門　摠持无忘失
諸法界相應　斷結度无極　若欲遊虛空
神足無所导　無人无我想　習行度无極
一一思惟法　輕舉无所导　以身量度空
神足度无極　如實觀人本　道行无所違
不與二見心　正定度无極　如鏡觀面像
信已無瑕穢　塵勞自然滅　百福度无極

宿願不可盡　積行今乃獲　誠信如日初
擇法度无極　勤念入深要　搜求無量法
謙恭下下意　牢固度无極　菩薩有八法
修行至道場　解慧不著空　無想度无極
若欲猗空慧　知空非真實　業本知三界
空相度无極　有法名戰格　奮迅無畏定
亦不懐怯弱　來智度无極　因緣各相生
生死是道本　二事不相離　拔苦度无極
一生非本操　亦无衆生根　識神滌著有
假号度无極　真道无形質　微妙不思議
道實非有道　震動度无極　觀諸佛土淨
清淨無瑕穢　常以平等道　神通度无極
菩薩常觀察　不著形相法　知生過五道
无名度无極　或有修一法　超越衆行表
寂勝自然達　越次度無極　空觀一切人
息心無所念　應一無所汙　齊限度无極
大聖德無量　不爲塵欲染　究盡塵勞原
无底度無極　本無有五道　由塵垢而生
幻化非常想　聖慧度无極　諸法相受入
菩薩所修行　不見衆苦本　無我度無極
亦不在劫數　生死無形兆　當來不常傳
速疾度无極　分別四非常　苦空无我身
以慧自莊嚴　修治度无極　如人欲行空

修禪乃累獲　定意不錯乱　志慕度无極
口出無量音　不毀於法性　如月衆星滿
累實度无極　神足不可量　慧海如恒沙
善權攝自在　受入度无極　若欲化衆生
入定觀察心　先以權慧導　漸現度无極
佛經不可數　唯佛能記之　諸法相應相
勸樂度無極　度脫一切衆　不限刧遠近
真道无男女　順一度無極　欲修菩薩道
先淨身口意　無從十惡行　本淨度无極
一意念道教　永離欲界行　中間不起想
滅欲度無極　諸法无名号　着色来功報
色亦非本無　離色度无極　菩薩受記别
如来所即可　行盡更不造　補處度无極
有數本无數　無數亦復然　起亦不見起
斷結度無極　滅生非有生　無生亦復然
如空非常生　無生度无極　無有本非有
非有亦復然　解有非有者　一向度无極
一亦本非一　無一亦復然　一亦本无住
無名度无極　假号皆本无　權詐非真實
无着歸滅盡　懐道度无極　人本從積行
觀世如幻化　不以衆多想　絶迹度无極
經歷一切刧　拔擢離刧數　不著諸音響
无聲度無極　如人眼視色　色本非眼候

猶識內外別 無識度無極 聲香味細滑
意法亦復然 本无有此識 自然度無極
无色觀諸法 無痛更樂生 威儀衆行具
造行度无極 本无有此生 貪識樂此生
隨形受生分 斷貪度无極 神識本无形
性本自然息 後受六入苦 斷入度无極
念離五道淵 思惟虛空觀 竪立法大幢
顯曜度无極 無想亦不生 不從師稟受
能從中自悟 越次度无極 諸法如虛空
非思欲之數 悉解衆音響 聞說度无極
其聲淨妙好 所說无滯㝵 不起六更樂
妙法度无極 諸法无有量 如來盡超過
道智通三達 正觀度无極 現爲師稟受
不懷高下意 意超三界表 獨步度无極
无行不造行 行本無因緣 緣盡則无行
神德度无極 三痛由苦樂 報應隨其法
无苦無樂痛 痛止度无極 成就七觀行
三處自然滅 陰入不復生 愛止度无極
尋色本從空 以生諸法想 非我本造彼
見正度无極 无行亦無報 端坐無所念
思惟自成道 常住度无極 執意不可動
澹然如虛空 非有非不有 布行度无極
正使後滅度 定意不錯乱 不念有常想

廣行度无極　轉法无法想　况有受法人
解了悉空寂　知時度无極　聲弥滿世界
皆演妙法音　聲本自无生　无聲度无極
慎身守護口　意莫念非邪　與道不相違
无憎度无極　思惟諸法界　不壞法輪行
具足九次第　法界度无極　无畏不可盡
无內外遠近　離四諸受入　無量度无極
不壞形色法　亦不與相應　不敗自然相
相應度无極　道行本無一　甚深不可量
隨根原適化　隨智度无極　如有欲解法
現法有境界　便能尋根原　无盡度无極
從億百千劫　教化衆生類　欲令悉成就
方便度无極　隨時現方便　不深著三有
拔斷諸陰蓋　等慧度无極　揔持諸法門
不失正行本　不自稱歎己　滿足度无極
生法非有生　盡法非有盡　知生盡本無
空響度无極　辟如人音聲　等正覺所說
悉歸於空無　如實度無極　諸根不錯亂
護念衆相具　清淨歸本无　道慧度无極
人結无量縛　非有所能壞　自然道聖達
化生度無極　如来家正覺　玄鑒過去法
彼彼自然化　深藏度无極　未来有等本
受苦無有量　方便斷未来　本盡度无極

現在无量行 眾生不可量 隨形往化生
淨剎度无極 當說法門品 切福無有盡
不望切福報 道樹度无極 神足行有本
所說法不同 現法有增損 周旋度无極
無量智無礙 所說無虧損 道意甚深固
演暢度无極 佛法无二相 唯在身意淨
法處无猗著 不住度无極 雖得神通道
不習筭術法 行訖不具足 非來度無極
如實非有一 亦无若干想 行盡得致一
供養度无極 諸佛世尊等 於法得自在
化身得自在 法法度无極 既知前无數
難計无量劫 教盡復流化 舒遲度无極
當來阿僧祇 无量眾生類 知不唐勤勞
普接度无極 觀察種種類 過去无量佛
亦說真如法 无猗度无極 實亦非本實
實亦自然生 實亦非常住 身轉度无極
文字通道法 行迹无疑難 不疑三世告
身本度无極 不計本无法 智從无量生
觀世盡為惑 教授度无極 從初發意來
恒察眾生類 不處城國邑 離眾度无極
分別身支節 身相諸穢濁 解知本无形
无著度無極 法性非常住 亦非今後世
離法不獲果 本來度无極 亦不與同處

行迹各差別　盡歸於滅度　齊等度無極
實空不可離　況當无實空　念善力勤學
達妙度无極　一切衆相具　本無為一形
法從空慧傳　自生度无極　念本無怒佛
沒命善覺尊　由是令成佛　立志度無極
受形雖被謗　不為榮辱屈　故号人中尊
攝意度无極　未變本無慧　道意有移轉
現光於世間　發意度无極　滅度有四品
皆由三毒本　名号人中尊　種類度無極
道亦有三相　真如法性本　現在獲三報
成就度无極　如來真實法　非有能護持
分別身空本　懷來度无極　得通不可測
心形俱然住　道練心塵垢　往來度无極
本無有心意　自生自然滅　我本亦自無
空寂度无極　佛不由三世　當來現在道
轉易不常停　遠疾度无極　法相常自住
神識自流轉　非剎非有剎　慧靜度无極
身法有六行　非想意所造　皆行三十七
領宣度无極　非彼吾所造　為說非常空
出現諸佛法　世界度無極　神智廣長舌
所說如言教　斯由功德成　心通度無極
惠施知恩義　慎莫有僥倖　唯道自將護
現法度无極　道行深義法　神通解脫樟

以權隨時化 衆德度无極 法身思欲身
此非家眞正 獲彼泥洹性 滅色度无極
隨宜適化前 勿爲塵勞屈 殊勝奇特變
降伏度無極 初无經苦心 造化不可違
戒身自然具 德意度无極 信意向三寶
下下無自高 達本究盡苦 除癡度无極
分別識諸慧 不著吾我法 自然通聖達
自至度無極 宣暢十二緣 一一而了別
三垢除三愛 攝口度无極 現化諸刹土
演布虛无慧 亦不猗著身 察衆度无極
度人如恒沙 聞法不可量 周遊虛空界
等無度无極 八法無生度 善權照一切
不見諸法相 常法度无極 衆慧无所導
修習去更樂 神歸於大道 向門度无極
撿持有十事 身口意爲本 除十成就十
報應度无極 能與衆生類 示現无上慧
德過衆聖表 斷苦度无極 清淨空无形
不見正覺道 將導入解脫 道趣度无極
設於百劫中 恭奉賢聖人 不如一道本
垂愍度无極 昔吾初受決 先獲无生慧
猶經劫數期 空慧度无極 正覺本發心
成就十号本 既獲如所求 橋梁度无極
聖德過于天 光澤无有邊 玄化度衆生

恩純度无極　雖在俗中教　嚴訓如所措
廣宣無量寶　隨時度无極　若人不觀世
無常諸變易　壽命積无量　住劫度无極
如我所經歷　現在自所覩　厭患五陰身
淨觀度无極　雖欲求泥洹　除去身想著
念修現在定　無犯度无極　十八本持法
念滅緣入法　不起妄想者　吉藥度无極
受法有三義　自專身口意　斷求不念空
了達度无極　二分別身　佛法衆亦然
入定觀諸想　無邊度无極　諸佛无盡藏
演出無量定　遍觀一切界　究竟度无極
諸佛常威儀　修戒寂第一　出入安詳法
攝心度無極　欲有所感應　要當先入定
了知本末空　平等度无極　佛本所修習
觀身無所貪　自利復利彼　行際度无極
觀察前後法　超越有无境　自在諸想寂
衆教度無極　身法有三事　不犯殺盜婬
專精求法界　本行度无極　口不犯四過
不妄有所說　自護復護彼　等覺度無極
意法有三事　不起衆乱想　得佛所住處
堅固度無極　本從等空來　教化滿世界
斷求不著空　如實度无極　行由三世起
染壽愛欲縛　了以真際法　成願度无極

三達五通智　所往無罣㝵　淨剎化衆生
遊識度無極　本無今日有　有亦非本生
緣行致苦樂　緣對度无極　本覺不思議
現變无有量　分身還合一　神智度无極
亦不處彼此　亦不住法界　觀身如无身
行業度无極　著生無有量　緣致生老病
内外悉空寂　無人度无極　本由平等慧
不見有往来　解三无三法　等定度无極
三行有三事　覺觀无有覺　進趣泥洹路
遍現度无極　覺觀諸法種　生三十七品
進趣泥洹路　安隱度无極　无學覺觀法
亦不見生滅　坐卧由自在　不起度无極
觀人無所觀　不見諸法主　現行无起滅
无量度無極　人生遇衆苦　經歷无數身
欲滅此衆難　修學度无極　受此四大身
欲滅无有方　智達悉觀察　斷欲度無極
諸法純熟性　淨諸功德業　積此得致佛
三垢度無極　充足衆生願　令各得成就
悉歸於滅盡　禁戒度无極　佛所教化處
要以空性本　說無不見无　歡喜度无極
若有衆生類　欲修五德行　合聚无量法
衆慧度无極　修五分法身　戒定慧解度
量盡無有量　法本度无極　㝡初無有生

无佛亦無衆　因緣自造行　自起度无極
當受無量苦　生老衆痛惱　无形受胞胎
勇進度無極　諸佛恒入定　雨淚衆生故
三等六度法　望斷度无極　修習諸善本
覺意入諸定　雖生能離生　識相度无極
功勳過億劫　不著諸更樂　念善修道本
離塵度無極　入定得歡喜　遊心无量空
一別衆相　成道度无極　欲具深法藏
先修空無相　教誡神足德　嚴淨度无極
如來一切智　知人本末空　為說四諦法
果實度无極　大聖人中尊　廣訓无有崖
智業成五法　護藏度无極　五業成五行
五願斷五道　五性五分身　五業度无極
若能修德業　求本本无業　然熾衆道果
廣曜度无極　十慧十樂道　十法悉具足
十住十所從　十妙度无極　三千二百福
一衆相具　容顏好無比　自淨度无極
慈哀勸一切　務使成道果　累劫无量德
畢竟度无極　興建衆德本　不見吾我人
故号人中尊　無窮度无極　善權所適化
巧便不可盡　隨時隱現法　盡生度无極
福報於三界　不別諸眷屬　現佛威儀德
成就度无極　吾今說瓔珞　諸佛之寶印

莊嚴佛土淨　華鬘度无極　有受持此法
獲福二十德　討身心識具　成辦度无極
耳目自聰明　自識本所更　辯智通達剎
宿命度無極　恒見十方佛　稟受此捴持
聞法輙解悟　法要度无極　所言人信用
終不被誹謗　身體皆得具　戒香度无極

菩薩瓔珞經光明品第二十

尒時世尊告善男子善女人若有善薩摩訶薩受持諷誦尊復尊大梵天王所問句義不思議法便當得身相不二法門眼入清淨得法界自在菩薩摩訶薩定意正受即於已身諸毛孔間一一毛孔現法界自在接度衆生不可窮盡不壞法界清淨之行若菩薩摩訶薩入此定意者便能具足一切諸法亦能現化諸法如幻能知世界諸法所出從一佛剎至一佛剎乃至无數億百千世一一分別衆生根原復能思惟威儀礼節可坐知坐可卧知卧復於彼劫無數億百千世分别根義苦義空義无形像義爲說空觀无名字觀内觀外觀非衆生觀淨不淨觀平等無二習大乘行進趣無

為不退轉行尒時世尊欲與諸來會者解釋狐疑即於座上便放身諸支節毛孔光明悉照十方无量世界其中衆生蜎飛蠕動有形之類盡見此光自識宿命根本之法復於光明聞此言教苦義空義无形像義即於彼刧見百刧事知千刧事知億刧事知億百千刧事知無限刧事知阿僧祇刧事知无量刧事知無邊刧事知无數刧事知无際刧事知無稱刧事知不思議刧事知不可平量刧事知無窮盡刧事復知无限無量不可稱計諸佛刹土衆生起盡刧事復見菩薩摩訶薩所行法則威儀礼節專意修習不違本行尒時菩薩見此光明心意開解復自入已身諸毛孔定意復見十方無量衆生億百千刧所修行本尒時善薩摩訶薩復從彼三昧起見諸佛光如前不異尒時有菩薩名曰照明即從座起偏露右臂長跪叉手白佛言世尊向見如来至真等正覺身諸支節毛孔光明盡照十方无量世界皆使衆生自識宿命无量世

事亦使諸菩薩摩訶薩神力自在復能得入身諸支節毛孔定意亦知十方衆生宿命甚奇甚特不可思議唯願世尊敢有所問若見聽者乃得陳説尒時世尊已知彼意便告照明菩薩曰汝所問者皆是如来境界諦聽諦聽善思念之汝所問者吾知不乎荅曰如是世尊如来諸法之藏願具演説永无猶疑佛言族姓子汝向所問如来至真等正覺明行成為善逝世間解无上士道法御天人師号佛衆祐世尊今日放身諸支節光明遍照十方无量世界盡令衆生之類自識宿命本所從来一光明德所度无量凡夫學地上至無學皆蒙此光而得濟度如来何不恒放此光濟度無量衆生之類云何照明菩薩汝所問者為尒不乎荅曰如是如是世尊甚奇甚特向欲所問其義如是去何族姓子如来當以此義見報光明示現衆定法門不可以言教有所教化汝復當報我去何世尊今此日月照四天下无不蒙光時日月光有時有益

有時有損不平我時荅曰无也族姓子佛言汝所問者為尒不平荅曰如是世尊時汝復當作是問日月光明普有所照常无虧損如来今日放大光明有時有損有時无損耶我復當以此義報汝云何族姓子日月所照能以晝為夜以夜為晝不平汝當報我不也世尊日月光明不能以晝為夜以夜為晝我言族姓子如是如是如来光明能以晝為夜以夜為晝是謂各各差別族姓子汝復當以此義問我云何世尊若塵霧五翳蔽日月光無有所照今如来光明亦有塵翳耶我言不也族姓子何以故如来光明内外通徹非有塵霧之所過絶超過三界為无上尊云何照明汝復當作是問如来光明無所障导衆生三毒為是塵翳不平若是塵翳者與日月五翳復有何異時我荅言善哉善哉族姓子快說斯言吾今與汝一一分別如来光明不可思議超過三界為无有等法光明者有十藏行云何為十一者勇猛道場不毀諸法二者

諸法無盡得四无畏三者辯才通利
離世八法四者六通徹達無所罣㝵
五者演暢妙法不懷怯弱六者不行
放逸永離五蓋七者慈悲喜護普愍
一切八者遊諸佛國化導一切九者
根門具足不樂下劣十者修无上道
不捨法意是謂族姓子如来至真等
正覺修此十法乃應如来十光明慧
猶如族姓子摩尼珠光神德无量其
光明者照一天下照二天下照三天
下照四天下其光明照千世界二千
世界三千世界照小千世界中千世
界復照三千大千世界復有得摩尼
神珠照一佛世界二佛世界三佛世
界乃至无數三千大千世界其光明
德不可稱量无情之光其德如是況
如来至真等正覺放大光明普照无
量諸佛國土其中衆生有形之類見
光明者除三垢淨皆發無上正真道
意復次照明菩薩摩訶薩若有善男
子善女人篤信承受信如来慧獲大
光明有十事行云何為十未曾有法
如来悉知是謂一事未曾所轉善權

方便能現佛法衆所覺知是謂二事於諸外法未得自在各各狐疑起是非心不見言見不縛言縛不解言解不持言持不成言成於諸法中悉得自在如實如尒實無虛妄使諸佛世尊於一切法悉得自在於諸法界無所罣㝵是謂三事復次族姓子辟如有人一念之頃淨諸心垢豁然大悟不復經歷劫數之期從一佛國至一佛國教化衆生而无有㝵盡超三有不以為難是謂四事復次照明菩薩摩訶薩或遭劫燒其間曠絕前佛過去後佛未出法性恒住而不變易有弘誓如来至真等正覺便能澄神寂定虛空不於无餘泥洹而取滅度所以然者由其本要弘誓重故是謂五事復次照明菩薩摩訶薩如来至真等正覺觀察人心應受化者不受化者如来悉知如實而不虛如来悉知從此欲界至有想无想天心識所念若善若醜若苦若樂便能於中教化令度是謂六事復次照明菩薩摩訶薩如来化身不可測度遊於无量諸

佛刹土行禪解脱九次第法是謂七事復次照明菩薩摩訶薩若有善男子善女人修五德行懐忍辱心不識彼受亦復无此生若干意我勝彼不如復無此心彼勝我不如或復生心彼與我等我與彼等是謂八事復次照明菩薩摩訶薩若善男子善女人無量諸法不可思議入諸五趣心中所念彈指之頃悉皆知之有愚癡心無愚癡心有愛欲心无愛欲心有瞋恚心无瞋恚心一一分別悉皆知之是謂九事復次照明菩薩摩訶薩若善男子善女人遊諸十方諸佛世界勸進人民施為佛事便說五趣受形之惱雖復生天非是常道人身百變生死无量極突畜生終无解脱貪饕餓鬼受形醜陋地獄受報罪畢乃出雖有泥洹快樂无比指示徑路進趣无為是謂照明菩薩摩訶薩十事行非是二乘所能及知

菩薩瓔珞經無想品第二十一

尒時座上有法造菩薩聞如来至真等正覺說十光明慧欣然踊躍即從

座起偏露右肩右膝著地前白佛言敢有所問尊見聽者乃當陳啓佛告法造菩薩曰族姓子今大衆雲集恣无所畏有所疑難便可問之時法造菩薩白佛言世尊云何有想云何無想云何有行云何无行云何有痛云何无痛佛告法造菩薩善哉善哉族姓子汝所問者皆持佛威神諦聽諦聽善思念之吾當與汝一一分別法造菩薩言願樂欲聞佛言族姓子我今問汝汝當一一報我云何族姓子寂正覺者為有想耶為無想耶法造菩薩言寂正覺者是有想耶非无想耶佛言云何族姓子清淨法身為有想耶為无想耶法造菩薩白佛言世尊清淨法身是有想非无想佛言云何族姓子戒身定身慧身解脫身度知見身為有想耶為无想耶法造菩薩白佛言世尊戒身定身慧身解脫身度知見身皆是有想非无想耶佛復問云何族姓子四意止四意斷四神足五根五力七覺意八賢聖道空无相願從須陁洹乃至佛為有想耶

為无想耶法造菩薩白佛言世尊從一切諸法至佛皆是有想非是无想佛復問云何族姓子從一切諸法乃至等正覺皆是有想非是无想何者是無想耶法造菩薩白佛言本无慧無餘泥洹慧是謂無想佛復問法造菩薩曰云何族姓子汝令已得本無慧无餘泥洹慧乎對曰非也世尊佛言族姓子云何知本无慧無餘泥洹慧是无想非有想耶尒時法造菩薩即以偈報曰

昔從天中天　如来等正覺　聞説本無慧
无餘泥洹道　无生非有生　寂然无想著
澹然不變易　安靜无起滅　令故報如来
本无无有想　无著不可汙　何況有衆念

佛復以偈報法造菩薩曰

如来等正覺　三達无所㝵　分別諸法想
猶未盡根原　泥洹寂然定　法性不可壞
想在轉不轉　何為无想乎　過去恒沙佛
法説義亦然　設本无无想　云何化衆生

尒時法造菩薩白佛言世尊云何是有想云何是無想佛言族姓子求佛是想得佛是无想求清淨法身是想

得清淨法身是无想求五分法身是想得五分法身是无想四意止初乃至空無相願從須陁洹乃至佛求者是想得者無想尒時法造菩薩白佛言世尊從清淨法身一切諸法乃至等正覺為有形乎為无形耶若使有形我則無疑若使无形求則有想得則無想无形之法不可護持云何不可護持之法有求有得佛言止止族姓子吾今問汝此虛空界有形乎无形耶法造菩薩白佛言世尊此虛空界空如空非有形非无形佛言族姓子云何空如空非有形非無形法造菩薩白佛言世尊內外法有形無形空如空无餘泥洹道是謂非有形非无形佛復問法造菩薩云何無餘泥洹非有形非无形法造白佛言虛空界者眼識所攝以此觀之非有形非無形佛復問法造既眼空耶非空耶對曰非也世尊佛復問若眼識非空云何以識知空法造菩薩曰以識非空故知空如空非有形非无形佛復問云何族姓子如汝所言以識知無識

頗有无識知有識乎法造白佛言本無如来是佛復問云何為本無如来不住不變易不壞法界故号為本无如来佛復問族姓子不壞不住族姓子以果耶對曰非也世尊佛言云何知不住為本无如来法造白佛言過去無形現在不住當来未至佛言汝今已得此法性乎對曰非也世尊佛言本知三世住不住法云何知有形无形耶法造白佛言世尊今問如来至真等正覺為在有餘泥洹為在无餘泥洹佛言我今亦在有餘泥洹亦在无餘泥洹法造菩薩白佛言世尊云何亦在有餘泥洹亦在无餘泥洹佛言如我三十二相成此色身則有餘泥洹觀過去諸佛如恒沙數无形不可見則是无餘泥洹法造復問云何世尊泥洹法界有可記不可記耶佛言族姓子泥洹法界不可記也法造白佛泥洹无記云何說過去恒沙不可數名曰无餘泥洹佛言止止族姓子如汝所言此法權詐无名号性所謂泥洹非有非无非有形非无形

但為衆生著空染空著法界染法界
不知有形至无形不知無形至有形
故使如來説此義耳法造菩薩白佛
言世尊若使空如空亦是有形亦是
無形如來今日為體有形為體无形
假使體无形者今日如來未入無餘
泥洹界云何知无餘泥洹界為無形
乎若使如來知無餘泥洹界為无形
者過去諸佛亦當如是何以故世尊
言法性常住而不變易過去諸佛如
恒沙數不起不滅故号為本无如來
佛告法造菩薩善哉族姓子如汝所
言過去諸佛現在當來各无有想過去
非當來當來非過去過去非現在現
在非過去我所説者其義如是法造
菩薩復白佛言過去想无想現在想
无想當來想無想為有異不異乎佛
告法造菩薩過去非今今非現在各
无異法造菩薩白佛言云何為有行
云何為無行佛告法造清淨法身是
謂有行離清淨法身是謂無行戒身
定身慧身解脱身度知見身是謂有
行離則無行三十七品從須陁洹乃

至於佛是謂有行離則無行法造如
来至真等正覺今説有行无行云何
為有行云何為无行佛言族姓子地
大水大火大風大色痛想行識是謂
為有行空性法性无形像性是謂无行
佛告族姓子如来至真等正覺亦在
有行亦在無行云何在有行云何在
无行有佛境界是則有行无佛境界
是則無行故謂有行无行法造菩薩
復白佛言云何有佛境界則有行無
佛境界則无行佛告法造菩薩曰行
有三事一者恒在空澤二者在虚空
界三者在人衆中大寂泥洹尒時法
造菩薩復白佛言云何為有痛云何
為無痛佛言初欲行檀是謂為痛施
而无悔是謂無痛習戒不犯是謂為
痛戒心牢固是謂無痛執心如地不
捨忍辱是謂為痛忍能和衆不離彼
此是謂無痛奉法慇懃初无變悔是
謂為痛進法如舊不捨道本是謂無
痛雖得久定心在无相是謂有痛不
壊道本一意不亂是謂無痛化導衆
生攝以一道是謂為痛不見吾我去

相著心是謂無痛

菩薩瓔珞經卷第七

壬寅歲高麗國大藏都監奉

勑雕造

菩薩瓔珞經卷第八 一名現在報

莫

姚秦涼州沙門竺佛念譯

無識品第二十二

尒時有菩薩名曰淨觀即從座起偏露右臂右膝著地長跪叉手前白佛言若有善男子善女人受持諷誦此經典者我代其歡喜何以故皆過去諸如来无所著等正覺之所修行當来諸如来亦當習此法而得成就如我今日如来至真等正覺頒宣此法善權方便化導衆生尒時淨觀菩薩復白佛言若有菩薩摩訶薩宣傳此法布現世人功德有二十行云何為二十摠持瓔珞不壞法界種姓瓔珞居家成就善權瓔珞不減耗諸法化生瓔珞不受胞胎淨教瓔珞無欺詐法法身瓔珞解性清淨受入瓔珞空行成就衆生瓔珞化一切故滅度瓔珞無塵垢故生盡瓔珞本無心識無量瓔珞垢自淨故刧數瓔珞无遠近故知生瓔珞歎本無故道德瓔珞行自滅故大乘瓔珞諸根具足故解脫瓔珞

不見衆生故法王瓔珞說法法无窮故
无厭瓔珞受法不疲故文字瓔珞強記
不忘故法界瓔珞行具足故法本瓔
珞本无泥洹故法性瓔珞無生滅故
弘誓瓔珞道性自性故真如瓔珞善本
具足故清淨瓔珞離生本無故无㝵
瓔珞通達往來故法起瓔珞不著三
處故若有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷受持諷誦法瓔珞者便當具足二
十功德総持法門尒時淨觀復白佛
言若有善男子善女人遍滿三千大
千世界一一衆生起七寶塔不如善男
子善女人諷誦此法瓔珞者其功
德福不可稱量何以故諸佛世尊皆
由而得成就若有善男子善女人起
七寶塔遍三千大千世界不如善男
子善女人受持諷誦法瓔珞業其功
德福不可稱量尒時世尊告淨觀菩
薩善哉善哉族姓子乃能於如來前
作師子吼云何族姓子若有善男子
善女人受持諷誦此法瓔珞復有恒沙
衆生成就五戒其福寧多不平淨觀
菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故

不如善男子善女人得法瓔珞無盡之藏其功德福不可稱量百倍千倍万倍巨億万倍不可以辟諭為比何以故一恒沙衆生成就五戒皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得五通皆悉成就加修五戒十善其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得五通各各成就皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生行四等心慈悲喜護行第一禪第二第三第四禪念持喜安自守復行四空定一一具足其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生行四等心慈悲喜護行第一禪第二第三第四禪念持喜安自守行四空定皆由法瓔珞而得具

足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得須陁洹果斷諸妄想皆悉成就了了通達其功德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得須陁洹道一一成就皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得斯陁含果无復狐疑悉皆成就其功德福寧為多不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一恒沙衆生悉得斯陁含一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何族姓子若有一恒沙衆生盡得阿那含果无復狐疑悉皆成就其功德福寧為多不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世尊佛言故不如善男子善女人受持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量何以故一

恒沙衆生悉得阿那含一一成就而
无狐疑皆由法瓔珞而得具足諸道
果報佛復告淨觀菩薩去何族姓子
若有一恒沙衆生盡得阿羅漢果无
復狐疑悉皆成就其功德福寧為多
不淨觀菩薩復白佛言甚多甚多世
尊佛言故不如善男子善女人受持
諷誦法瓔珞業其功德福不可稱量
何以故一恒沙衆生悉得阿羅漢一一
成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具
足諸道果報佛復告淨觀菩薩去何
族姓子若有一恒沙衆生悉得辟支
佛一一成就而無狐疑其功德福寧
為多不淨觀菩薩白佛言甚多甚多
世尊佛言故不如善男子善女人受
持諷誦法瓔珞業其功德福不可稱
量何以故一恒沙衆生悉得辟支佛
一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而
得具足諸道果報佛復告淨觀菩薩
去何族姓子若有一恒沙衆生成一
住行發意趣道修十八法三十七品
空無相願其功德福寧為多不淨觀
菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故

不如善男子善女人受持諷誦法瓔
珞業其功德福不可稱量何以故一
恒沙衆生悉得成一住行發意趣道
修十八法三十七品空無相願一一
成就而无狐疑皆由法瓔珞而得具
足諸道果報佛復告淨觀菩薩云何
族姓子若有一恒沙衆生超一地住
第二地修行八法并修十八法三十七
品空无相願其功德福寧為多不淨
觀菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言
故不如善男子善女人法瓔珞業其
功德福不可稱量何以故一恒沙衆
生超一地住第二地修行八法并十
八法三十七品空無相願一一成就
而無狐疑皆由法瓔珞而得具足諸
道果報佛復告淨觀菩薩曰云何族
姓子若有一恒沙衆生超一地二地在
三地中修五淨法行五觀法修行八法
并十八法三十七品空無相願其功
德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚
多甚多世尊佛言故不如善男子善
女人法瓔珞業其功德福不可稱量
何以故一恒沙衆生超一地二地在

三地中修五淨法行五觀法并修八
法及十八法三十七品空无相願一
一成就而無狐疑皆由法瓔珞而得
具足諸道果報佛復告淨觀菩薩曰
云何族姓子若有一恒沙衆生從一
地二地三地住四地中修四法及七
觀行并五淨法行五觀法修行八法
并十八法三十七品空無相願其功
德福寧為多不淨觀菩薩白佛言甚
多甚多佛言故不如善男子善女人
法瓔珞業其功德福不可稱量何以
故一恒沙衆生在第四地修行四法
及七觀行修五淨法行五觀法修行
八法及十八法三十七品空無相願
一一成就而無狐疑皆由法瓔珞而
得具足諸道果報佛復告淨觀菩
薩曰云何族姓子若有一恒沙衆生在
五住地修十二法心意不惑堪任教
化及修四法行七觀行修五淨法行
五觀法修行八法及十八法三十七品
空无相願其功德福寧為多不淨觀
菩薩白佛言甚多甚多世尊佛言故
不如善男子善女人法瓔珞業其功